

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

المواهب اللدنیہ (جلد اول)

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
42	6	آپ کا خیر مبارک	19	1	مصنف کا تعارف و خدمات
44	7	سب سے پہلی مخلوق	23	2	کتاب کا تعارف
46	8	روایات میں تطبیق		3	کتاب کے متعلق علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے
46	9	تخلیق آدم اور ان کو کبیدہ	23		تا اثرات
47	10	حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق	25		مقدمہ
47	11	درخت سے کھانا	30	1	پہلا مقدمہ
49	12	وعدہ نصیحت	31	2	دوسرا مقدمہ
	13	حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش گناہ کبیرہ تھی یا	31	3	تیسرا مقدمہ
49		مغیرہ؟	31	4	چوتھا مقدمہ
49	14	نزول آدم علیہ السلام کی حکمت	31	5	پانچواں مقدمہ
51	15	حضرت آدم علیہ السلام کس جنت میں تھے؟	32	6	چھٹا مقدمہ
	16	حضرت آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ	32	7	ساتواں مقدمہ
52		علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا	32	8	آٹھواں مقدمہ
53	17	اللہ تعالیٰ کے محبوب	32	9	نواں مقدمہ
54		نسب شریف	32	10	دسواں مقدمہ
	1	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا دور جاہلیت	34		شمولات مقدمہ اول
54		کی خرابیوں سے پاک ہونا	35	1	تہذیبی کلمات
56	2	بہترین زمانہ اور بہترین گھرانہ	36	2	نبوت میں سبقت
57	3	اکھوتے صاحبزادے (صلی اللہ علیہ وسلم)	38	3	وجود سے پہلے نبوت سے موصوف
57	4	سلسلہ نسب شریف	39	4	غلام نبی کا ازالہ
60	5	نسب میں بدعتان پر برگ جانا	40	5	انبیاء کرام سے عہد لیا گیا

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
85	ختہ کا شرعی حکم	20	62	ہاتھی والے	6
86	ختہ کی حکمت	21	63	ابوہریرہؓ کا کعبہ اللہ کے گرانے کے لیے آنا	7
87	ولادت مبارکہ کا زمانہ اور وقت		63	قرآن میں ہاتھی والوں کا تذکرہ	8
87	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ولادت	1	63	یہ واقعہ نبوت کی تقویت کا باعث تھا	9
87	ولادت نبوی کا مہینہ	2	64	حجاج کا کعبہ شریف کو گرانا	10
88	ولادت کا دن	3	65	زم زم کو کھودنا اور واقعہ ذبح	
89	وقت ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	4	65	حضرت عبدالطلب کا خواب	1
91	لیلیۃ القدر اور شب میلاد	5	65	واقعہ ذبح کا سبب	2
92	مدت حمل اور جائے ولادت	6	66	نذر کو پورا کرنا	3
92	ولادت کے وقت دودھ پلانا	7	67	دودھ بچوں کے پیئے	4
92	محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد	8		ذبح کون؟ حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہما	5
	میلاد شریف کی محافل کو لغویات سے پاک رکھا جائے	9	67	السلام	
93			69	صبر کی وصیت	6
93	ذکر رضاعت	10		حضرت عبدالطلب کے صاحبزادوں کے بارے میں تحقیق	7
94	حدیث علیرضی اللہ عنہما	11	70	حضرت عبداللہؓ سب سے چھوٹے بیٹے نہ تھے	8
97	پچھوڑے میں گفتگو اور بعض دیگر خصوصیات	12	70	حضرت عبداللہؓ کا حضرت آمنہ سے نکاح	9
98	شق صدر کا واقعہ	13		ایک عورت کی پچکشی	
100	شق صدر حیدر بار ہوا	14	71	حضرت عبداللہؓ اور حضرت آمنہ کا نکاح	10
101	مہر نبوت	15	71	حمل مبارک	11
102	بعض روایات پر جرح	16	72	حمل کا ہلکا اور بوجھدار ہونا	12
102	روایات میں مطابقت	17	73	مدت حمل	13
103	کیا مہر نبوت ولادت کے وقت تھی؟	18	75	حضرت عبداللہؓ رضی اللہ عنہ کا وصال	14
104	نبوت انبیاء کی علامات	19	75	ولادت سے متعلق بعض منکر احادیث	15
104	حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کا وصال	20	76	میلاد شریف کے بارے میں دیگر روایات	16
107	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات		78	ولادت نبوی کے عجائبات	17
107	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ایمان	1	81	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختہ	18
107	والدین کریمین کے ایمان کی خبر	2	83	ختہ کے بارے میں تین قول	19
108	والدین کریمین کی نجات	3	84		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	والدین کریمین کی نجات پر دلائل	110	12	کلام ابن قیم کے بارے میں عراقی کی رائے	135
1-	(۱) زمانہ وفات میں انتقال کر جانا	110	13	مراتب وحی کا تسلسلہ	135
2	(۲) انبیاء کرام کے آباؤ اجداد مومن تھے	110	14	حضرت جبریل علیہ السلام کتنی بار اترے؟	136
3	سابقہ دلائل پر اعتراضات	111	15	نماز کا پہلی بار حکم	136
4	عدم نجات کے قائلین کے دلائل اور ان پر		16	وحی کا رک جانا	138
	اعتراضات	112	17	نبوت و رسالت	138
5	ابو عبد اللہ ابی کا امام نووی کے کلام کا تعاقب	114		سب سے پہلے کون ایمان لایا؟	139
6	اس مسئلہ میں مصنف علیہ الرحمہ کی رائے	116	1	حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایمان	
	حیات مبارکہ (بہشت سے پہلے)	118		لانا	139
1	چچا اور دادا کی کفالت میں	118	2	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا	139
2	آپ کے قوسل سے بارش کا برسا	118	3	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول	
3	شام کی طرف سفر اور بحیرہ کی کاواقت	120		کرنا	140
4	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کے لیے		4	پہلے اسلام لانے والے کے بارے میں اقوال	140
	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر	123	5	زیادہ مناسب قول	141
5	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح	123	6	پہلا گروہ جو اسلام لایا	142
6	کعبہ اللہ کی تعمیر	124	7	دعوت اسلام کے لیے جدوجہد	142
	بہشت نبوی	125	8	پوشیدہ دعوت کی مدت	143
1	بہشت کا وقت	125	9	قریش کا مؤقف	143
2	ابتدائے وحی کی حدیث	126	10	مذاق اڑانے والے	144
3	اس حدیث کے معنی کا بیان	127	11	آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی طرف سے جو	
4	درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا	128		اذیت برداشت کی	145
5	ابتداء وحی کے بارے میں دوسری حدیث	129	12	سردارانِ کفار کے خلاف بددعا	146
6	نبوت کی چیز نہیں	129	13	عمارہ بن ولید کا مسئلہ	147
7	آپ کا کلمی اضطراب خوشی کی وجہ سے تھا	129	14	حدیث کے آخری حصے کی وضاحت	147
8	نزول قرآن کا آغاز	130	15	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا	148
9	غار راکیوں اختیار فرمایا؟	131	16	قریش کا یہودیوں سے مدد مانگنا	149
10	وحی کے آغاز پر شق صدر	132	17	آیت روح کی ہے یا دعائی؟	149
11	مراتب وحی	133	18	روح کے بارے میں اختلاف	150

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
174	معراج کا وقت	10	152	ظلم و ستم اور آزمائش	19
175	شب معراج کے بعد کا دن	11	152	اظہار اسلام میں پہل کرنے والے	20
176	قبائل سے ملاقاتیں		153	حضرت بلال رضی اللہ عنہ	21
176	پہلی ملاقات انصار سے	1		حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد	22
177	پہلی بیعت عقبہ	2	154	کرد و افراد	
178	حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بدینہ طیبہ میں	3	154	حبشہ کی طرف پہلی ہجرت	23
179	دوسری بیعت عقبہ	4		حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول	24
181	مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت		155	کرنا	
181	صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت	1	155	آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا سبب	25
182	قریش کی شوری	2	157	شعب بنی ہاشم میں داخلہ اور محبت کی خبر	26
	حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ	3	157	غرائق کا واقعہ	27
182	وسلم کے بستر پر		158	غرائق کا معنی	28
	شرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کدوس	4	158	اس واقعہ کو جھوٹا قرار دینے والے	29
183	کے گرد		161	ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی رائے	30
183	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں حکمت	5	162	واقعہ کی تاویل	31
184	ہجرت کا دن کون سا ہے؟	6	164	حبشہ کی طرف دوسری ہجرت	32
185	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں	7	164	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت	33
186	الوداع اے مکہ مکرمہ!	8	165	عہد نامہ کو ختم کرنا	34
187	غار کے دروازے پر	9	166	علم کا سال	
188	غور کا مقام	10	166	ابوطالب کی وفات	1
190	غار میں	11	166	ابوطالب کو دعوت اسلام	2
191	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت	12	167	ابوطالب کی تفریموت	3
192	تکڑی کا جالا	13	168	ابوطالب کی قریش کو بیعت	4
	غار میں ٹھہرنے کی مدت اور وہاں کیا حاصل	14	169	حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال	5
192	ہوا؟		169	طائف کی طرف تشریف لے جانا	6
193	ام مہدیہ کے خیمے میں	15	171	عداس کا اسلام قبول کرنا	7
	ابو جہل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے	16	171	جنوں کا واقعہ	8
194	دروازے پر		173	مکہ مکرمہ کی طرف واپسی	9

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
17	امام عید کی بکری	195	44	حالت امامت کی نماز میں اضافہ	215
18	سرافقہ کا واقعہ	196	45	یہودیوں اور منافقین کی دشمنی کا نظریہ	215
19	چرواہے غلام کا واقعہ	196		غزوات	217
20	قباء تک پہنچنا	197	1	جہاد کی اجازت	217
21	قباء میں پختے کی تاریخ	197	2	غزوات اور سرایا کی تعداد	218
22	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قباء پہنچنا	198	3	سریہ کا معنی اور دوسری اصطلاحات	218
23	جہری تاریخ	198	4	سریہ بخزہ (رضی اللہ عنہ)	218
24	قباء میں اقامت	198	5	لواء اور رابیع	219
25	قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف	199	6	سریہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ	219
26	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی	200	7	سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ	220
27	حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں	201	8	پسلا غزوہ (ودان)	220
28	تمام اہل مدینہ خوش تھے	201	9	غزوہ ہواط	220
29	یہ اشعار کب کہے گئے؟	202	10	غزوہ عسیرہ	221
30	بچوں اور بچوں کی خوشی	203	11	پسلا غزوہ بدر	222
31	مدینہ طیبہ کی دیوار	203	12	سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ	222
32	مسجد نبوی کی تعمیر	204	13	قلعہ کی تبدیلی	223
33	مسجد کی کیفیت	206	14	مسجد قبلین	225
34	صفہ مبارکہ	206	15	یہودیوں اور منافقوں کا موقف	225
35	منبر شریف	207	16	قرآنی جواب	226
36	مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات	207	17	رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور	
37	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی	208		عدتہ فطر کا جواب	226
38	اذان کی ابتدا اور نماز کی رکعتوں میں اضافہ	208	18	غزوہ بدر کبریٰ	227
39	حضرت عبداللہ بن زید کا خواب	209	19	غزوہ بدر کی اہمیت	227
40	اذان سے متعلق خواب میں حکمت	210	20	معلومات عامہ	228
41	دیگر احادیث	212	21	غزوہ بدر کا سبب	228
42	کیا حضور علیہ السلام نے خود اذان دی ہے؟	212	22	مشاورت	229
43	کیا حضور علیہ السلام نے کسی صحابی کی اقتداء		23	تہنیت	231
	میں نماز پڑھی؟	213	24	میدان جنگ میں	231

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
25	معرکہ سے پہلے مبارزت کی دعوت	232	4	ابوعبک یہودی کا قتل	255
26	استغاثہ اور دعا	233	5	غزوہ بنو قریظہ	255
27	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دعا	234	6	غزوہ سونین	257
28	غزوہ بدر میں فرشتوں کی حاضری	236	7	دوسرے سال کے واقعات	257
29	لڑائی میں فرشتوں کی شرکت	238	8	حضرت علی المرتضیٰ کا خاتون جنت سے نکاح	258
30	فرشتوں کے متحملین	239	9	کعب بن اشرف یہودی کا قتل	261
31	فرشتوں کے لانے میں حکمت	239	10	غزوہ غطفان	262
32	ولکن اللہ رمی	240	11	غزوہ بجران	263
33	دو جگرے	241	12	سریہ زید بن حارثہ قرودہ کی طرف	264
34	کناہوا تاجہ جز گیا	241		غزوہ احد	265
35	تکلیب (کنوئیں) کے سامنے	242	1	احد	265
36	اہل تکلیب کی ساعت کے بارے میں حضرت		2	غزوہ احد کی تاریخ	265
	عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے	243	3	اس کا سبب	265
37	خبر اور واقعہ	246	4	قریش کی روانگی	266
38	قیدیوں کا معاملہ	247	5	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب	266
39	مسلمان شہداء	249	6	بعض صحابہ کرام کی باہر نکلنے میں رغبت	267
40	تنبیہ	249	7	جہنم کے باندھنا اور احد کی طرف روانگی	268
41	مشرکین کے متحملین اور قیدی	250	8	لشکروں کی کیفیت	268
42	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام	250	9	ابو جاند رضی اللہ عنہ	269
43	فتح کی خوشخبری اور حضرت وقیع رضی اللہ عنہ کی		10	مسلمانوں کی مدد	270
	مدقین	251	11	حیرانداڑوں کا اترنا اور جنگ کا نقشہ بدل جانا	270
44	مدینہ طیبہ کے راستے میں	251	12	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضی ہونا	272
45	قیدیوں کے بارے میں فقہی حکم	252	13	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے	
46	فتح کی خبر مکہ مکرمہ میں	242		لڑائی	274
	بدر اور احد کے درمیان کے واقعات	254	14	معجزات کا ظہور	275
1	غیر عصماء کا قتل	254	15	گھائی کی طرف چڑھنا اور ابی بن خلف کا قتل	275
2	عید الفطر کی نماز	254	16	معرکہ کے بعد	276
3	کدر کے مقام پر غزوہ بنو سلیم	254	17	"وان عاقبتہم" آیت کا نزول	278

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
300		غزوہ ذات الرقاع		18	آیت کریم "ولا تجسبن الذین قتلوا"
300	1	تاریخ میں اختلاف	278		کازول
301	2	وجہ تسمیہ	280		شہداء اور مقتولین کی تعداد
302	3	غزوہ کا وقوع	280		فرشتوں کی آمد
303	4	آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟	281		منافقین اور یہودی
304	5	حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا واقعہ	281		تسمیہ
305	6	دوسرا غزوہ بدر	281		احد کے واقعات میں حکمت
305	7	غزوہ دومہ الجندل	283		احد کے بعد
307		غزوہ بنو مصطلق	283		1 غزوہ حراء لاسد
307	1	وقت اور جگہ	283		2 شراب کا حرام ہونا
307	2	غزوہ کا سبب اور اس میں کیا رونما ہوا؟	284		3 سریہ ابی سلمہ
308	3	آیت خیم کازول	284		4 سریہ عبداللہ بن انیس
	4	وہ جس نے اللہ کے حکم سے اس کے لیے مہد کو پورا کیا	285		5 یوم بنی نضج
310			285		6 رجب اور غر مہ منہ میں فرق
311		غزوہ خندق	286		7 حادثہ رجب کے واقعات
311	1	وجہ تسمیہ	287		8 کرامت
311	2	غزوہ خندق کی تاریخ	288		9 روایات سابقہ کا تحفہ
312	3	یہودیوں کا مختلف گروہوں کو جمع کرنا	289		10 شہادت سے پہلے دور کھینچیں
312	4	دونوں جماعتوں کی تعداد	290		11 خبر رجب کی تکمیل
312	5	خندق کھودنا	292		بہر معونہ
314	6	ہجرات	292		1 جگہ اور تاریخ
316	7	خندق کھودنے کی مدت	292		2 واقعہ کی تفصیل
316	8	دونوں لشکروں کی تفصیل	293		3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکیں ہونا
316	9	بنو قریظہ کی مہد شکنی	295		غزوہ بنو نضیر
318	10	قریظہ کے دھوکے کے بعد مسلمانوں کا لشکر	295		1 تاریخ غزوہ
320	11	جنگ کی رات	295		2 غزوہ کا سبب
	12	حضرت زبیر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کی مہم	297		3 بنو نظیر کا محاصرہ
320			298		4 مال قیمت

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
13	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	321	342	کاسریہ	342
14	مسلمانوں کی نماز کا قصا ہو جانا	322	342	ام قریظ کی طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سریہ	342
15	غزوہ خندق کی انتہا	324	343	ابو رافع کا قتل	343
	غزوہ بنو قریظہ	325	343	ابن رزام کی طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ کا	343
1	بنو قریظہ کی طرف لکنا	325	345	سریہ	345
2	نماز عصر بنو قریظہ میں	326	345	غسل اور عرینہ کا قصہ (سریہ کرز)	345
3	بحاصرہ	326	347	تنبیہ	347
4	حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ	327	348	ابو سفیان کے قتل کے لیے عمرو بن امیہ کو بھیجنا	348
5	حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ	329	348	صلح حدیبیہ	348
6	حکم کا نفاذ	331	348	اصحاب حدیبیہ کی تعداد	348
7	حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا وصال	331	349	مکہ مکرمہ کے راستے میں	349
8	رسول کا عرش جہوم اٹھا	332	351	بدیل بن ورقاء کی آمد	351
9	فریت رج	334	351	عروہ بن مسعود سے گفتگو	351
	قریظہ اور حدیبیہ کے درمیان کے واقعات	335	354	سبیل اور عقد صلح	354
1	سریہ محمد بن مسلمہ	335	355	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا	355
2	غزوہ بنو لویان	336	358	سبیل کی موافقت میں حکمت	358
3	غزوہ غابہ	337	358	شراک کا تحریر	358
4	سریہ غمر	338	359	شراک کو ماننے میں حکمت	359
5	سریہ محمد بن مسلمہ ذی قعدہ کی طرف	339	359	ابو جندل کا واقعہ	359
6	سریہ زید جہوم کی طرف	339	360	ابو جندل کے واقعہ میں نقد	360
7	سریہ زید جمہیں کی طرف	339	361	حدیبیہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف	361
8	سریہ حضرت زید مقام کی طرف کی جانب	340	362	مدت صلح اور شراک	362
9	سریہ زید حسی کی طرف	340	362	بیعت رضوان	362
10	سریہ زید وادی قریظ کی طرف	341	363	احرام کھانا اور واپسی	363
11	دومۃ الجندل کی طرف حضرت عبدالرحمن بن عوف کا سریہ	341	365	ہجری کے واقعات	365
12	بنو سعد کی طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ		366	شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا حرام ہونا	366
			366	شراب (خمر) کب حرام ہوتی؟	366

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
2	نشاء وراثیہ اور ان کا حکم	367	2	عمرہ کا واقعہ	392
3	حشیش کا نقصان	369	3	طواف میں رمل	394
	غزوہ خیبر	371	4	سعی اور احرام کھولنا	394
1	جگہ اور تاریخ	371	5	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا باہر آنا	395
2	اس غزوہ میں صحابہ کرام کی تعداد	372	6	ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا	396
3	خیبر کے راستے میں حدی خوانی	372		عمرہ اور غزوہ موتہ کے درمیان کا عرصہ	397
4	خیبر کے دروازوں پر	374		سریہ امین ابی العوجاء	397
5	جھنڈے باندھنا	375	2	سریہ غالب لیشی	397
6	حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کی شہادت	376	3	حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کی آمد اور قول اسلام	397
7	جنت میں صرف مومن جائیں گے	377	4	حضرت غالب کا دوسرا سریہ	397
8	فتح خیبر	377	5	شیخ ابن دہب کا سریہ	398
9	کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ اٹھایا؟	377	6	کعب خفاری کا سریہ	398
10	ام المومنین حضرت منیرہ رضی اللہ عنہا	378		غزوہ موتہ	399
11	گھریلو گدھوں کے گوشت کا حرام ہونا	379	1	جگہ اور تاریخ	399
12	گھوڑوں کے گوشت کا حکم	380	2	غزوہ کا سبب	399
13	زہری ہوئی بکری	385	3	مدینہ طیبہ سے کوچ	400
14	نجر کی نماز سے سوچنا	387	4	معرکہ	400
15	حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد	388	5	دو پروں والا	401
16	وادی ترقی کی فتح	388	6	پروں سے مقصود	402
	خیبر کے بعد سرایا	389	7	مدینہ طیبہ میں ان کی خبر کا پہنچنا	403
1	سریہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ	389		فتح مکہ سے پہلے کے سرایا	404
2	سریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	389	1	سریہ ذات السلاسل	404
3	سریہ بشر بن سعد رضی اللہ عنہ	389	2	سریہ سیف البحر	405
4	سریہ غالب لیشی رضی اللہ عنہ	390	3	حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کے سریے	406
5	سریہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ	390		فتح مکہ	408
	عمرہ و قضا	391			
1	وجہ تسمیہ	391			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
437	عزی (بت) کو گرایا	1	408	فتح کا سبب	1
437	سواح (بت) کی بیچ کئی	2	410	ابوسفیان مدینہ طیبہ میں	2
438	مناۃ (بت) کا انہدام	3	410	حضرت حاطب کا قریش کی طرف خط	3
438	سریہ خالد بن ولیدؓ کو نجد یرہ کی طرف	4	412	مدینہ طیبہ سے کوچ	4
440	غزوہ حنین		413	راستے میں ملاقاتیں	5
440	اسباب دو جو بات	1	414	مکہ مکرمہ میں داخلہ	6
441	معرکہ آرائی	2	415	حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے چھنڈنے کی واپسی	7
444	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی	3	416	دخول مکہ کے بارے میں حدیث کا تہ	8
445	لڑائی کے لیے عالم طور پر ٹھہرے سوار نہیں ہوتے	4	417	ابن عقبہ کے نزدیک مکہ میں داخلہ	9
445	غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والے حضرات	5	418	دخول مکہ اور ابن اسحاق کی روایت	10
446	انا للہی لا کذب	6	419	ان لوگوں کے لیے امان نہیں	11
447	ابوطر رضی اللہ عنہ	7	420	مکہ صلیح سے فتح ہو یا جنگ سے	12
447	یوم حنین کی حکمتیں	8	421	روایت ابن اسحاق کا تہ	13
448	غزوہ حنین کا اختتام	9	422	کعبہ اللہ کے پردوں سے چنے ہوئے کا قتل	14
448	سریہ ادھاس	10	423	ابن ابی سرح کی نجات	15
449	ذوالکھنین کو جانے والا سریہ	11	424	کیا دخول مکہ کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟	16
450	غزوہ طائف		425	مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل	17
450	طائف کی طرف روانگی	1	426	جس کو تو نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی	18
451	قلعہ کا محاصرہ	2	426	جاؤ تم آزاد ہو	19
451	اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کیے گئے	3	427	فتح مکہ کے بارے میں اشعار	20
452	واپسی کا اعلان	4	429	میری زندگی تو تمہاری زندگی ہے	21
452	ابوسفیان کی آنکھ	5	429	فضائے دل کی دنیا بدل گئی	22
452	دعا اور توکل	6	430	بٹوں کو گرانا	23
455	حنین کے مال غنیمت کی تقسیم		431	کعبہ شریف کی چابی	24
455	مال غنیمت کی مقدار	1	433	کعبہ شریف میں نماز	25
455	تقسیم سے پہلے انتظار	2	436	مکہ مکرمہ میں اقامت کی مدت	26
456	حجرات سے عمرہ	3		فتح مکہ اور غزوہ حنین کے	
456	مدینہ طیبہ کی طرف واپسی	4	437	درمیان سرایا	

نبرشتار	عنوان	صفحه	نبرشتار	عنوان	صفحه
	حنین اور تیوک کے درمیان	457	17	پچھو رہ جانے والوں کی حاضری	478
1	حضرت قیس کو مداء کی طرف بھیجا	457	18	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج	480
2	بو قیم کی طرف لشکر کشی	457		حج صدیق اکبر اور حجۃ الوداع	483
3	ولید بن عقیقہ کو بمصطلق کی طرف بھیجا	459		کار و میانی عرصہ	483
4	سریہ ابن ابی سہر رضی اللہ عنہ	459		منافقین کے سردار کی ہلاکت	483
5	قتلہ بن عامر کا سریہ خیم کی طرف	460	1	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے ایلاء	484
6	ضحاک کا سریہ قرطام کی طرف	460	2	حضرت ابوسنی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو	484
7	سریہ علاقہ حبش کی طرف	460	3	یمن کی طرف بھیجا	484
8	قیلہ طے کے بت کا انہدام	462	4	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بحران کی	485
9	سریہ عکاشہ	462	5	طرف بھیجا	485
10	حضرت کعب بن زہیر کا اسلام غزوہ تبوک	462	6	بھیجا	485
		468	7	حجۃ الوداع	486
1	وقت اور مقام	468		رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لشکر	487
2	اسباء غزوہ	468		مشمولات مقصد ثانی	491
3	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت	469			
4	منافقین کا رویہ	470			
5	روئے والے	470			
6	غدر پیش کرنے والے	471			
7	مدینہ طیبہ میں نیابت	471			
8	پچھو رہنے والے	472			
9	مسلمانوں کی تعداد	473			
10	مقام حجر سے گزرنا	473			
11	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا گم ہونا	473			
12	پانی میں انسانے کا چھوڑ	474			
13	تبوک تک رسائی	474			
14	ہرقس کی طرف خط	475			
15	مدینہ طیبہ کی طرف واپسی	475			
16	کلمات اشعار کی تشریح	478			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
7	اسم گرامی "محمد" اور "احمد" صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح	506	2	ازواج مطہرات کی تعداد اور ترتیب	553
8	اسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خصائص	508	3	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	554
9	پہلی خصوصیت	509	4	حضرت سودہ بنت زحیرہ رضی اللہ عنہا	557
10	دوسری خصوصیت	509	5	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	558
11	تیسری خصوصیت	509	6	حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا	560
12	چند دیگر شواہد	510	7	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا	561
13	دور جاہلیت میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم	513	8	حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا	563
14	بعض اسامی کی تشریح	514	9	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	565
15	نبی اور رسول میں فرق	529	10	حضرت زینب (ام الساکین) رضی اللہ عنہا	566
16	بعض اسامی مبارکہ کی شرح کا مختصر	531	11	حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ	567
	وہ حضرات جن کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے	539	12	حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	568
	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اکرام علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام	539	13	حضرت صفیہ بنت خیبر رضی اللہ عنہا	569
1	وہ اولاد جن پر سب کا اتفاق ہے	539	14	وہ ازواج مطہرات جن کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے	571
2	ان کے علاوہ میں اختلاف	539	15	جن خواتین سے جنگی ہوئی	575
3	حضرت قاسم رضی اللہ عنہ	540	16	لوٹنیاں	577
4	حضرت زینب رضی اللہ عنہا	541		بہنہ قریشیہ حضرت زینب	
5	حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا	541		رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پھوپھیوں	
6	حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا	542		رضائی بہن بھائی اور دایاں نایاں	578
7	حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا	544		آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا	578
8	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد	546		حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ	579
9	حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ	547		حضرت عباس رضی اللہ عنہ	581
10	حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ	548		نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں	586
	قیس بن سعد رضی اللہ عنہ			حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا	586
	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات			عائشہ بنت عبد المطلب	586
	اور آپ کی یا کیزہ لونڈیاں	552		اروئی بنت عبد المطلب	587
1	مؤمنوں کی مائیں	552		ام کلثیم بنت عبد المطلب	587
				برہ بنت عبد المطلب	587

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
10	امیر بنت عبدالمطلب	587	9	نہاشی بادشاہ کی طرف مکتوب گرامی	611
11	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد بیاں	588	10	مفتوح کی طرف مکتوب گرامی	614
12	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیاں	588	11	منذری کی طرف مکتوب گرامی	616
13	آپ کے رضاعی بہن بھائی	589	12	عمان کے دو حکمرانوں کی طرف مکتوب گرامی	617
	پانچویں فیہ فتنہ		13	یہامہ کے حکمران کے نام مکتوب گرامی	619
	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام پہرے دار		14	ابن ابی شمر کی طرف گرامی نامہ	620
	آزاد کردہ غلام خازن انگوٹھی، غلیم مبارک اور		15	داروں کی طرف مکتوب گرامی	621
	مسواک بردار اور بان اور جلاہ	591	16	ابن رزیک کی طرف خط مبارک	623
1	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام	591	17	اہل افورج کی طرف مکتوب گرامی	624
2	آپ کی خدمت دار خواتین	592	18	ابو حمیرہ کی طرف مکتوب گرامی	624
3	دیگر امور کے لیے	594	19	اہل دوح کی طرف مکتوب گرامی	625
4	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان	594	20	اکید رود کی طرف نامہ مبارک	625
5	آپ کے آزاد کردہ غلام	595	21	عقد سے متعلق خط	626
	چھٹی فیہ فتنہ		22	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء	627
	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء پیغام رساں		23	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائدگان	627
	کاتبین شرائع اور احکام سے متعلق اہل اسلام کی			صناعتی فیہ فتنہ	
	طرف خطوط نیز بادشاہوں اور دوسرے لوگوں			رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذنین، خطباء	
	سے آپ کی خط و کتابت	598		حدی خوان اور شعراء	631
1	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین	598	1	مؤذنین	631
2	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات شریفہ	602	2	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء	632
3	حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مکتوب		3	آپ کے خطیب	634
	گرامی	602	4	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خواں	634
4	جو مکتوب گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ			آٹھویں فیہ فتنہ	
	کے پاس تھا	604		رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی	
5	اہل یمن کی طرف مکتوب گرامی	606		ساز و سامان	636
6	بادشاہوں وغیرہ سے خط و کتابت	607	1	تلواریں	636
7	ہزقل کی طرف خط	607	2	زر ہیں	637
8	سبزی کی طرف مکتوب گرامی	609	3	کمانیں	637

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
668	طارق بن عبداللہ اور ان کی قوم کا وفد	638	17	638	ذوالحسین	4
669	وفد نجیب	638	18	638	نیزے	5
670	بنو سعد بنہیم کا وفد	640	19	640	فقیہہ قبیلہ	
671	بنو خزاعہ کا وفد	642	20	642	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے دودھ	
672	بنو اسد کا وفد	642	21	642	والی اونٹیاں اور دیگر جانور	
672	یحییٰ بن یسہر کا وفد	643	22	643	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر	1
673	وفد عذرہ	644	23	644	دراڑ گوشت	2
673	وفد ملی	644	24	644	اونٹیاں	3
673	بنو مرہ کا وفد	645	25	645	بکریاں	4
674	وفد ثولان	645	26	645	ہفت روزہ قبیلہ	
674	وفد نجارہ	648	27	648	مختار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے	
675	وفد صداد	651	28	651	والے صاحب عزت و شرف و فود	
675	عساکر کا وفد	652	29	652	ہوازن کا وفد	1
675	وفد سلمان	655	30	655	تقیہ کا وفد	2
676	بنو خمس کا وفد	659	31	659	بنو حارث کا وفد	3
676	وفد عائد	660	32	660	عبد القیس کا وفد	4
676	ازد کا وفد	660	33	660	بنو ضیفہ کا وفد	5
678	بنو اشقیق کا وفد	661	34	661	قبیلہ طے کا وفد	6
678	وفد الجع	662	35	662	کندہ کا وفد	7
		662		662	اشعر یوں اور اہل یمن کا وفد	8
		662		662	صردالا زد کی کا وفد	9
		662		662	بنو حارث کا وفد	10
		662		662	ہمدان کا وفد	11
		663		663	حزبہ کا وفد	12
		664		664	وفد دوس	13
		665		665	تجران کے عیسائیوں کا وفد	14
		667		667	فردو بن عمرو الجندی کے قاصد کی آمد	15
		667		667	بنو سعد بن بکر کا وفد	16

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مصنف کا تعارف

نام و نسب

آپ کا نام احمد بن محمد ہے اور امام قسطلانی کے نام سے مشہور ہیں، کنیت ابو العباس، لقب شہاب الدین ہے خاندانی نسبت سے قسبی، جائے پیدائش کے لحاظ سے مصری اور بعد میں قاہرہ میں سکونت کی وجہ سے قاہری کہلاتے ہیں علامہ قسطلانی اپنے دور کے بہت بڑے امام، فن قرأت کے باہر چودہ روایتوں کے مشاق جید قاری، علم دین میں جہت باخبر اور روشن دماغ فقیہ اور سند المجتہدین صاحب تصانیف کثیرہ اور بڑے باکمال آدمی تھے شیخ ابو بکر بن احمد بن حمیرہ نقاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی دختر نیک اختر حضرت حلیمہ آپ کی والدہ محترمہ ہوتی ہیں۔

ولادت اور ابتدائی تعلیم

امام قسطلانی بارہ (۱۲) ذی القعدہ ۸۵۱ھ کو مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، مصری میں قرآن مجید حفظ کیا اور تجوید و قرأت اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی، تجوید میں آپ نے شاطبیہ اور جزریہ پڑھیں اور نحو میں الوردیہ یاد کی۔

مشائخ اور اساتذہ

آپ نے اپنے وقت کے بے بدل شیخ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسب فیض کے علاوہ اور بھی متعدد جلیل القدر اساتذہ کرام اور مشائخ عظام سے استفادہ کیا جن میں سے بعض شیوخ کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- (۱) امام عربین قاسم انصاری نثار رحمہ اللہ تعالیٰ (۲) علامہ عبد الغنی حبشی رحمہ اللہ تعالیٰ
- (۳) علامہ شہاب بن اسد رحمہ اللہ تعالیٰ (۴) علامہ خالد الزہری نحوی رحمہ اللہ تعالیٰ
- (۵) علامہ خورشیدی رحمہ اللہ تعالیٰ (۶) حضرت امام حاکمی رحمہ اللہ تعالیٰ
- (۷) حضرت شیخ برہان مجلی رحمہ اللہ تعالیٰ (۸) حضرت شیخ الاسلام شیخ ذکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ
- (۹) صحیح البخاری آپ نے حضرت شیخ علوی ثاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھی جو پانچ مجالس میں مکمل ہوئی، نیز آپ نے مکہ معظمہ میں بھی متعدد علماء سے تحصیل علم کی، علماء مکہ مکرمہ میں سے حضرت شیخ انجم ابن فہد رحمہ اللہ تعالیٰ اور جلیل القدر محدث اور شیخ الحدیث، زینب بنت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی سرفہرست ہیں۔

۱۔ القدر ملان مع ج ۲ ص ۱۰۳ اشعارات الذہب ج ۸ ص ۸۱۱ الکواکب السائرہ ج ۴ ص ۲۶۶ معجم المؤلفین ج ۳ ص ۸۵ والنور السافر ص ۱۱۳ خط

مبارک ج ۶ ص ۱۱۱ الأعلام ج ۴ ص ۲۳۲ معجم المطبوعات ص ۱۵۱

شخصی صفات

امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ زاہد قانع، پاکبانہ و پارسا اور کثیر الاسقام یعنی سینہ اوداغ داغ از درود بود مخصوص تھے۔ حضور نبی مکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ:

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل۔

سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہم السلام کو پہنچتی ہیں پھر جو ان کے قریب ہو اور جو اس قریب کے قریب ہو۔

یہ تکالیف آدمی کے دین میں اس کے تھکلب اور خفت کی مقدار سے کم و بیش ہوتی ہیں۔ بہر کیف

دلوں کو بخش گئے ہیں قرار کی دولت

تمام عمر تڑپ کر گزارنے والے

اگر آپ سے تقریر یا تحریر میں کوئی سہو یا غلطی ہوئی اور کسی نے اس کا رد کیا تو دلائل سامنے آ جانے اور حق واضح ہو جانے پر آپ فوراً حق کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک بہت عمدہ لہجے میں پڑھتے تھے، آواز میں سوز تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کمالات شخصیت بنایا تھا، آپ نرم خور، ملسار، محبت کرنے اور تواضع سے پیش آنے والے آدمی تھے۔

امام القسطلانی آپ کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

انه كان فاضلا محصلا دينيا عفيفا متقللا من
عشرة الناس، افاضه في المطالعة والتأليف والاقراء و
العبادة،
آپ فاضل، صاحب رائے، دیانت دار اور
پاک دامن ہونے کی وجہ سے دلاویز شخصیت کے
مالک تھے مگر اپنی افتاد طبع کی وجہ سے خلوت پسند
مردم گریز اور کم آ میز تھے۔

بقول شاعر

کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن
خود کو مطالعہ، تصنیف و تالیف درس و تدریس اور عبادت میں مشغول رکھتے تھے۔ اور بس! گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
خان رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قطعہ ان کی مکمل سوانح حیات کا احاطہ کرتا ہے جو آپ نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ:
نہ مرا گوش ز تحسین نہ مرا نبش ز طعن
نہ مرا گوش بدئی نہ مرا ہوش ز سے
منہم و نہ سخن غوی کہ کنگھدہ دروے
جو دین کو شکایت ہے کم آ میز ہے مومن
جو خدا سے غافل، اسے دنیا سمجھتے ہیں
کیونکہ ہمارے بزرگ علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت کا تصور یہ رہا ہے کہ

اسے ہم آخرت کہتے ہیں جو مشغول حق رکھے
”جامع عمری“ میں وعظ کے لیے مجلس منعقد کرتے تو لوگوں کا جم غفیر جمع ہو جاتا وعظ کہنے میں آپ کی نظیر کوئی نہ
تھا۔ صوفیت کے مکمل فاضل تھے، یعنی صوفیت اور صوفیاء کرام کے ساتھ کامل عقیدت رکھتے تھے چنانچہ اس کی بدولت آپ
کو قرآن مغربی (قرآن خرد) میں شیخ احمد بن ابی عباس حزار کا جانشین مقرر کیا گیا تھا اور اس دور میں آپ نے طلبہ کو

پڑھانے اور لکھنے لکھانے کا زیادہ شغل رکھا۔

آپ نے حج فرض کے علاوہ متعدد نقلی حج بھی ادا کیے اور تین مرتبہ آپ نے حرمین شریفین میں حجاورت کی سعادت بھی حاصل کی ایک مرتبہ جب آپ کم سن تھے اور آپ کی عمر ۹ برس تھی یعنی ۸۶۰ھ اور دوسری مرتبہ ۸۸۳ھ میں اور تیسری مرتبہ ۸۹۳ھ میں آپ حجاز اور مختلف ہوئے۔

بالجملہ آپ جلیل القدر امام فقیہ عالم اور حافظ القرآن اور حافظ الحدیث تھے حسن تقریر اور حسن تحریر دونوں پر قادر تھے بہترین ”لکھاؤ“ اور اچھے ”بلاؤ“ تھے تقریر نہایت فصیح و بلیغ اور لطیف اشارات پر مشتمل ہوتی تھی اسی طرح آپ کا تصنیف و تالیف کا انداز اور اسلوب بھی بہت عمدہ ہے، مضمون کی ترتیب اور ترفیف ایسے لطیف حیرانے میں کرتے ہیں کہ عبارت میں کوئی ابہام اور الجھاؤ نہیں ہوتا اپنے ہم عصروں کے لیے باعث زینت اور ان میں ایک صاف ستھرے اور کھرے آدمی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے آپ کی کوئی ایک بھی عیب گیری کرنے والا نہیں تھا آپ کے معاصرین نے آپ کو قبول اور تسلیم کیا اور اکابر کا ہر عصر میں ہمیشہ سے یہ طریقہ بھی رہا ہے۔

امام شعر ادوی آپ کے متعلق لکھتے ہیں:

امام قسطلانی کا قد دراز تھا اور آپ بہت خوبصورت تھے، تھوڑے سے بال سفید ہو گئے تھے جو سیاہ بالوں میں بڑے اچھے لگتے تھے۔

آپ چودہ رواہوں میں قرأت کرتے تھے آواز میں کمال کا سوز تھا جب قرآن مجید پڑھتے تو پتھر سے پتھر دل آوی بھی رو پڑتا تھا نماز کی امامت میں جب قرآن مجید پڑھتے تو لوگ مجھوم جاتے اور روتے روتے گر جاتے تھے۔

امام شعر ادوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

جب آپ حضور اکرم ﷺ کے روزہ مبارک کے پاس مقیم ہوئے اور اس حجاورت اور قرب کی وجہ سے آپ کو جذب کی کیفیت حاصل ہو گئی تھی اور ”سواہب اللدنیہ“ آپ نے مجذوبیت سے صحو کی حالت میں آنے کے بعد تصنیف فرمائی ہے، سواہب اللدنیہ کے شارح مأمون بن نجی الدین الجہان لکھتے ہیں:

سواہب اللدنیہ میں آپ نے ”سید وفا“ کے کلام سے بہت زیادہ استشہاد کیا ہے اور آپ نبی کریم ﷺ کی رفعت قدر کے بیان میں غلو کی طرف مائل تھے حتیٰ کہ آپ نے مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے افضل قرار دینے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ بھی مدینہ رسول ﷺ کے معظمہ سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (الکواکب السائرہ ج ۱ ص ۱۲۷)

وفات

امام احمد بن محمد قسطلانی کی وفات آٹھ محرم الحرام ۹۲۳ھ کو ہوئی انا اللہ وانا الیہ راجعون آپ پر فالج کا حملہ ہوا تھا واقعہ یہ ہوا کہ آپ کو خبر ملی کہ سلطان غوری کے کسی مصاحب نے شیخ ابراہیم بن عطاء اللہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سر قلم کرا دیا ہے آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ اس وقت سواری پر تھے اس خبر کا صدمہ برداشت نہ کر سکے سناڑ ہو کر گلوے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لائے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، جس کی نماز کے بعد جامع الازھر میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جامع الازھر کے قریب قاضی القضاۃ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ

تعالیٰ کے مدرسہ میں ”تہذیب“ میں آپ کو فن کیا گیا، آپ کی متواضع طبیعت اور حسن معاشرت کی وجہ سے لوگ آپ کی وفات سے بہت متاثر ہوئے اور جامع ازھر کے علاوہ دمشق میں بھی لوگوں کی ایک جماعت نے آپ کی عاتبانہ نماز جنازہ پڑھی، جن میں شیخ برہان الدین ابی شریف بھی شریک تھے۔ ابن ابیاس نے بیان کیا کہ آپ کی وفات کے دن اتفاق سے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اسی دن سلطان سلیم نے مصر پر چڑھائی کر کے اس مملکت کا اقتدار سنبھال لیا تھا۔

مصنفات

النور السافر میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور زبان دونوں میں بڑی سعادت اور برکت رکھی تھی آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں جن کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی تصانیف کے ادنیٰ لکڑ کر ہر دن ملک جاتے تھے اور ان تصانیف میں آپ کے اخلاص عمل اور حسن نیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی مقبول عام و خاص تصنیف المواہب اللدیہ کو لوگوں کے نزدیک وہ مقبولیت اور پذیرائی نصیب ہوئی کہ لوگ انتہائی مہنگے دام دے کر بھی اس کتاب کو خوش دلی کے ساتھ خرید لیتے تھے آپ نے مواہب اللدیہ کے علاوہ بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) ارشاد الساری شرح صحیح البخاری (یہ شرح دس جلدوں میں ہے) (کشف الظنون ج ۱ ص ۵۵۲ و معجم المطبوعات ص ۱۵۱۱)
- (۲) الاسعاد فی تخلص الاشرار (کشف الظنون ج ۱ ص ۶۹)
- (۳) استماع الاسماع والاہصار (مصدر السابق ج ۱ ص ۱۶۶)
- (۴) الاذوار المفیدۃ فی شرح البردة (مصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۳۵)
- (۵) تحفۃ السامع والقاری شرح صحیح البخاری (مصدر السابق ج ۱ ص ۳۶۶)
- (۶) رسالۃ فی الریخ الحبيب (کشف الظنون ج ۱ ص ۸۶۷)
- (۷) الروض الزاہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ (مصدر السابق ج ۱ ص ۹۱۹)
- (۸) زہر الریاض (مصدر السابق ج ۲ ص ۹۷۰)
- (۹) اہتدو والسبیۃ فی شرح المقدمة الجزویہ (یہ علم قرأت میں ہے) (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۷۹۹)
- (۱۰) فتح اللدنی فی شرح حرز الامانی (یہ شاطبیہ کی شرح ہے اس میں آپ نے ابن جزری کی زیادات کو ملا دیا اور ساتھ وہ فوائد عجیبہ بیان کیے ہیں کہ دوسری جگہ نہیں ملے) (مصدر السابق ج ۱ ص ۶۳۷ ج ۲ ص ۱۳۳۶)
- (۱۱) فتح المواہبی فی مناقب الشاطبی (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۳۳۵)
- (۱۲) الکفر فی حوزۃ ویشام علی الہمز (مصدر السابق ج ۱ ص ۱۵۱۹)
- (۱۳) الکلا فی السبۃ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۵۳۳)
- (۱۴) لطائف الاشارات لغتوں القرأت (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۵۵۱)
- (۱۵) لواعب الانوار فی الادعیۃ والاذکار (ج ۲ ص ۱۵۶۲)
- (۱۶) مدارک المرام فی مسالک الصیام (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۶۳۱)
- (۱۷) مرصع الصلوات فی مقاصد الصلوٰۃ (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۶۵۲)

- (۱۸) مسالک الخدام الی مشارع الصلوٰۃ علی النبی المصطفیٰ (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۶۲)
- (۱۹) مشارق الانوار المصیبت فی شرح الکواکب الدریۃ (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸)
- (۲۰) مضاجع الانجھاج فی شرح الجامع الصغیر (یہ صحیح مسلم شریف کے نصف تک کی شرح ہے اور آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے) (مصدر السابق ج ۲ ص ۵۵۸)
- (۲۱) مضاجع الہدایۃ (مکتبہ الطہون ج ۲ ص ۱۸۳)
- (۲۲) المواہب اللدنیۃ باب الحمد (یہ کتاب سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے موضوع پر ہے) (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹)
- (۲۳) نزہۃ الأبرار فی مناقب الشیخ آبی العباس أحمد الحرار (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۹۸)
- (۲۴) نفائس الانفاس فی الصحیۃ واللباس (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۹۶)
- (۲۵) انوار الساطع فی مختصر النظم المامع فی أعیان القرن التاسع للمسیح (مصدر السابق ج ۲ ص ۱۹۰)
- (۲۶) یقطبہ ذوی الاعتبار فی موعظۃ أهل الأفتار (مصدر السابق ج ۲ ص ۲۰۵)

کتاب کا تعارف

”مواہب اللدنیۃ باب الحمد“ حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ پر ایک جامع کتاب ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں حضور خاتم الانبیاء علیہ الخیرۃ والثناء کے ابتداء و ولادت پاک سے انتہاء وصال شریف تک تسلسل زمانی کے ساتھ سیرت طیبہ کے احوال و واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور حضور نبی اکرم ﷺ کی صفات حمیدہ، خصائل کریمہ، جمال خلق اور حسن خلق، آپ کے خدام و موالیٰ، ازواج مطہرات، سواری کے جانوروں، اسلحہ کے اقسام و اسامہ، لباس مبارک، آپ کے معجزات، غزوات و سراپا، فتوح اور بیوث کا بیان ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کو دس مقاصد پر تقسیم کیا اور ہر مقصد کے تحت کئی کئی عنوان آتے ہیں۔

کتاب کی فہرست پر نظر ڈالنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب سیرت مصطفیٰ ﷺ کے موضوع پر کتنی جامع کتاب کیا ہے۔

”مواہب اللدنیۃ“ کے متعلق علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے تاثرات

شیخ ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”مواہب اللدنیۃ“ بحلیل القدر، عظیم الاثر، کثیر النفع کتاب ہے اور اس باب (سیرت نبویہ) میں اس کی نظیر کوئی نہیں ہے (یعنی سیرت مصطفیٰ ﷺ کے موضوع پر یہ ایک منفرد جامع کتاب ہے)۔ (غزوات الذہب ج ۸ ص ۱۲۸)

علامہ زرقانی شارح مواہب اللدنیۃ میں لکھتے ہیں:

امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان میں سے یہ ”مواہب اللدنیۃ“ بہت عظیم کتاب ہے اس کتاب کی مطور سے اللہ عزوجل کے جلال اور بزرگی کے انوار پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے صفحات پر الفاظ نبوت و رسالت کو اس طرح جوڑ دیا گیا ہے جیسے گلاب کی پتیوں پر شبنم کے قطرات لگتے ہوئے ہوں، مصنف نے

اس میں (عبارت و الفاظ کی) ترتیب بھی بڑی خوبصورت رکھی ہے اور دلائل و براہین سے اس کی ترصیح و ترمیم کا کام بھی محکم اور مضبوط بنیادوں پر کیا ہے، گویا

بہار عالم حشش دل و جان تازہ می دارد
اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیوت کی پوشاک پہنائی ہے یہی وجہ ہے کہ ارباب عقول کے نزدیک مواہب اللدنیہ سیرت نبویہ کے موضوع پر لکھی گئی اکثر دوسری کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے۔

اعتراف

مصنف نے مواہب اللدنیہ میں ایک بڑی حد تک قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”الشفاء“ پر اعتماد کیا اور اس سے استفادہ کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اس کتاب مواہب اللدنیہ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ:
ولم اکن والہ اهلا للذلک ولم ار نفسی فیما هنالک، لصعوبة هذا المسلك وحسرة السير فی طریق لم یکن لمثلی بسلک وانما هو نکمة سرقاء تری کتاب الشفاء بحضرة التخصیص والاصطفا فی مکتب التادیب والتعلیم.
علامہ زرقانی جو اس کتاب کے شارح ہیں لکھتے ہیں کہ:

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ کہا ہے کیونکہ انہوں نے واقعی کتاب الشفاء کے انوار سے بھی اقتباس کیا اور فائدہ اٹھایا ہے جس طرح کہ انہوں نے علامہ عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ”فتح الباری“ سے خوب خوب خوش چینی کی ہے اور علامہ عسقلانی نے اس بات کا اپنی شرح کے مقدمہ اور خاتمہ دونوں جگہ برملا اعتراف فرمایا ہے وہ مقدمہ میں لکھتے ہیں:
”مستمدا من فتح الباری فیض فضله الساری“ اور کتاب کے خاتمہ میں لکھتے ہیں: ”واستفدت مغالیقی المعانی بمغاشیح فتح الباری“۔
نیز لکھتے ہیں:

وقد انتهت كتابة النسخة المنقولة منها النسخة المباركة النافعة ان شاء الله تعالى فی خامس عشر شعبان المکرم سنة تسع وتسعين ثمانمائة وکان الايتداء فی المسودة المذکورة ثانی یوم قدومی من مكة المشرفة صحبة الحاج فی شهر محرم سنة ثمان وتسعين وثمانمائة.

مواہب اللدنیہ کی شروحات

صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں:

کہ خاتم المحدثین علامہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی ۱۱۳۲ھ نے مواہب اللدنیہ کی چار جلدوں میں ایک جامع شرح لکھی ہے شارح نے اپنی شرح میں حضور اکرم ﷺ کے شائل مبارک ”سیرت پاک اور صفات کریمہ سے متعلق احادیث مبارک کا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۸۹۷)
اس طرح شیخ ابو الفضل علی بن علی شبراہلمسی المتوفی ۱۰۸۷ھ نے بھی المواہب اللدنیہ کی سوئی سوئی پانچ جلدوں میں شرح لکھی ہے شیخ لائبن رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ السیر میں اس کو نقل کیا ہے اور علامہ یوسف نبھانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلخیص کر کے اس کا نام ”انوار المحدثین من المواہب اللدنیہ“ رکھا ہے جو ۱۳۱ھ میں بیروت سے طبع ہوئی ہے۔

غلام نصیر الدین نصیر گلوزی (معلم جامعہ نعیمیہ لاہور)

مقدمہ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور ہم اسی سے مدد کے طلب گار ہیں۔ اسے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر نازل ہو۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان ازل میں معارف نبوت محمدیہ کے انوار کا سورج طلوع کیا اور اسرار رسالت کے افق سے صفات احمدیہ کی تجلی کے مظاہر کو روشن کیا۔ میں اس (ذات والا صفات) کی تعریف نگار ہوں کہ اس نے اپنی ازلیت کے سوا بقیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد رکھی اور اپنی ابدیت کے لواحق کا پر آپ کی رسالت کے ستونوں کو بلند کیا۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی یکتائی میں عظمت و جلال کے ساتھ ایک ہے، منفرد ہے، اور استحقاق کمال کے ساتھ اپنی وحدانیت میں واحد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نوع انسانی میں سے اشرف اور خاص لوگوں کی آنکھوں کی چٹکی ہیں۔ عدنان کی اولاد کے خالص خلاصہ میں سے چنے لے ازلیت کے سوا بقیہ سے مراد وہ امور ہیں کہ ازل میں ان کا اعتبار کیا گیا اور وہ دوسرے امور سے پہلے ہیں ان کو سوا بقیہ اس لیے کہا کہ یہ نبوت کی بنیاد کو ظاہر کرنے والے ہیں اور یہ وجود عالم سے پہلے معتبر ہیں۔

ح ابدیت سے وہ زمانہ مراد ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کی کوئی انتہا نہیں اور لواحق اس لیے کہا کہ معجزات کا مکمل ہے اور یہ عالم کے وجود میں آنے کے بعد ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو بعد میں ظہور پذیر ہوئے۔

ہوئے ہیں۔ عجائب پر مشتمل آیات کا عطیہ پانے والے اور عوام رسالت نیز عجائبات معجزات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (حق و باطل کے درمیان) فرق کرنے والے جامع راز ہیں اور قورع انسانی میں سے سب سے زیادہ قرب کے ساتھ مخصوص، اذلی حقائق کا منبع و مرکز اور ان حقائق کے مفردات کے جامع اور منیر ہیں اور جنت میں تشریف لے جائیں گے تو ان حقائق کے ساتھ خطبہ دینے والے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بیت المعمور ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا اور اپنے انس کے حقائق کو جمع کرنے والا بنایا۔ کائنات کا مرکزی نقطہ اور حکمت و عرفان کا منبع ہیں۔ اہل معارف اور منتخب افراد میں سے جو آپ کی ذات اقدس کو اچھے عطیات کے لیے آواز دیتا ہے تو آپ مدد و وفا کے سمندر سے فیضان جاری کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا۔

فانت رسول اللہ اعظم کائنات لکل الخلق بالحق مرسل
 ”پس آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کائنات میں سب سے بڑے اور آپ تمام مخلوق کے لیے حق کے ساتھ بھیجے گئے۔“

عليك مدارا الخلق اذ انت قطبہ وانت منار الحق تعدو وتعدل
 ”تمام مخلوق آپ کے گرد گھومتی ہیں کیونکہ آپ اس کا قطب ہیں اور آپ مینارہ حق ہیں بلندی کی طرح جاتے اور عدلی کرنے والے ہیں۔“

فوادک بیت اللہ دار علومہ وباب علیہ منہ للحق یدخل
 ”آپ کا قلب اقدس اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس کے علوم کا مرکز ہے اور ایسا دروازہ ہے جس سے حق داخل ہوتا ہے۔“

ینایع علم اللہ منہ تفجرت ففی کل حسی منہ للہ منہل
 ”علم الہی کے چشمے اسی سے پھوٹتے ہیں اور ہر زندہ میں اسی سے اللہ تعالیٰ کے علم کا چشمہ جاری ہے۔“

منحت بفيض الفضل کل مفضل فکل له فضل بک منک یفضل
 ”آپ کو ہر فضیلت عطا ہوئی اور جس کو بھی فضیلت ملتی ہے وہ آپ ہی سے حاصل کرتا ہے۔“

نظمت نثار الانبیاء فصاحہم لہدیک بانواع الکمال مکمل
 ”آپ نے انبیاء کرام کی نکھری ہوئی شریعتوں کو جمع کیا پس ان کا تاج آپ کے پاس ہے جو ہر قسم کے کمال کے ساتھ مکمل ہے۔“

فیا مدة الامداد نقطة عطفہ و یاذرۃ الاطلاق اذ یتسلسل
 ”اے امداد کے ٹھور و مرکز اور اے سخاوت کے کوہ عظیم۔“

محال یمحوں القلب عنک وانسی وحقق لا اسلو ولا اتحول

”یہ بات محال ہے کہ دل آپ سے پھر جائے اور آپ کے حق کی قسم میں نہ تو صبر کر سکتا ہوں نہ آپ کی محبت سے پھر سکتا ہوں۔“

علیک صلاۃ اللہ منہ تواصلت صلاۃ اتصال عنک لاتنصل
”آپ پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل ایسی رحمتیں ہوں جو آپ سے کبھی زائل نہ ہوں۔“

صدرۃ المنتہی کے بانیوں کی نگاہیں آپ کے حسن کی عظمت سے حیران رہ گئیں اور اکابر انبیاء کی ارواح مقدسہ آپ کے مشاہدہ کمال کی طرف مشتاق ہوئیں اور علماء اعلیٰ (بلند مرتبہ فرشتوں) کی ارواح اور ذاتوں کی توجہ آپ کی عمدہ خوشبو کی طرف مبذول ہے اور عقل والوں کی گردنیں آپ کی روشن آنکھوں اور آپ کے دیدار کی طرف دراز ہوئیں۔

پس آپ کو بلند مقدس مقامات کی طرف معراج کرایا اور نہایت عمدہ راز پر مطلع فرمایا جو اس کے علم میں ہے اور اپنے قرب خاص سے نوازا چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ حرم تعظیم میں خدمت کے لیے کھڑی ہوئیں اور فرشتے بلند مقامات پر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور عشاق کی ارواح مقامات شوق میں فریفتگی کا اظہار کرتی تھیں۔

کل البک بکملہ مشتاق

وعلیہ من رقبانہ احدق

یہواک ماناح الحمام بایکہ

اولاح یسرق فی الدجی خفقا

شوق الیہ لا یزال یدیرہ

فجمیعہ لجمیعہ عشاق

”سب کے سب مکمل طور پر آپ کے مشتاق ہیں اور ان پر ان کے رقیبوں کی نظر ہے۔“

”جب تک کوثر درخت پر بولتا ہے یا اندھیری رات میں بجلی چمکتی ہے آپ کی طرف شوق مائل ہوتا ہے۔“

”وہ اسے ہمیشہ گردش میں رکھتا ہے پس وہ سب آپ کے عشاق ہیں۔“

چاند آپ کے مشاہدہ کا مشتاق ہوا تو پھٹ گیا پس اس سے بد بخت (کفار) کے دل پھٹ گئے اور آپ کی جدائی میں کھجور کا خشک تار دیا اور پھٹ گیا تو اس سے جاں منافقوں کے دل پھٹ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وکان انشفاق البدر اکبرایۃ

تشق قلوب الحاسدین وتفترث

”چاند کا پھٹ جانا بہت بڑی علامت ہے پس حاسدین کے دل اور جگر پھٹ گئے۔“

آپ کی بخت کی قدر بل سے اولین حقائق کی بجلیاں چمک اٹھیں اور آپ کے دعوت عامہ کے سامنے خلاصہ مخلوق کے خاص افراد بھی چمک گئے۔ آپ سچ عزائم کے ساتھ ہمیشہ راہ خداوندی میں جہاد کرتے رہے اور آپ نے مغز قرات اسلام کو ان کی جہات کے متفرق ہونے کے بعد جمع کیا حتیٰ کہ آپ کے دین کے تمام کمالات اور جہت بالغہ درجہ کمال کو پہنچ گئے اور آپ کی تمام ای امت پر اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمت مکمل ہو گئی، پھر آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے اعلیٰ ملین میں انبیاء کرام علیہم السلام کی رفاقت (یا اللہ تعالیٰ کے قرب) کو اختیار فرمایا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کے قدموں میں قائم رکھتے ہوئے سلامتی کے گھر اور عزت والے جنت الفردوس کی طرف منتقل فرمایا اور دائمی گھر میں عزت و تکریم کے اعلیٰ مقام میں ٹھکانہ دیا اور قیامت کے دن آپ کو عطیات شرف عطا فرمائے گا پس آپ شاید بھی ہیں اور مشہور بھی۔

آپ حلد ہیں کہ ان عباد (تقریبی کلمات) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جو آپ کو اس نے المام کئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور عالم ارواح میں بہت بڑا مقام اور بلند درجہ عطا کیا۔ عمدہ صلوات، اعلیٰ سلام اور روز افراد برکات آپ کی پاکیزہ آل اور نیک و صالح صحابہ کرام پر ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں اور نہ ہی کبھی شمار میں آسکیں۔

حمد و صلوة کے بعد!

یہ کتاب، رحمانی مہمانوں کی خوشبوؤں کے لطائف میں سے ایک لطیفہ اور ربانی عطیات میں سے ایک عطیہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شرف سے کچھ کمالات کی خبر دیتی ہے۔ آپ پر افضل صلوات اور زیادہ سے زیادہ سلام ہو، آپ کو نبوت سب سے پہلے عطا ہوئی اور غایات احدیت میں آپ کی نبوت ثابت ہوئی۔ گزشتہ زمانوں میں آپ کی احمدیت کی خوشخبری دی گئی اور گزشتہ امتوں میں آپ کی محمدیت ظاہر ہوئی۔ آپ کی ولادت مبارکہ جس کی خبر کی روشنی تمام مخلوق تک پہنچی، اس کی نشانیوں کے انوار کی چمک عام ہے اور ان نشانیوں کی خبر کے چاند نے اطراف عالم کا دورہ کیا، یہ لطیفہ ان سب باتوں کی خبر دیتا ہے۔

نیز یہ لطیفہ آپ کی رضاعت اور پرورش کے لطائف اور آپ کے معراج، بعثت اور ہجرت کے اسرار کے چشموں اور آپ کی عبودیت (بندہ ہونا) کے معارف کی خوشبو اہل ولایت کے دلوں کے کناروں میں جاری ہے۔ آپ کے پاکیزہ احوال کے عمدہ سانسوں اور آپ کی بلند سیرت کے حقائق کی باریکچوں کی اس لطیفہ نے خبر دی حتیٰ کہ آپ تروضہ قدس احدیت (جنت) میں منتقل ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو عز و شرف والی آیات اور عمدہ و اعلیٰ معجزات کے ساتھ جو شرف بخشا اور آیات قرآنیہ میں آپ کا ذکر کر کے آپ کو رفعت عطا فرمائی، آپ کے عمدہ اخلاق اور خصلتوں، عموم رسالت کے ساتھ آپ کی تخصیص، آپ سے محبت کو واجب کرنے اور آپ کی سنت پر چلنے، رسل عظام کے مقام حضور میں آپ کو جامع

لہ وہ غایات (انتہائیں) تو احد (ذات) کی طرف منسوب ہیں اور غایات سے مراد وہ امور ہیں جن سے کمال کا ظہور مکمل ہو تا ہے وہ

کمال جو ہر چیز کے ساتھ مختص ہے۔ (زر قافی جلد اول ص ۱۳)

سیادت و قیادت عطا کرنے، شفاعت عظمیٰ کی فیضیات سے نوازنے جو اولین و آخرین کو شامل ہوگی اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو عطا کیا اور نبوت و دلائل کی عجیب خبریں عطا کیں، ان سب باتوں سے آپ کو عظمت عطا کرنے کی خبر بھی اسی لطیفہ سے حاصل ہوتی ہے۔

میں ان تمام باتوں کو بے دلوں کے خلاف دلائل قاہرہ اور موحدین کے لیے نفع بخش ذکر کے طور پر لایا ہوں، نیز یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے مصمم ارادوں کو ہیدار کرنے والی کتاب ہے۔

اللہ کی قسم! میں اس (تہنیت) کا اہل نہ تھا اور راستہ مشکل ہوئے اور اس کی مشقت کے باعث میں سمجھتا تھا کہ میرے جیسا آدمی اس جگہ چل نہیں سکتا۔

لیکن اس کا نکتہ یہ ہے کہ میں روضہ مطہرہ اور منبر شریف کے درمیان ”ریاض الجنۃ“ میں کتاب الشفاء (حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف) لوگوں کے سامنے پڑھا کرتا تھا اور انوار تجلیات احمد کی جلوہ گاہوں میں آپ کی صفات خلقت کے محاسن اور عظمت اخلاق عالیہ کی تجلیات سے منور ہو رہا تھا اور آپ کی سیرت طیبہ کے سر (راز) کے ذریعے آپ کے طریقہ مبارک کے ارفع آسمان تک سیر کر رہا تھا، نیز آپ کی سنت مطہرہ کے باغ سے لطف اندوز ہوتا تھا اور عطیہ خداوندی کے لیے دست سوال دراز کئے ہوئے تھا کہ اس کا جاری فیض حاصل ہو۔

تو اس عطیہ والے نے مجھے اپنے محفوظ حقائق سے عطیہ عطا فرمایا اور باریک امور جو پوشیدہ تھے، ان میں سے کچھ میرے لیے ظاہر کئے، توفیق محمدی کے سبب بصیرت استبصار کی آنکھ کھل گئی اور دیکھنے والے نے اسرار و رموز کے باغ کی سیر کی، پس سنت نبویہ کے وہ امور جن کو کسی نے چھوا تک نہیں، میں نے ان کی ہر صورت کو معنی کی شکل میں ظاہر کیا اور میں نے معارف کے چراغ دان میں روشن چراغ سے ہر قسم کی روشنی حاصل کی اور ہر نکتہ صوفیہ کی خوشبو سونگھی، نیز کتاب عزیز قرآن پاک کی آیات کی عمدہ تائیل کی مختلف شہنیوں سے پھل چنے۔ میں صبح و شام اس عطیہ کے بانات میں رہا اور صبح و شام شراب طور سے لطف اندوز ہوتا رہا، حتیٰ کہ معانی کے بادل ریاض مہلبی (اصول) کی زمین پر اس زور سے برے کہ اس کی کلیاں کھل اٹھیں اور جو اہر علوم کی فاستوں سے اس کے اوراق مرصع ہو گئے اور اسرار حقائق کے پھل چنے کے لیے وہ عمدہ ہو گئے۔ غایات الفاظ کے حوض جامع کلمات کی مٹھاس کے ساتھ اہل بڑے، اہلئے عشق کے دلوں کے خطاب نے عشق کے مقدس منبر خطبہ دیا۔ وہ خطیب اس حبیب کے محاسن سے آواز دے رہا ہے جو شریف القدر ہے۔ تو شراب راحت کے جو ہر سے نفس ارواح جھوٹے گلیں اور عشاق کے بزرگ لوگ طرب انگیز آواز سے محبوب کے جمال کی طرف مائل ہوئے اور خالص آواز والوں اہل وفا کے خلاصہ و منتخب لوگوں کی موجودگی میں یہ اشعار بار بار پڑھتے ہوئے آئے۔

حضر الحبيب وشباب عنه رقيه

حسبي نعيم زال عنه حسيه

داوي فؤادي الوصل من ادوائه

طوبی لقلبی والحبیب... خطیبہ
صدق المسحب حبیبہ فی حبہ
فحبابہ صدق الحب منہ حبیبہ
لباہ لب فؤادہ فاجابہ
لما دعاه الی الغرام؛ وجیبہ
ولجامع الالہواء حیلل حبہ
ولحسنہ خطب القلب خطیبہ

”حبیب آگیا اور اس سے رقیب غائب ہو گیا۔ مجھے وہ نعمت کفنی ہے، جس کا سبب لینے والا چلا گیا۔“

”میرے دل کی بیماری کا علاج وصل سے کیا، میرے دل کی خوشخبری ہو کہ حبیب اس کا طبیب ہے۔“

”محب نے محبوب کو محبت میں صادق پایا تو حبیب نے اسے اپنی سچی محبت عطا کی۔“

”محب کو اس کے دل نے بلایا تو اس نے کہا حاضر ہوں جبکہ اس نے عشق کی طرف بلایا۔“

خواہشات کے جامع کے لیے اس کی محبت کو دعوت دی گئی اور اس حسن کے خطیب نے دلوں کو نکاح کا پیغام دیا (یعنی اس حبیب کا حسن دلوں کے وصال کے لیے خود خطیب بن گیا)۔

جب عقلمند لوگوں کے دل کے کانوں نے ان عطیات کے بارے میں سنا تو ان میں سے خاص لوگوں کی آنکھیں ایسی کتاب میں اس خطاب کے خلاصہ جو ہر کی تلیخیں کی طرف متوجہ ہوئیں جو عطائے نبویہ کے چرے سے رکاوٹ کے نقاب کو دور کر دے، پس میں نے ان کے مقاصد کے حصول اور ان کے مطالب تکفین کے لیے قلم کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں درشتی کی طرف مائل تھا اور جو کچھ مجھے غیب کی پوشیدگیوں سے عطا ہوا، میں اسے اس کتاب میں بطور امانت رکھنے لگا۔ میں نے اس سلسلے میں قوت والے اور عطا کرنے والے (اللہ) سے مدد طلب کی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی اور جو کچھ وہاں تھا مکمل کر دیا، پس میں نے پوشیدہ دلیل کو واضح کیا اور راستے کی سختی کو آسان کر دیا۔

میں نے اس کتاب کا نام ”المواہب اللدنیہ بالمنسخ المحمدیہ“ رکھا نیز سالک و قاصد کے لیے آسان کرنے کی خاطر اسے ان مقاصد پر مرتب کیا:

پہلا مقصد

اللہ تعالیٰ کا ازل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت شریف عطا فرمایا، اپنی مجلس انیس
سے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: نبوت ایک ایسی صفت ہے، جس سے نبی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائے اور نبی کے لیے چند امور خاص ہیں:

(۱) نبی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے خالق کا علم ہو جائے۔

(۲) نبی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے خالق کا علم ہو جائے۔

میں آپ کے منشور رسالت کو ظاہر کرنا، اپنی کرامت کو حقائق قدس (مقالات شرف) میں عنایت کی مرثیت کرنا، نسب شریف کی طہارت، حمل مبارک کے وقت ظاہر ہونے والی نشانیوں، ولادت، رضاعت، پرورش، حقائق بعثت و ہجرت کی باریکیاں اور آپ کے غزوات و سرایا، وفود کا بھیجنا اور سیرت مبارکہ کے تمام باتیں پروان چڑھنے سے وصال مبارک تک، یہاں تک کہ آپ روضہ مطہرہ میں منتقل ہوئے، سالوں کی ترتیب سے ذکر کی گئی ہیں۔

دوسرا مقصد

اس مقصد میں آپ کے اسمائے شریفہ کا ذکر ہے جو آپ کے اخلاق عالیہ کی خبر دیتے ہیں، نیز آپ کی پاکیزہ اور قابل احترام اولاد، اہمات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات، چچاؤں، بھوپھیوں، رضاعی بھائیوں، دادیوں، نانوں، خدام، غلاموں، درباروں کا ذکر اور وہ خطوط جو احکام و شرائع کے بارے میں اہل اسلام کو لکھے گئے، اور حکمرانوں کو لکھے گئے خطوط، آپ کے موزنین، خطباء، حدی خوانوں، شعراء، آلات جنگ، سوار یوں اور حاضر خدمت ہوئے والے وفود کا ذکر ہے اور اس میں دس فصلیں ہیں۔

تیسرا مقصد

اس مقصد میں آپ کے کمال خلقت، جمال صورت، عمدہ اخلاق اور پسندیدہ اوصاف جو بارگاہ خداوندی سے عطا ہوئے اور جس چیز کی طرف آپ کی حیات طیبہ کو ضرورت ہے، کا بیان ہے اور اس مقصد کے تحت تین فصلیں ہیں۔

چوتھا مقصد

اس مقصد میں معجزات کا بیان ہے جو آپ کی نبوت کے ثبوت اور صدق رسالت پر دلالت کرتے ہیں، نیز جو نشانیوں اور کرامات آپ کے ساتھ خاص ہیں، ان کا بیان ہے اور اس میں دو فصلیں ہیں۔

پانچواں مقصد

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں مثلاً معراج شریف اور اسراء اور

(۲) نبی کے لیے نبوت ایک ایسی صفت ہے جس سے عادت کے خلاف کام پورے ہو جاتے ہیں جس طرح عام انسانوں کے لیے ان کے ارادے سے کوئی کام ہوتا ہے۔

(۳) نبی اور عام انسانوں میں اس طرح فرق ہے جس طرح دیکھنے والے اور اندھے میں فرق ہوتا ہے۔ نبی فرشتوں کو دیکھا اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(۴) نبی کو آئندہ پیش آنے والے (اور پوشیدہ) امور کا اور اک، ہوتا ہے۔

جو آپ پر لطف عیم ہوا کہ آپ قرب الہی میں مکالمے، مشاہدے اور آیات کبریٰ (بڑی نشانیوں) کے ساتھ مشرف ہوئے، ان کا ذکر ہے۔

چھٹا مقصد

آیات قرآنیہ میں آپ کی قدر و منزلت کی عظمت، رفعت ذکر، صدق نبوت اور ثبوت بعثت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت، اللہ تعالیٰ کا آپ کی رسالت کے ثبوت پر قسم کھانا، منصب جلیل کی بلندی، آپ کی اطاعت اور اتباع سنت کا وجوب، اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل و کرم اور احسان سے انبیاء کرام سے عہد لینا کہ اگر وہ آپ کو پائیں تو آپ پر ضرور ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں، پہلی کتب یعنی تورات و انجیل میں اس بات کی شہادت کہ آپ صاحب رسالت اور بزرگی والے ہیں، ان تمام امور کو اس مقصد کے تحت بیان کیا گیا ہے اور اس میں دس فصلیں ہیں۔

ساتواں مقصد

اس مقصد کے تحت بیان کیا گیا کہ آپ سے محبت کرنا اور آپ کی سنت کی اتباع نیز آپ کی سیرت طیبہ اور طریقہ مبارکہ سے ہدایت حاصل کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے آل و اصحاب، رشتہ داروں اور اولاد سے محبت کرنا فرض ہے، نیز آپ پر درود شریف اور سلام بھیجنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں آپ کے شرف و فضل کو بڑھایا، اس مقصد میں تین فصول ہیں۔

آٹھواں مقصد

مریضوں اور آفت زدہ لوگوں کے لیے (آپ کا بیان کردہ) علاج معالجہ، خواہوں کی تعبیر، آپ کا غیب کی خبریں دینا اس مقصد کے تحت بیان ہوا اور اس میں تین فصلیں ہیں۔

نواں مقصد

اس مقصد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق عبادات کی باریکیوں کا بیان ہوا اور اس کے تحت سات فصول ہیں۔

دسواں مقصد

اس مقصد میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال اور آپ کو اپنی طرف منتقل کرنے کے لیے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ آپ کی قبر شریف اور عایشان مسجد کی زیارت، نیز آپ کو آخرت میں ایسے

فضائل سے فضیلت بخشا جن میں اولیت، جامعیت اور زیادہ مکرم ہے نیز بلند درجات عطا فرماتا۔ علاوہ ازیں انبیاء و مرسلین کی حاضری کے مقام میں آپ کو خصوصی قرب کے خصائص سے مشرف فرمائے، مقام محمود اور شفاعت کے ساتھ آپ کی تعریف، اولین و آخرین کے اجتماع میں آپ کی انفرادی قیادت، جنت عدن میں سعادت کے درجات کے ساتھ ترقی اور مزید عطا کے دن نیکی اور زائد انعام کے ساتھ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ بلندیوں کی عطا کا ذکر ہے اور اس میں تین فصول ہیں۔

اور عزت و بزرگی والے اللہ تعالیٰ سے اس کی بزرگی اور اشرف نبی کے طفیل سوال ہے کہ وہ اس کتاب کی قبولیت اور اس کی طرف (لوگوں کی) توجہ کے ذریعے میری مدد فرمائے اور مجھے، اس کے لکھنے والے، پڑھنے اور سننے والے اور تمام مسلمانوں کو نبوی مربیوں میں سے باعث مسرت سوالوں کو پورا کرے اور انتہائی مراد عطا فرمائے۔ صراط مستقیم اسی کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔

www.rafieslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مشمولات مقصد اول

- (۱) اللہ تعالیٰ کا آپ کو ازل میں اولت نبوت سے سرفراز فرمانا اور اپنی مجلس موانست میں آپ کے منشور رسالت کو ظاہر کرنا اور خطائے قدس (مقاتلہ شرف) میں آپ کی کرامت پر مہر عنایت ثبت کرنا۔
 - (۲) آپ کے نسب پاک کی طہارت۔
 - (۳) حمل شریف اور ولادت مبارکہ کی عظیم نشانیوں کے دلائل۔
 - (۴) رضاعت اور پرورش۔
 - (۵) بعثت نبوی کے حقائق کی باریکیاں۔
 - (۶) ہجرت مبارکہ۔
 - (۷) معارف غزوات، سرایا (جن جنگوں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے) اور وفود بھیجنے کے لطائف۔
 - (۸) سیرت نبوی
- یہ سب باتیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز زندگی سے وصال شریف اور روضہ مطہر میں منتقلی تک سالوں کے حساب سے بالترتیب بیان ہوں گی۔

تمہیدی کلمات

اے عقل سلیم کے مالک اور کمال و تمام کے اوصاف سے متصف! اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے (بھی) صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جب حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کا رزق مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا تو انوارِ صدیہ سے حقیقت محمدیہ کو بارگاہِ احدیت میں ظاہر فرمایا، پھر اس (حقیقت محمدیہ) سے تمام عالموں کو وہ بلند تھے، پاپست، اپنے اذلی ارادے اور علم کے مطابق جیسے فیصلہ فرمایا، وجود میں لایا پھر آپ کو آپ کی نبوت کی خبر دی اور رسالت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ارشاد کے مطابق روح اور جسم کے درمیان تھے۔

پھر اس سے ارواح کے چشمے پھوٹے تو طاءِ اعلیٰ (بلند مرتبہ فرشتوں) میں آپ کی حقیقت کا ظہور ہوا۔ یہ نہایت روشن منظر اور شہرِیں مقام ہے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں سے بلند جنس اور تمام موجودات اور انسانوں کے سب سے بڑے باپ ہیں۔

اور جب آپ کے حق میں اسمِ باطن کے ساتھ زمانہ آپ کے جسمانی وجود اور اس کے ساتھ روح کے تعلق تک پہنچا تو زمانے کا حکم اسمِ ظاہر کی طرف منتقل ہوا اور اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جسم اور روح کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے۔ اگرچہ آپ کا خیر مبارک بعد میں بنا (جسمانی خیر) لیکن آپ کی قدر و قیمت واضح ہو گئی، پس آپ خزانہ سرائلی ہیں اور نفاذ امر کا مقام ہیں یعنی ایسا مقام جس سے کلمات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر امر آپ سے نافذ ہو آئے اور ہر بھلائی آپ سے ہی منتقل ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

الا بابی من کان ملکا ونبیلا

وادم بین الماء والطين واقف

”سنو! میرا باپ اس ذات پر قربان ہو جو اس وقت بھی بادشاہ اور سردار تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی اور گارے کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے۔“

فذاک الرسول الابطحی محمد

له فی العلا مجد تلید و طارف

”اور یہ اعلیٰ رسولؐ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بلندی میں بزرگی کو پانے والے ہیں، وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی۔“ (لفظی معنی قدیم و حادث ہے)۔

اتی بزمان السعد فی آخر المدی

وکان له فی کل عصر مواقف

”آپ سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے اور آپ کو ہر زمانے میں جانا جاتا تھا اور آپ کے

لے: طاء مکہ مکرمہ کی طرف نسبت ہے۔

ہر زمانے میں احوال تھے۔

اتنی لانسکسار الدھر یجبر صدعہ
فانست علیہ السن و عوارف
”آپ زمانے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے اور تمام زبانوں اور تمام امور معروفہ نے آپ کی تعریف کی۔“

اذا رام امرا لا یکون خلافا
ولیس لذلک الامور فی الکون صارف
”آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی اور زمانے میں اس امر کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔“

نبوت میں سبقت

حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح (صحیح مسلم) میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی (اور عاص بھی ہے لیکن اہل عرب کے نزدیک عاصی صحیح ہے) رضی اللہ عنہما سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حقوق کی تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۵ باب حجاج آدم و منیٰ حدیث: ۲۶۵۳)

اور جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا اس میں یہ بھی لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔

حضرت عرابش بن ساریہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:
انسی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم
بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں (اس وقت بھی) آخری نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خیر تیار ہو رہا تھا۔
لمنجدل فی طیبته۔

(مسند امام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۲۷ روایت عرابش بن ساریہ شعب الایمان للبخاری ج ۲ ص ۱۳۳ فضل فی شرب اصلہ المصدق للحاکم ج ۲ ص ۲۱۸ کتاب التفسیر)

اس حدیث کو (حضرت امام احمد بن حنبل کے علاوہ) حضرت امام بیہقی اور امام حاکم رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا اور (امام حاکم نے) فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔

لفظ (منجدل) کا معنی یہ ہے کہ روح چھوٹنے سے پہلے آپ کا جسم اقدس زمین پر ڈالا گیا تھا۔

حضرت میرہ قس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: (اس وقت سے) جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

(مسند امام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۵۹ روایت میرہ قس)

یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے امام بخاری نے اسے اپنی تاریخ میں اور ابوالقاسم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اسے روایت کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

(تاریخ کبیر للبخاری ج ۲ ص ۳۷۷ حلیۃ الاولیاء ج ۹ ص ۵۳ مصدک حاکم ج ۲ ص ۶۰۹)

عام لوگوں کی زبان پر جو الفاظ مشہور ہیں یعنی:

کت نبیا وادم بین الماء والطين۔

میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام

پانی اور گارے کے درمیان تھے۔

تو اس روایت کے بارے میں ہمارے شیخ علامہ حافظ ابو الخیر سخاوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے نفع عطا فرمائے نے اپنی کتاب "القاصد الحسن" میں فرمایا کہ ہمیں اس عبارت کے ساتھ یہ حدیث معلوم نہیں۔

(القاصد الحسن ص ۳۲، حدیث: ۸۶۸۰)

حافظ ابن رجب نے "لطائف" میں فرمایا کہ بعض محدثین نے اس حدیث (حدیث بیسورہ رضی اللہ عنہ) کو "کنت" کی بجائے "کنت" کے الفاظ سے روایت کیا (یعنی آپ کب ٹپی لکھے گئے)۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۹)

میں (امام قسطلانی) کہتا ہوں کہ ہم نے ابو عمرو اسماعیل ابن نجید کی حدیث سے جزء میں اسی طرح روایت کیا۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں "مکنی کنت نبیا" آپ کب سے نبی لکھے گئے؟ فرمایا:

کنت نبیا وادم بین الروح والجسد۔
میں اس وقت نبی لکھا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اس روایت کو حضرت عراض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ ملا کر ہم آپ کی نبوت کا خارج میں وجوب یا نبوت اور ظہور مراد لیتے ہیں کیونکہ کتب کا لفظ اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو واجب ہو۔

ارشاد خداوندی ہے:

كُنْتُ عَلَيَّ كُنْمُ الْقِيَامِ (البقرہ: ۱۸۳)

اور ارشاد خداوندی ہے:

كُنْتُ اللَّهُ لَا عَيْشَ لَنَا وَلَا مَمْلُوكِي

میں نے لازم کر دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور

عالم رہیں گے۔ (لطائف المعارف ص ۱۲۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

(جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۰۱، باب المناقب حدیث: ۳۶۸۸)

اور ہم نے ابو سہل قطان کے مالی کی ایک جزء سے نقل کیا۔ حضرت سہل بن صالح ہمدانی سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں مبعوث ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے مقدم کیسے ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم کی بیٹیوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا تو پوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ہاں، کیوں نہیں! اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے مقدم ہوئے جبکہ آپ کی بعثت آخر میں ہوئی۔

وجود سے پہلے نبوت سے موصوف

سوال: نبوت ایک وصف ہے اور وصف کے لیے موصوف کا موجود ہونا ضروری ہے۔ نیز یہ وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چالیس سال پورے ہونے کے بعد حاصل ہونا چاہیے تھا تو وجود مسعود اور رسالت سے پہلے آپ کیسے نبوت سے موصوف ہوئے؟

جواب: حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "النفیخ والنفسیہ" میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے، نیز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر وارد ہونے والے (اسی قسم کے) اعتراض کا جواب بھی دیا ہے، آپ نے فرمایا:

کنت اول الانبیاء خلقا و آخرهم
میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔

(حضرت امام غزالی نے فرمایا:) میں خلق سے تقدیر مراد ہے ایجاد (وجود میں لانا) نہیں کیونکہ آپ والدہ ماجدہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے سے پہلے بطور مخلوق (بشری حیثیت سے) موجود نہ تھے، (اگرچہ آپ کا نور سب سے پہلے تخلیق ہوا ۳۴ ہزارویں) لیکن غایات (انتہائیں) و کمالات، تقدیر میں پہلے اور وجود میں بعد میں آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان (اہل عرب) کے اس قول کا یہی مطلب ہے، وہ کہتے ہیں:

اول الفکرۃ آخر العمل و آخر العمل
آغاز میں فکر آخر میں عمل کی شکل اختیار کرتا ہے اور عمل کی آخری صورت پہلے فکر کا نتیجہ ہوتی ہے۔

اس کی وضاحت یوں ہے کہ انجینئر جو کسی مکان کا نقشہ بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں مکان کی صورت آتی ہے لہذا وہ ایک مکمل مکان کا اندازہ لگا لیتا ہے اور اس کا سب سے آخری عمل مکمل مکان ہوتا ہے تو مکمل مکان پہلے بطور تقدیر اور آخر میں وجود کے اعتبار سے اس کے سامنے آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے انہیں تیار کرنا دیریں بنانا اور شہیر رکھنا ایک انتہا اور کمال کا وسیلہ ہے۔ اور یہی انتہا و کمال مکان ہے۔

پس یہی مکان انتہائے مقصود ہے اور اسی کے لیے آلات و اعمال کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی "کنت نبیا" میں اسی مذکورہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر انجی تھے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر عام پر لایا جائے اور آپ کو تدریجاً پاک بنایا جائے حتیٰ کہ آپ صفات کاملہ تک پہنچ جائیں۔

انہوں نے فرمایا: اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ گھر کے دو وجود ہوتے ہیں: ایک وجود انجینئر کے ذہن اور دماغ میں ہوتا ہے اور دوسرا وجود وہ ہے جو زمین سے باہر گھر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وجود ذہنی، غائبی وجود کا سبب ہوتا ہے اور وہ لاحالہ پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح خمیس جان لیتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پہلے تقدیر میں لائے اور پھر اس تقدیر کے مطابق اسے وجود عطا فرمائے۔ امام غزالی کا یہ قول

شیخ تقی الدین کے اس قول سے رد کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جسموں سے پہلے پیدا فرمایا تو آپ کے ارشاد گرامی "کنت نبیاً" میں اسی روح شریف یا حقائق میں سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا اور ہماری عقلیں حقائق کی معرفت سے قاصر ہیں۔ ان حقائق کو ان کا خالق جانتا ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے مدد دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان حقائق کو جس وقت چاہے جو چاہے عطا فرماتا ہے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی یہ وصف (وصف نبوت) عطا فرمایا کہ اس نے اس حقیقت محمدیہ کو قبول نبوت کے لیے تیار کیا اور اسی وقت آپ کو عطا فرمایا، پس آپ نبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی عرش پر لکھا اور آپ کی رسالت کی خبر دی تاکہ فرشتوں اور ان کے علاوہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو اس وقت بھی حقیقت محمدیہ (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) موجود تھی، اگرچہ آپ کا جسم القدس جو وصف نبوت سے موصوف ہے بعد میں وجود میں آیا۔ اور حقیقت محمدیہ اس وقت بھی ان اوصاف شریفہ سے موصوف تھی جو بارگاہ خداوندی سے آپ کو مرحمت ہوئے، البتہ بعثت و تبلیغ بعد میں وقوع پذیر ہوئی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور آپ کی ذات اور حقیقت مبارکہ کی اہلیت کی وجہ سے ہے، وہ فوری طور پر حاصل ہوا، اس میں کوئی تاخیر نہیں۔ آپ کو نبی بنانے اور تکلیف، حکم اور نبوت عطا کرنے کا معاملہ بھی اسی طرح مقدم ہے اور جو چیز بعد میں حاصل ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا (جسمانی طور پر) ظہور ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اس بات کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ عنقریب آپ نبی ہوں گے، وہ اس مفہوم تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے موصوف ہونے سے یہ بات سمجھنا مناسب ہے کہ یہ بات آپ کے لیے اس وقت ثابت تھی اور اگر اس سے محض اس کے مستقبل میں ہونے کا علم مراد ہو تو آپ کی یہ خصوصیت نہ ہوگی کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر نبی کی نبوت کا اس وقت بھی علم تھا اور اس سے پہلے بھی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خصوصیت کا ہونا ضروری ہے اسی لیے آپ نے یہ خبر دی تاکہ امت کو علم ہو جائے اور انہیں معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی تندر و منزلت کس قدر ہے۔

حضرت شیعی (ابو عمرو عامر بن شراحیل کوئی رحمہ اللہ) سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے (اور) جب مجھ سے عہد لیا گیا۔ اس کو حضرت (ابو عبد اللہ محمد) ابن سعد رحمہ اللہ نے جابر بن جابر بن

یزید بن حارث رحمہ اللہ) سے روایت کیا۔ ابن رجب نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ (لطائف ابن سعد جلد اول، ص ۱۳۸)
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خیر مبارک تیار کیا گیا تو اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر نبوت عطا کی گئی اور آپ سے عہد لیا گیا۔ پھر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف لوٹایا گیا۔ حتیٰ کہ آپ اس وقت باہر تشریف لائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تشریف لانے کے لیے مقدر فرمایا تھا۔ لہذا تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں۔

سوال: اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہوئی ہے۔

جواب: یہ بات لازم نہیں آتی کیونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اقدس روح کے بغیر تھا (زندگی کی حالت نہ تھی) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے جب آپ کو نکالا گیا اور آپ سے وعدہ لیا گیا لہذا آپ تخلیق میں تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں۔

سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو اس وقت نکالا گیا جب ان میں روح پھونکی جا چکی تھی۔ اکثر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں جب کہ میاں بنایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے اس وقت نکالا گیا اور نبوت عطا کی گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں روح پھونکی نہیں گئی تھی۔

جواب: بعض علماء کرام نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے ہی باہر لایا گیا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تخلیق نوع انسانی کا مقصود ہے۔ یہی خلاصہ مخلوق اور عین نوع انسانی ہیں بلکہ نوع انسانی کے ہر کاوہ گراں موتی ہیں جو ہر کے درمیان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور گزشتہ احادیث اس بات کی صراحتاً دلالت کرتی ہیں۔

انبیاء کرام سے عہد لیا گیا

امیرالمومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے اور وہ (انبیاء کرام) زندہ ہوں تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ کی مدد کریں اور ہر نبی نے اپنی قوم (امت) پر وعدہ لیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ بات مروی ہے، عن ابن کثیر (اسماعیل بن عمر بن کثیر) المعروف حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔^۱

کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی تو آپ کے نور کو عہد دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے انوار کی طرف دیکھیں تو آپ کے نور میں سے نور نے ان کو پوچھا

لے تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۴۹۳ تحت آیت وَاذْخُلْنَا فِي السَّبْيِ (آخر تک) (کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ)

دُعا پ لیا کہ اس کے سبب وہ بول پڑے: اے ہمارے رب! ہمارے نور کو کس نے دُعا پ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ (حضرت) محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا: ہم آپ پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تم پر گواہ رہوں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، تو اسی سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَاِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَرَحْمَةٍ لَكُمْ تَجَاهَكُمْ رَسُولًا مِمَّنْ لَكُمْ مَعَكُمْ لَتَقُولُنَّ يَٰهٖ وَكَانَ تَحْذَرُكَ۔ (آل عمران: ۸۱)

اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و رحمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور پابند ضرور ان کی مدد کرنا۔

حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس آیت شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ کے بلند مرتبہ کی تعظیم کو جس انداز میں بیان کیا گیا وہ پوشیدہ نہیں ہے اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر فرض کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کے زمانے میں تشریف لاتے تو آپ ان کی طرف جھجھتے ہوئے ہوتے، پس آپ کی رسالت و نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لیے عام ہے اور تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں آپ کی امت میں شامل ہیں۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ گرامی:

بعثت الی الناس كافة۔

مجھے تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا۔

(مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۵۹، صحیح بخاری جلد اول ص ۳۸، کتاب التعمیم)

صرف ان لوگوں سے خاص نہیں جو آپ کے زمانہ مبارک سے قیامت تک ہوں گے بلکہ پہلے والوں کو بھی شامل ہے اور اس سے اس حدیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد۔

میں نبی تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اس کے بعد حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا:

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں، یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اسی طرح دنیا میں شب معراج آپ نے سب کی امامت فرمائی اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام میں سے کسی کے دور میں تشریف لاتے تو ان پر اور ان کی امتوں پر لازم ہوتا کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی بات کا وعدہ لیا ہے۔

اس سلسلے میں مزید گفتگو چھٹے مقصد کے تحت آئے گی۔

آپ کا خمیر مبارک

عارف ربانی حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”بہجۃ النفوس“ میں اور ان سے پہلے ابن سبع رحمہ اللہ نے ”شفاء الصدور“ میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق و نور سے مٹی لائیں۔ (الوفاء باحوال المصطفیٰ جزء اول ص ۳۴) حضرت جبریل علیہ السلام جنت الفردوس اور ساتویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر اترے اور آپ کی قبر انور کے مقام سے ایک مٹی لی اور وہ نمایت سفید روشن تھی۔ اُسے جنت کی نہروں میں سے تسنیم کے پاک و صاف پانی میں گوندھا گیا حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہو گئی جس کی بہت بڑی شعلہ تھی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے، پس فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔

کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اَنْتَیْسَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَكْبَدْنَا
طَاعَتَیْنِ۔ (نمل: ۱۱)
تم دونوں آؤ: خوشی سے یا ناخوشی سے تو اسوں نے کہا:
ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔

تو کعبہ شریف کے مقام اور جو اس کے برابر آسمان میں ہے، نے جواب دیا (یعنی قبول کیا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر مبارک کا اصل زمین کی تاف (مرکز) سے ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں: یہ اس بات کی خبر ہے کہ زمین سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر (موتی) ہے اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں اور کائنات آپ کے تابع ہے۔ اور کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے اہی کہتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ ام القریٰ (تمام بیٹیوں کی اصل) ہے اور اس (مکہ مکرمہ) کا درہ (موتی) یعنی محمد علیہ السلام تمام مخلوق کی اصل ہے۔

سوال: انسان کی مٹی اسی جگہ کی ہوتی ہے جہاں اس کا دفن ہوتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن بھی مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا خمیر مبارک وہاں سے ہے۔

جواب: عوارف المعارف کے معص (علامہ عمر شہاب الدین بن محمد بن عمر سرسوردی رحمہ اللہ) اللہ تعالیٰ ان کے عوارف سے ہمیں بھی فیض یاب فرمائے اور ان کی شفقت بھری توجہ کو ہماری طرف متوجہ فرمائے، اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

کہا گیا ہے کہ پانی جب موج میں آیا تو جھاگ کناروں کی طرف پھینکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہریا

مدینہ طیبہ کے اس مقام کے مقابل واقع ہوا جہاں آپ کی قبر انور ہے، پس آپ کی بھی ہیں اور معنی بھی۔ آپ کا خیر کی ہے اور قبر انور مدینہ طیبہ میں ہے۔ (عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سرور دی رحمہ اللہ باب اول ص ۴۶)

ابن طفریک (امام محدث سیف الدین ابی جعفر رحمہ اللہ) کی کتاب المولد الشریف (جس کا نام المولد النظیم فی مولد النبی الکرم) میں ہے:

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو المام فرمایا کہ وہ یوں کہیں: یا اللہ! تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے آدم! اپنا سراٹھاؤ، اُنہوں نے سراٹھایا تو عرش میں اور اس کے ارد گرد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پوچھا یہ نور کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ اس نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا اور اس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا، اگر وہ نہ ہو تا تو نہ میں تجھے پیدا کرتا اور نہ آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔

اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت امام حاکم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ (مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۶۱۵)

شاعر (صالح بن حسین) نے کیا خوب کہا۔

وكان لدى الفردوس في زمن الرضى

والثواب شمل الانس محكمة السدى

”حضرت آدم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں فردوس کے قریب تھے، اُنہی کی جمعیت کے کپڑے تانے میں مضبوط تھے۔“

يشاهد في عدن ضياء مشعشا

يزيد على الانوار في الضوء والهدى

”آپ جنت عدن میں ایسے نور کا مشاہدہ کر رہے تھے جو پھیلا ہوا تھا اور انوار متعارفہ سے زیادہ روشن اور ہدایت میں زائد تھا۔“

فقال الهی ما الضياء الذی اری

جنود السماء تعشوا اليه ترددا

”پوچھا یا اللہ! یہ میں کیا روشنی دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے لشکر حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں۔“

فقال نبی خیر وطیئ الشری

والفضل من فی الخیر راح او اغتدی

”فرمایا یہ وہ نبی ہیں جو نرم مٹی کو روندنے والوں میں سے بہتر ہیں اور صبح و شام نیکی میں گزارنے

والوں سے بھی افضل ہیں۔“

تَخْبِرُهُ مِنْ قَبْلِ خَلْقِكَ سَيِّدَا

وَالْبَسْتَهُ قَبْلَ النَّبِيِّينَ سُوْدَا

”میں نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو سرداری کے لیے منتخب کیا اور انبیاء کرام سے پہلے ان کو سرداری کا لباس پہنایا۔“

سوال: اشاعرہ (اہلسنت وجماعت کا وہ طبقہ وہ حضرت امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کے اقوال پر عمل پیرا ہے) کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی غرض نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا باعث کیسے بنی؟

جواب: دلائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض افعال کی علت حکمتوں اور مصلح کو قرار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے افعال کی غایت اور منافع ہیں تو ان کے اقدام کا ایسا باعث اور ملتیں نہیں ہیں جو ان کو عمل میں لانے کی مقتضی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ بات محال ہے اس لیے کہ اس طرح یہ افعال اس کے غیر کے ذریعے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اس بات پر مخصوص قرآنی شاہد ہیں، ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۱)

(معرفت) کے لیے پیدا کیا۔

ان کی تخلیق کو عبادت کے ساتھ ملایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا اور ان پر عبادت فرض کی۔ پس تعلیل لفظی ہے، حقیقی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ منافع سے بے نیاز ہے، پس اس کا فعل کسی منفعت کی خاطر نہیں ہوتا جو اس کی طرف یا کسی اور کی طرف لوٹے، کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جمل کے واسطے کے بغیر دوسروں تک منفعت پہنچائے۔

سب سے پہلی مخلوق

حضرت عبدالرزاق (بن ہمام بن ثمال بن عوف) نے اپنی سند سے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قریاں دہاں، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر قدرت (خداوندی) سے وہ نور چکر کاٹنے لگا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن اور انسان کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا: پہلے جز سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح کو اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو چار اجزاء کو تقسیم فرمایا: پہلے جز سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر

چوتھے جز کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا: تو پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو اور تیسرے سے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، اور چوتھے جز کو پھر چار حصوں میں تقسیم فرمایا: پہلے جز سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور تیسرے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا کیا اور وہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

(مصنف عبد الرزاق، بحوالہ الدر المنظوم فی بیان حکم مولد النبی الکرم ص ۱۸)
اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کیا نور محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کے بعد سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا؟ حضرت ابو یعلیٰ ہمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عرش قلم سے پہلے ہے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قدر الله مقادير المخلوق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء۔
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مقرر فرمائی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔

(صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۲۳، کتاب التقویٰ ج ۱ ص ۱۶۹)
اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ تقدیر، عرش کو پیدا کرنے کے بعد واقع ہوئی اور تقدیر اس وقت مقرر ہوئی جب قلم کو پیدا کیا کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اول ما خلق الله القلم قال اكتب قال رب وما اكتب فقال اكتب مقادير كل شئ۔ (سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۹۰، کتاب النذر)
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا: لکھ۔ اس نے پوچھا: اے میرے رب! میں کیا لکھوں؟ فرمایا: ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔

اس حدیث کو حضرت امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا۔
(مسند امام احمد جلد ۵ ص ۳۱، مرویات)
ان دونوں نے ابو رزین عقیلی کی روایت سے بھی مرفوعاً نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان السماء خلق قبل العرش۔
بے شک پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا۔
(مسند امام احمد ج ۳ ص ۱۱-۱۲ جامع ترمذی جلد ۳ ص ۱۳۸، ابواب التفسیر، تفسیر سورہ ہود)
اور امام سدی (اسماعیل بن عبدالرحمن سدی الکبیر رحمہ اللہ) نے متعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی چیز کو پانی سے پہلے پیدا نہیں کیا۔

روایات میں تطبیق

اس روایت اور پہلی روایات میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ قلم کی اولیت نور نبوی محمدی، پانی اور عرش کے علاوہ (مخلوقات) کی نسبت سے ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے یعنی انوار میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور (نور محمدی) کو پیدا فرمایا، اسی طرح دوسری اشیاء بھی اپنی اپنی جنس کے حوالے سے پہلے مخلوق ہوئیں۔ ”احکام ابن قنطار“ میں ابن مرزوق کی روایت سے ہے وہ حضرت علی بن حسین (حضرت امام زین العابدین) رضی اللہ عنہ سے وہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور وہ ان کے دادا (اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کنت نوراً بین یدی ربی قبل خلق
آدم باربعة عشر الف عام۔“
میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ نور آپ کی پشت میں رکھ دیا۔ وہ آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، چنانچہ وہ تمام انوار پر غالب آگیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تخت مملکت پر بلانے کی عطا فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اپنے پروں پر اٹھا کر تمام آسمانوں میں بھرا لیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظیم بادشاہی کے مجاہد دیکھیں۔

تخلیق آدم اور ان کو سجدہ

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: روح، حضرت آدم علیہ السلام کے سرانور میں (دعویٰ سالوں کے حساب سے) ایک سو سال رہی۔ آپ کے سینے میں ایک سو سال اور پنڈلیوں اور پاؤں میں ایک سو سال رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مخلوقات کے نام سکھائے اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، پس انہوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ذلیل و رسوا کیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرایا گیا تھا۔ یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو تعظیمی سجدہ کیا تھا۔

پس حقیقت میں مجبور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات تھی اور حضرت آدم علیہ السلام قبلہ کی طرح تھے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر ہاری شریعت (شریعت محمدی) میں مخلوق کے لیے کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں البتہ اتنا فرق ہے کہ کسی کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا گمراہی ہے، ۱۳ ہزاروی۔

پھر حضرت عزرا نیکل علیہ السلام اور ان کے بعد تمام مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا۔
حضرت ابوالحسن نقاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں: اسی لیے ان کو لوح محفوظ کی تولیت کی صورت میں اجر ملا۔ (کہ آپ لوح محفوظ سے آگاہ ہیں اور اس میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، وہاں کی باتیں فرشتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں..... ذر قافی شرح المواہب)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ سجدہ جمعہ کے دن نوال سے عصر کے درمیان ہوا۔

حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہا السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کے طور پر ان کی باتیں پہلی سے پیدا کیا۔ اس وقت آپ سو رہے تھے، ان کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک زندہ انسان سے پیدا کی گئیں۔
حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا علیہا السلام کو دیکھ کر ان سے اطمینان حاصل کرنا اور ان کی طرف مائل ہونا چاہا تو فرشتوں نے کہا: اے آدم! ٹھہر جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا: مہرا دار کرنے سے پہلے آپ ان کے قریب نہیں جاسکتے۔ پوچھا: ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا: تین مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔
ابن جوزی نے اپنی کتاب "سلوة الاحزان" میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے قرب کا ارادہ کیا تو حضرت حوا علیہا السلام نے ان سے مرطلب کیا، (کیونکہ وہ فرشتوں سے مہر کا ذکر سن چکی تھیں) حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! میں اسے کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! میرے محبوب محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود بھیجیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

درخت سے کھانا

پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں (حضرت آدم و حضرت حوا علیہما السلام) کے لیے جنت کی نعمتوں کو مباح اور جائز قرار دیا لیکن گندم کے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ کہا گیا ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا۔ ابلیس نے ان دونوں سے حسد کیا تو سب سے پہلے حسد اور تکبر کرنے والا ابلیس ہے۔ وہ جنت کے دروازے تک آیا اور کسی حیلے سے جنت کے اندر داخل ہو گیا، پھر وہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے پاس آیا۔ وہاں کھڑا ہو کر اس طرح رویا پیما کہ ان دونوں کو بھی تمکین کر گیا تو سب سے پہلے نوحہ کرنے والا شیطان تھا۔ انہوں نے پوچھا: تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا: تم دونوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، تم مرا جاؤ گے اور اللہ امام ذر قافی فرماتے ہیں: شیطان ساپ کے منہ میں تھا اور بائوں کے ساتھ گار ہوا تھا۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے سنا تو خیال کیا کہ ساپ ہی گار ہے۔ ابلیس نے کہا: آگے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا: ہمیں ہمارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا۔ اس پر وہ رویا۔ (ذر قافی شرح المواہب اللدنیہ ص ۶۳)

ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو دائمی زندگی کا باعث ہے، تم دونوں اس سے کھاؤ۔ اس نے ان کے سامنے قسم بھی کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے تو سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا بھی وہی ہے اور اسی نے سب سے پہلے دھوکہ بازی کی۔

حضرت حوا علیہا السلام نے اس درخت سے کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی تعریف کی حتیٰ کہ انہوں نے بھی کھایا۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی جھوٹی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جرات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! جنت کی جو نعمتیں میں نے آپ لوگوں کے لیے مباح کی تھیں، کیا اس درخت کے مقابلے میں وہ آپ کو کافی نہیں تھیں؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں، میرے رب! تیری عزت کی قسم! کافی تھیں لیکن میں نے خیال کیا کہ کوئی بھی تیرے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم! میں آپ کو زمین کی طرف اتاروں گا اور آپ کی زندگی مشقت بھری ہوگی، پس آپ کو جنت سے اتارا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا: حوا نے میرے سامنے اس کی تحسین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اسے اس کی یہ سزا دوں گا کہ اس (عورت) کا حمل بھی مشقت سے ہو گا اور بچے کی ولادت بھی مشقت سے ہوگی اور میں اس (عورت) کو مینے میں دو مرتبہ خون (حیض) میں مبتلا کروں گا۔ (یہ مطلب نہیں کہ اسے مینے میں دو مرتبہ حیض آئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا وہ اس کی مستحق ہے، ۱۳ زر قافی شرح مواہب)۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا تو آپ تین سو سال تک روتے رہے اور آپ کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ مسعودی (عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود) کہتے ہیں: اگر تمام زمین والوں کے آنسو جمع کئے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے وہ آنسو زیادہ ہوں گے جو جنت سے باہر تشریف لاتے وقت آپ کی آنکھوں سے جاری ہوئے۔

حضرت مجاہد (بن جبریر مخزومی) رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام ایک سو سال تک روتے رہے۔ آپ نے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنسوؤں کے ذریعے تر لکڑی، زنجبیل (سونٹھ) صندل اور طرح طرح کی خوشبوئیں پیدا فرمائیں اور حضرت حوا علیہا السلام بھی روتی رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں سے لوگ اور خوشبو پیدا فرمائی۔

۱۔ حاکم اور ابن منذر نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی جب وہ زمین پر اتاری گئیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کے مرد و عورتیں انکے نماز پڑھتے تھے تو عورتیں بن سدر کر جاتیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض میں مبتلا کر کے مسجد میں جانے سے روک دیا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کیا۔ احادیث کو یہ جمع کیا جاسکتا ہے کہ حیض تو پہلے سے تھا لیکن بنی اسرائیل کی عورتوں کو سزا کے طور پر اس میں زیادہ مبتلا کیا۔ (زر قافی جلد اول ص ۲۶)

وعظ و نصیحت

اے انسان! دیکھو تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک عمل پر کس طرح تین سو سال تک روتے رہے تو اے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگو! تمہارا کیا حال ہے؟ اے عقلمند! عبرت حاصل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی فرشتوں کو اوپر جاتے اور اترتے ہوئے دیکھتے تو اپنے وطن اصلی کا شوق بڑھ جاتا اور وہ مقام اور پروردگار (فرشتے) یاد آ جاتے۔ اے گناہ گارو! اس لغزش سے بچو جب محبوب اپنے محبوب سے کئے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے۔ اے سلیم العقل انسان! دیکھو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کس طرح تخت مملکت پر بیٹھے پھر انہوں نے ایک لقمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ان کو جنت سے باہر آنا پڑا تو اے ان کی اولاد! گناہوں کے انجام سے بچو کیونکہ اسی کے باعث ان کے مقام میں فرق پڑا اور وہ اپنے مرتبہ سے نیچے آئے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش گناہ کبیرہ تھی یا صغیرہ؟

سوال: جس عمل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنا پڑا۔ اگر وہ گناہ کبیرہ تھا تو انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب صحیح نہیں اور اگر وہ صغیرہ تھا تو اس کے سبب یہ سارا عمل کیوں ہوا کہ لباس اتر گیا اور آپ کو جنت سے اترنے کا حکم دیا وغیرہ وغیرہ؟

جواب: علامہ جلال الدین عسکری (صاحب کشاف) نے جواب دیا کہ یہ صغیرہ گناہ تھا جو آپ کے قلبی اعمال یعنی اخلاق اور ازکار و افکار سے ڈھانپا ہوا تھا اور یہ قلبی اعمال بہت بڑی عبادات اور عظیم تر عمل ہیں (اور جب صغیرہ گناہ عبادات کے پردے میں ہو تو اس پر گرفت نہیں ہوتی) اور آپ کو جو کچھ حکم ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے گناہ کی خرابی کو ظاہر کیا جائے اور خوف دلایا جائے اور یہ بات آپ اور آپ کی اولاد پر لطف و کرم کا باعث تھی، تاکہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ (تفسیر کشاف جلد اول ص ۴۷۵)

نزول آدم علیہ السلام کی حکمت

اے مخاطب! دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر آنے میں کس قدر لطف و کرم اور حکمت خداوندی ہے۔ اگر آپ کا نزول نہ ہو تا تو مجاہدین کا جہاد اور مجتہدین کا اجتہاد ظاہر نہ ہو، توبہ کرنے والوں کی سانسوں کی آوازیں اور نہ جاتیں اور گناہ گاروں کے آنسوؤں کے قطرے نہ اترتے۔ اے آدم علیہ السلام! اگرچہ اللہ انہم قرطبی فرماتے ہیں: انبیاء کرام سے گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے لیکن بحول کرہو تا ہے۔ ہاں جو گناہ صغیرہ ہلکے پن کو ظاہر کرے جیسے ایک لقمہ چوری کرنا تو یہ ان سے صادر نہیں ہو تا لیکن جمود فقہاء ماکہ، حنفی، شافعی کے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام تمام صغیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، وہ بے شمار فوائد کا باعث بنی جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو حاصل ہوئے۔ (نور قانی جلد اول ص ۶۸)

آپ کو دارِ قرب سے اتار گیا لیکن میں (خداوند تعالیٰ) قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اگر جنت سے باہر شریف لانے کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا ہے تو میں ان لوگوں کے قریب ہوں جن کے دل میرے لیے ٹوٹے ہیں۔ اگر آپ سے آسانی سے توبہ کرنے والوں کی آوازیں منقطع ہو گئی ہیں تو میں نے اس کے عوض زمین میں گناہ گاروں کا روٹا عطا کیا ہے، گناہ گاروں کا روٹا مجھے ان کی توبہ سے زیادہ پسند ہے۔ توبہ کرنے والوں کی آوازوں میں بعض اوقات غرور و تکبر آجاتا ہے، لیکن گناہ گاروں کے رونے کو انکساری اور عاجزی زینت بخشتی ہے۔ (حدیث شریف میں ہے)۔

لَوْلَمْ تَذْنِبُوا لَذَهَبَ إِلَيْكُمْ وَلَجَاءَ
بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ
فَيَغْفِرُ لَهُمْ ۖ

اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جن سے گناہوں کا اور تکلف ہو گا پھر وہ بخشش طلب کریں گے اور ان کو بخش دیا جائے گا۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۵۵، کتاب التوبہ، مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۰۹، روایات)

وہ ذات پاک ہے کہ جب وہ بندے پر لطف و کرم کرے تو اس کی آزمائشوں کو عطیات میں بدل دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کی بہت سخت بھی اسے فائدہ نہیں دیتی اور یہ اس کے لیے دیال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی دلیل سکھائی اور ان کو وہ بات التواء کی جو ان کی قبولیت توبہ کا باعث بنی۔

اور شیطان لعین کو ایک طویل عرصہ تک عبارت کرنے کے باوجود اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس کا عمل بکھری ہوئی گرد و غبار بن گیا۔ ارشاد فرمایا: یہاں سے نکل جا (کیونکہ)

فَإِنَّكَ كَذَّابٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْعَذَابِ
الْعَظِيمِ ۝

یہاں سے (جنت سے) نکل جا پس یہ شک تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ (الحج: ۳۳-۳۵)

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے عدل فرماتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی اور جب اس کے لیے اپنے فضل کو بچھا دیتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

۱۔ اس حدیث شریف میں گناہ کی ترغیب نہیں بلکہ طلب مغفرت کی ترغیب دی گئی اور یہ بات واضح ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اسے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ طلب مغفرت کے لیے قصد آگاہ کا مرتکب ہو۔ ۱۳ ہزاروی۔

۲۔ دلیل یہ سکھائی کہ انہوں نے عرض کیا: میرا خیال نہیں تھا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اور قبولیت توبہ کے لیے ان کو "مِنَّا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا وَان لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ"۔ "پڑھنا سکھایا جیسی اسے ہمارے رب! ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔" (زکاتی جلد اول ص ۷۷)

دیکھو جب مخلوق پر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ فضائل ظاہر ہوئے جو علم کی وجہ سے ان کو ملے اور علم، عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوا اور جنت عمل اور مجاہدہ کی جگہ نہیں ہے، وہ تو نعمتوں اور مشاہدہ کی جگہ ہے تو ان سے کہا گیا: اے آدم علیہ السلام! مجاہدہ کی زمین پر اتریں اور خواہشات کے لشکروں کے مقابلے میں خوب کوشش کے ساتھ صبر کریں تو گویا آپ گزشتہ زندگی (جنت والی زندگی) میں ہوں گے اور پہلے سے زیادہ کامل نعمتوں کی طرف لوٹیں گے۔

جب ابلیس لعنتی نے حسد کیا تو آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کا سبب بنا اور اس پر توقف کو سمجھ نہ آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لے جائیں گے تو ان کے فضائل بڑھ جائیں گے اور پھر آپ پہلی حالت سے زیادہ کامل حالت میں واپس تشریف لائیں گے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں جنت میں ہی بخش دیتا تو میرا کرم ظاہر نہ ہوتا کیونکہ اس طرح میں ایک شخص کو بخشا بلکہ میں ان کو دنیا کی طرف لے جاؤں گا اور وہ (قیامت کے دن) ہزاروں لوگوں کو لے کر آئیں حتیٰ کہ میں ان (حضرت آدم علیہ السلام) کو بھی بخش دوں گا اور ان لوگوں کو بھی تاکہ میرا وجود و کرم ظاہر ہو، نیز اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کی پشت میں اولاد ہے اور جنت پیدا کس کی جگہ نہیں ہے اور یہ بھی مقصد تھا کہ جن لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو دنیا میں ہی ان کی پیٹھ سے نکال دے۔

اے مخاطب! انتشاء اللہ جنت ہمیں دی جائے گی، اور اس عطیہ کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَنَسِيتُ الْآلِهَاتِ اَنْ لَّكُم مَّجْدٌ تَبْخِرُونَ تَبْخِرُونَ
اور آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے
اور انہوں نے اچھے کام کئے کہ بے شک ان کے لیے
بِأَمْرٍ (جنت) ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ (البقرہ: ۲۵)

حضرت آدم علیہ السلام کس جنت میں تھے؟

اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس جنت میں ٹھہرے تھے۔ کہا گیا ہے کہ آپ ”جنت الخلد“ میں ٹھہرے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی جنت میں ٹھہرے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امتحان جگہ بنایا تھا کیونکہ جنت خلد میں داخلہ قیامت کے دن ہو گا نیز یہ جزا اور ثواب کا گھر ہے۔ تکلیف امر اور نہی کا گھر نہیں ہے، سلامتی کا گھر ہے، ابتلا اور امتحان کا گھر نہیں ہے۔ ٹھہرنے کا گھر ہے، منتقلی کا گھر نہیں ہے۔

جو حضرات جنت الخلد کا قول کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عارضی داخلہ تھا جو قیامت سے پہلے واقع ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج کی رات جنت الخلد میں تشریف لے گئے۔ جہاں تک ان

مذکورہ باتوں کا تعلق ہے کہ جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچا وہ جنت الخلد میں نہیں ہوتا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب قیامت کے دن مومن وہاں جائیں گے جس طرح تمام آیات کاسیاق و ساقی اس بات پر دلالت کرتا ہے تو ان باتوں کی فنی مومنوں کے وہاں داخل ہونے سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا

روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو آپ نے عرش کے پایوں اور جنت کے ہر مقام پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا۔ عرض کیا: اے میرے رب! یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ آپ کا وہ بیٹا ہے کہ اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ انہوں نے عرض کیا: یا اللہ! اس بیٹے کے صدقے اس باپ پر رحم فرما۔ پس آواز دی گئی: اے آدم! اگر آپ تمام آسمانوں اور زمین والوں کے حق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تو ہم آپ کے اس توسل کو قبول کرتے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب! میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کیا: اے میرے رب! جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سراٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، وہ تجھے مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا ہے شک وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تو نے اس کے توسل اور واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہم کی روایت سے نقل کیا ہے اور اس میں حضرت عبدالرحمن مقررہ (اسکیلے) ہیں۔ امام حاکم نے بھی اسے روایت کرتے ہوئے صحیح قرار دیا ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ”وہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔“

(المجموع الزوائد جلد ۸ ص ۳۵۳ دلائل النبوة للبیہقی جلد ۱ ص ۳۸۹ مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۶۱۵ تاریخ دمشق ابن عساکر

جلد ۲ ص ۳۶۰)

۱۰ ابن ابی طالب نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اہلسنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ جنت الخلد میں ہی سکونت پذیر رہے، کیونکہ ”مقام اسکن انت ووزجک الخلد“ میں الجنۃ پر الف لام عدا کا ہے اور جنت الخلد ہی معروف و مشہور ہے اور یہ جو فرمایا کہ آپ وہاں بھوکے شکم نہ ہوں گے تو یہ اسی جنت کی صفت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن عساکر (حافظ ابوالقاسم علی بن حسین بن بہت اللہ دمشقی شافعی) نے نقل کی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے اگر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا غلیل بنایا ہے تو آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ میری مخلوق میں کوئی بھی میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزت والا نہیں۔ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کو آپ کے مقام و مرتبہ کی پہچان کراؤں اور بتاؤں کہ میرے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ (تاریخ دمشق لابن عساکر جلد ۲ ص ۱۳۶)

عارف کبیر ابوالحسن علی شاذلی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، وہ اپنے قصیدے کے شروع میں لکھتے ہیں:

سکن الفؤاد فاعش ہنیئاً یا جسد هذا النعم هو المقیم الی الابد
روح الوجود حیاة من ہو واحد لولاه ما تم الوجود لمن وجد
عیسی و آدم والصدور جمیعہم ہم اعین ہو نورہا لما ورد
لو ابصر الشیطان طلعة نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجد
او لو رای النمرود نور جمالہ عبد الجلیل مع الخلیل ولا عند
لکن جمال اللہ جل فلا یری الا بتخصیص من اللہ الصمد
”دل ختم گیا پس اے جسم تو زندہ رہ، تجھے مبارک ہو یہ نعمت ہی داغی باقی رہنے والی ہے۔“

”و جو دکی روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیات ہیں جو ان کو پائے، اگر آپ نہ ہوتے تو کسی صاحب وجود کا وجود مکمل نہ ہوتا۔“

”حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہما السلام اور تمام بڑی بڑی شخصیات آنکھیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور ہیں جیسا کہ آیا ہے۔“

”اگر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے میں آپ کے نور کو دیکھ لیتا تو وہی سب سے پہلے سجدہ کرتا۔“

”اور اگر نمرود آپ کے نور جمال کو دیکھتا تو غلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر رب جلیل کی عبادت کرتا اور دشمنی نہ کرتا۔“

”لیکن اللہ تعالیٰ کا جمال تو بلند و بالا ہے، اسے وہی دیکھتا ہے جسے اللہ بے نیاز اس مقصد کے لیے خاص کرتا ہے۔“

نسب شریف

آپ ﷺ کے نسب کا دور جاہلیت کی خرابیوں سے پاک ہونا

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حوا علیہا السلام کو پیدا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں جب آپ ان سے بکجا ہوئے تو ان کی برکات حضرت حوا علیہا السلام کو حاصل ہو گئیں تو ان بہترین سالوں میں (جو تقریباً نو سو یا آٹھ سو اسی سال تھے... ذرا قالی) حضرت حوا کے ہاں بیس مرتبہ کے حمل نے چالیس بچے پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اس ذات کی وجہ سے عطا فرمایا جن کے سعد کو نبوت کی اطلاع دی۔ (اور وہ سعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)

جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنی اولاد پر وصی مقرر فرمایا، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے بیٹے (انوش) کو وصی وصیت کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمائی تھی کہ اس نور (نور محمدی) کو پاکیزہ عورتوں کی طرف منتقل کریں اور یہ وصیت مسلسل جاری رہی، ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبدالمطلب اور (ان کے بعد) ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے اس نسب شریف کو جاہلیت کی خرابیوں (اور زنا کاریوں) سے محفوظ رکھا جیسا کہ صحیح اور حسن روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وما ولدنی من سفاح الجاہلیۃ شیئ
وما ولدنی الا نکاح الاسلام۔
میری ولادت میں دور جاہلیت کی زنا کاری کا کوئی دخل نہیں، میری ولادت اسلام کے طریقہ نکاح کی مطابق ہوئی۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۷ ص ۱۹۰، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۱۳، الدر المنثور جلد ۳ ص ۲۹۳)
الصفاح (سین کے کسر یعنی زیر سے) زنا کو کہتے ہیں اور یہاں مراد یہ ہے کہ ایک عورت کسی شخص سے ایک مدت تک ناجائز تعلقات قائم رکھتی پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لیتی۔

ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ہشام بن محمد بن سائب کلبی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باج سوسائیں (دادیاں نائیاں وغیرہ سب مراد ہیں) لکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی میں دور جاہلیت کا زنا یا کوئی دوسرا طریقہ نہیں پایا گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۶۰)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خُرِجَتْ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ
سَفَاحٍ مِنْ لَدُنْ أَدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَامِي
لَمْ يَصْنِ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ
جَابِلِيَّتٍ سِوَى بَابٍ تَكْ كَيْسٍ زَنَائِسٍ أَوْ تَدْبِي
شُكِّي - (دلائل النبوة للبتی جلد اول ص ۱۴۳)

امام طبرانی نے اسے منجم اوسط میں ذکر کیا۔ (طبرانی اوسط جلد ۵ ص ۳۶۶) ابو نعیم اور ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ (السنن الکبری للبتی جلد ۷ ص ۱۹۰)

ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ماں باپ کبھی بھی جاہلیت کے طریقے پر ایک دوسرے سے نہیں ملے (اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رجوں میں متخل فرمایا جو صاف ستھرے اور مذہب تھے۔ جب بھی دو شاخیں بنیں، میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں ہوا۔) (دلائل النبوة جز اول ص ۱۵)

انہی سے مروی ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَوَقَّلْتُكَ فِي السَّاجِدِينَ - (الشعراء: ۲۱۹)
اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں متخل ہونا۔
اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں: نبی کی طرف متخل کیا حتیٰ کہ آپ کو نبی کی صورت میں لایا گیا۔۔۔ (اسے امام بزار نے مسند بزار میں روایت کیا۔) (كشف الاستار عن زوائد البزار جلد ۳ ص ۱۱۰)

انہی سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی مروی ہے، فرمایا:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں سے متخل ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ کی والدہ مطہرہ نے آپ کو جنم دیا۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا۔ (دلائل النبوة جلد ۱ ص ۱۲) آیت کریمہ:
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ -
بے شک تمہارے پاس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم ہی میں سے تشریف لائے۔ (التوبہ: ۱۲۸)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: جاہلیت کی ولادت آپ تک نہیں پہنچی نیز فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نکاح سے پیدا ہوا، سفاح (جاہلیت کے طریقہ زنا) سے نہیں۔ (دلائل النبوة جلد ۱ ص ۱۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (مندرجہ بالا) آیت تلاوت فرمائی اور اس "انفسکم" میں فاء پر فتح (ذرا بڑھی) اور فرمایا:

اننا انفسکم نسباً وصہراً وحسباً
میں، نسب، طور پر سرسالی رشتہ سے اور حسب کے
لیس فی ابائی من لدن آدم سفاح کلہا
اعتبار سے تم سب سے زیادہ نفیس ہوں۔ میرے آباء و
اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے (اب تک) کہیں
نکاح۔

بھی زمانہ میں سب نکاح سے پیدا ہوئے۔

اس حدیث کو ابن مردودہ (حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ مردودہ اصبہانی) نے ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم کی دلائل النبوة میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے نقل کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں: میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا، پس مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی نبوہاشم سے افضل کسی کی اولاد کو دیکھا۔ امام طبرانی نے اسے اوسط میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس متن کے صفحات پر صحت کی ہر جگہ ظاہر ہے۔

(یعنی یہ حدیث صحیح ہے؟)

بہترین زمانہ اور بہترین گھرانہ

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بعثت من خیر قرون بنی آدم قرناً
میں اولاد آدم کے سب سے بہترین زمانے میں مبعوث
فقرونا حتی کنتم من القرن الذی
ہو تا رہا حتی کہ میرا یہ زمانہ آیا۔
کنتم منہ۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۵۰۳ کتاب المناقب)

صحیح مسلم میں حضرت داؤد بن اسحق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد
ربک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
اسماعیل واصطفیٰ قریشاً من کنانہ
اولاد سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ سے قریش کو منتخب کیا
 واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم
قریش سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔
 واصطفانی من بنی ہاشم۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۵ کتاب المناقب، جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۰۱ ابواب المناقب)

اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی
بہترین گروہ میں رکھا اور دو گروہوں میں سے بہتر قبیلہ میں
خیر فرقہم وخیر الفریقین ثم تخیر
رکھا پھر گروہوں کو شرافت میں منتخب کیا تو مجھے سب سے بہتر
القبائل فجعلنی فی خیر القبیلۃ
گھر میں رکھا، پس میں ذات اور گھر کے اعتبار سے سب
ثم تخیر البیوت فجعلنی فی خیر
بہتر ہوں۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۰۱ ابواب المناقب،
بیوتہم فاتنا خیرہم نفسا وخیرہم
دلائل النبوة للشیخ جلد اول ص ۱۷۰)

ابام ترہدی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله اختار خلقه فاختر منهم
بنی آدم ثم اختار منی آدم فاختر منهم
العرب ثم اختار منی من العرب فلم
ازل خيارا من خيار الا من احب العرب
فبنی احبهم ومن ابغض العرب
فببغضی ابغضهم۔
(مسند رک حاکم جلد اول ص ۷۳)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں انتخاب فرمایا تو ان
میں سے انسانوں کو چنا پھر انسانوں میں سے انتخاب فرمایا تو
ان میں سے اہل عرب کو مختار بنایا پھر اہل عرب میں سے
مجھے منتخب کیا۔ پس میں ہمیشہ لوگوں میں سے بھی بہتر رہا۔
سنو! جو شخص اہل عرب سے محبت کرتا ہے تو وہ میری
محبت میں ایسا کرتا ہے اور جو اہل عرب سے نفرت کرتا ہے
تو اس کا باعث مجھ سے بغض رکھنا ہے۔

اکلوتے صاحبزادے (صلی اللہ علیہ وسلم)

جان لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولادت میں کسی بھائی اور بہن کو شریک نہیں کیا گیا تاکہ آپ
کے والدین کریمین کا انتخاب آپ پر مکمل ہو اور ان کا نسب بھی آپ کے ساتھ حاصل ہو اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم ایسے نسب کے ساتھ متخلص ہو جائیں جو نبوت کی امتنا اور شرف و بزرگی کی تکمیل ہے۔

اب جب ہمیں آپ کے نسب شریف کا حال معلوم ہو جائے گا اور تم آپ کی ولادت مبارکہ کی طہارت کو
جان لو گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معزز آباء و اجداد کا خلاصہ ہیں۔

آپ عربی، امی (تمام مخلوق کی اصل)، اطمی (وادی بطحاء مکہ سے تعلق رکھنے والے) خری (حرم والے)، ہاشمی اور
قریشی ہیں۔ بنو ہاشم کا انتخاب ہیں۔ عرب کے بہترین قبیلوں میں سے منتخب و مختار اور سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں
اور آپ کا حسب مضبوط ہے۔ آپ عمدہ خوشبو والے ہیں اور آپ کی اصل نہایت پاک اور معزز ہے۔ زبان میں حد
درجہ فصاحت، بیان نہایت واضح، میزان اعمال جھکا ہوا (وزنی)، ایمان سب سے زیادہ صحیح، مددگاروں کے اعتبار سے
بہت غالب، مال باپ کی طرف سے سب اچھے گروہ والے اور اپنے شہر مقدس (مکہ مکرمہ) کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور
بندوں کے ہاں سب سے معزز ہیں۔

سلسلہ نسب شریف

آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ذبح کھلاتے ہیں۔
(آپ کے بدلے میں سوانح ذبح کئے گئے تھے)۔

حضرت عبداللہ، حضرت عبدالطلب (رضی اللہ عنہما) کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبدالطلب کا نام شیہ
الحمد تھا، یہ ابن اطلق کا قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کے سر

مبارک میں پیدا ہونے کی طور پر سفید بال تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عبدالطلب رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عامر تھا۔ یہ ابن قتیہ کا قول ہے۔ (سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۵) مجد شیرازی نے بھی ان کی ابتداء میں یہ بات کہی ہے۔ حضرت عبدالطلب کی کنیت ابوالمارث تھی کیونکہ حارث آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام عبدالطلب اس لیے ہے کہ آپ کے والد ہاشم مکہ مکرمہ میں تھے، جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا: اپنے غلام کو شرب (مدینہ طیبہ) سے لاؤ۔ اس لیے آپ کا نام عبدالطلب (مطلب کا غلام) پڑ گیا۔

کہا گیا ہے کہ آپ کے چچا مطلب آپ کو اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ مکرمہ لائے، آپ کا لباس اچھا نہ تھا چنانچہ ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے یہ میرا غلام ہے کیونکہ جتنے جاکتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے تھے۔ جب ان کو شہر میں لے آئے اور ان کی (ظاہری) حالت درست کر دی تو ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اسی لیے آپ کو عبدالطلب کہا جاتا ہے۔

اہل عرب میں سب سے پہلے آپ ہی نے خطاب لگایا تھا، آپ کی عمر ایک سو چالیس سال ہوئی ہے۔ حضرت عبدالطلب، حضرت ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم کا نام عمرو تھا، ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قحط سال کے دوران لوگوں کو چوری کھلاتے تھے۔ (ہاشم توڑنے والے کو کہتے ہیں) ہاشم کے والد عبدمناف تھے اور ان کا نام مغیرہ تھا... اور وہ (عبدمناف) قصی کے بیٹے تھے۔ (صاد پر زبر ہے اسم تغیر ہے قصی) یعنی دور کیونکہ آپ اپنے قبیلے سے دور تھانہ کے علاقے میں تھے جب آپ اپنی والدہ فاطمہ کے پیٹ میں تھے۔ قصی کا نام مجمع تھا۔ شاعر کہتا ہے۔

ابو کم قصی کان یدعی مجمعا

به جمع الله قبائل من فھر

”تمہارے باپ قصی کا نام مجمع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نو فہر کے قبائل کو جمع کیا۔“

کہا گیا ہے کہ ان کا نام زید تھا۔ حاکم ابو احمد کے مطابق حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا نام یزید تھا۔

قصی، کلاب کے بیٹے تھے، یہ لفظ یا تو مصدر سے منقول ہے جو مکابہ کے معنی میں ہے جیسے کہتے ہیں: ”کالبت العدو مکالبتہ“ میں نے دشمن سے کھلم کھلا دشمنی کی (اسے تنگ کیا) یا کلاب، کلب کی جمع ہے کیونکہ وہ کثرت مراد لیتے تھے جیسے درندے کو سباع (جمع کا صیغہ) کہتے ہیں۔

ایک اعرابی نے پوچھا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کے بڑے نام کیوں رکھتے ہو جیسے کلب (کنا) ذب (بھڑکا) جب کہ تمہارے غلاموں کے نام اچھے ہوتے ہیں جیسے مرزوق (رزق دیا گیا) رباح (نفع) اس نے کہا: ہم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں اور غلاموں کے نام اپنے حوالے سے رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے بیٹے دشمنوں کے لیے تیار

کہے جاتے ہیں اور وہ ان کے سینے میں (بیوست ہونے والے) تیر ہیں تو ان لوگوں نے اس قسم کے نام پسند کیے۔
کتاب کانام حکیم تھا اور کہا گیا ہے کہ عروہ تھا۔۔۔

کتاب، مروہ کے بیٹے تھے اور وہ کعب کے بیٹے تھے۔ انہوں (مروہ) نے سب سے پہلے عروہ (جمہ) کے دن لوگوں کو جمع کیا (اس کو یوم عروہ کہتے تھے) اس دن قریش ان کے پاس جمع ہوتے اور وہ ان کو خطبہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے اور بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور وہ قریش کو حکم دیتے کہ ان کی اتباع کرنا اور ان پر ایمان لانا اور اس سلسلے میں یہ شعر پڑھتے:

بالیسنی شہد فحواء دعوتہ

حسین العشیرۃ نبغی الحق خذلانا۔

”کاش! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وقت موجود ہوں۔ جب قبیلہ، حق کو ذلیل کرنے کے لیے سرکشی کرے گا۔“

وہ (کعب) لوی کے بیٹے ہیں (مُوئی) اللہ کی تعظیم جو العصا کے وزن پر ہے اور یہ لفظ تیل کے لیے بولا جاتا ہے۔

مُوئی، غالب کے بیٹے ہیں، غالب، قمر کے بیٹے ہیں اور قمر کانام قریش ہے۔ قریش قبیلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ ان سے اوپر والے کنعانی کہلاتے ہیں، قریشی نہیں کہلاتے۔ صحیح قول یہی ہے۔

قمر، مالک کے اور مالک، قمر کے بیٹے ہیں (قمر کانام قیس ہے)۔ قیس، کنانہ کے اور کنانہ، خزیمہ کے بیٹے ہیں (خزیمہ، خزیمہ کی تعظیم ہے)۔ خزیمہ، مدرکہ کے اور وہ (مدرکہ) الیاس کے بیٹے ہیں۔

ابن انباری (حافظ ابو بکر محمد بن قاسم بن انباری) کے قول کے مطابق الیاس ہمزہ کے کسرو (زیر) کے ساتھ ہے اور قاسم بن ثابت کے قول کے مطابق فتح (زیر) کے ساتھ ہے جو امید کی ضد (مایوسی) ہے۔ اس میں لام تعریف کے لیے اور ہمزہ وصل کے لیے ہے۔

(امام علامہ ابو القاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد بن اسلم) سبیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ زیادہ صحیح ہے۔ الیاس وہ پہلے شخص ہیں جو قریشی کے لیے بیت الحرام کی طرف اونٹ لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پیٹھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے لیے تلبیہ (لبیک اللہم لبیک آخر تک) سنا کرتے تھے۔

(المیۃ النجدیہ لابن ہشام جلد اول ص ۸)

الیاس معمر کے بیٹے ہیں۔ اونٹوں کے لیے حدی (اونٹوں کے ساتھ جو کچھ گایا جاتا ہے) کی ابتدا انہوں نے ہی کی تھی اور وہ بہت خوش آواز تھے۔

معمر کے بیٹے نزار ہیں (نون کے نیچے کسرو (زیر) ہے) اور یہ لفظ، نزر سے بنا ہے جس کا معنی قلت ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے باپ نے ان کی آنکھوں کے درمیان نور محمدی چمکاتا ہوا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کھانا کھلایا اور فرمایا کہ اس بچے کے حق کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے،

اس کے لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ نزار، متحد کے اور معد، عدنان کے بیٹے ہیں۔
(دلائل النبوة للسیوطی جلد اول ص ۶۷ الطبری تاریخ الامم والملوک جلد ۲ ص ۶۹۱ السيرة النبویة لابن ہشام جلد اول ص ۵۸۲)

نسب میں عدنان پر رک جانا

ابن دجیہ (ابام حافظ ابو الخطاب عمر بن حسن بن علی بن محمد) فرماتے ہیں: اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس سے آگے متجاوز نہیں ہوتا کسی شاعر نے خوب کہا۔

ونسبہ عز ہاشم من اصولہا

ومحمدہا المصطفیٰ اکرم محمد

سمت رتبة علیاء اعظم بقدرہا

ولم تسم الا بالنبی محمد

”اور ہاشم کی عزت کی نسبت اس کے اصول سے ہے اور ان کی پسندیدہ اصل سب اصولوں سے زیادہ

معزز ہے۔“

”ان کا بلند مرتبہ مزید بلند ہو وہ اپنی قدر میں کس قدر اعظم ہے اور یہ بلند مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔“

اللہ تعالیٰ اس شاعر پر رحم کرے جس نے یوں کہا۔

قد علا بابن ذری شرف

کما علت برسول اللہ عدنان

”ہمت سے باپ ہیں جنہوں نے بیٹے کے سب سے شرف کی بلندیوں کو حاصل کیا جیسے عدنان نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بلندی پائی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب بیان فرماتے تو معد بن عدنان سے تجاوز نہ فرماتے پھر رک جاتے اور دو یا تین بار ارشاد فرماتے: نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا۔ اس حدیث کو (امام عماد الاسلام ابو الشیخ دہلی رحمہ اللہ نے) مسند الفردوس میں نقل کیا ہے لیکن امام سیوطی نے فرمایا کہ اس حدیث کے سلسلے میں زیادہ صحیح ثابت یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔
(الروض الافاض مع سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۱۸ البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۶۹۳ کنز العمال جلد ۷ ص ۶۴۹ طبقات ابن

سعد جلد اول ص ۵۶)

امام سیوطی کے علاوہ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے:

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَا الَّذِيْنَ مِمَّنْ قَبْلِكُمْ
قَوْمٌ تُؤْتُوْنَ وَعَاوِدُوْهُمُ الْاَلَدِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ
لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اَللّٰهُ۔ (ابراہیم: ۹)

کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے
پہلے گزر چکے ہیں (اور وہ) نوح (علیہ السلام) کی قوم ہے۔
اور قوم عاد و ثمود ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، ان
کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

اور پھر ارشاد فرماتے کہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا یعنی وہ علم انساب کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس علم کی نفی کی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: عدنان تک نسب معلوم ہے اور اس کے اوپر کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ وہ کیا ہے؟ (الروض الاناف مع سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تین باپ ہیں، جن کی پہچان نہیں۔ (الروض الاناف مع سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۸)

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم معد بن عدنان سے اوپر کسی معروف شخصیت کو نہیں جانتے۔ (الروض الاناف مع سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۸)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے جاتا ہے تو انہوں نے اس بات کو نا پسند کیا اور فرمایا: اسے اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟

دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے جانے کے سلسلے میں بھی اسی طرح کی بات مروی ہے۔ (الروض الاناف مع سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۸)

تو ہمارے لیے مناسب بات یہی ہے کہ ہم عدنان سے اوپر (والے نسب) سے اعراض کریں کیونکہ الفاظ کا تغیر و تبدل اور ملاوٹ زیادہ ہے اور ان ناموں میں دشواری ہے جبکہ فائدہ بہت کم ہے۔

حافظ ابو سعد (عبد الرحمن بن حسن نیشاپوری جو اصلاً صغفانی ہیں) نے حضرت ابوبکر بن ابی مریم سے، انہوں نے سعید بن عمرو انصاری سے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے کعب احبار سے روایت کیا ہے کہ جب

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبدالمطلب کی طرف منتقل ہوا اور وہ بالغان ہو چکے تھے۔ تو ایک دن آپ حکیم میں آرام فرما ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو سرمہ اور تیل لگا ہوا تھا اور آپ نے نہایت عمدہ اور

خوبصورت جب زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ آپ حیران ہو گئے اور آپ کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور قریش کے کاتبوں کے پاس لے گئے اور ان کو پورا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا جانناؤ

کہ آسمان کے معبود نے اس غلام کی شادی کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب کے والد نے قیلہ ثامی خاتون سے ان کی شادی کرادی جن سے حارث ثامی بیٹا ہوا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ہند بنت عمرو سے نکاح

کیا۔ حضرت عبدالمطلب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی اور ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا۔ جب قریش کو قطع پہنچا تو وہ حضرت عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر شبیں پہاڑ کی طرف لے جاتے اور ان کے توسل سے

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے۔ نیز بارش کے لیے دعا کرتے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ بارش عطا کرتا تھا۔

ہاتھی والے

جب اسمہ نجاشی کی طرف سے مقرر کردہ یمن کا بادشاہ "ابرهہ" بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا اور حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا: اے قریش کے لوگو! وہ اس گھر کو گرا نہیں سکے گا کیونکہ اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر ابرہہ آیا اور قریش کے اونٹ اور بکریاں لے گیا۔ ان میں حضرت عبدالمطلب کے چار سوانٹ بھی شامل تھے۔

حضرت عبدالمطلب سوار ہو کر قریش کے ہمراہ تبیسر پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے ان کی پیشانی پر چاند کی طرح ایک دائرہ بنایا اور اس کی شعاعیں بیت اللہ شریف پر پڑنے لگیں جیسے چراغ کی شعاعیں ہوتی ہیں۔ جب حضرت عبدالمطلب نے یہ بات دیکھی تو فرمایا: اے قریش کی جماعت! واپس لوٹ جاؤ۔ اس معاملہ میں تمہاری مدد کی گئی۔ اللہ کی قسم! جب بھی یہ نور دائرے کی شکل اختیار کرے گا تو ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ وہ الگ الگ واپس ہو گئے۔

پھر ابرہہ نے اپنی قوم کے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ (قریشی لشکر کو شکست دے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور حضرت عبدالمطلب کے چہرے کو دیکھا تو وہ جھک گیا اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نیز اس کے منہ سے ایسی آواز آرہی تھی جیسی آواز تیل کے منہ سے ذبح کے وقت نکلتی ہے۔ جب اسے افاتہ ہوا تو وہ عبدالمطلب کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سچے راہنما ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب، ابرہہ کے پاس تشریف لائے تو اس نے اپنے عظیم سفید ہاتھی کے مساوت (جُل بان) کو حکم دیا کہ اس ہاتھی کو حاضر کیا جائے۔ یہ ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کی طرح ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ جب ہاتھی نے حضرت عبدالمطلب کے چہرے کو دیکھا تو اونٹ کی طرح بیٹھ گیا اور سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو بولنے کی طاقت دی تو اس نے کہا: اے عبدالمطلب! اس نور پر سلام ہو جو آپ کی پشت میں ہے۔ کتاب "النطق المضموم" میں اسی طرح ہے۔ (یہ ابن طفریک کی کتاب ہے۔)

لے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور آپ کی آمد کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم قریش کو نبوت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق تھی ورنہ اہل مکہ مشرک تھے اور ابرہہ وغیرہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اہل مکہ سے افضل تھے۔ ۱۲ ہجری۔

ابرہہ کا کعبۃ اللہ کے گرانے کے لیے آنا

جب ابرہہ کا لشکر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے (مکہ مکرمہ کی حدود میں) داخل ہوا تو ہاتھی بیٹھ گیا جو ان کے ساتھ تھا چنانچہ انہوں نے اس کے سر پر بست بھاری ضرب لگائی تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اسے یمن کی طرف پھیرا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ابابیل پرندے بھیجے، ہر پرندے کے پاس تین پتھر تھے، ایک پتھر چوچ میں اور دو پتھر پاؤں میں تھے، یہ سنکریاں مسور کی دال کے برابر تھیں۔ وہ جس پر پڑیں، اسے ہلاک کر دیتیں، چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے اور مختلف راستوں میں گرتے پڑتے لکل کھڑے ہوئے، ابرہہ بیمار ہو گیا، اس کی انگلیوں کے پورے ایک ایک کر کے گر گئے اور اس سے پیپ اور خون جاری ہو گیا حتیٰ کہ وہ دل چھٹ جانے سے مر گیا۔

قرآن میں ہاتھی والوں کا تذکرہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد خداوندی ہے:

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کا دواؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹھکریاں (فوجیں) بھیجیں کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان سے مارے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھیتی کی پتی بھوسہ؟

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ فِتْنًا
تَظُنُّلَهُ ۥٓ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
أَبَابِيلَ ۖ تَرَوْنَهُمْ يُحْجَرُونَ
يَعْلَمُونَ ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ كَصَفِ
مَثَاقِلِ ۚ (الْقِيل: ۱۰-۵)

سوال: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے فرمایا کہ کیا آپ نے ہمیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حالانکہ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واقع ہوا؟
جواب: یہاں ”دیکھنے“ سے مراد علم اور یاد کرنا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس واقعہ کی خبر متواتر ہے اور اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے جو قوت میں دیکھنے کے برابر ہے۔

یہ واقعہ نبوت کی تقویت کا باعث تھا

یہ واقعہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف پر دلالت کرتا ہے اور آپ کی نبوت کی بنیاد اور اس کے لیے تقویت کا باعث ہے، نیز یہ آپ کی قوم (قریش) کا اعزاز ہے کہ ان کی شان یوں ظاہر ہوئی کہ باقی عرب ان کے قریب ہوئے اور انہوں نے دوسرے لوگوں پر ان کے فضل و شرف کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان

سے ابرہہ کے مکرو فریب کو دور کیا حالانکہ تمام عرب مل کر بھی اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ارباس تھا۔ (نبوت کے اعلان سے پہلے جو خلاف عقل واقعہ ظاہر ہوا اس کو ارباس کہتے ہیں)۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارا مذہب یہ ہے کہ بعثت سے پہلے معجزات کا ظہور جائز ہے اور یہ نبوت کے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں: اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر بادل سایہ کرتے تھے۔ (التفسیر الکبیر للامام فخر الدین الرازی ج ۳ ص ۳۷۷) لیکن علامہ سید علی جرجانی نے شرح مواقف میں دو سروں (یعنی جموروں کی اتباع میں اس بات کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے مجرے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ دعویٰ سے مقدم نہ ہو، بلکہ اس سے ملاحوا ہو، جس طرح مقصد رابع میں انشاء اللہ بیان ہو گا۔

حجاج کا کعبہ شریف کو گرا کر انا

سوال: حجاج (بن یوسف ثقفی) نے خانہ کعبہ کو گرایا لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا (کیوں)؟
جواب: ابرہہ کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارباس کے طور پر واقع ہوا یعنی نبوت کی بنیاد تھی اور ارباس کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تھی۔ جب آپ کی نبوت کا ظہور اور تاکید ہو گئی اور اس پر قطعی دلائل قائم ہو گئے تو اب اس قسم کے واقعہ کی ضرورت نہ رہی۔ واللہ اعلم بالصواب

زمزم کو کھودنا اور واقعہ ذبح

حضرت عبدالمطلب کا خواب

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالمطلب کی یہ پریشانی دور کی اور ابرہہ ناکام واپس ہوا تو ایک دن آپ عظیم میں سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک عظیم خواب دیکھا، چنانچہ آپ خوفزدہ حالت میں بیدار ہوئے اور قریش کے کاہنوں (نجومیوں) کے پاس تشریف لے جا کر انہیں اپنا خواب سنایا۔ کاہنوں نے کہا: اگر آپ اس خواب کے بیان میں سچے ہیں تو آپ کی پشت سے وہ شخصیت ظاہر ہوگی جس پر آسمانوں اور زمین والے ایمان لائیں گے اور وہ لوگوں میں ایک واضح نشان ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے فاطمہ (بنت عمرو بن عائد) سے شادی کی اور وہ حضرت عبد اللہ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں جو ذبح کہلاتے ہیں۔ ذبح کے سلسلے میں ان کا واقعہ مشہور ہے جسے راویوں نے اس طرح نقل کیا ہے۔

واقعہ ذبح کا سبب

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے قصہ ذبح کا سبب ان کے والد حضرت عبدالمطلب کا زمزم کا کنواں کھودنا تھا کیونکہ عمرو بن حارث جریجی کی قوم نے جب حرم کعبہ میں (قتل و غارت کی) حرکات شروع کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگ مسلط کئے جو ان کو دہاں سے نکالیں تو عمرو بن حارث نے عمدہ مال (جو خانہ کعبہ کے لیے بطور ہدیہ آئے تھے) زمزم کے کنوئیں میں ڈال دیئے اور اس کو اچھی طرح بند کر دیا اور خود اپنی قوم کے ساتھ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس وقت سے زمزم کا کسی کو علم نہ تھا حتیٰ کہ حضرت عبدالمطلب کے خواب میں اس سے پردہ اٹھایا گیا۔ اور آپ نے اسے دیکھا، چنانچہ آپ نے کچھ نشانیوں کے ذریعے اسے کھودنے کی طرف راہنمائی کی۔

قریش نے عبدالمطلب کو اس کام سے منع کیا پھر کچھ بے وقوفوں نے آپ کو اذیت پہنچائی اور یوں آپ سخت آزمائش میں پڑ گئے۔ اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا (یعنی حارث) تھا۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے نذر مانی کہ اگر ان کے ہاں دس بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کے دست و پاڑو بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو قربانی کے طور پر ذبح کر دیں گے، پھر حضرت عبدالمطلب نے زمزم کا کنواں کھودا اور یہ آپ کے لیے اعزاز و افتخار کا باعث بنا۔

نذر کو پورا کرنا

جب حضرت عبدالمطلب کے ہاں دس بیٹے مکمل ہو گئے جن کے نام اس طرح ہیں: حارث، ذبیہ، نفل، ضرار، مقوم، ابولباب، حمزہ، ابوطالب، عبداللہ، عباس اور ان بیٹوں کے ذریعے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوئی تو ایک رات حضرت عبدالمطلب کعبہ مطہرہ کے پاس آرام فرماتے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے: اے عبدالمطلب! اس گھر کے رب کے لیے اپنی نذر کو پورا کیجئے۔ آپ گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور ایک مینہ زار خنجر کرنے کا حکم دیا جو فقراء اور مساکین کو کھلادیا۔ پھر سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ اس سے بڑی چیز قربان کر رہے ہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو ایک تیل کی قربانی دی۔ پھر سو گئے تو دیکھا کہ اس سے بڑی چیز کی قربانی دے رہے ہیں۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد آپ نے اونٹ کی قربانی دی اور (اس کا گوشت) مساکین کو کھلادیا۔ پھر جب آرام فرما ہوئے تو آواز آئی: اس سے بھی بڑی چیز قربان کیجئے۔ پوچھا: اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ (آواز دینے والے نے کہا) کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیجئے جس کی نذر ملانی تھی۔

حضرت عبدالمطلب بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور اپنی اولاد کو جمع کر کے ان کو نذر ماننے کی خبر دی اور اسے پورا کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا: ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ ہم میں سے کس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک، ایسا تیر لے جس کی نوک نہ ہو اور اس پر اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ان سے وہ تیر لے اور ہبل (بت) کے پاس چلے گئے جو کعبہ شریف کے درمیان تھا اور وہ لوگ اس کی تعظیم کرتے اور اس کے پاس قرعہ اندازی کرتے تھے اور جس کے نام قرعہ نکلتا وہ اس پر راضی ہو جاتا وہاں جو شخص مقرر تھا وہ قرعہ اندازی کرتا تھا۔

حضرت عبدالمطلب نے یہ تیر اس قیم (مقرر شخص) کو دیئے اور خود کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام قرعہ نکلا اور وہ آپ کو اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ محبوب تھے۔

حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لے کر اساف اور نائلہ (بتوں) کی طرف تشریف لے گئے۔ اساف اور نائلہ دو ایسے بت تھے جن کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ قریش کے سردار ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ میں اپنی نذر کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ کو اس ذبح کی اجازت نہیں دیتے جب تک آپ اپنے رب سے معذرت نہ کر لیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ رسم جاری ہو جائے گی اور ہر شخص اپنے بیٹے کو لا کر ذبح کرے گا۔

انہوں نے کہا: فلاں کاہنہ عورت کے پاس جائیں۔ (امام قسطلانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس عورت کا نام قعبہ تھا جیسا کہ حافظ عبدالغنی نے "کتاب السموات" میں ذکر کیا ہے اور ابن اسحاق نے کہا ہے کہ اس کا نام سحاح تھا۔

(المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۳)

(قریش کے سرداروں نے کہا) شاید وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتائے جس میں آپ کے لیے کشادگی ہو۔

چنانچہ وہ خبر میں (اس عورت کے پاس) گئے اور حضرت عبدالمطلب نے اس کو تمام واقعہ سنایا۔ اس نے پوچھا تمہارے ہاں دیت (خون بہا) کی مقدار کیا ہے۔ انہوں نے کہا: دس اونٹ۔ عورت نے کہا: واپس اپنے شرجاؤ اور اپنے صاحب (حضرت عبداللہ) کو بھی اور دس اونٹوں کو بھی تیروں سے فال ٹکانے کی جگہ لاؤ، پھر حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو اگر قرعہ تمہارے ساتھی کے نام نکلے تو دس اونٹوں کا اضافہ کرو، پھر اسی طرح قرعہ اندازی کرو، اسی طرح کرتے جاؤ حتیٰ کہ تمہارا رب راضی ہو جائے، پھر جب اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلے تو ان کو قربان کر دو، اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارے ساتھی کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ کہ مکرمہ کی طرف واپس آئے اور حضرت عبداللہ اور دس اونٹوں کو لائے اور حضرت عبدالمطلب کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے، چنانچہ آپ کے بیٹے کے نام قرعہ نکلا۔ وہ دس دس اونٹ زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ یہ تعداد سو اونٹوں تک پہنچ گئی تو اب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا، چنانچہ اونٹوں کو ذبح کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ان سے کسی بھی انسان پر تدے اور دردے کو (کھانے سے) نہ روکا گیا۔

دو ذبیحوں کے بیٹے

اسی لیے روایت میں ہے جیسا کہ ذخیری نے کشاف میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ (تفسیر کشاف جلد ۳ ص ۳۵۰، سورۃ صافات) امام حاکم نے مستدرک میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شرجک ہو گئے اور پانی بھی خشک ہو گیا نیز مال اور عیال ضائع ہو گئے پس مجھے اس چیز سے عطا کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے "ابن الذبیحین" (اے دو ذبیحوں کے بیٹے) فرماتے ہیں: (یہ سن کر) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ مکمل حدیث انشاء اللہ عنقریب بیان ہوگی۔ (مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۵۵۳) ذبیحین سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں۔

ذبح کون؟ حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہما السلام

اگرچہ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے پس اگر یہ بات صحیح ہو تو اہل عرب چچا کو اب (باپ) کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ
تَعْبُدِي ۚ قَالُوا نَعْبُدُ اللّٰهَكَ وَاٰلَتَاكَ

کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت ہوا
انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: میرے بعد کس کی
عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہم تیرے معبود اور تیرے

اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ وَكَانَ حَقِّقًا۔ (البقرہ: ۱۲۳) آیہ و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحق (علیہم السلام) کے معبود کی عبادت کریں گے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے اس میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب حضرت عبدالملک نے زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نذرمانی کہ اگر وہ ان کے لیے یہ معاملہ آسان کر دے تو وہ اپنے کسی ایک بیٹے کی قربانی دیں گے، پس ان کو باہر لائے اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام قرعہ نکلا۔ انہوں نے ان کو ذبح کرنا چاہا تو بنو مخزوم سے قتل کرنے والے حضرت عبداللہ کے ہاموں آڑے آئے اور انہوں نے کہا: اپنے رب کو راضی کریں اور بیٹے کا فدیہ دیں، چنانچہ انہوں نے سوا دینتیاں فدیہ میں دیں، پس ایک ذبح حضرت عبداللہ ہیں اور دوسرے ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

ابن قیم نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ ذبح کا واقعہ مکہ مکرمہ میں ہوا اسی لیے یوم نحر (قربانی کے دن) اسی مقام پر قربانیاں رکھی گئی ہیں جس طرح صفامروہ کے درمیان سعی اور جرات (ستونوں) کو نگریاں مارتا اسی مقام پر رکھا گیا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کا واقعہ یادگار رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم ہو اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ مکہ مکرمہ میں تھیں، حضرت اسحق علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں نہ تھیں۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۰)

(ابن قیم نے) مزید کہا کہ اگر ذبح کا واقعہ شام میں ہوتا جس طرح اہل کتاب کا خیال ہے یا جو لوگ ان سے یہ بات لیتے ہیں تو قربانیاں شام میں ہوتیں مکہ مکرمہ میں نہ ہوتیں۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۰)

نیز اللہ تعالیٰ نے ذبح کو حلیم قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم کے مطابق ذبح کے لیے تیار کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر حلیم کون ہو سکتا ہے جبکہ حضرت اسحق علیہ السلام کو (حلیم کی بجائے) علیم فرمایا۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۲۰)

نیز اللہ تعالیٰ نے انسانی عادت میں یہ بات جاری فرمائی ہے کہ سب سے پہلی اولاد، بعد والی اولاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے اولاد کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ”خلت“ ایک ایسا منصب ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ صرف محبوب سے محبت کی جائے اور اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہ ہو تو جب بیٹے نے باپ کے دل کا ایک کونہ حاصل کر لیا تو خلعت کی غیرت نے اگر اس کو خلیل کے دل سے نکال دیا چنانچہ اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا، پس جب وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹے کی محبت سے زیادہ تھی تو اس وقت خلعت شرکت کے عیب سے پاک ہو گئی اور اب ذبح کی کوئی مصلحت باقی نہ رہی کیونکہ مصلحت تو یہی تھی کہ ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا جائے اور مقصود عزم اور اطمینان قلبی تھا جو حاصل ہو گیا چنانچہ حکم منسوخ ہو گیا اور ذبح کا فدیہ دے دیا گیا اور خلیل نے اپنا خواب سچ کر

دکھایا۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۰)
 کبھی شاعر نے کہا ہے :-

ان الذبیح ھدیت اسماعیل
 نطق الکتاب بذاکہ والتزیل
 شرف بہ خص الالہ نبینا
 وابانہ التفسیر والتاویل

”اے مخاطب جو ہدایت حاصل ہو بے شک وہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ کتاب اللہ گواہ ہے یہ وہ شرف ہے جس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں، اس بات کو تفسیر و تاویل نے ظاہر کیا ہے۔“

معانی بن زکریا نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے علماء میں سے مسلمان ہونے والے ایک شخص سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ اس نے کہا: امیر المؤمنین! اللہ کی قسم! بے شک یہودی جانتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں لیکن اے عرب والو! وہ (یہودی) تم سے حد کرتے ہیں کہ وہ (ذبح) تمہارے باپ قرار نہ پائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ذکر کی ہے اس لیے وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور ان کے خیال میں ذبح حضرت اسحق علیہ السلام ہوا کیونکہ وہ ان کے باپ (جد امجد) ہیں۔

صبر کی وصیت

اے غلیل! دیکھو اس واقعہ میں کتنا بڑا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹوٹ پھوٹ کے بعد ان کے نقصان کی بحال اور شدت کے بعد لطف و کرم کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے کی دوری، تعالیٰ غومت اور بیٹے کے ذبح کے لیے سر تسلیم خم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان قدموں کے آثار اور نشانات کو اپنے مومن بندوں کے لیے حج کے مناسک قرار دیا اور قیامت تک وہ مقامات جائے عبادت قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کو ان کو کمزوری، ذلت، انکساری اور صبر نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تقاضا پر راضی ہونے کے بعد بلندی عطا کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتِنَا عَلَى الْآيَاتِينَ
 اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْتَهِوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ
 آيَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْنَارِ آيَةً ۖ وَتَسْكُنُ
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ (التقص: ۲۱۵)

اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں
 اور ان کو پیٹھ بٹائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں کو
 وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں۔ (کنز الایمان)

اور ارشاد خداوندی ہے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر آئے

(الحجہ: ۳)

حضرت عبدالمطلب کے صاحبزادوں کے بارے میں تحقیق

بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عبدالمطلب نے نذر مانی تھی کہ جب ان کے بیٹے دس کی تعداد کو پہنچ جائیں گے تو ان میں سے کسی ایک کی قربانی دیں گے جبکہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہالہ سے اس نذر کو پورا کرنے کے بعد نکاح کیا، پس حضرت عبدالمطلب کے دو بیٹے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نذر کو پورا کرنے کے بعد پیدا ہوئے جبکہ ان دو کو ملا کر آپ کے بیٹوں کی تعداد دس بنتی ہے۔

امام سیملی نے (روض الاناف میں) فرمایا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بارہ تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو حدیث پر کوئی اعتراض نہیں اور اگر ان لوگوں کا قول صحیح ہو جو صرف دس کا قول کرتے ہیں زیادہ کا نہیں تو ولد کا لفظ بیٹوں اور پوتوں دونوں پر حقیقتاً بولا جاتا ہے بطور مجاز نہیں اور حضرت عبدالمطلب نے جب اپنی نذر پوری کی تو اس وقت آپ کے بیٹے اور پوتے کل دس تھے۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام مع الروض الاناف جلد اول ص ۱۰۳)

حضرت عبد اللہ سب سے چھوٹے بیٹے نہ تھے

سیرت کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ غیر معروف بات ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی والدہ سے جنم لینے والوں میں سے آپ سب سے چھوٹے تھے ورنہ حضرت حمزہ حضرت عبد اللہ سے اور حضرت عباس، حضرت حمزہ (رضی اللہ عنہم) سے چھوٹے تھے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت یاد ہے، میں اس وقت تین سال یا اس کے لگ بھگ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو میں نے آپ کو دیکھا۔ عورتیں مجھ سے کہنے لگیں: اپنے بھائی (بیٹے) کا بوسہ لو تو میں نے آپ کو چوما۔ تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کس طرح سب سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام مع الروض الاناف جلد اول ص ۱۰۳)

لیکن یحیٰی (زیاد بن عبد اللہ بن طفیل عامری) نے یہ بات ذکر کی اسے البتہ اس روایت کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ جب حضرت عبدالمطلب نے ان کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اس وقت (موجودہ ولادت میں سے) سب سے چھوٹے تھے۔ پھر ان کے بعد حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۳)

حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح۔۔ ایک عورت کی پیشکش

جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے ساتھ اونٹوں کی قربانی سے واپس تشریف لائے تو بنو اسد بن عبد العزیٰ کی ایک خاتون کے پاس سے گزرے، وہ کہتے اللہ کے پاس تھی اور اس کا نام حیلہ تھا لیکن اسے رقیقہ بنت نوفل کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا اور آپ قریش میں منب سے زیادہ خوبصورت تھے تو اس نے کہا: جتنے اونٹ اس وقت آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے ہیں وہ آپ کو دینی ہوں اسی وقت مجھ سے ہم بستری کریں (یعنی نکاح کے بعد) کیونکہ اس نے آپ کے چہرہ انور میں نبوت کا نور دیکھا اور اسے یہ امید تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکم میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ ہوں، ان کی مخالفت اور ان سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو یہ جواب دیا:-

اما الحرام فالمنات دونه
والحل لاحل فاستبینہ
فکیف بالامر الذی یتغینہ
یحییٰ الکریم عرضہ و دینہ

”جہاں تک حرام کام کا تعلق ہے تو موت اس سے کم بات ہے اور حلال کا تو وجود نہیں ہے پس تو اسے ظاہر کر (طلب کر)۔“

”وہ کام کیسے ہو سکتا ہے جو تو چاہتی ہے۔ عزت والا شخص اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔“

(المیزۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۴)

ابو نعیم، خراعی اور ابن عساکر نے حضرت عطاء (بن رباح بن اسلم حجازی) کے طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلتے کہ ان کا نکاح کریں تو مقام بنی ہاشم کے ایک کابنہ کے پاس سے گزرے اور وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اس نے (آسمانی) کتب پڑھ رکھی تھیں اور اس کو فاطمہ بنت مرثعہ کہا جاتا تھا، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارکہ میں نور نبوت دیکھا تو وہی بات کہی۔ (جو پہلے گزر چکی ہے) (دلائل النبوة لابن ہشام جلد اول ص ۳۹)

حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح

پھر حضرت عبدالمطلب ان کو لے کر تشریف لے گئے حتیٰ کہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس آئے اور وہ ان دونوں نسب و شرف کے اعتبار سے بنو زہرہ قبیلے کے سردار تھے چنانچہ انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ سے کیا اور حضرت آمنہ اس وقت اپنے نسب اور مقام کے اعتبار سے قریش

میں افضل خاتون تھیں۔ (باپ اور ماں دونوں کی طرف سے)۔

تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ جب حضرت آمنہ آپ کے نکاح میں آئیں تو وہیں آپ ان کے قریب تشریف لے گئے۔ مثنیٰ کے دنوں میں سوموار کے دن جرہ کے پاس شعب ابوطالب میں ان سے قربت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوئے، پھر وہاں سے باہر آئے اور اس عورت کے پاس سے گزرے جس نے گزشتہ روز اپنے آپ کو پیش کیا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کل تو مجھ سے مطالبہ کر رہی تھی اور آج نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا: تم سے وہ نور جدا ہو گیا جو کل تمہارے پاس تھا لہذا آج مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرا روادہ تو اس نور کو حاصل کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا منظور نہ تھا، اس نے جہاں چاہا رکھ دیا۔

حمل مبارک

اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکم اطہر میں اٹھانے کا شرف حاصل کیا تو اس وقت بے شمار عجائبات ظاہر ہوئے اور آپ کی ولادت کے سلسلے میں عجیب و غریب باتیں پائی گئیں۔ چنانچہ تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا کہ جب حضرت عبداللہ کا پاکیزہ نطفہ اور محمدی موتی، آمنہ قریشیہ کے صدف مبارک (شکم اطہر) میں ٹھہر گیا تو عالم ملکوت و جبروت میں آواز دی گئی کہ پاک و مشرف مقامات کو معطر کرو نیز (آسمانوں اور ان کے ارد گرد) علامات تعظیم ظاہر کرو اور ملائکہ مقررین میں سے منتخب فرشتوں کے لیے پاک صاف صفوں میں عبادات کے سجادے بچھاؤ۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو صدق و صفا سے موصوف ہیں۔ آج پوشیدہ نور (محمدی) حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہو چکا ہے، وہ آمنہ جو بہت بڑی اور غالب عقل کی مالک اور حسب و نسب کے اعتبار سے فخر والی اور عیوب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قریب اور دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، اس نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو اس مردار، مصطفیٰ اور حبیب کے ساتھ مخصوص کیا ہے کیونکہ حضرت آمنہ نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سے افضل اور عمدہ ہیں اور اپنی اصل اور قرع کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ اور طیب ہیں۔

حضرت سہل بن عبد اللہ حسری رحمہ اللہ، خطیب بغدادی (حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت) کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا روادہ فرمایا اور یہ ماہر حسب المرجب میں جمعۃ المبارک کی رات تھی تو اللہ تعالیٰ نے خازن جنت رضوان فرشتے کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کو کھول دیں اور ایک منادی آسمانوں اور زمین میں اعلان کرے کہ سنو! وہ نور جو پوشیدہ خزانہ ہے اور اس سے ہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، اس رات اپنی والدہ کے بطن اطہر میں جاگزیں ہو گیا ہے، وہاں اس کی تخلیق کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کی طرف، بشیر و نذیر بن کر تشریف لائیں گے۔ اور حضرت کعب احبار کی روایت میں ہے کہ اس رات آسمانوں اور ان کے کناروں نیز زمینوں اور اس کے اجزاء میں اعلان کیا جائے کہ وہ نور کنون جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوگی آج رات حضرت

آمنہ رضی اللہ عنہما کے بطن اطہر میں قرار پکڑ چکا ہے۔ مبارک ہو حضرت آمنہ کو، ان کو مبارک ہو یا طوبی لہا تم یا طوبی فرمایا اس دن دنیا بھر کے بت اندھے ہو گئے اور قریش جو سخت قحط سالی اور تنگی کا شکار تھے ان کے لیے زمین سرسبز اور درخت پھل دار ہو گئے اور ان کے پاس ہر طرف سے بھلائی ہی بھلائی آنے لگی، چنانچہ اس سال کو جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا اور حمل ٹھہرا، فتح اور سرور کا سال کہا جانے لگا۔

طوبی ... قاموس کے مطابق یہ لفظ پاک، اچھا اور بھلائی کے معنی میں آتا ہے... دوسرے اہل لغات کے نزدیک اس کا معنی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ضحاک کہتے ہیں: طوبی کا معنی عطیہ ہے۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کا معنی نعمتیں ہے، اور حدیث شریف میں ہے:

طوبی للشمس فان الملائكة باسطة اجنحتها علیہا

چندوں کو پھیلانے کھڑے ہیں۔

(جامع ترمذی جلد ۲ ص ۶۳۴ ابواب الناقب)

تو یہاں یہ لفظ طیب سے فعلی کے وزن پر (طوبی) ہے اس سے جنت اور طوبی کا درخت مراد نہیں

ہے۔

حمل کا پاک اور بوجھ دار نہ ہونا

ابن اسحق کی روایت کردہ حدیث شریف میں ہے: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو ان کے پاس کوئی آیا اور کہا گیا کہ اس امت کے سردار آپ کے شکم اطہر میں تشریف فرما ہیں۔ (السيرة النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۵ دلائل النبوة للسیوطی جلد اول ص ۸۳) آپ فرماتی ہیں: مجھے حمل کا احساس تک نہ ہوا نہ میں نے اس کا بوجھ محسوس کیا اور نہ مجھے کسی چیز کی خواہش ہوئی جیسا کہ عورتیں پاتی ہیں، البتہ یہ کہ مجھے حیض (کا خون) آنا بند ہو گیا۔ میں نیند اور بیداری کے درمیان (دلی حالت میں) تھی کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شکم مبارک میں تمام مخلوق کا سردار ہے، پھر اس نے مجھے مہلت دی حتیٰ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ یوں کہو:

اعیذہ بالواحد من شر کل حساسد۔ میں اس بچے کو ہر شر سے واحد ذات (اللہ تعالیٰ) کی پناہ

میں دیتی ہوں۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۹۸، تاریخ دمشق لابن عساکر جلد ۲ ص ۳۶)

پھر اس کا نام ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ رکھنا۔

ابن اسحق کے علاوہ دوسروں کی روایت میں ہے کہ اسے یہ تعویذ ڈالنا۔ آپ فرماتی ہیں: جب میں بیدار ہوئی تو میرے سر ہاتھ سوئے کا ایک میفہ تھا جس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

اعینہ	بالواحد	من شر کل	حاصد
وکل	خلق رائد	من قائم و	قاعد
عن السبیل	حائد	علی الفساد	جاهد
من نافت او	عائد	وکل خلق	مارد
یاخذ	بالمرصد	فی طرق	الموارد

”میں اس بچے کو ذات واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاصد کے شر سے...“

”ہر طالب برائی کے وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے“

”جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے...“

”ہر جادوگر اور گزریں باندھنے والے نیز ہر سرکش مخلوق سے“

”جو پانی کے راستوں میں گھات لگائے بیٹھے ہیں۔“

حافظ عبدالرحیم عراقی نے کہا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے یہ اشعار اسی طرح ذکر کئے ہیں اور ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے قرار دیا ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر کے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میری شان کا ظہور اس طرح ہے کہ میں اپنے باپ (جد اعلیٰ) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے پہلی (اور سب سے آخری) اولاد ہوں اور میری والدہ نے حمل کا بوجھ محسوس کیا جس طرح دیگر عورتیں محسوس کرتی ہیں اور وہ اپنی سیملیوں سے اس بوجھ کی شکایت کرنے لگیں، پھر میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن اطہر میں جو کچھ ہے وہ نور ہے۔

اس حدیث میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے حمل کے دوران بوجھ محسوس کیا جب کہ دیگر احادیث میں ہے کہ انہیں بوجھ محسوس نہیں ہوا؟

ابو نعیم حافظ نے ان دونوں قسم کی احادیث کو یوں جمع کیا ہے کہ ابتدائی حالت میں بوجھ تھا اور جب حمل ٹھہرا گیا تو ہلکا محسوس ہوا تھا۔ تو دونوں صورتیں عام عادت کے خلاف اور اس کے برعکس تھیں۔

ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے حاملہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس رات قریش کے تمام جانور بول پڑے کہ رب کعب کی قسم! حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ دنیا والوں کے امام اور چراغ ہیں۔ تمام دنیوی بادشاہوں کے تخت اوٹھ پڑ گئے اور مشرق کے جنگلی جانور خوشخبری دینے کے لیے مغرب کے جنگلی درندوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، اسی طرح سمندری مخلوق بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگی اور حمل کے تمام مہینوں میں انہیں ایک آواز زمین سے اور ایک ندا آسمان سے آنے لگی کہ تمہیں خوشخبری ہو، وہ

وقت آچکا ہے کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو رہے ہیں... یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔
دوسروں سے منقول ہے کہ اس دن کوئی ایسا مکان نہ تھا جو روشن نہ ہوا ہو اور اس دن ہر جگہ نوری نور تھا
اور جانور بولنے لگے تھے۔

مدت حمل

ابو ذریہؓ بن عائد فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں پورے نو مہینے
تشریف فرما رہے۔ اس دوران حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سراپیش میں کوئی درد اور کسی قسم کی تکلیف نہیں
ہوئی اور حاملہ عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہیں، آپ ان سے محفوظ رہیں۔ آپ فرماتی تھیں: اللہ کی قسم! میں نے اس
سے ہنہ کر ہلکا اور زیادہ بابرکت حمل نہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال

جب حمل مبارک کو دو ماہ گزر گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس
وقت فوت ہوئے جب آپ و شکوڑے میں تھے (حافظ ابو بشر محمد بن احمد بن حنبل بن سعید انصاری) دولائی نے یہ
بات کہی ہے جب کہ حضرت احمد بن ابی شحمہ فرماتے ہیں: اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے تھے، کسی
نے سات مہینے کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ آپ اٹھائیس ماہ کے تھے لیکن پہلے قول کو ترجیح ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب قریش کے ساتھ تجارت سے واپس تشریف لائے تو کمزور تھے۔ وہ لوگ
مدینہ طیبہ کے پاس سے گزر رہے (جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا) تو آپ بنو عدی بن نجار کے پاس ٹھہر گئے جو آپ
کے ماموں تھے۔ آپ وہاں ایک مہینے تک بیماری کی حالت میں رہے، جب دوسرے ساتھی مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت
عبدالطلب نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم انہیں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں۔
حضرت عبدالطلب نے ان کے بھائی حارث کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کو دارالابائہ میں دفن
کر دیا گیا ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو مقام ابواء میں دفن کیا گیا۔

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ان کی وفات پر یہ اشعار کہے۔

مدینہ طیبہ کا پسلا نام یثرب تھا۔ یثرب بن قحیل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے پوتے قحیل کا بیٹا تھا۔ جو سب سے پہلے
وہاں اترا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ (پاک) رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مدینہ طیبہ کو
یثرب کہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ یہ طابہ (طیبہ) ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی
روایت سے منقول ہے۔ (شرح زر قحیل جلد اول ص ۱۳۰) ہزاروی۔

عفا جانب البطحاء من آل ہاشم
وجاور لحدا خارجا فی الغمام
دعته المنایا دعوة فاجابها
وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشم
عشۃ راحوا یحملون سریرہ
تعاورہ اصحابہ فی التراحم
فان تکث غالتہ المنایا وربہا
فقد کان معطاء کثیر التراحم

”بنو ہاشم سے وادی بطحاء کا کنارہ خالی ہو گیا وہ ایسی قبر میں چلے گئے جو انکے گھروالوں سے دور ہے۔“
”موتوں نے ان کو بلایا تو انہوں نے قبول کیا اور موت نے اس ہاشمی نوجوان جیسا کوئی نہیں چھوڑا۔“
”جس رات وہ ان کی چارپائی اٹھائے جا رہے تھے تو بھیڑ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مشکل سے پکڑاتے تھے۔“

”اگرچہ موت اور اس کے حادثات نے ان کو غفلت میں آلیا لیکن وہ بہت زیادہ عطیات دینے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے کہا: اے ہمارے معبود اور اے ہمارے سردار! تیرا نبی یتیم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس کا محافظ اور مددگار ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین سے کیوں یتیم بنایا گیا؟ انہوں نے فرمایا: اس لیے کہ آپ پر مخلوق کا کوئی حق نہ ہو۔ ابو حیان (محمد بن یوسف اندلسی) نے ”المحرر“ میں یہ بات نقل کی ہے۔

ولادت سے متعلق بعض منکر احادیث

ابو یوسف نے حضرت عمر بن قتیبہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے سنا اور وہ علم کا رتن تھے، وہ فرماتے ہیں: جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا: تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور اس دن سورج کو بہت بڑا نور پڑنایا گیا اور اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں کو اجازت دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاملہ ہوں۔ اس حدیث پر طعن کیا گیا ہے۔

ابو سعید عبدالملک نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المکبیر“ میں ذکر کیا جیسا کہ ان سے ”کتاب السعادة والشرعی“ کے

مصنف نے نقل کیا وہ حضرت کعب سے ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ جب حمل کو چھ ماہ گزار گئے تو خواب میں میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا: اے آمنہ! تو تمام جہانوں میں سے بہتر انسان کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا اور اپنے معاملے کو چھپا کر رکھنا فرمائی ہیں: پھر جب میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو دوسری عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے (ولادت کا وقت ہوا) اور کسی مرد عورت کو میرے بارے میں معلوم نہ تھا، میں گھر میں تنہا تھی۔ حضرت عبدالمطلب اس وقت طواف میں مشغول تھے، میں نے کسی چیز کے گرنے کی زبردست آواز سنی اور ایک خوفناک سا معاملہ ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ گویا ایک سفید پرندے کا پر میرے دل (بینے) کو چھو رہا ہے۔ اس سے میرا ذرا خوف بھی لاحق ہوا تھا تب زائل ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا جو ایک سفید مشروب تھا میں نے اسے لیا تو مجھے بلند پایہ نور حاصل ہوا، پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو (الہابی) میں کھجور کے درخت کی طرح تھیں گویا عہد مناف کی بنیوں میں سے ہوں۔ انہوں نے مجھے گھیر رکھا تھا، میں متعجب تھی اور کہہ رہی تھی کوئی میری مدد کرے، ان کو کیسے علم ہو گیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم (علیہما السلام) ہیں اور یہ جنتی حور ہیں۔ میں سخت مشکل میں مبتلا تھی اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ کھڑاک کی آواز آرہی تھی اور میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔

میں اسی حالت میں تھی کہ سفید دیباچ (ریشمی کپڑا) آسمان و زمین کے درمیان اڑا لیا گیا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے لوگوں سے چھپاؤ (یعنی جب ان کی ولادت ہو) حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ فضا میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے میرے حجرے کو گھیر لیا ہے، ان کی چوٹیں زمرد کی اور پریا قوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا لیا تو میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا اور میں نے تین جہنم کے گاڑے ہوئے دیکھے: ایک جہنم مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ کی چست پر گاڑا گیا تھا۔ اب بچے کی پیدائش کا وقت ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہیں اور اپنی دو انگلیوں کو آسمان کی طرف اس طرح اٹھایا ہوا ہے جس طرح مجروح اکساری کرنے والا شخص کرتا ہے۔

پھر میں نے سفید بادل دیکھا جو آسمان کی طرف سے آیا ہے اور اس نے آپ کو ڈھانپ لیا حتیٰ کہ آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ میں نے کسی ندا دینے والے سے سنا کہ اس (بچے) کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں بھراؤ اور سمندر میں داخل کرو تاکہ وہ (سب) ان کو ان کے نام، صفت اور صورت کے ساتھ پہچان لیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا نام گرامی مامی (مٹانے والا) ہے، ان کے زمانے میں شرک کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے گا، پھر جلد یہ بادل چھٹ گئے (اور آپ نظر آنے لگے)۔ اس حدیث میں بھی کلام کیا گیا ہے۔ (امام زرقانی فرماتے ہیں:

مصنف نے اسے اس لیے ذکر کیا کہ میلاد شریف کے ضمن میں یہ روایت معروف و مشہور ہے۔ ۱۲ ہجری (۱۷۰۱ء) خطیب بغدادی نے بھی اپنی سند سے اسی طرح ذکر کیا ہے جس طرح ”الصادقۃ والبشری“ کے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے ایک بہت بڑا بادل دیکھا جس میں روشنی تھی، میں اس میں گھوڑوں کی آواز اور پروں کی حرکت نیز لوگوں کی گفتگو سنتی تھی حتیٰ کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ مجھ سے غائب ہو گئے، چنانچہ میں نے ایک منادی سے سنا جو اعلان کر رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین کا چکر لگواؤ اور آپ کو ہر ذی روح پر پیش کرو، وہ جن ہوں یا انسان، قرشتے ہوں یا پرندے یا وحشی جانور، اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا خلق، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت داوید علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو اور آپ کو اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام (کے) سمندر میں غوطہ دو۔

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ پھر میرے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید اور سبز روشنی کپڑے خوب لپیٹا گیا ہے، آپ کی منجھ میں ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے۔ اسی دوران ایک کہنے والا کہتا ہے، بس کرو بس کرو، تمام دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے، زمین کی تمام مخلوق خوشی خوشی آپ کے قبضے میں آچکی ہے۔ آپ فرماتی ہیں: پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چودہویں شب کے چاند کی طرح نظر آ رہے ہیں اور آپ کی خوشبو خالص کستوری کی طرح پھیلتی ہے اور تین شخص ہیں: ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تھل ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم ہے، اس نے اسے کھول کر اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی جس سے دیکھنے والوں کو حیرانگی ہوتی تھی۔ اس نے اسے اس لوٹے سے سات مرتبہ دھویا پھر آپ کے دونوں کانڈھوں کے درمیان مہر لگائی گئی، اس کے بعد آپ کو روشنی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک ساعت کے لیے اپنے پروں کے دو میان داخل کر دیا اور اس کے بعد میری طرف لوٹا دیا۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث منکر ہے۔

میلاد شریف کے بارے میں دیگر روایات

حافظ ابو بکر بن عائد نے اپنی کتاب ”المولود“ میں روایت کیا ہے جیسا کہ ان سے شیخ بدر الدین زرنکشی نے شرح برودۃ المحدثین میں نقل کیا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث منکرہ و حدیث ہوتی ہے جس میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف راوی کی مخالفت کرے۔

علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جنت کے خازن فرشتے رضوان نے آپ کے کلن مبارک میں کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو مبارک ہو، آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا علم دیا گیا ہے پس آپ ان سب سے زیادہ علم والے ہیں اور آپ کا قلب اقدس ان سے زیادہ شجاعت سے بھر پور ہے۔

حضرت محمد بن سعد ایک جماعت سے حدیث نقل کرتے ہیں جن میں حضرت عطاء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی ہیں کہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور برآمد ہوا جس سے آپ کے لئے مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہی روشنی ہو گئی پھر آپ ہاتھوں پر نیک لگائے ہوئے زمین پر تشریف لائے پھر آپ نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ (طبقات ابن سعد، جلد اول، ص ۱۰۰)

امام طبرانی نے روایت کیا کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور آپ شادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے جس طرح کوئی شخص اس انگلی کے ذریعے تسبیح بیان کر رہا ہو۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ حضرت ام عثمان حنفیہ (فاطمہ بنت عبداللہ) رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے اور میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ قریب آ رہے ہیں حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ عنقریب وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل، بزار، طبرانی، حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ حضرت عرواض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں (اس وقت بھی) اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خیمہ میں تھے؟ (دلائل النبوة ج ۱ ص ۹) اور عنقریب میں تھیں اس کے بارے میں بتاؤں گا میں اپنے باپ (جد امجد) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی باتیں اسی طرح خوابیں دیکھتی رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات آپ کے لئے روشن ہو گئے۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۸۰، شعب الایمان للبیہقی جلد ۲ ص ۳۳، کنف الاستار عن زوائد البزار جلد ۳

ص ۱۱۳)

امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔

ابو نعیم نے حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ حضرت ام سلمہ سے اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ آپ فرماتی ہیں: جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے حتیٰ کہ میں نے ان (محلات) کو دیکھا۔ (دلائل النبوة ج ۱ ص ۳۶)

ابو نعیم نے ہی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بنو سعد کی اس خاتون سے روایت کرتے

ہیں جس نے آپ کو دودھ پلایا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے دیکھا کہ گویا مجھ سے ایک شہاب (ستارہ) برآمد ہوا جس سے زمین روشن ہو گئی اور میں نے شام کے محلات دیکھے۔

حضرت ہمام بن یحییٰ حضرت اسحق بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ جب میں نے ان کو جنا تو مجھ سے ایک نور برآمد ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تو مجھ سے آپ کی ولادت اس پاکیزگی کے ساتھ ہوئی کہ آپ کے ساتھ کوئی گندگی نہ تھی۔ ابن سعد نے اسے روایت کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۰۲)

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

انت لما ولدت اشرفت الارض وضاءت
فمحن ففی ذاک الضیاء وفی النور
وسبل الرشاد نخشع
”جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے افق منور ہو گیا۔“

”پس ہم اس روشنی اور نور اور ہدایت کے راستے میں چل رہے ہیں۔“

لطائف (لطائف المعارف) میں (صاحب کتاب حافظ عبد الرحمن بن رجب نے) فرمایا کہ آپ کی ولادت کے وقت نور کے نکلنے میں اس نور کی طرف اشارہ تھا جو آپ لے کر آئے اور اس کے ذریعے تمام اہل زمین کو ہدایت ملی، نیز اس کی وجہ سے شرک کا اندھیرا دور ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ وَضَوَاءَهُ
سُجُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. (المائدہ: ۴۸)

بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) اور روشن کتاب آئی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا پر چلتے ہیں اور ان کو اپنے ظلم سے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے۔

آپ کے ساتھ نکلنے والے نور کے ساتھ بھرنی کے محلات کا روشن ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک شام آپ کے نور نبوت سے خاص کیا گیا کیونکہ وہ آپ کی حکومت میں شامل ہوا جس طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ پہلی کتابوں میں یوں مرقوم ہے:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کی جائے ولادت مکہ مکرمہ، آپ کا مقام ہجرت یثرب (مدینہ طیبہ) اور آپ کی حکومت شام میں ہے۔

تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا اور آپ کی سلطنت شام پر مکمل ہوئی، اسی لئے شبِ معراج آپ کو شام یعنی بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا جس طرح آپ سے پہلے حضرت ابراہیم نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اسی سرزمین پر میدانِ حشر ہو گا۔

امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا:
 علیکم بالشام فانھا خیرۃ اللہ
 تم پر شام (میں ٹھہرنا) لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین
 من ارضہ یجتبی الیہا خیرۃ من
 زمین ہے اور وہ اپنے اچھے بندوں کو اس کی طرف جمع کرتا
 عبادہ۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۱۰، سنن ابی داؤد، ج ۱ ص ۳۳۶، مستدرک حاکم، ج ۴ ص ۵۱)

ابو نعیم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے اور انہوں نے اپنی والدہ الشفاء (رضی اللہ عنہا) سے روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں: جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ میرے ہاتھ میں تشریف لائے اور آپ نے آواز نکالی (یعنی چیخ ماری) تو میں نے کسی کمنے والے سے سنا جو کہہ رہا تھا: "یرحمک اللہ" (اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے) حضرت شفاء فرماتی ہیں: میرے لئے مشرق و مغرب کے درمیان جگہ روشن ہو گئی حتیٰ کہ میں نے روم کے بعض محلات دیکھے۔ فرماتی ہیں: پھر میں نے آپ کو لباس پہنایا (بعض نسخوں کے مطابق البنتہ، یعنی میں نے آپ کو دودھ پلایا بھی آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے قریب کیا تاکہ دودھ نوش فرمائیں) اور آپ کو لٹایا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اندھیرے، رعب اور لرزے نے مجھے گھیر لیا پھر آپ کو مجھ سے غائب کر دیا گیا تو میں نے کسی کمنے والے سے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ تم ان کو کہاں لے گئے تھے؟ اس نے کہا: "مشرق کی طرف۔" حضرت شفاء فرماتی ہیں: یہ بات میرے دل میں ہمیشہ اسی طرح رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، پس میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھی۔

ولادت نبوی کے عجائبات

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے عجائبات میں وہ بات بھی ہے جسے امام بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں سات یا آٹھ سال کا بچہ تھا اور جو کچھ دیکھا یا سنا تھا اسے سمجھتا تھا کہ ایک صبح ایک یہودی چلانے لگا: اے یہودیوں کے گروہ! اے یہودیوں کی جماعت! چنانچہ وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا وہ کسے گئے، تیرے لئے ہلاکت ہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا: حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس کے باعث آج رات آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک یہودی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس نے کہا: اے جماعت قریش! کیا آج رات تم لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم نہیں۔ اس نے کہا: دیکھو آج اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں کانہوں کے درمیان علامت ہے۔ وہ واپس گئے اور معلوم کیا تو کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی ان قریش کے ہمراہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس گیا چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب یہودی نے علامت دیکھی تو

سبے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا: اے قریش! بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ اے مگردہ قریش سنو! اللہ کی قسم! اس نبی کو تمہارے ذریعے ایسی شوکت حاصل ہوگی کہ اس کی خبر مشرق و مغرب میں پھیلے گی، اس روایت کو یحییٰ بن یساف نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔

(مسند رک حاکم جلد ۲ ص ۲۰۱، تاریخ دمشق لابن عساکر جلد ۲ ص ۳۸)
آپ کی ولادت کے عجائب میں سے وہ بات بھی ہے جو ابوان کسریٰ میں زلزلہ پایا ہونے کے سلسلے میں مروی ہے کہ اس کے چودہ کنکرے گر گئے، بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا، نیز ایران کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو ایک ہزار سال سے (جل رہی تھی اور) کبھی نہ بجھی تھی... جیسا کہ امام بیہقی اور ابو نعیم نے نیز خرائجی نے المواقف میں ذکر کیا اور ابن عساکر سے بھی منقول ہے۔ (دلائل النبوة لابن تیمیہ جلد ۱ ص ۳۱، دلائل النبوة للہیثمی جلد اول ص ۱۲۶)

چودہ کنکرے گرنے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کنکروں کی تعداد کے مطابق حکمران (مرد و عورتیں) ایساں حکمرانی کریں گے۔ چنانچہ ابن ظفر کے بیان کے مطابق (ایران میں) چار سالوں میں دس حکمرانوں نے حکومت کی۔ ابن سید الناس (ابو الفتح محمد بن محمد بن عمر البصری الاندلسی) نے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک باقی حکمرانوں نے حکومت کی۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۳۶۹)

ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائب میں سے یہ بات بھی ہے کہ شباب (ستاروں) کے ذریعے آسمان کی مزید حفاظت کی گئی اور وہاں تک شیطان کی رسائی ختم ہو گئی۔ نیز ان (شبابین) کو وہاں کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سننے سے منع کر دیا گیا۔ (ابو محمد عبد اللہ بن ابی زکریا یحییٰ بن علی شقرطیس نے کیا اچھا کہا ہے، وہ کہتے ہیں۔)

ضاء لمولده الافاق والصلت

بشرى الهوائف فى الاشراف والطفل

وشرح كسرى تداعى من قواعده

وانقض منكسر الارجاء ذاميل

ونار فارس لم توقد وما عمدت

مذ الف عام ونهر القوم لم يسل

خرت لمولده الاوتان وانبعث

ثواقب الشهب ترمى الجحج بالشمع

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام آفاق روشن ہو گئے اور صبح و شام ہمیں نبی ہاتھوں سے خوشخبری ملنے لگی۔“

”کسریٰ کا محل اپنی بنیادوں سمیت گر گیا اور اس کے کنارے بہت جلدی کرنے لگے اور ایران کا آتش کدہ نہ جل سکا حالانکہ ایک ہزار سال سے یہ آگ کبھی نہ بجھی تھی اور قوم کا دریا (بحیرہ ساوہ) جاری نہ ہو سکا نیز آپ کی ولادت کے وقت بت سرخوں ہو گئے اور شباب (ستارے) اپنے شعلوں سے شیطانوں

کو مارنے لگے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی۔ (الطائف العارف ص ۱۸۳)

طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم، خطیب (بہقادی) اور ابن عساکر نے متعدد طرق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اعزاز و کرامت عطا کی ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ضیاء (ضیاء الدین ابو عبد اللہ) نے الخفایہ (الخفایہ فی الحدیث) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(تدریج دمشق لابن عساکر جلد ۲ ص ۳۲، المعجم الاوسط للبرانی جلد ۵ ص ۸۸، مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۲۳، کنز العمال جلد ۱۱ ص ۳۱۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

امام حاکم نے مستدرک میں فرمایا: تواتر کے ساتھ احادیث مروی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ (مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۰۳)

حافظ ذہبی نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کی صحت کا علم نہیں تو، تواتر کیسے ہو گا؟ لیکن ان کو یوں جواب دیا گیا کہ احادیث کے تواتر سے اس حدیث کی شہرت اور کتب سیرت میں کثرت سے منقول ہونا مراد ہو سکتا ہے۔ وہ تواتر جو محدثین کی اصطلاح ہے اور اس میں سند کا اعتبار ہوتا ہے، مراد نہیں ہے۔

ختنہ کے بارے میں دوسرا قول بھی ہے، حافظ زین الدین البغوی سے منقول ہے کہ کمال بن عدیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ شدہ پیدا ہونے سے متعلق احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، وہ اسی بات پر ڈٹ گئے۔ ابن قیم نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے اور پھر کہا کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہیں ہے، بہت سے لوگ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔

(زاد العاد لابن قیم جلد اول ص ۳۲)

حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ عربوں کا خیال تھا کہ جب کوئی بچہ چاند (کے جو بن) میں پیدا ہوتا ہے (جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے) تو اس کا قلعہ (پیشاب گھ کا سوراخ) کھل جاتا ہے۔ پس وہ ختنہ شدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ابن درید (محمد بن حسن لغوی) کی تصنیف ”الموشح“ میں ہے کہ ابن کلبی کہتے ہیں:

”امام زرکشی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کی تصحیح، حاکم کی تصحیح سے زیادہ دور درستی ہے۔ مغلطائی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ابو نعیم نے اسے جید سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ (زرکشی علی الموابہب جلد اول ص ۳۶)

مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے بعد بارہ انبیاء کرام ختنہ شدہ پیدا ہوئے جن میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ انبیاء کرام حضرت شیش، حضرت اوریس، حضرت نوح، حضرت سام، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت یحییٰ، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام ہیں۔ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا۔)

اس عبارت میں مجاز کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کیونکہ ختنہ کا نام ہے اور یہ بات یہاں ظاہر نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کاٹنے کے بغیر اس صورت میں پیدا فرماتا ہے۔ لہذا اس کلام کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت پر پیدا فرماتا ہے کہ عضو کاٹا ہوا ہوتا ہے۔

ختنہ کے بارے میں تین قول

اس اختلاف کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ کے بارے میں تین قول حاصل ہوئے:

- (۱) آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے جیسا کہ گزر چکا ہے۔
- (۲) آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے پیدائش کے ساتویں دن آپ کا ختنہ کیا، دعوت کا اہتمام کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۲)

یہ بات ولید بن مسلم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی اور ابن عبد البر نے تمیید میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔

- (۳) آپ کا ختنہ حضرت حلبہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوا جیسا کہ ابن قیم اور دمیاطی (حافظ امام شیخ الحدیث شرف الدین ابو محمد عبدالموہب بن خلف الشافعی المتوفی سنہ ۴۷۵ھ) نے ذکر کیا۔

نیز مغلائی (امام حافظ علاء الدین بن قلیج بن عبد اللہ الحنفی المتوفی ۶۲۷ھ) نے بھی ذکر کیا کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ختنہ کیا جب کہ آپ کے دل کو دھویا گیا۔

(۱) تعیم الاوسط للعلیانی جلد ۶ ص ۳۸۵، دلائل النبوة لابن قیم جزء اول ص ۴۶

طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے بھی ابوبکر کی حدیث سے ذکر کیا لیکن امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے (یعنی یہ ایسی حدیث ہے جو قائل اعتماد راویوں کی روایت کے مقابلے میں ایسے راویوں نے روایت کی ہے جو قائل اعتماد نہیں ہیں)۔

۲۔ جن لوگوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے ان کا استدلال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لائق یہی بات تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن آزمائشوں کا ذکر ہے ان میں ایک آزمائش ختنہ بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمائشیں لگائی گئیں ختنہ کے ساتھ بھی آپ کی آزمائش ہوئی چاہئے۔ اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ختنہ شدہ پیدا ہونے کا فلسفہ یہ تھا کہ کوئی شخص آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ سکے جیسا کہ حدیث شریف میں صراحت مروی ہے۔

(ذرقانی علی المواہب جلد اول ص ۱۵۰) ۱۲ ہزار رووی۔

ختہ کا شرعی حکم

ختہ بچے کے قلعے کو کاٹنا جو اس کے عضو تناسل کے سرے کو ڈھانپتا ہے اور بچی کی شرمگاہ کے اوپر والے حصے سے کچھ چڑا کاٹنا ہے۔ مرد کے ختنہ کو "اعذار" اور عورت کے ختنہ کو "خفایض" کہتے ہیں۔ علماء کرام کا اس کے وجوب کے بارے میں اختلاف ہے۔

اکثر علماء کے نزدیک ختنہ سنت ہے واجب نہیں، حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ اور بعض شافعیہ کا یہی قول ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ اسے واجب کہتے ہیں، مالکیوں میں سے عثون (عبدالسلام بن سعید ثوری قیروانی المتوفی ۲۳۰ھ) کے قول کا تقاضا بھی یہی ہے، بعض اصحاب شافعی کے نزدیک مردوں کے حق میں ختنہ واجب ہے جبکہ عورتوں کے حق میں سنت ہے۔

سنت کا قول کرنے والوں کی دلیل ابوالمہدی بن اسلمہ کی روایت ہے۔ (ان کا نام عامریا زید یا زیادہ ہے اور وہ تابعی ہیں) وہ اپنے باپ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

الختان سنة للرجال مکرمۃ ختنہ مردوں کے لئے سنت اور عورتوں کے لئے محض للنساء۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۷۵) عزت کا باعث ہے (مردوں کے مقابلے میں کم درجہ میں ہے)۔

اس حدیث کو حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ جو حضرات اسے واجب قرار دیتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں سنت سے مراد خلاف واجب نہیں بلکہ اس سے طریقہ مراد ہے اور انہوں نے اس کے واجب ہونے پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو ہر ماضی سے جدا ہے۔ (النحل: ۱۲۳)

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اختتن إبراهيم النبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسی (۸۰) سال کے تھے وہو ابن ثمانین سنة بالقدم۔ توتیٹے کے ساتھ آپ نے اپنی ختنہ کی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۷۲، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۶۵، مسند امام احمد جلد ۲ ص ۳۱۵)

امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ ایک نئے مسلمان ہونے والے شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

القی عنک شعرا الکفر و اختتن۔ اپنے آپ سے کفر کے بال دور کرو اور اپنی ختنہ کرو۔ (سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹۸، مسند امام احمد جلد ۳ ص ۳۱۵)

قتال نے اس کے وجوب پر یوں استدلال کیا ہے کہ قلعہ کا باقی رہنا نجات کو روکتا ہے اور نماز کی صحت میں رکاوٹ بنتا ہے، لہذا اسے دور کرنا واجب ہے۔^۱

ختنہ کی حکمت

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں: ختنہ کی حکمت یہ ہے کہ ختنہ میں قوی رکاوٹ ہوتی ہے پس جب تک وہ قلعہ کے ساتھ چسپا رہتا ہے مباشرت (جماع) کے وقت لذت زیادہ ہوتی ہے اور جب قلعہ کاٹ دیا جاتا ہے تو لذت کمزور پڑ جاتی ہے اور یہی بات ہماری شریعت کے زیادہ لائق ہے لذت کو ختم کرنا نہیں جس طرح مانوی کرتے ہیں۔^۲ یہ افراط (حد سے بڑھنا) ہے اور قلعہ کو باقی رکھنا تفریط (کم کرنا) ہے لہذا درمیانی راہ ختنہ کرنا ہے۔

اور جب ہم (شافعی مسلک کے لوگ) ختنہ کو واجب سمجھتے ہیں تو ہمارے مذہب کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وقت بلوغت کے بعد ہے جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کس کی طرح تھے؟ (کتنی عمر کے تھے) فرمایا: میں اس وقت ختنہ شدہ تھا اور وہ لوگ بالغ ہونے سے پہلے ختنہ نہیں کرتے تھے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۲ کتاب الاستیذان) اور ہمارے بعض اصحاب شافعی فرماتے ہیں: بچے کے ولی پر واجب ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی ختنہ کرے... اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

۱۔ حضرت امام زرقلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی اور پھر یہ کہ اس طرح عورتوں کی ختنہ بھی واجب نہ ہوتی چاہئے مردوں کی تخصیص کیوں ہے (لہذا یہ سنت ہے واجب نہیں) (زرقلی جلد اول ص ۳۹)

۲۔ مالک بن ناکیہ زندقہ کے سامنے والے مانوی کہلاتے ہیں۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سلاور کے زمانے میں منظر عام پر آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ عالم کی دو اصل ہیں: خیر کا خالق نور ہے اور شر کا خالق اندھیرا ہے اور یہ دونوں قدیم ہیں۔

ولادت مبارکہ کا زمانہ اور وقت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ولادت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ولادت میں اختلاف ہے۔ اکثر (مورخین) کے نزدیک عام الفیل سال ولادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ بعض علماء نے اس قول کو متفق علیہ قرار دیا ہے اور فرمایا: اس کے خلاف جتنے اقوال ہیں وہ وہیم ہیں۔

اور مشہور یہ ہے کہ آپ واقعہ فیل (ہاشمی والا واقعہ جو پہلے ذکر ہوا) کے پچاس دن بعد پیدا ہوئے۔ ایک جماعت کے ساتھ امام سیبلی کا بھی یہی موقف ہے۔ (السیرة النبیة ثلاثین ہشام جلد اول ص ۷۷)

ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے پچپن دن بعد ہوئی ہے۔ دوسروں کے علاوہ دمیاطی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واقعہ فیل کے ایک مہینہ یا چالیس دن بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ کسی نے کہا کہ اس واقعہ کے دس سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ (مغلطائی کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے) یہ بھی کہا گیا کہ ولادت مبارکہ واقعہ فیل سے چند روزہ سال پہلے ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔

مشہور یہ ہے کہ آپ واقعہ فیل کے بعد پیدا ہوئے کیونکہ ہاشمی کا واقعہ آپ کی نبوت کا مقدمہ اور آغاز تھا ورنہ اصحاب فیل ابن حنیم کے قول کے مطابق اہل کتاب (نصارائی) تھے اور اس وقت اہل مکہ کے دین کے مقابلے میں ان کا دین بہتر تھا کیونکہ اہل مکہ جنوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان (اہل مکہ) کو اہل کتاب پر مدد دی۔ اس میں کسی بندے کا دخل نہ تھا بلکہ یہ اس عظمت والے نبی کی آمد کی خبر تھی جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تیز عزت والے شہر (مکہ مکرمہ) کی تنظیم کی وجہ سے ایسا ہوا۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۱)

ولادت نبوی کا مہینہ

اس مہینے میں بھی اختلاف ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مشہور یہ ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے اور ابن جوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔

(الوقایا نام ابن جوزی جلد اول ص ۹۰)

لیکن یہ (اتفاق) محل نظر ہے کیونکہ ماہ صفر کا قول بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ربیع الثانی میں

پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت رجب میں ہوئی ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ بارہ رمضان المبارک کا قول بھی کیا گیا ہے۔ یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی سند کے ساتھ مروی ہے جو صحیح نہیں لیکن ان لوگوں کے قول کے موافق ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ ایام تشریق میں حاملہ ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ تعجب خیز قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت عاشوراء (دس محرم) کو ہوئی۔

ولادت کا دن

مہینے کے کس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کوئی متعین دن نہیں ہے، آپ ربیع الاول شریف کے کسی سوموار کو پیدا ہوئے لیکن جمہور کے نزدیک یہ دن متعین ہے۔

پس کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کی دو راتیں گزرنے پر آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک قول کے مطابق آٹھ ربیع الاول کا دن تھا۔ شیخ قطب الدین عسقلانی (شافعی رحمہ اللہ) فرماتے ہیں کہ اکثر علماء حدیث نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت جبرین مطعم رضی اللہ عنہم سے بھی یہی بات منقول ہے۔ اس محلے کی معرفت رکھنے والے اکثر حضرات کا مختار قول یہی ہے۔ حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم نے یہی قول اختیار کیا۔ قضاوی (ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ فقیر شافعی) نے ”عیون العارف“ میں اس پر اہل میقات کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام زہری نے یہ بات حضرت محمد بن جبرین مطعم رضی اللہ عنہما سے نقل کی اور وہ اہل عرب کے سب اور تاریخ کو زیادہ جاننے والے تھے، انہیں یہ بات اپنے والد حضرت جبرین مطعم رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوئی۔

کہا گیا کہ آپ کی ولادت دس ربیع الاول شریف کو ہوئی اور کہا گیا کہ ولادت نبوی بارہ ربیع الاول شریف کو ہوئی اور اہل مکہ کا اسی پر عمل ہے۔ وہ اسی دن آپ کے مولد شریف (جائے ولادت) کی زیارت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا: سترہ ربیع الاول، کسی نے اٹھارہ ربیع الاول، اور کسی کا قول ہے کہ ابھی ربیع الاول کے آٹھ دن باقی تھے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کہا گیا ہے کہ یہ دونوں قول جن لوگوں سے منسوب ہیں ان سے صحیح ثابت ہی نہیں ہیں۔

مشہور یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول شریف کو سوموار کے دن ہوئی، ابن ابی شیبہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ (المیزان النبوی لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۷ حاشیہ)

نیز یہ کہ ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہی تھا۔ محرم، رجب، رمضان یا کوئی دوسرا معزز و محترم مہینہ نہیں تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و شرف کا تعلق کسی مہینے سے نہیں، بلکہ مقامات کی طرح زمانے سے معلوم ہوا کہ اہل عرب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے حتیٰ کہ آپ کے مولد شریف کی زیارت بھی کرتے تھے اور اسے بدعت نہیں سمجھتے تھے۔ میلاد شریف کے خلاف بدعت کے فتوؤں کا درجہ تجدیدوں کی اختراع ہے۔

کو بھی آپ سے نسبت کی وجہ سے شرف حاصل ہوا۔

اگر آپ کی ولادت ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں ہوتی تو یہ وہم کیا جاتا کہ آپ کو فلاں مہینے کی وجہ سے شرف اور مرتبہ ملائے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت ان مہینوں کے علاوہ مہینے میں رکھی تاکہ اس مہینے پر آپ کی عنایت اور آپ کے ذریعے اس کی کرامت کا اظہار ہو۔

جب جمعۃ المبارک کا یہ عالم ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اس میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو اس وقت کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے جس میں تمام مرسلین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن یعنی سوموار کو وہ عبادات نہیں رکھیں جو جمعہ کے دن رکھیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی جمعہ کی نماز اور خطبہ وغیرہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و اکرام کے طور پر آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے سوموار کے دن آپ کی امت پر تخفیف رکھی، ارشاد ربانی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

(الانبیاء: ۱۰۷) بھیجا ہے۔

اور اس رحمت میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے دن کسی خاص عبادت کا مکلف نہیں بنایا۔

وقت ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی اختلاف ہے اور مشہور یہ ہے کہ سوموار کا دن ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَأُنْزِلْتُ عَلَيَّ فِيهِ النُّبُوءَةُ۔ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں مبعوث ہوا۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۸ کتاب العیام)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے دن کے وقت پیدا ہوئے۔

مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ سوموار کے دن آپ کو نبوت دی گئی (اعلان نبوت فرمایا) سوموار ہی کے دن آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں سوموار کے دن داخل ہوئے اور حجر اسود کو بھی سوموار کے دن نصب فرمایا۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۷۷۷ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد ۲ ص ۱۳۳) اسی طرح فتح مکہ کا واقعہ اور سورہ المائدہ کا نزول بھی سوموار کے دن ہوا۔

یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن فجر کے وقت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سرالطہران کے مقام پر ایک شامی راہب تھا جس کو عیسیٰ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا: اے اہل مکہ! عنقریب تم میں ایک بچہ پیدا ہو گا۔ اہل عرب اس کے دین کو اختیار کریں گے اور وہ عجم کا بھی مالک ہو گا۔ یہ اس (بچے) کا زمانہ ہے چنانچہ جب بھی مکہ مکرمہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جب وہ صبح ہوئی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبدالمطلب، عیسیٰ راہب کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اسے آواز دی تو وہ متوجہ ہوا اور کہا (اے عبدالمطلب!) اس بچے کے باپ ہو جاؤ۔ تحقیق وہ بچہ جس کے بارے میں، میں تم سے بیان کرتا تھا وہ سوموار کے دن پیدا ہو گا سوموار کے دن اعلان نبوت کرے گا اور اس کا وصال بھی سوموار کے دن ہو گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا: اس رات کی صبح ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا: آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عیسیٰ راہب نے کہا: اللہ کی قسم! میں چاہتا تھا کہ وہ بچہ آپ کے گھرانے میں ہی پیدا ہو۔ اس بچے میں تین امتیازی خصوصیات ہیں اور وہ پائی گئی ہیں: ایک یہ کہ اس کا ستارہ گزشتہ رات طلوع ہوا، دوسری یہ کہ وہ آج کے دن پیدا ہوا اور تیسری یہ کہ اس کے بچے کا نام محمد ہے۔

اس روایت کو ابو جعفر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے روایت کیا اور ابو نعیم نے دلائل (دلائل النبوة) میں اسے ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۲۷۲)

کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت ”غفر“ کے طلوع ہونے کے وقت ہوئی اور یہ چھوٹے چھوٹے تین ستارے ہیں جن کے پاس چاند اترتا ہے اور یہ انبیاء کرام کی ولادت کا وقت ہے اور شمس مبینوں میں سے یہ نیکان کے موافق ہے اور یہ برج حمل ہے اور اس مہینے کے بیس دن گزر چکے تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت رات کے وقت ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا جو تجارت کرتا تھا۔ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس نے کہا: اے گروہ قریش! کیا آج رات تم لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم نہیں۔ اس نے کہا: آج رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں کانڈھول کے درمیان ایک علامت ہے جس میں چند بال ہیں جو اکٹھے ہیں گویا وہ گھوڑے کی کٹنی ہے۔

چنانچہ وہ یہودی کے ساتھ گئے اور اسے آپ کی والدہ کے ہاں لے گئے اور کہنے لگے: اپنا بچہ لایئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کو باہر لائیں تو انہوں نے پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹا کر وہ علامت دیکھی اور یہودی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا: تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم! نبی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ (مسند رک حاکم جلد ۲ ص ۲۶۱)

شیخ بدر الدین زکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت دن کے وقت ہوئی اور جو کچھ ستاروں کے اترنے کے بارے میں مروی ہے اسے ابن دجہ نے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس سے آپ

کی ولادت رات کے وقت ثابت ہو رہی ہے اور فرمایا کہ اس بات کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ زمانہ نبوت خلاف عادت باتوں کی صلاحیت رکھتا ہے اور جائز ہے کہ دن کو بھی ستارے اتریں۔

لیلتہ القدر اور شب میلاد

اگر تم کو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ رات کے وقت ہوئی ہے تو لیلۃ القدر افضل ہے یا میلاد شریف کی رات؟

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی رات افضل ہے اور اس کی تین وجوہ ہیں:

(۱) میلاد شریف کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی رات ہے اور لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور جس چیز کو مشرف ذات کی وجہ سے شرف حاصل ہوا وہ اس ذات سے زیادہ شرف والی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس ذات کو عطا کی گئی اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، پس اس اعتبار سے میلاد شریف کی رات افضل ہے۔

(۲) لیلۃ القدر کو شرف اس لئے حاصل ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور میلاد شریف کی رات اس لئے افضل ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور جس ذات کی وجہ سے میلاد شریف کی رات مشرف ہوئی وہ ذات ان (فرشتوں) سے افضل ہے جن کے ذریعے لیلۃ القدر کو شرف حاصل ہوا۔ یہی زیادہ صحیح پسندیدہ قول ہے۔

(۳) شب قدر میں صرف امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر فضل خداوندی ہوتا ہے جب کہ میلاد شریف کی رات میں تمام موجودات پر فضل فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، پس اس طرح تمام مخلوق کو نعمت حاصل ہوئی۔ لہذا اس رات کا نفع عام ہوا اور یہ رات افضل قرار پائی۔

تو اے میرے! تو کس قدر شرف کا حامل ہے اور تیری راتیں کس قدر قابل احترام ہیں گویا باروں کے موتی ہیں اور اے چہرہ مبارکہ! یہ مولود کس قدر شرف و عزت والا ہے، پس وہ ذات پاک ہے جس نے اس کی ولادت باسعادت کو دلوں کے لئے بہار اور اس کے حسن کو بے مثال بنایا۔

يقول لنا لسان الحال منه

وقول الحق يعذب للسميع

فوجهي والزمان وشهر وصفي

ربيع في ربيع في ربيع

”اور آپ زبان سے ہمیں فرماتے ہیں اور تجی بات سننے والے کو میٹھی لگتی ہے، کہ میرا چہرہ، زمانہ اور ولادت کا مہینہ ہمارا، ہمارا، ہمارا ہے۔“

مدت حمل اور جائے ولادت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مدت والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں رہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نو مہینے، کسی نے کہا آٹھ مہینے، کسی نے کہا سات ماہ اور کسی کا قول ہے کہ چھ مہینے مدت حمل ہے۔

اور آپ کی ولادت اس مکان محترم میں ہوئی جو (بعد میں) حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس رہا اور اسے ”شعب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ (اس سے پہلے یہ مکان عقیل بن ابی طالب کے پاس تھا۔ ان کے بیٹے نے محمد بن یوسف پر بیچا۔ آج کل وہاں ایک لائبریری قائم ہے اور اس کے قریب سے سرگنگ نکلتی ہے جو منی کی طرف جاتی ہے۔ ۱۴ ہزار دی)۔
کہا گیا ہے کہ اس مکان کو روم کہا جاتا ہے، کسی نے کہا عسکان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ولادت کے وقت دودھ پلانا

آپ کو ابولہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی تو ابولہب نے اسے آزاد کر دیا تھا۔
(ابولہب کے مرنے کے بعد) اسے خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: آگ میں ہوں البتہ ہر سو مارا کی رات میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور میں ان دو انگلیوں کے درمیان سے پانی چوستا ہوں، اس نے انگلی کی طرف اشارہ کیا اور یہ (سہولت) اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو اس وقت آزاد کیا جب اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی، نیز اس نے آپ کو دودھ پلایا۔

(صحیح بخاری، جلد ۲ ص ۶۳، کتاب النکاح)

(حدث) ابن جوزی نے کہا کہ جب ابولہب کافر کا یہ حال ہے جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا (قرآن میں فرمایا: تبیت یدہا ایسی لہب و تب۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ ہلاک ہو۔) اسے ولادت نبوی کی خوشی میں جہنم کے اندر بھی اچھا بدلہ دیا گیا تو وہ مسلمان جو عقیدہ توحید پر قائم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی مناتا ہے اور جس قدر ممکن ہو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کرتا ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم! اللہ کریم کی طرف سے اسے یہ جزا ملے گی کہ وہ اس کو اپنے عام فضل و کرم سے نعمتوں والے پانچات میں داخل کرے گا۔

محفل میلاد النبی ﷺ کا انعقاد

مسلمان ہمیشہ سے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، وہ

دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، (یوں وہ اپنی) نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور مولود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں (یعنی ولادت مبارک کے وقت جو عجائبات ظاہر ہوئے ان کو بیان کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بیان کا اہتمام کرتے ہیں) اور ان مسلمانوں پر ہر قسم کا فضل اور برکت ظاہر ہوتی ہیں۔

میلاد شریف کی محافل کے سلسلے میں اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ اس سال امن قائم رہتا ہے اور مقاصد کے حصول کے لئے فوری خوشخبری ملتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو میلاد شریف کے مہینے کی راتوں کو عیدیں بناتا ہے تاکہ یہ (عید) ان لوگوں کے لئے سخت تکلیف کا باعث نہ بنے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ (اور اس بیماری کا سبب وہ غصہ ہے جو ان کو میلاد شریف سے ہوتا ہے۔... علامہ زرقالی)

میلاد شریف کی محافل کو لغویات سے پاک رکھا جائے

ابن حبان (ابو عبد اللہ محمد بن محمد عیدری قاری رحمہ اللہ) نے ”المذخل“ میں ان لوگوں کا سخت رد کیا ہے جو میلاد شریف کی محافل میں خواہشات کی تکمیل کے لئے بدعات لہو لعب اور مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے ارادے کا ثواب عطا فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہی ہمیں کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔

ذکر رضاعت

(صوفیاء میں سے اہل اشارہ نے) ذکر کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا سعادت ہوئی تو کہا گیا کہ اس درہیم کی پرورش کون کرے گا جس کی مثل کسی کا مقام نہیں۔ پرندوں نے کہا: ہم اس بچے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اس کی خدمت عظیمہ کو نصیحت جانتے ہیں۔ جنگلی جانوروں نے کہا: ہمیں اس کا زیادہ حق ہے کہ یہ سب اس میں کوئی شک نہیں کہ میلاد شریف کی پاکیزہ محفل ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہوئی چاہے جیسے ابن حبان رحمہ اللہ نے خود وضاحت فرمائی کہ کھیل کود اور گانا گانے سے اس محفل کو پاک رکھا جائے۔ بزرگان دین کا یہی عقیدہ ہے اور محفل میلاد کو ہی بدعت قرار دیتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ میں بلکہ بعض لوگوں کی خواہشات کا نتیجہ ہے۔... ۱۲ ہزار روپی

اللہ جلّ لہنّ الخالق جلد ۲ ص ۳۳ فصل المولد۔

ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یسود کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا: اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، ہم شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ (فرماتے ہیں:) اس سے معلوم ہوا کہ جس دن کوئی احسان ہوا اس دن شکر ادا کرنا چاہئے اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے بڑی نعمت کو کسی ہو سکتی ہے اور شکر کی کئی صورتیں ہیں جیسے بچہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت وغیرہ۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۴۱۳)

شرف و عظمت ہم حاصل کریں۔ چنانچہ زبان قدرت سے اعلان ہوا کہ اے تمام مخلوق! بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی سابق حکمت قدمے میں لکھ دیا ہے کہ اس کے نبی کریم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوگا۔

حدیث حلیمہ رضی اللہ عنہا

ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعلیٰ، طبرانی، بیہقی اور ابو نعیم رحمہم اللہ کی روایت کے مطابق حضرت حلیمہ بنت ابو ذؤیب عبد اللہ بن حارث سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ہمراہ مکہ مکرمہ آئی، یہ قحط کا سال تھا اور ہم دودھ پینے والے بچے تلاش کر رہے تھے۔ (دلائل النبوة جلد اول ص ۳۶) میں اپنی ایک دراز گوش پر آئی اور میرے ساتھ ہمارا ایک بچہ (عبد اللہ بن حارث) اور بوڑھی اونٹنی تھی۔ اللہ کی قسم وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی اور ہم (بھوک کی شدت کی وجہ سے) بچے سمیت رات بھر نہ سوئے۔ میرے پستانوں میں اس قدر دودھ نہ تھا کہ بچے کو کافی ہو تا اور اونٹنی کا دودھ بھی نہ تھا کہ غذا کا کام دیتا۔

(السيرة النبوية لابن هشام جلد اول ص ۹۰۸ دلائل النبوة للسیوطی جلد اول ص ۱۳۳) ہم مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کی قسم! ہم میں سے جس عورت کو معلوم ہوا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا لیکن ہر عورت نے انکار کر دیا۔ قسم بخدا! میری تمام ساتھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا اور میرے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا بچہ نہ تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا: اللہ کی قسم! مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی ان ساتھی عورتوں کے ساتھ یوں واپس جاؤں کہ میرے پاس کوئی بچہ نہ ہو، میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لی، ہوں، میں گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پکڑے میں لپیٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے پیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے بل لیٹے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ میں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ جاگ نہ جائیں۔ میں کچھ قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مجھے دیکھنے کے لئے آنکھیں کھولیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے نور نکلا جو آسمان کے اندر چلا گیا اور میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اپنا دنیاویاں پستان آپ کے دہن مبارک میں دے دیا۔ آپ نے جس قدر چاہا دودھ نوش فرمایا پھر میں نے آپ کو بائیں جانب پھیرا تو آپ نے دودھ نہ پیا، بعد میں بھی آپ کی یہی حالت رہی...

اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے باخبر کر دیا تھا کہ اس دودھ میں آپ کے ساتھ کوئی ملے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں ہے کہ آپ غزوہ حنین کے دن حاضر ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے چادر بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام اور ان سے عبد اللہ بن جعفر نے احادیث روایت کی ہیں۔ (ذرحانی جلد اول ص ۱۳۱ بحوالہ الاستیعاب)

اور بھی شریک ہے۔ لہذا آپ کے دل میں عدل کا الہام فرمایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے (رضاعی) بھائی نے بھی سیر ہو کر پیا۔

پھر میں نے آپ کو لے لیا اور سیدھی اپنی منزل پر لے آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے بھی اور آپ کے (رضاعی) بھائی نے بھی سیر ہو کر پیا۔ میرا خاوند اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اس کا اس قدر دودھ دوہا کہ میں نے اور میرے خاوند دونوں نے سیر ہو کر پیا اور ہم نے ایک اچھی رات گزاری۔ میرے خاوند نے کہا: اے حلیمہ! خدا کی قسم! میرا خیال ہے کہ تم نے مبارک شخصیت کو حاصل کیا ہے، کیا تو نہیں دیکھتی کہ جب سے ہم نے اس بچے کو لیا ہے ہم نے خیر و برکت کے ساتھ رات گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔

ایک روایت جسے ابن طفریک نے "النفق المندوم" میں ذکر کیا ہے، کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب میرے خاوند نے یہ بات دیکھی تو کہا کہ خاموش رہنا اور یہ بات چھپائے رکھنا، جس رات یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے یہود کے علماء کو نہ دن کی زندگی اچھی لگتی ہے اور نہ ہی رات کو نیند آتی ہے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: عورتوں نے ایک دوسری کو الوداع کا امداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے ریخت ہوئی، پھر میں اپنی دراز گوش پر سنوار ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھا۔ فرماتی ہیں: میں نے دراز گوش کو دیکھا کہ اس نے کعب شریف کی طرف تین جدے کئے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر چل پڑی حتیٰ کہ ان دوسرے لوگوں کے جانوروں نے آگے نکل گئی جو میرے ساتھ تھے۔ وہ سب مجھ پر تعجب کرنے لگے اور عورتیں جو میرے پیچھے تھیں مجھ سے کہنے لگیں: اے ابو ذؤبیب کی بیٹی! تیری یہ دراز گوش وہی ہے جس پر تو آئی تھی حالانکہ اس وقت تو ہمارے ساتھ بھوک تھی، یہ سولاری کبھی بچے جھکا دیتی اور کبھی بلند کر دیتی تھی؟

تو میں جواب میں کہتی: اللہ کی قسم! یہ وہی دراز گوش ہے، چنانچہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگیں: اس کی بڑی شان ہے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں اس دراز گوش سے سنتی تھی، وہ کہہ رہی تھی: اللہ کی قسم! میری ایک شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی اور کمزوری کے بعد میرا موٹاپا مجھے لوٹا دیا۔ اے بنو سعد کی عورتو! اللہ تم پر رحم کرے، تم غفلت میں ہو۔ کیا تم جانتی ہو کہ میری پیٹھ پر کون ہے؟ میری پیٹھ پر تمام نبیوں میں سے بہتر انسان، تمام رسولوں کے سردار اور تمام جہانوں کے رب کا محبوب ہے۔

ابن اسحاق دلفیو کی روایت کے مطابق حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پھر ہم بنو سعد کے ٹھکانوں پر آئے اور میرے علم کے مطابق اس زمین سے بڑھ کر کوئی زمین غیر آباد (اور خشک) نہ تھی۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو میری بھرپا سیر ہو کر چرتی اور خوب دودھ دہا لی ہو گئیں۔ ہم ان کا دودھ دوہتے اور پیتے لیکن دوسرے لوگ ایک قطرہ دودھ نہ دوہتے اور نہ ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کے وہ لوگ جو وہاں اترے

تھے، اپنے چرداہوں سے کہتے کہ وہاں چرایا کرو جہاں ابو ذؤب کی بیٹی کے چر داہے چراتے ہیں۔ پس ان کی بکریاں شام کو بھوکى واپس آئیں اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتیں جبکہ میری بکریاں میر ہو کر اور دودھ سے بھر پور واپس آئیں۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۹)

تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر برکت عطا فرمائی جس کے باعث حضرت حلیمہ کے جانور زیادہ ہو گئے، ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور موئے تازے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اس خیر اور سعادت کو پہنچاتیں اور اس سے بھلائی اور اضافہ کے ساتھ کامیابی حاصل کرتیں۔

لقد بلغت بالہاشمی حلیمۃ

مقاما علا فی ذرۃ العز والمجد

وزادت مواشیہا و اخصب ربعا

وقد عم هذا السعد کل بنی سعد

”ہاشمی (در عتیم) کے ذریعے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا عزت و بزرگی کی بلند چوٹی تک پہنچ گئیں۔

ان کے جانور زیادہ اور ان کے مکان میں (یا قوم میں) تروتازگی آگئی اور یہ سعادت تمام بنو سعد کو حاصل ہوئی۔“

ابن طراح کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ محمد بن علی ازدی کی کتاب الرقیص میں دیکھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جن اشعار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامتی تھیں۔ (لاذیاد کرتیں) ان میں یہ اشعار بھی ہیں۔

یا رب اذا اعطیتہ فابقہ

واعلمہ الی العلا وارقبہ

واضحض اباطیل العدا بحقہ

”اے میرے رب! تو نے میں یہ پچہ دیا ہے تو اسے باقی رکھنا اور ان کو بلند مقام تک پہنچانا۔ آپ

کے بارے میں دشمن جو باطل خیال کریں اسے دور کر دے۔“

دوسرے حضرات کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیماء آپ کی پرورش کرتیں اور بسلامتیں اور یوں کہتیں۔

هذا اخ لم تلد امی . ولیس من نسل ابی و عمی

فدینہ من مخول معمی فانمہ اللہم فیما تلمنی

”یہ میرے بھائی ہیں (لیکن) ان کو میری ماں نے نہیں جنا اور نہ ہی یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے

ہیں، میں اس پر اچھے نخیال اور اچھے دوھیال کو فدا کر دوں۔ یا اللہ! جن کو تو بڑھاتا ہے ان میں ان کو بھی

بڑھا۔“

امام بیہقی نے نیز امام صابونی (شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی) رحمہم اللہ نے ”المعائن“ میں اور خطیب بغدادی اور ابن عساکر (دونوں) نے اپنی اپنی تاریخ میں اور ابن طغرک سیاف نے

”اللفظ المفہوم“ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت آپ کی نبوت کی اس علامت نے دی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ ہنگمو ڈے میں چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ جس طرف اشارہ کرتے وہ اصرحک جاکھٹے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس سے گفتگو کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے روکتا تھا، نیز جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا۔۔۔

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ روایت صرف احمد بن ابراہیم حنبلی نے روایت کی ہے اور وہ بجمول ہے اور امام صابونی فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند اور متن غریب ہے لیکن معجزات کے سلسلے میں اس کا ذکر اچھا ہے۔ (الصابونی فی الماتن والخصب واثن عساکر بحوالہ کنز العمال جلد ۱۱ ص ۸۳۳ الیدایہ والاشیاء جلد ۲ ص ۳۶۶)

ہنگمو ڈے میں گفتگو اور بعض دیگر خصوصیات

(شرح بخاری فتح الباری میں سیرت واقدی سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت کلام کیا اور ابن سبیع نے خصائص میں لکھا ہے کہ آپ کا ہنگمو ڈا مبارک فرشتوں کے حرکت دینے سے حرکت کرتا تھا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۳ ص ۳۴۴)

امام بیہقی اور ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیہ سعدیہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی تھیں کہ میں نے آپ کا دودھ چھڑایا اور آپ نے پہلا کلام کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکثرة واصیلا“ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بے شمار حمد ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لئے پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ جب آپ باہر جانے کی عمر کو پہنچے تو آپ باہر تشریف لے جاتے اور بچوں کو کھیتا ہوا دیکھتے لیکن الگ رہتے۔

(الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۳۴ ۱۳۵)

لے فقیر اعظم قائد سلاطین عشق رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل دیوبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

چاند جھک جاتا ہوا انگلی اٹھاتے مہدیں کیلے چلتا تھا اشاروں پر مکمل ہاتھوں کا

محمد شریف کی عادت ہے کہ وہ عقائد اور احکام کے علاوہ احادیث کی قبول میں نرمی سے کام لیتے ہیں بشرطیکہ موضوع (من مہضرت) حدیث نہ ہو نیز حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تین سال کے تھے۔

(شرح زر قافی جلد اول ص ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱

ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو دو روز نہیں جانے دیتی تھیں، ان کی بے خبری میں آپ اپنی بہن شیماء کے ساتھ دوپہر کے وقت مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی تلاش میں نکلیں حتیٰ کہ آپ کو آپ کی بہن (حضرت شیماء) کے ساتھ پایا تو پوچھا: اس گرمی میں (یا ہر کیوں آئے؟) آپ کی ہشیرہ نے جواب دیا: اہل جان! میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کئے ہوئے ہیں۔ آپ کھڑے ہوتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ چلنے لگتے تو بادل بھی چل پڑتا حتیٰ کہ اس جگہ تشریف لائے۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۵۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جلدی پروان چڑھتے اتنی جلدی دوسرے بچوں کی نشوونما نہیں ہوتی تھی۔

شق صدر کا واقعہ

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میں نے آپ کو دودھ پلانا بند کیا تو ہم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے حالانکہ ہم شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ ہمارے پاس مزید ٹھہریں کیونکہ ہم نے آپ کے وجود مسعود کے ذریعے برکات حاصل کیں، چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ ماجدہ سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو (مزید وقت) ہمارے پاس چھوڑیں حتیٰ کہ آپ کو مزید ت و طالت حاصل ہو جائے۔ ہمیں ان پر کہ مکرمہ کی وبا کا خوف ہے، ہم مسلسل مطالبہ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ بھیج دیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قسم! ہماری واپسی کے دو یا تین مہینے بعد آپ اپنے رضاعی بھائی کے ہمراہ ہمارے گھروں کے پیچھے مکہ کی طرف تشریف لے گئے آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس دو آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں: میں اور آپ کے (رضاعی) باپ باہر نکل کر آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کا رنگ بدل چکا ہے۔ آپ کے (رضاعی) باپ نے آپ کو گلے لگایا اور پوچھا: بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس دو شخص آئے جن کا لباس سفید تھا، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کیا پھر اس سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی، پھر پہلی حالت پر لوٹا دیا۔ پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ کے (رضاعی) باپ نے کہا: اے حلیمہ! مجھے ڈر ہے کہ ہمارے اس بیٹے کو کوئی گزند نہ پہنچے، ہمارے ساتھ چلو ہم اسے اس کے گھر والوں کو لوٹا دیں اس سے پہلے کہ وہ بات آچینچے جس کا ہمیں خوف ہے۔

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم نے آپ کو لیا حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: بچے کو واپس کیوں لے آئے؟ تم دونوں اس کی بہت زیادہ حرص رکھتے تھے۔

ہم نے کہا: ہمیں ان کے ضائع ہونے اور تکلیف پہنچنے کا ڈر تھا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا حج بتاؤ؟ انہوں نے ہمیں نہ چھوڑا حتیٰ کہ ہم نے ان کو پورا واقعہ بتا دیا۔

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تمہیں اس بچے پر شیطان کا خوف ہوا۔ قسم بخدا! ہرگز نہیں، شیطان اس بچے تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہے تم اسے چھوڑ جاؤ۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ بنو عامر کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں: اس حدیث کو ابو یعلیٰ، ابو نعیم اور ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بنو سعد بن کر قبیلے میں دودھ پیتا تھا کہ ایک دن میں وادی کے وسط میں اپنے کچھ ہم عمر بچوں کے ساتھ تھا کہ تین اشخاص پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ ان کے پاس سونے کا ایک ٹھال تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کے درمیان سے مجھے پکڑا اور دوسرے بچے خوف زدہ ہو کر قبیلے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان (آئے والوں) میں سے ایک نے میرا قصد کیا اور نہایت آرام سے مجھے زمین پر لٹا دیا اور سینے کی ہڈی کے مقام سے ناف کے نیچے تک چاک کیا۔ میں دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوا پھر انہوں نے میرے پیٹ سے آنتیں نکال کر ان کو برف سے نہایت اچھی طرح دھو کر ان کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر دوسرا اٹھا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم بہت جاؤ اور اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ کے اندر ڈالا اور میرا دل نکالا۔ میں دیکھ رہا تھا اس نے اسے چاک کیا اور اس سے گوشت کا سیاہ لوتھڑا نکال کر پھینک دیا، پھر اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں جانب اشارہ کیا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نورانی انگوٹھی ہے جو آنکھوں کو حیرت میں ڈال رہی ہے، اس نے اس کے ساتھ میرے دل پر مہر لگائی تو وہ بھر گیا اور یہ نبوت اور حکمت کا نور تھا پھر اس دل کو بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ میں اس انگوٹھی کی ٹھنڈک ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔

پھر تیسرے نے کہا: تم ہو اور اس نے سینے سے ناف تک اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام جگہ مل گئی جو پیری گئی تھی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نہایت آرام سے مجھے اٹھایا اور پہلے (قرشتے) سے کہا: ان کی امت کے دس آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ انہوں نے میرا وزن کیا تو میں ان سے بھاری نکلا، پھر کہا کہ ایک سو اسیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ پھر بھی میرا وزن زیادہ نکلا، پھر کہا کہ ایک ہزار کے ساتھ تولو۔ چنانچہ میں ان سے بھی زیادہ وزن تھا۔ اس نے کہا: ان کو چھوڑ دو، اگر تم تمام امت کے ساتھ ان کا وزن کرو گے تو یہ سب پر بھاری ہوں گے، پھر انہوں نے مجھے اپنے سینوں سے لٹکایا اور میرے سر پر اور آنکھوں کے درمیان بونہ دیا پھر کہنے لگے: اے محبوب! مت گھبراؤ، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے ساتھ بھلائی کا کیا ارادہ کیا گیا ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ (تاریخ دمشق لکھنؤ لابن عساکر جلد اول ص ۷۳)

امام بیہقی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے، حضرت حمیدہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے زھروہ (عبداللہ) کے ہمراہ تھی جو خوفزدہ حالت میں دوڑتا ہوا آیا، اس کی پیشانی پر پسینہ تھا اور وہ روتے ہوئے آواز دے رہا تھا۔ اے باپ! اے باپ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، تم ان کو زندہ

حالت میں نہیں پاؤ گے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آپ کو ہمارے درمیان سے ایک کرپاڑی چوٹی پر لے گیا حتیٰ کہ ناف کے نیچے تک ان کی چھاتی کو چاک کیا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس تین شخص (فرشتے) آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز مرد کا تھال تھا۔ (دلائل النبوة للشیخ جلد اول ص ۱۴۰) (آگے مکمل حدیث ہے)

سوال: کیا قلب القدس کو (خاص) تھال میں دھونا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا کسی دوسرے نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا؟

جواب: تاہوت اور سیکرہ سے متعلق خبر میں آیا ہے کہ اس میں ایک تھال تھا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں کو دھویا گیا تھا۔ یہ بات طبری نے ذکر کی ہے، عماد بن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسے صدی کی روایت سے منسوب کیا جو بواسطہ ابو مالک، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

سوال: قلب مقدس کو مرگالنے کا کیا مقصد تھا؟

جواب: اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے اختتام کی طرف اشارہ تھا۔ یہ مسئلہ بات ہے اگر یہ مر آپ کے ساتھ مخصوص ہو، لیکن جب یہ بات ثابت ہو کہ یہ (مر) آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر نبی کے ساتھ اسی طرح ہوا تو اب حکمت یہ ہوگی کہ یہ ایک علامت ہے جس سے نبی کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ ہر نبی سے متعلق تفصیل عنقریب بیان ہوگی اور وزن کرنے سے مراد (حقیقی وزن نہیں) بلکہ محض اعتبار ہے پس اس سے مراد فضیلت میں ترجیح دینا ہے اور فرشتوں کا اس کام کو انجام دینا اس مقصد کے تحت تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جائے تاکہ آپ دوسروں کو خبر دیں اور وہ اس بات کا اعتقاد رکھیں کیونکہ یہ امور اعتقاد یہ میں سے ہے۔

شق صدر متعدد بار ہوا

دوسری مرتبہ آپ کا سینہ مبارک اس وقت چاک ہوا اور قلب مبارک نکالا گیا جب حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے۔

پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میر گرائی گئی تو شق صدر ہوا۔ اپنے اپنے مقام پر اس کا بیان ہو گا ان شاء اللہ تعالیٰ...

ابو نعیم نے "الدلائل" میں روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس برس کے یا اس کے

۱ تاہوت وہ صندوق تھا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتیں تھیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اترا۔ امام بخاری فرماتے ہیں: اس میں تو رات تھی اور اس صندوق سے (جس میں انبیاء کرام کے تبرکات بھی تھے) جو سکون حاصل ہوتا تھا اسے سیکرہ کہا گیا۔ (ذرائع جلد اول ص ۱۵۲)

لگ بھگ تھے تو اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبدالطلب کے ہمراہ واقعہ میں ایسا ہوا۔
پانچویں مرتبہ شق صدر کا واقعہ بھی مروی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے شق صدر اور اس سے لاحقہ نکالنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے خیالات سے پاک
کر دیا جائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی مروا جی کے اوصاف سے موصوف ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہایت کامل احوال عصمت وغیرہ پر ہوئی۔

مہر نبوت

مروی ہے کہ آپ ﷺ کے دونوں مبارک کانڈھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱۱
ص ۵۱۳) اور اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی اور وہ دلسن کے لیے تیار کی گئی مسہری کی گھنڈی کی طرح تھی۔
اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۱۱ کتاب الوضوء)
صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کے بائیں کانڈھے کی چھنی ہڈی کے پاس مسبوں کے قتل کی طرح تھی۔ (صحیح مسلم
جلد ۲ ص ۳۶۰ باب اثبات خاتم النبوة) یہ بھی مروی ہے کہ بائیں کانڈھے کی پچھلی جانب تھی۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۸۲)
ابو نعیم کی کتاب میں دائیں کانڈھے کا ذکر ہے، مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی
طرح تھی۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۶۱ باب اثبات خاتم النبوة مسند امام احمد جلد ۵ ص ۹۰)
صحیح حاکم میں ہے کہ یہ بالوں کا مجموعہ تھی۔ (مسند حاکم جلد ۲ ص ۲۰۶) بیہقی کی دلائل میں ہے کہ وہ جسم میں
ایک زخم کی طرح تھی۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد اول ص ۳۶۵ مسند امام احمد جلد ۵ ص ۳۵ طبقات ابن سعد جلد اول
ص ۳۲۵) ثمالی ترمذی میں ہے کہ یہ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا۔ (ثمالی ترمذی ص ۳۶۵ ما جانی خاتم النبوة عمرو بن الخطب
کی حدیث میں ہے کہ مہر نبوت ایسی چیز کی طرح تھی جس سے مہر لگائی جاتی ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ مہر
نبوت ہندۃ (گولی) کی طرح تھی۔

ترمذی شریف اور امام بیہقی کی دلائل النبوة میں ہے کہ مہر نبوت سیب کی طرح تھی۔ (دلائل النبوة للسیفی
جلد اول ص ۳۶۵) روض الاناف میں ہے: مہر نبوت پچھنے کے اس نشان کی مثل تھی جو گوشت لیے ہوئے ہو۔ (الروض
الاناف مع السيرة النبوية لابن ہشام جلد اول ص ۱۱۹) ابن ابی شیمہ کی تاریخ میں ہے کہ یہ ایک ایسا بنزل تھا جو گوشت میں
گمرا تھا اور اس کے اوپر چڑا تھا اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ زردی مائل سیاہ قتل تھا جس کے گرد کچھ بال جمع تھے جو
ایک دو سرے پر چڑھے ہوئے تھے جس طرح گھوڑے کی گردن پر بال ہوتے ہیں۔ تاریخ قضائی میں ہے کہ تین بال
تھے جو اکٹھے تھے۔۔۔

یہ واقعہ اس وقت ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دس سال تھی۔ دو فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ
مبارک چاک کیا۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (زرقانی جلد اول ص ۱۵۳)

امام محمد بن علی حکیم ترمذی کی کتاب (نوادر الوصول) میں ہے کہ مہربنوت کیوتری کے انڈے کی طرح تھی جس کے اندر "اللہ وحدہ لا شریک لہ" لکھا ہوا تھا اور اس کے ظاہر پر تحریر تھی "توجہ حیث کنت فانک المصنوع" جس طرف چاہیں متوجہ ہوں آپ کی مدد کی جائے گی۔

ابن عائد کی "کتاب المولد" میں ہے کہ وہ نور تھا جو چمکتا تھا۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد اول ص ۲۶۰)
ابن ابی عاصم کی روایت میں ہے کہ یہ کیوتری کے بالوں کے جھکے کی طرح بالوں کا ایک گچھا تھا۔ ابویوب فرماتے ہیں کہ یہ کیوتری کی چونچ پر موجود نشان کی طرح تھی۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد اول ص ۲۶۰)
(ابو عبد اللہ حاکم) نیشاپوری کی تاریخ میں ہے کہ یہ گوشت کی گولی کی مثل تھا جس میں گوشت سے "محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد اول ص ۲۶۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مہربنوت چھوٹے انخیر کی طرح سیاہی مائل تھی اور بیٹھ کی ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں: آپ ﷺ کے وصال کے وقت میں نے اسے ہاتھ لگایا تو مہربنوت اٹھائی گئی تھی۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد اول ص ۲۶۰) یہ تمام اقوال حافظ مغلطائی نے (الزہر الباسم میں) نقل کیے ہیں۔

بعض روایات پر جرح

(شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا: یہ جو کہا گیا ہے کہ مہربنوت چھندہ لگانے کے اثر (نشان) کی طرح تھی یا وہ سیاہ تل یا سبز تل کی طرح تھی جس پر "محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا یا یہ کہ (یہ لکھا ہوا تھا کہ) "آپ جہاں چاہیں جائیں آپ کی مدد کی جائے گی" ان باتوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان میں جو کچھ آیا ہے کہ اسے صحیح قرار دیا تو یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۶ ص ۱۴)
(نور الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان) تہمتی رحمہ اللہ نے موارد العلماء میں حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لفظ کہ وہ گوشت کی گولی کی طرح تھی جس پر "محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا تو اس میں بعض راویوں نے مہربنوت اور وہ مہرجس سے آپ مہر لگاتے تھے، میں خلط فط کر دیا۔ (موارد العلماء لابن حبان ص ۵۱۴)
حاشیہ پر (ان کے شاگرد) حافظ ابن حجر کی تحریر ہے کہ جس بعض کا ذکر ہے وہ اسحاق بن ابراہیم سمرقند کے قاضی ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

روایات میں مطابقت

بعض علماء نے فرمایا کہ مہربنوت کے بارے میں راویوں کے اقوال میں اختلاف ہے لیکن (حقیقت میں) یہ اختلاف نہیں بلکہ جسے جو بات سمجھ آئی بیان کر دی۔ تمام الفاظ کا مقصود ایک ہے اور وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اسے بالوں سے تعبیر کیا تو اس لیے کہ اس کے ارد گرد بال تھے جو اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے جس طرح دوسری روایات میں ہے۔

امام قرطبی (ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم النہاری قرطبی مالکی فقیہ محدث رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: جو احادیث ثابت ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مہربنوت آپ کے بائیں گاندھے کے پاس سرخ ابھری ہوئی چیز تھی، جب وہ چھوٹی ہوئی تو کبوتری کے انڈے جتنی ہوئی اور جب بڑی ہوئی تو ہاتھ کی مٹھی جتنی ہوئی۔

(المعجم للقرطبی جلد ۶ ص ۱۳۶)

حضرت قاضی عیاض (ابوالفضل عیاض بن موسیٰ السبکی اللاندلسی رحمہ اللہ) فرماتے ہیں کہ ان روایات کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے کیونکہ ان میں اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں کبوتری کے انڈے اور جلہ (عروسی) کی گھنٹی کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا۔ مٹھی کے برابر ہونے سے متعلق قول ظاہر میں اس کے خلاف ہے لیکن زیادہ روایات کے مطابق اس کی تاویل یوں ہوگی کہ بند مٹھی کی طرح تھی لیکن جم میں چھوٹی تھی یعنی کبوتری کے انڈے جتنی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہربنوت چیز کا نشان تھا جو دو فرشتوں نے آپ کے گاندھوں کے درمیان لگایا تھا۔ (شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض جلد ۷ ص ۳۱۳)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ قول ضعیف بلکہ باطل ہے کیونکہ فرشتوں نے آپ کے سینہ مبارک اور پیٹ مبارک کو چاک کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول جو صحیح مسلم میں ہے اس بات پر گواہ ہے اور وہ آپ کے قلب اقدس کے ذکر میں مقصد ثالث میں بیان ہو گا کہ انہوں نے فرمایا: میں نے آپ کے سینہ اقدس میں سلائی کا نشان دیکھا ہے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۹۲، مسند امام احمد جلد ۳ ص ۴۱)

لیکن اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عبدالمطلب کی حدیث جو امام احمد اور امام طبرانی نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ جب دو فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کی سلائی کرو، پس اس نے سلائی کی اور اس پر مہربنوت ثبت کی۔ (مسند امام احمد جلد ۳ ص ۱۸۳) پس جب یہ بات ثابت ہے کہ مہربنوت آپ کے دونوں گاندھوں کے درمیان تھی تو حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے اس بات پر محمول کیا کہ جب سینہ مبارک چاک کیا گیا پھر سلائی کی گئی تھی کہ پہلے کی طرح جڑ گیا اور مہربنوت دونوں گاندھوں کے درمیان واقع ہوئی تو یہ اس مہربنوت کا نشان تھا۔ جب کہ امام نووی وغیرہ رحمہم اللہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں گاندھوں کے درمیان ہونے کا قول چیر بھاڑ سے متعلق ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مہربنوت کا نشان سے متعلق ہے۔ اس صورت میں حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول باطل نہیں ہوتا۔

امام سیوطی فرماتے ہیں: صحیح یہ ہے کہ مہربنوت بائیں گاندھ سے کہ اوپر والے حصے میں تھی۔

کیا مہربنوت ولادت کے وقت تھی؟

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہربنوت کے ساتھ پیدا ہوئے یا وہ ولادت کے بعد رکھی گئی۔ اس میں دو قول ہیں: امام بزار وغیرہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں واضح طور پر مہربنوت کا وقت اور اس کی کیفیت ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض

کیا: یا رسول اللہ! آپ کو اپنی نبوت کا علم کیسے اور کس چیز سے ہوا؟ حتیٰ کہ آپ نے یقین کر لیا؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس دو آنے والے آئے اور ایک روایت میں ہے کہ دو فرشتے آئے، اس وقت میں مکہ مکرمہ کی وادی بطناء میں تھا۔ ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا: کیا وہ شخص یہی ہے؟ اس نے کہا: ہاں یہی ہے۔ اس نے کہا: ایک آدمی کے ساتھ اس کا وزن کریں۔ (آخر تک حدیث گزر چکی ہے) (سنن داری جلد اول ص ۷۱)

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان کا پیٹ چاک کریں پس اس نے میرا پیٹ چاک کیا اور میرا دل نکلا، پھر اس سے وہ حصہ نکالا جو شیطان کے طمع کی جگہ ہے اور جما ہوا خون بھی نکالا اور ان دونوں کو پھینک دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کے پیٹ کو اس طرح دھو دو جس طرح برتن کو دھوتے ہیں اور دل کو کپڑے کی طرح دھو دو، اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کے پیٹ مبارک کو کسی دو، چنانچہ اس نے میرے پیٹ کو کسی دیا اور میری نبوت میرے دونوں گاندھوں کے درمیان رکھی جس طرح اب ہے، پھر وہ دونوں مجھ سے ہٹ گئے۔ گویا میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔

(کشف الاستار عن زوائد البزار)

ابو نعیم نے ”الدر المنثور“ میں نقل کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ ﷺ کی والدہ فرماتی ہیں کہ فرشتے نے آپ کو اس پانی میں نمن بار غوطہ دیا جو وہ (چاندی کے لوٹے میں) لایا تھا، پھر سفید ریشم کا ایک ٹکڑا نکلا تو اس میں ایک آنکھ ٹھہری تھی جس سے آپ کے گاندھے پر مہر لگائی جو چھپائے گئے انڈے کی طرح تھی اور وہ زہرہ ستارے کی طرح چمکتی تھی۔ بعض نے کہا کہ ولادت کے وقت میری نبوت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ بستر جانتا ہے۔

نبوت انبیاء کی علامات

امام حاکم نے متدرک میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ان کے دائیں ہاتھ میں نبوت کی علامات تھیں لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت آپ کے گاندھوں کے درمیان تھی۔

(متدرک حاکم جلد ۲ ص ۷۷)

پس اس بنیاد پر میری نبوت کے دونوں گاندھوں کے درمیان دل کے مقابل رکھنے کی وجہ سے آپ کو دوسرے انبیاء کرام سے خاص کیا گیا۔

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال

جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار سال کے ہوئے، کسی نے کہا: پانچ سال، کسی کا قول ہے کہ چھ سال،

کسی نے سات سال کا قول کیا اور نو سال بھی کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ کی عمر بارہ سال ایک مہینہ اور دس دن ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا مقام ابواء میں انتقال ہو گیا۔

ایک قول یہ ہے کہ مقام حجون میں شعب ابی ذئب کے پاس آپ کا وصال ہوا۔ قاسوس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کے داررائفہ میں مدفون ہیں۔

(القاسوس المجلد ۳ ص ۲۱۳)

ابن سعد نے حضرت ابن عباس اور امام زہری رضی اللہ عنہم سے نیز عاصم بن عمرو بن قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کیا اور ان تمام روایات کا مقصود ایک ہے۔

انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ میں بنوعدی بن نجار قبیلہ میں آپ کے (آپ کے بعد امجد حضرت عبدالمطلب کے) ماموؤں سے ملنے تشریف لے گئیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دارالتبعہ میں اتارا اور وہاں ایک مہینہ قیام فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (بعد میں) ان باتوں کو یاد کیا کرتے تھے جو اس وقت پیش آئیں۔ آپ نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا کہ میری والدہ مجھے یہاں لائی تھیں اور میں بنوعدی بن نجار کے کنوئیں (ناب) میں بہت اچھی طرح حیر تھا اور یہودیوں کی ایک جماعت مجھے دیکھا کرتی تھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں: میں نے ان (یہودیوں) میں سے ایک سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ (مدینہ طیبہ) ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ میں نے ان کی یہ تمام باتیں یاد رکھیں پھر آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائیں۔ جب مقام ابواء میں پہنچے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۶)

ابو نعیم نے امام زہری کے طریقے سے نقل کیا وہ حضرت اسماء بنت رزم سے اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جس بیماری میں انتقال فرمایا میں اس میں موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سال کی عمر کے تھے اور پروان چڑھ رہے تھے، اس وقت آپ اپنی والدہ کے سر پہ تشریف فرما تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے چہرہ انوری کی طرف دیکھ کر یہ اشعار کہے۔

بارک اللہ فیک من غلام
نجا یعون الملک المنعم
بمائۃ من ابل سوام
فانت مبعوث الی الانام
تبعث فی الحل و فی الحرام
دین ابیک البر ابراہام
یا ابن الذی من حومة الحمام
فودی غداة الضرب بالسہام
ان صح ما ابصرت فی المنام
من عند ذی الجلال والاکرام
تبعث فی التحقیق والاسلام
فاللہ ابہاک عن الاصنام
ان لا توالیہا مع الاقوام

”اے بچے! اللہ تعالیٰ تجھے بابرکت فرمائے“ اے اس شخصیت کے بیٹے!
جو شدت موت سے انعام کرنے والے بادشاہ کی مدد سے محفوظ رہا، جب قہر اندازی میں اس کا نام نکلا

تو ایک سو قیدی اونٹ اس کے فدیہ کے طور پر دیئے گئے، اگر وہ بات سچی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے

تو تو جلال و اکرام والی ذات (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے مخلوق کی طرف مبعوث ہوگا
تو حلال و حرام کے بیان کے لیے (یا حرم شریف اور اس سے باہر والوں کی طرف) نیز احتیاق حق اور اسلام کے بیان کے لیے مبعوث ہوگا

جو تیرے مطیع و محسن باپ (ہدایہ) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے،
پس اللہ تعالیٰ نے تجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر نبیوں کی تعظیم کرنے سے منع کیا ہے۔۔۔
پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہر زندہ شخص نے مرنا ہے، ہر جدید چیز بڑائی ہو جاتی ہے اور بڑی عمر کو پہنچنے والے کے لیے قناب ہے۔ میں فوت ہونے والی ہوں اور میرا ذکر باقی رہے گا۔ میں نے بھلائی (یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ) چھوڑی، میں نے ایک پاک بچے کو جنم دیا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا پس ہم آپ پر جنوں کا نوحہ سنتے تھے اور اس سے ہمیں یہ اشعار یاد ہیں۔

نبکی الفتاة البرة الامينة ذات الجمال العفة الرزينة
زوجة عميد اللد والقرينة ام نبي الله ذی السکينة
و صاحب المنبر بالمدينة صارت لدى حفرتها رهينة
”ہم اس نوجوان خاتون پر روتے ہیں جو نیکو کار اور امانت دار تھیں، حسن و جمال، پاک دامن اور وقار والی تھیں۔“

”حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ مبارکہ اور ساتھی نیز باوقار عجب (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ ماجدہ تھیں۔“

”وہ عجب جو مدینہ طیبہ میں صاحب منبر ہوں گے، آپ (حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا) اپنی قبر مبارک میں بطور رہن جاگزیں ہو گئیں۔“

نبی اکرم ﷺ کے والدین کی نجات

آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کا ایمان

مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ (محدث حافظ محب الدین احمد بن عبد اللہ ابو العباس مکی) طبری نے اپنی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم اور افسردگی کے عالم میں مقام حجون میں تشریف لائے اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں ٹھہرے پھر خوش خوش واپس تشریف لائے اور فرمایا: میں نے اپنے رب سے عرض کیا تو اس نے میری ماں کو زندہ کر دیا اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر ان کو واپس لوٹا دیا۔

(الذی الممنوع فی الاحادیث الموضوعہ جلد اول ص ۲۳۳، النسخ والمسنوع من الحدیث ص ۲۸۳)
ابو حفص بن شاہین نے اپنی کتاب "النسخ والمسنوع" میں اس طرح روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہمراہ جتہ الوداع فرمایا تو آپ حجون کی گھاٹی سے اس طرح گزرے کہ آپ دور سے تھے اور غمزدہ تھے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑی، پھر آپ اترے تو فرمایا: اے حمیرا! (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بطور محبت فرمایا یعنی اے گوری!) کسی چیز کو پکڑ لو (تاکہ گرنے جاؤ) چنانچہ میں نے اونٹ کے ایک پلو کا سہارا لے لیا۔ کافی دیر تک میں اسی طرح رہی پھر آپ ﷺ میری طرف واپس تشریف لائے تو آپ خوش تھے اور تعمم فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اپنی ماں کی قبر کے پاس گیا اور اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا کہ یا اللہ! ان کو زندہ کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ آلی الممنوع فی الاحادیث الموضوعہ جلد اول ص ۲۳۵، النسخ والمسنوع من الحدیث ص ۲۸۳، السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۱۳)

والدین کریمین کے ایمان کی خبر

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا اور وہ دونوں آپ ﷺ پر ایمان لائے۔۔۔ امام سبکی نے (روض الاناف میں) ذکر کیا کہ اسی سلسلہ معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن تھے، ان کو ایمان سے بے بہرہ سمجھنے والے خود ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔۔۔ ۱۲ ہزار دی۔

طرح (خلیپ نے "السابق واللاحق" میں ذکر کیا۔) (المیۃ النبویہ للابن ہشام جلد اول ص ۱۱۳)
 امام سیوطی نے فرمایا کہ اس کی سند میں کچھ مجہول لوگ ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے اور اس کی
 سند مجہول ہے۔ ابن دحبہ نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اسے قرآن پاک اور اجماع رو کر مآب ہے۔^۱

والدین کریمین کی نجات

بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس بات کو یقین کے ساتھ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات پانے والے ہیں اور وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔
 ایک دوسرے عالم نے اس (پہلے عالم) کا رد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس نے
 واضح الفاظ میں کہا ہو کہ موت کی وجہ سے عمل کے منقطع ہونے کے بعد ایمان فائدہ دیتا ہو، اگر کوئی خصوصیت کا
 دعویٰ کرے تو اس کے ذمہ دلیل ہے۔

اور اس شخص (منکر) کے لیے ابو الخطاب بن دحبہ کی عبارت دلیل ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے
 اسے واپسی کے بعد ایمان فائدہ نہیں دیتا بلکہ اگر وہ (اسباب عذاب کو) دیکھتے ہوئے ایمان لائے تو بھی فائدہ نہیں تو
 واپس لوٹنے کی صورت میں کس طرح فائدہ ہوگا۔

(مفسر امام محمد بن احمد بن ابی یکریم فرج) قرطبی رحمہ اللہ نے "استذکرہ" میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص آپ کے وصال تک مسلسل بڑھتے رہے تو یہ بات ان فضائل
 اور اعزازات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے والدین کریمین کو زندہ
 کرنا اور ان کا ایمان لانا عقلی اور شرعی طور پر ممتنع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کا جو شخص
 قتل کیا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا۔ (لگائے والے واقعہ کی طرف اشارہ
 ہے جو سورہ البقرہ میں مذکور ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو (اللہ تعالیٰ کے حکم سے) زندہ کیا اسی طرح
 اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا۔^۲

۱۔ امام زرقاتی فرماتے ہیں: اس سے صرف حدیث کا ضعف لازم آتا ہے موضوع ہو بلازم نہیں آتا کیونکہ حدیث منکر، ضعیف کی
 ایک قسم ہے موضوع نہیں۔ جہاں تک ابن دحبہ کے قول کا تعلق ہے تو امام سیوطی نے فرمایا کہ ان کا اسے قرآن کے خلاف قرار
 دینا صحیحین کا طریقہ نہیں۔ محدثین سند سے کام کرتے ہیں اسی لیے شامی نے کہا کہ اگر ابو الخطاب (ابن دحبہ) اس کو صرف
 موضوع قرار دیتے اور قرآن کی مخالفت کے قول سے خاموش رہتے تو یہ اچھی بات ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بارگاہ کا ادب ہوتا۔ (زرقاتی جلد اول ص ۲۲۸)

۲۔ ایک شخص نے کہا کہ جب تک آپ صبری بنی کو زندہ نہ کریں میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اللہ
 تعالیٰ کے حکم سے) اس کی بنی کو زندہ کیا۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اسے آواز دی تو اس نے لبیک کہا۔ اسی طرح انصار کا
 ایک نوجوان فوت ہو گیا۔ اسکی ماں بوڑھی اور ناتواں تھی تو اسکا بیٹا زندہ ہوا۔ اس طرح دیگر کئی واقعات ہیں۔ (زرقاتی جلد اول ص ۲۲۸)

جب یہ بات ثابت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے کے بعد ان کا ایمان لانا ممنوع نہیں ہے اور یہ آپ کی کرامت و فضیلت میں اضافہ کا باعث ہے۔

اس کے بعد انہوں نے (امام قرطبی نے) فرمایا کہ ابن دحیہ نے جو کہا ہے کہ جو شخص کفر پر مری جائے (آخر تک عبارت چند سطور پہلے گزر چکی ہے) تو یہ بات مردود ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوٹایا اسے امام طحاوی (ابو جعفر احمد بن محمد بن سالم الازدی طحاوی مصری حنفی رحمہ اللہ) نے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ اگر سورج کا لوٹنا نفع بخش نہ ہو تا اور اس کے ذریعے وہ وقت دوبارہ نہ آتا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس نہ لوٹاتا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنا ان دونوں کے ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے سلسلے میں نفع بخش ہے۔

بعض حضرات نے سورج کے لوٹانے کے بارے میں وارد حدیث پر اعتراض کیا ہے جیسا کہ معجزات کے بیان میں آئے گا۔ ان شاء اللہ۔^۱

^۱ امام زر قانی فرماتے ہیں: جن لوگوں نے اس حدیث پر طعن کیا ہے مثلاً امام احمد وغیرہ انہوں نے بعض جموع نے لوگوں کی روایت کی وجہ سے کیا ہو گا ورنہ جن طرق سے یہ حدیث مروی ہے ان کی بنیاد پر اسے ضعیف قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(زر قانی جلد اول ص ۱۷۴)

والدین کریمین کی نجات پر دلائل

(۱) زمانہ فترت میں انتقال کر جانا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی نجات کے قائلین نے یوں بھی استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات بعثت سے پہلے زمانہ فترت میں انتقال فرما گئے تھے اور اس سے پہلے (بعثت سے پہلے) عذاب نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ كُنَّا
رَسُولًا۔ (الاسراء: ۱۵)

اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول کو نہ بھیجیں۔

وہ فرماتے ہیں: اہل کلام و اصول میں سے ائمہ اشاعرہ اور فقہاء کرام میں سے شافعیہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس تک دعوت اسلام نہ پہنچی ہو وہ دنیا سے یوں رخصت ہوتا ہے کہ اسے نجات حاصل ہوتی ہے۔

(۲) انبیاء کرام کے آباء و اجداد مومن تھے

حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اسرار التنزیل“ میں فرمایا:

کہا گیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ چچا تھا اور اس پر چند وجوہ سے استدلال کیا گیا:

ایک یہ کہ انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں تھے، اس بات پر بھی کئی دلائل ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مگر ای ہے:

الَّذِينَ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقَلُّبَكَ
فِي السُّجُودِ۔ (الانعام: ۲۱۸-۲۱۹)

وہ اللہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتے تھے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نور مبارک ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلمان تھے۔ (التفسیر الکبیر للامام الرازی، سورہ شعراء آیت ۲۱۹، جلد ۱۳، ص ۱۷۳)

پھر فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے۔ (آپ ﷺ نے فرمایا:)

لَمْ أَزَلْ أُنْقِلْ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ
إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ۔
میں (میرا نور) ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔

(تفسیر البحر المحیط جلد ۷ ص ۳۹)

اور ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔ (التوبہ: ۳۸)

پس ضروری ہوا کہ آپ ﷺ کے آباء و اجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو۔

سابقہ دلائل پر اعتراضات

ان دلائل پر اعتراض کیا گیا کہ ارشاد خداوندی:

وَتَقْلِبُكُفُّوا فِي السَّاجِدِينَ۔ (الشعراء: ۲۱۹)

اور جب آپ سجدے کرنے والوں میں منتقل ہوتے تھے۔

(اس آیت میں) اس دعویٰ پر دلالت نہیں ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی ذکر کیا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ سجدہ پڑھنے والوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے اصرار اور تشریف لے جاتے جیسا کہ مروی ہے کہ جب رات کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات صحابہ کرام کے گھروں کے چکر لگائے تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان کی عبادت کی زیادہ حرص رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کی آواز سنی (جو کہیں کی جھنمناہٹ کی طرح تھی) تو ان کے گھروں کو بھڑوں کے چھتے کی طرح پایا۔

(تفسیر البیضاوی، الشعراء: ۲۱۹، جلد ۳ ص ۱۱۷)

اور اس بات پر نص وارد ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کفر پر مراحس طرح بیضاوی وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَلَمَّا كَبَّتِ لَيْلُ ذُنُوبِهِمْ لَمَوْسُوهُ۔

جب ان کے لیے ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے برأت کا اظہار کر دیا۔ (التوبہ: ۱۱۳)

اور یہ کہنا کہ وہ آپ کا چچا تھا یہ کسی دلیل کے بغیر ظاہر سے پھر جانا ہے۔

(تفسیر البیضاوی جلد اول ص ۲۲۲، التوبہ: ۱۱۳)

امام ابو حیان نے ”البحر“ میں ”وَتَقْلِبُكُفُّوا فِي السَّاجِدِينَ“ کی تفسیر کے قریب نقل کیا کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مومن تھے اور انہوں نے اس (مذکورہ بالا) آیت

اور صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کروں تو اس نے مجھے اجازت نہ دی اور میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، پس تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۱۳، کتاب الہمتان)

امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روناس بات پر تھا کہ انہوں نے آپ کا زمانہ نہ پایا اور آپ پر ایمان نہ لائیں۔ (شرح صحیح مسلم للفاضل عیاض جلد ۳ ص ۵۴، کتاب الہمتان)

صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا: جہنم میں۔ جب وہ واپس آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرا اور تیرا دونوں کے باپ جہنم میں ہیں۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۱۱۳، کتاب الایمان)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر پر مرنے والے جہنم میں جائے گا اور مشرکین کی قربات اسے نفع نہیں دے گی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص فحرت کے زمانے میں اہل عرب کے طریقے یعنی بیت پرستی پر مرسے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ دعوت (اسلام کی دعوت) پہنچنے سے پہلے مواخذہ ہوا کیونکہ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پہنچی تھی۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۱۱۳، کتاب الایمان بر حاشیہ)

حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو شخص حالت شرک میں فوت ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا اگرچہ وہ بعثت سے پہلے انتقال کرے کیونکہ مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص دین کو بدل دیا اور اسے شرک میں تبدیل کر کے شرک کے مرتکب ہوئے اور اس پر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے اور تمام رسولوں علیہم السلام کے ادیان سے ازل سے آخر تک یہ بات معلوم ہے کہ شرک فحش عمل ہے اور اس کی سزا جہنم بیان کی گئی ہے، اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں کے بارے میں احادیث مبارکہ امت میں ہر صدی میں معروف رہی ہیں تو مشرکین کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت بالیقین ہے اور یہ ہر وقت اور ہر زمانے میں ہے اور اگر صرف وہ فطرت ہی جوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو اپنی ربوبیت کی توحید پر پیدا کیا اور فطرت و عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا ہونا محال ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ محض اس فطرت کے تقاضے کے مطابق عذاب نہیں دے گا بلکہ رسل عظام کی دعوت توحید زمین میں ہمیشہ سے معلوم ہے تو مشرک جہنم میں عذاب کا مستحق ہے کیونکہ اس نے رسل عظام کی دعوت کی مخالفت کی ہے، پس وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس طرح جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

لے اس سے مراد ابو طالب ہیں حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبد اللہ مراد نہیں ہیں اور اہل عرب بچا کو باپ کہتے ہیں۔

(شرح صحیح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی جلد اول ص ۳۱۵)

ابو عبد اللہ انبی کا امام نووی کے کلام کا تعاقب

مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے علامہ ابو عبد اللہ النابی رحمہ اللہ نے اپنی شرح مسلم (اکمال الاکمال) میں امام نووی رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا کلام پر اعتراض کیا۔ امام نووی نے فرمایا تھا کہ جو شخص زمانہ فترت میں عربوں کے طریقے یعنی بت پرستی پر مارجائے وہ جہنم میں جائے گا۔ (آخر تک) (صحیح مسلم جلد اول ص ۹۳ کتاب الایمان)

تو امام ابو عبد اللہ انبی فرماتے ہیں: امام نووی کے کلام میں غور کرو کہ یہ خود اپنے بعض حصے کی نفی کر رہا ہے کیونکہ جس تک دعوت پہنچی ہو وہ اہل فترت نہیں کیونکہ اہل فترت وہ لوگ ہیں جو رسل عظام کے زمانوں کے درمیان ہوتے ہیں یعنی پہلا رسول ان کی طرف مبعوث نہیں ہوا اور دوسرے رسول کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا جیسے وہ اہل عرب جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا۔ اس وضاحت کے مطابق دو رسولوں کے درمیان کا زمانہ، زمانہ فترت ہے جس طرح حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام کے درمیان کا زمانہ، لیکن فقہاء کرام جب زمانہ فترت کی بات کرتے ہیں تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔۔۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سلمان سے روایت کیا کہ یہ چھ سو سال کا زمانہ ہے۔۔۔

اور جب قطعی دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب تک حجت نہ پائی جائے عذاب نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو (زمانہ فترت والوں کو) عذاب نہیں ہوگا۔۔۔

سوال: اگر تم کو کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ زمانہ فترت والوں کو عذاب ہوگا جیسے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے عمرو بن لُحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آستیں کھینچ رہا ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۲۲ صحیح بخاری جلد اول ص ۳۵۹ کتاب المناقب) اور میں نے ذہال والے کو جہنم میں دیکھا اور یہ شخص اپنی ذہال کے ساتھ چوری کرتا تھا جب لوگوں کو علم ہوا تو کہتا کہ یہ چیز میری ذہال کے ساتھ آٹک گئی تھی۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۹ صحیح مسلم جلد اول ص ۲۹۸ کتاب الکسوف)

جواب: اس کے کئی جواب ہیں:

- (۱) یہ احادیث خبر واحد ہیں جو قطعی دلائل کے مقابل نہیں آسکتیں۔
- (۲) ان لوگوں کے عذاب کا ذکر ہوا اور اس کا سبب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
- (۳) ان احادیث میں عذاب کا ذکر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اہل فترت ہونے کے باوجود معذور نہیں سمجھے جاسکتے کیونکہ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا جیسے بت پرستی کرنے والے اور شریعتوں کو بدلنے والے۔۔۔ تو اہل فترت تین قسم کے لوگ ہیں:

(۱) جس نے اپنی بعیرت سے توحید کا ادراک کیا پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو شریعت میں داخل نہیں ہوئے جس طرح قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل اور ان میں سے بعض شریعت حق میں داخل ہوئے اس کا جو اثر باقی تھا جیسے حج اور اس کی قوم جن کا حیر سے تعلق تھا اہل نجران، ورقہ بن نوفل اور ان کے چچا عثمین بن حویرت۔

اس مسئلہ میں مصنف علیہ الرحمہ کی رائے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ (معلومات ہمیں) حاصل ہوئیں، زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اس مسئلہ میں بحث مباحثہ نہ کیا جائے، چونکہ اس دور کے علماء کے درمیان اس مسئلہ میں بحث ہو رہی ہے اس لیے اس تفصیل کو ذکر کرنے پر مجبور ہوئے۔
حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ نے کیا اچھا کہا ہے۔

حبا للہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ دروفا
فاحیا امہ وکذا اباہ لایمان بہ فضلا لطیفا
فسلم فالقدیم بذنا قدیر وان کان الحدیث بہ ضعیفا
”اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل پر مزید فضل عطا فرمایا اور وہ آپ پر مہربان ہے۔“
”کہ اس نے آپ کے والدین کو زندہ کیا تاکہ وہ ایمان لائیں اور یہ آپ پر فضل لطیف ہے۔“
”پس اس کو تسلیم کرو کیونکہ وہ قدیم ذات اس بات پر قادر ہے اگرچہ اس سلسلے میں وارد حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔“

ایسی بات کے ساتھ ان کا ذکر کرنے سے بچو جس میں نقص ہو کیونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے اس لیے کہ عام طور پر معاشرے میں یہی طریقہ جاری ہے کہ جب کسی شخص کے باپ کا کسی عیب کے ساتھ ذکر کیا جائے یا اس کا کوئی ایسا وصف بیان کیا جائے جس میں نقص ہو تو اس کے ذکر سے اس کے بیٹے کو اذیت پہنچتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا تؤذوا الاحیاء بسبب الاموات۔
فوت شدہ لوگوں کو گالی دے کر زندوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔
(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۵۲)

اس حدیث کو امام طبرانی نے ”المصغیر“ میں روایت کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا گھروے۔ ہمارے نزدیک (یعنی شافعی مسلک کے مطابق) ایسے شخص کو قتل کیا جائے اگر تو یہ نہ کرے۔

اس سلسلے میں ان شاء اللہ معجزات کے بیان میں آپ ﷺ کے خصائص میں بحث آئے گی۔ بعض علماء کرام نے والدین کریمین کے ایمان پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک ارادے پر اچھا ثواب عطا کرے۔

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے اور قتل مالکی کے مطابق تو ایسا شخص قویہ بھی قتل کیا جائے۔

۲۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ بعثت سے پہلے انتقال کر گئے ان کے بارے میں یہ گمان کرنا چاہیے کہ وہ (قیامت کے دن) امتحان کے وقت اطاعت کریں گے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام و اکرام کی وجہ سے ہو گا تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔

”الاحکام“ میں فرمایا: ”ہم امید رکھتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب ان تمام لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے جو خوشی خوشی وہاں جائیں گے اور نجات پائیں گے البتہ ابوطالب نے بعثت کا زمانہ پایا لیکن ایمان نہیں لائے۔“ (الاسابہ فی تمیز اصحابہ جلد ۳ ص ۸۸)

WWW.NAFIESLAM.COM

۱۔ ماہی نقیہ و امام قاضی ابوبکر سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کتنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین (معاذ اللہ) جہنم میں ہوں گے تو انہوں نے فرمایا: وہ شخص ملعون ہے۔ (ترمذی جلد اول ص ۱۸۶)

حیاتِ مبارکہ (بعث سے پہلے)

چچا اور دادا کی کفالت میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد ام ایمن نے آپ کی پرورش کی (اسی لیے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے:

انت امی بعد امی۔ میری (نگلی) ماں کے بعد تم میری ماں ہو۔

جب آپ آٹھ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب جو آپ کی کفالت کرتے تھے انتقال فرما گئے۔ (اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں) بعض نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال ایک مہینہ اور دس دن تھی، کسی نے نو سال، کسی نے دس سال، کسی نے چھ سال اور کسی نے تین سال کہا ہے اور یہ بات محلِ نظر ہے۔ اور اس وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر ایک سو دس سال تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک سو چالیس سال تھی۔ پھر (ان کے بعد) حضرت ابوطالب نے آپ کی کفالت کی اور ان کا نام عہدِ مناف تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے ان کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔

آپ کے توسل سے بارش کا برسننا

ابن عساکر نے جلمہ بن عرفطہ سے نقل کیا وہ کہتے ہیں: میں مکہ مکرمہ میں آیا تو وہ لوگ قحط میں مبتلا تھے۔ قریش نے کہا: اے ابوطالب! وادی میں قحط پڑ گیا اور اہل و عیال بھوک کا شکار ہیں، آئیے بارش کی دعا مانگیں۔ چنانچہ ابوطالب چلے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا گویا وہ یادوں والے دن کا سورج ہے اور اس سے سخت کالے بادل روشن ہو رہے ہیں، اس کے گرد اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔

حضرت ابوطالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کو کعبہ شریف سے لگا دیا اور بچے نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا پس ادھر ادھر سے بادل لگنے لگے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وادی سے پانی بہنے لگا اور دریاں اور شہر والے سیراب ہو گئے۔ اسی سلسلے میں ابوطالب نے کہا۔

وابيض يستمسق الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للازامل
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمه وفواضل
”وہ روشن چہرہ کہ اس کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے آپ یتیموں کے فریادرس اور مساکین

(مردوں اور عورتوں) کے محافظ ہیں۔“

”کل ہاشم میں ہلاکت کے قریب پہنچنے والے آپ سے التجا کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہاں نعمتیں اور فضل پاتے ہیں۔“

الشمائل ثناء پر کسرو کے ساتھ پناہ گاہ اور مددگار اور کہا گیا ہے کہ سختی کے وقت کھانا کھانے والا، ”عصمتہ لئلا راصل“ ان کو ضائع ہونے اور حاجت سے بچانے والا ”الا راصل“ مساکین مراد ہیں مرد بوں یا عورتیں، مردو عورت دونوں کے لیے الگ الگ بولا جاتا ہے لیکن عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور ان کے لیے ہی زیادہ مستقل ہے۔ اس کا واحد ”اراصل“ اور ”ارصلہ“ ہے۔

یہ بیت، حضرت ابوطالب کے قصیدہ ہے ہیں۔ لیکن اسحق نے اسے مکمل ذکر کیا ہے اور اس میں آتی (۸۶) سے زیادہ اشعار ہیں۔ جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کیا اور جو لوگ اسلام لائے کا ارادہ کرتے تھے ان کو آپ سے بھگانا چاہتا تو ابوطالب نے یہ اشعار کہے۔ قصیدے کے آغاز میں یوں ہے۔

لما رايت القوم لا ود عندهم	وقد قطعوا كل العرى والوسائل
وقد جاهدونا بالعداوة والاذى	وقد طأعوا امر العدو المزايل
اعبد مناف انتم خير قومكم	فلا تشرکوا في امرکم کل واخل
فقد خفت ان لم يصلح الله امرکم	تکونوا کما کانت احاديث وائل
اعوذ برب الناس من کل طاعن	علینا بسوء او ملح بباطل
و ثور من ارسى ثبيرا مکانه	و راق لبس في حواء و نازل
وبالبيت حق البيت في بطن مکه	و تالله ان الله ليس بغافل
کذبتم وبيت الله نبزی محمدا	ولما نطاعن دونه و نناضل
و نسلمه حتی نصرع حوله	و نذهل عن ابنائنا والحلائل

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۱۴)

”جب میں نے قوم (قریش) کو دیکھا کہ ان کے ہاں (ہماری) محبت نہیں ہے اور انہوں نے تمام تعلق اور دسائل منقطع کر دیئے ہیں۔“

”انہوں نے کھلم کھلا ہم سے دشمنی کی اور اذیت پہنچائی اور انہوں نے جدائی والے والے دشمن کی اطاعت کی۔“

”اے عبد مناف! تم قوم کے بہترین لوگ ہو، اپنے معاملے میں ہر کینے حقیر کو شریک نہ کرو۔“

”مگر اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو بہتر نہ کرے تو مجھے ڈر ہے کہ تم واکل کی باتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔“

”میں ہر اس شخص سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو بڑائی کے ساتھ ہم پر طعت کرتا ہے، ہمیشہ باطل پر

رہتا ہے۔“

”مجھے کوہِ ثور کی قسم! کوہِ شیر کو اپنی جگہ ثابت رکھنے والے کی قسم! اور اس شخص کی قسم جو نیکی کے ساتھ کوہِ حارہ چڑھے اور اترے۔“

”اور سچے گھر کی قسم جو مکہ مکرمہ کی وادی میں ہے اور اللہ کی قسم! وہ اللہ بے خبر نہیں ہے۔“

”بیعت اللہ کی قسم! تم نے جھوٹ کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آگئے ہو حالانکہ ہم ان کی طرف سے نیزوں اور تیروں سے لڑیں گے۔“

”ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سپرد نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم آپ کے گرد قتل ہو جائیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے غافل ہو جائیں۔“

ابن التین نے کہا کہ ابوطالب کے ان اشعار میں اس بات پر دلیل پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی نبوت کی معرفت رکھتے تھے کیونکہ بحیرئ (راہب) وغیرہ نے اس بات کی خبر دی تھی۔

حافظ ابو الفضل ابن حجر نے ابن تمین کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن التین نے کہا ہے کہ ابوطالب نے یہ اشعار بعثت نبوی کے بعد کہے ہیں اور ابوطالب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے واقف ہونا کئی روایات میں آیا ہے۔ شیعہ حضرات نے اس سے ابوطالب کے مسلمان ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں: میں نے علی بن حمزہ بصری کی ایک جزء کتاب دیکھی ہے جس میں اس نے ابوطالب کے اشعار جمع کیے ہیں اور گمان کیا کہ وہ مسلمان تھے اور اسلام پر دنیا سے رخصت ہوئے اور حشو یہ گروہ کا خیال ہے کہ وہ کفر کی حالت پر مرسے اور اپنے موقف پر ایسا استدلال کیا جس میں کوئی دلالت نہیں۔ حافظ ابن حجر کا کلام (جو کتاب الاستفتاء میں ہے) مکمل ہوا۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۱۳)

شام کی طرف سفر اور بحیرئ کا واقعہ

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال ہو گئی تو آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب بصری پہنچے تو بحیرئ راہب نے آپ کو دیکھا۔ اس راہب کا نام جریمس تھا۔ اس نے آپ کو آپ کے وصف سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ یہ (بچہ) تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا: جب تم لوگ گھٹائی سے اترے تو تمام درخت اور پھران کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، نیز میں ان کو ہر نبوت کے ذریعے پہچانتا ہوں جو آپ کے کاندھے مبارک کی تختی کے نیچے سیب کی طرح ہے اور ہم نے اپنی کتب میں ان کا تذکرہ پایا ہے۔ بحیرئ نے ابوطالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں کیونکہ یہودیوں کی طرف سے اس کو خطرہ ہے۔

اس حدیث کو ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ تشریف لارہے تھے تو بادل آپ پر سایہ کر رہا تھا۔

بجیڑی (یاء پر فتح) (زبر حاء کے نیچے کسرو) (زبر یاء ساکن اور راء پر کھڑی زبر کے ساتھ ہے) امام زہبی رحمہ اللہ ”تحریر الصحابہ“ میں فرماتے ہیں کہ بجیڑی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ ابن مندہ اور ابو نعیم نے اسے صحابہ کرام میں شمار کیا۔ (معرفۃ الصحابہ جلد ۳ ص ۱۱۸) اور یہ قول اس بات پر مبنی ہے جب صحابی کی تعریف یوں کی جائے کہ جس نے آپ کو دیکھا ہو لیکن کیا نبوت کی حالت میں دیکھا ہو یا عام دیکھنا مراد ہے حتیٰ کہ وہ بھی (صحابی قرار پائے) جس نے نبوت سے پہلے آپ کو دیکھا اور اس (اعلان نبوت) سے پہلے ہی یربنا ابراہیمی پر انتقال کر گیا یہ بات محل نظر ہے اور اس کے بارے میں بحث ان شاء اللہ ساتویں مقدمہ میں آئے گی۔

امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی اور اسے حسن قرار دیا۔ امام حاکم نے بھی اسے نقل کر کے صحیح قرار دیا۔۔۔ (امام حاکم نے کہا: اس سیر میں سات روئی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو بجیڑی ان کے سامنے آیا اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: اس مہینے میں اس نبی نے نکلتا تھا، ہر راستے پر لوگ بھیجے گئے ہیں۔ بجیڑی نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے جس کام کو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے بجیڑی کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہاں ہی ٹھہر گئے، نیز ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔

(مند رک حاکم جلد ۲ ص ۶۶)

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سیرت نگاروں کے ہاں مشہور ہے۔ (دلائل النبوة للبسی جلد ۲ ص ۳۹) اور حافظ زہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کیونکہ اس کے آخر میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متاثر (بالغ اور شادی شدہ) نہیں تھے اور نہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ“ میں فرمایا کہ اس حدیث کے راوی ثقہ (قابل اعتماد) ہیں اور اس عبارت (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا) کے سوا کوئی بات منکر (غیر معروف) نہیں لہذا اسے اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ الفاظ کسی دوسری روایت سے اس میں داخل کیے گئے ہیں اور کسی راوی کو وہم ہو گیا۔ (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۲۰)

امام بیہقی اور ابو نعیم رحمہما اللہ کی روایت میں ہے کہ بجیڑی اپنی عبارت گاہ میں تھا کہ اس نے آپ کو سواروں کے درمیان آتے ہوئے یوں دیکھا کہ بادل صرف آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ آئے حتیٰ کہ اس کے قریب ایک درخت کے سائے میں اترے۔ اس نے بادل کی طرف دیکھا کہ اس نے درخت پر سایہ کیا اور درخت کی شاخیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئیں حتیٰ کہ درخت آپ پر سایہ لگن ہو گیا۔

(دلائل النبوة للبسی جلد ۲ ص ۲۶)

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بحیرئ اٹھا اور اس نے آپ کو بغل میں لیا اور آپ کے احوال معلوم کرنے لگا جو آپ کی نیند، بیست اور دیگر امور کے بارے میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تو جو کچھ آپ کی صفت سے متعلق بحیرئ کو معلوم تھا آپ کا بیان اس کے موافق تھا پھر اس نے آپ کے دونوں کانڈھوں کے درمیان ہبرنوت کو اسی طریقے پر دیکھا جو اس کے پاس محفوظ و معلوم تھا۔

اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ کی (رضائی) بہن شیماء بنت حلیمہ نے دوپہر کے وقت دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ ٹھکن ہے، جب آپ رکتے ہیں تو وہ بھی ٹوک جاتا ہے اور جب آپ چلتے ہیں تو وہ بھی چل پڑتا ہے۔۔۔ اسے ابو نعیم اور ابن عساکر نے نقل کیا ہے اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

ان قال یوما ظللته غمامة هی فی الحقیقة تحت ظل القائل
”اگر آپ کسی دن دوپہر کے وقت چل رہے ہوتے تو بادل آپ پر سایہ کرتا لیکن حقیقت میں بادل بھی آپ کے زیر سایہ ہے۔“

شیخ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے بعض اہل معرفت سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک معتدل تھا آپ گرمی اور سردی محسوس نہیں کرتے تھے اور وہ بادل جو آپ پر سایہ ٹھکن تھا وہ آپ کے اعتدال سے پیدا ہوا۔

ابن مندہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیس سال تھی۔ آپ دونوں تجارت کی غرض سے شام کی طرف تشریف لے گئے حتیٰ کہ ایک جگہ اترے جہاں بیری کے درخت تھے۔ آپ وہاں مسائے میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راہب کی طرف تشریف لے گئے جس کا نام بحیرئ تھا۔ آپ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اس نے کہا: درخت کے مسائے میں کون شخص ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم! یہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ درخت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرے گا۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے آپ کی اتباع کی۔

حافظ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”الاصابہ“ میں فرمایا: اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو یہ ابوطالب کے سفر کے علاوہ کوئی دوسرا سفر ہے۔

علامہ زرقاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات احادیث مبارکہ کے خلاف ہے کیونکہ احادیث مبارکہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سردی محسوس فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے: ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر سے سایہ کیا جب آپ دھوپ میں تھے۔ (اس کے علاوہ بھی روایات ہیں)

(شرح زرقاتی علی المواہب جلد اول ص ۲۳۹) ۱۲ ہزاروی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کے لیے آپ ﷺ کا سفر

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کی خاطر ان کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر بھڑی کے بازار میں تشریف لے گئے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تمام میں سوق حاشہ تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور ذوالحجہ کی چودہ راتیں باقی تھیں۔ آپ درخت کے بائے میں اترے تو منظر اور اہم نے کہا: اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں اُترا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں اُترا۔

میسرہ نے دوپہر کے وقت مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بالا خانے میں تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہیں اور دو فرشتے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات ابو نعیم نے روایت کی ہے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم جلد اول ص ۵۴، طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۰)

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح

اس واقعہ کے دو مہینے اور پچیس دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ کہا گیا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اکیس سال تھی اور ایک قول یہ ہے کہ تیس سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور آپ ابوالہ بن زرارہ حبشی کے نکاح میں تھیں۔ ابوالہ سے آپ کے ہاں (دو بیٹے) ہند اور ہالہ (رضی اللہ عنہما) پیدا ہوئے، پھر عقیق بن عبد مخزومی سے نکاح ہوا تو ہند پیدا ہوئیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک چالیس سال اور چند ماہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا بیٹام دیا (الہیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۲۲) تو آپ نے اپنے بچوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ گئے، حتیٰ کہ آپ خویلد کے پاس گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ورثہ طلب کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے نکاح کیا اور بیس جوان اونٹ مقرر ہوئے۔ (الہیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۲۲) اس نکاح میں ابوطالب اور مضر قبیلہ کے سردار بھی موجود تھے تو ابوطالب نے (درج ذیل) خطبہ دیا:

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اسلیل علیہ السلام
کی بھتیجی سے، سعدی اصل سے اور مضر کے عصر سے پیدا
کیا۔ ہمیں اپنے گھر (بیت اللہ شریف) کا گھرانہ اور حرم کا
متولی بنایا۔ ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کا کاج کیا جاتا ہے اور

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية
ابراهيم، وزرع اسماعيل، وضئضئ
معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة
بئته، وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا
مصحوحا، وحرما آما، وجعلنا

الحکام علی الناس، ثم ان ابن اخی
هذا محمد بن عبد اللہ، لا یوزن
برجل الا رجح بہ، فان کان فی المال
قل، فان المال ظل زائل، واصر حائل،
ومحمد ممن قد عرفتم قرابۃ، وقد
خطب خدیجۃ بنت خویلد وبذل لہا
من الصداق ما اجلہ وعاجلہ من مالی
کذا، وهو واللہ بعد هذا نبأ عظیم
وغطر جلیل۔

وہ عزت اور ارمان والا گھر ہے نیز ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا، پھر
میرا یہ بھتیجا محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جس
سے بھی اس کا وزن (مقابلہ) کیا جائے۔ اسے ترجیح حاصل
ہوتی ہے اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے لیکن مال تو زائل
ہونے والی چیز ہے اور خالی ہے اور یہ ان لوگوں میں سے
ہے جن کی قرابت تم لوگ جانتے ہو۔ انہوں نے (میرے
اس بھتیجے نے) خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام دیا اور
میرے مال سے ایک مقدار بطور مہر دیا جس میں نقد بھی
ہے اور ادھار بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! اس کے بعد میرے
اس بھتیجے کے لیے بہت بڑی خبر اور عظیم معاملہ ہے۔

چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا گیا۔
ابن اسحق کے قول کے مطابق خویلد نے آپ کا نکاح کیا اور دولاہی وغیرہ نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بارہ اوقیہ اور نش سونا دیا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک اوقیہ
چالیس درہم کا اور نش نصف اوقیہ ہوتا ہے (بیکل پانچ سو درہم ہوئے)۔

کعبۃ اللہ کی تعمیر

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس سال ہو گئی (الحیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۳) تو
(اس وقت) قریش کو کعبہ شریف کے سیلاب کی وجہ سے گرنے کا خوف ہوا تو انہوں نے باجماع جو قبلی بڑھی تھا اور
سعید بن عاصی کا (آزاد کردہ) غلام تھا اور اس نے منبر شریف بھی بنایا تھا، کو کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے بلایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے اور چتر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ وہ لوگ اپنے کاندھوں پر
تہ بند رکھتے تھے، جب آپ ﷺ نے ایسا کرنا چاہا تو کھڑے کھڑے گر پڑے اور آواز دی گئی کہ اپنے ستر کا خیال
رکھیں اور یہ پہلی آواز تھی جو آپ کو دی گئی۔ ابو طالب یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: بھتیجے! اپنا تہ بند سر پر
رکھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے جو کچھ پانچا (گرتا مراد ہے) وہ اسی برہنہ کی وجہ سے پڑ گیا۔

۱۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر جب جر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کا وقت آیا تو اختلاف پیدا ہو گیا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص
سب سے پہلے باب بنو شیبہ سے داخل ہو گا وہ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر بچھا کر اس پر جر اسود رکھا جائے اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چادر کے
کنارے کو پکڑے۔ جب چادر کو سب نے ل کر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیا اور یوں
لڑائی کا امکان ختم ہو گیا۔ ۱۲ ہزار دی۔

بعثت نبوی

بعثت کا وقت

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی، بعض نے کہا چالیس سال چار مہینے، کسی نے دس دن زائد اور کسی نے دو مہینے زائد کا قول کیا ہے، رمضان شریف کے سترہ دن گزر چکے تھے، بعض نے کہا سات دن اور ایک قول کے مطابق چوبیس راتیں گزر چکی تھیں اور سوموار کا دن تھا۔ ابن عبد البر نے کہا کہ عام الفیل کے آٹھ مہینے بعد سوموار کے دن جب کہ ربیع الاول کے آٹھ دن گزر چکے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ ربیع الاول شریف کا آغاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور دونوں جہانوں کے لیے کفالت کرنے والا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔

سوموار کے دن بعثت پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت گواہ ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے (صحیح مسلم میں) نقل کی ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۸، لطائف المعارف ص ۱۸۹، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۳ ص ۲۹۳)

ابن قیم نے ”الہدی النبوی“ میں کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں بعثت کا قول کرنے والوں کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

شَهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ (البقرہ: ۱۸۵)

ان حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا سب سے پہلا اعزاز نزول قرآن کی صورت میں دیا۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۱)

دوسرے حضرات نے کہا ہے شک مکمل قرآن پاک لیلۃ القدر میں بیت العزہ کی طرف نازل کیا گیا پھر تیس سال کے عرصہ میں حسب واقعات تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔۔۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعثت کی ابتدا ماہ رجب میں ہوئی۔

ابتدائے وحی کی حدیث

امام بخاری رحمہ اللہ نے تعبیر کے بیان میں (اور تفسیر کے بیان میں بھی) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا: وہ فرماتی ہیں:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند کی حالت میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کے ٹور کی طرح ظہور پذیر ہوتا اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی راتیں وہاں عبادت کرتے اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور مزید سامان لے جاتے، حتیٰ کہ اچانک ایک دن حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے۔

ایک فرشتہ وہاں آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا "اقفوا" (بڑھئے) (آپ فرماتے ہیں) میں نے کہا: میں بڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بھینچا حتیٰ کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا: بڑھئے۔ میں نے کہا: میں بڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دوسری بار بھینچا جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑا اور کہا: بڑھئے۔ میں نے کہا: میں بڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار بھینچا حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑا اور کہا:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنَّا نَحْمِلُ الْاِذَا بَدَا لَنَا مِنْكُمْ حَقٌّ
اَلْاِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ ۚ اَفَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَكْفُرُ الْاَكْثَرُ
اَلَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَهُ الْاِنْسَانُ مَا
لَمْ يَكُنْ عَلَّمَهُ ۚ (العلق: ۱-۵)

بڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو
خون کی پٹک سے بنایا، بڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے
بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو
نہ جانتا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ساتھ واپس تشریف لائے تو آپ کا قلب اللہ دھڑک رہا تھا حتیٰ کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: "مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔" گھروالوں نے چادر اوڑھا لی حتیٰ کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا تو فرمایا: اے خدیجہ! مجھے کیا ہو گیا تھا؟ پھر فرمایا: مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۳)

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: ہرگز نہیں! آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور امور حق پر ان کی مدد کرتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو رقیہ بنت نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کے پاس لے گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے باپ کے بھائی یعنی آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ وہ شخص تھے جو دوہرہ جاہلیت میں عیسیٰ ربے اور وہ کتاب کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے اس لیے انجیل میں سے جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ اسے عبرانی زبان میں لکھتے۔ وہ بہت بڑھے ہوئے تھے اور بینائی بھی زائل ہو گئی تھی۔

لے خوف کی وجہ آگے حدیث شریف کی تشریح کے ضمن میں بیان ہو رہی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں ۱۳۰۰ ہجری۔

حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا: اے میرے چچا زاد بھائی! اپنے بھتیجے سے سنو! ورقہ بن نوفل نے پوچھا: آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتادیا۔ ورقہ نے کہا: یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا، کاش! میں اس وقت جوں ہوتا کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو (شرعے) نکال دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں! جو شخص بھی یہ چیز (نبوت) لے کر آیا جو تم لے کر آئے ہو اس سے لوگوں نے دشمنی کی، اگر مجھے وہ دن حاصل ہوا تو میں آپ کی نہایت مضبوط مدد کروں گا۔

لیکن زیادہ وقت نہ گزرا کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وحی (بھی) رک گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ (امام زہری فرماتے ہیں:) جیسا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اس غم کی وجہ سے کئی بار آپ بلند پائوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب بھی کسی پہاڑی کی چوٹی پر جاتے کہ اپنے آپ کو گردیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سامنے آجاتے اور عرض کرتے: اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون مل جاتا اور اس کا اضطراب ختم ہو جاتا اور آپ واپس لوٹ آتے۔ پھر جب وحی نہ آتی تو آپ دوبارہ اسی ارادے سے چل پڑتے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور وحی بات کہتے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۳ مکتبہ المدینہ)

اس حدیث کے معانی کا بیان

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اپنے نفس کا ڈر ہے تو اس سلسلے میں علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ (حافظ ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن رحمہ اللہ اس بات کی طرف مائل ہیں کہ یہ خوف اس بات کا ضروری علم حاصل ہونے سے پہلے تھا کہ آپ کے پاس جو آیا وہ فرشتہ تھا آپ پر یہ بات گراں تھی کہ کہیں آپ کو مجنون نہ کہا جائے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو قوم کا خوف تھا کہ وہ آپ کو قتل نہ کر دیں اور اس میں کوئی تعجب نہیں کیونکہ آپ بشر تھے (اگرچہ بے مثل بشر تھے) اس لیے دوسرے انسانوں کی طرح آپ کو بھی قتل اور اذیت کا خوف تھا (کیونکہ یہ بشری تھا نہ)۔

آپ کا یہ فرمانا کہ میں ”پڑھنے والا نہیں ہوں“ (ما انا بقاری) اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، پس میں کتاب نہیں پڑھتا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں (وحی کی) ابتدا خواب سے اس لیے کہ غمی کی اچانک فرشتے کے آنے اور واضح طور پر اچانک نبوت کے آنے سے بشری قوت کے لیے برداشت ممکن نہ ہوتی لہذا نبوت کے خصال اور کرامت کی خوشخبریوں سے آغا نہ کیا گیا۔ (شرح صحیح مسلم للفاضل جلد اول ص ۷۹ م)

سوال: تین بار ما انا بقاری کیوں فرمایا؟

جواب: ابو شامہ (ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم مقدسی دمشقی شافعی رحمہ اللہ) نے اس کا جواب دیا ہے جو فتح الباری میں اس طرح ہے کہ پہلی بار ”ما انا بقاری“ کہنا رک جانے پر محمول کیا جائے، دوسری بار محض نفی پر اور تیسری بار استقسام پر محمول کیا جائے۔ (فتح الباری جلد اول ص ۳۲)

تین بار آپ کو دہانے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کی توجہ کسی دوسری طرف نہ رہے اور اس بات کو ظاہر کیا گیا کہ یہ معاملہ بہت سخت ہے، اس میں آپ کو خبردار کیا گیا کہ عنقریب آپ کو بھاری قوت سے واسطہ پڑے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد خیال اور وسوسے کا دور کرنا تھا کیونکہ یہ جسم کی صفات سے نہیں پس جب یہ بات جسم پر واقع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔

سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنوں میں سے نہیں ہیں؟

جواب: اس کا جواب دو طریقوں پر ہے: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کیے جن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پہچان حاصل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم نے آپ کو پہچانا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (کی ذات والاصفات) میں ایک علم ضروری پیدا فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے (بیچھے ہوئے) فرشتہ ہیں جن اور شیطان نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس بات کا علم عطا کیا کہ ان سے کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کوئی دوسرا نہیں اور ان کو بھیجئے والا بھی ان کا رب ہے کوئی دوسرا نہیں۔

اور وردہ بن نوفل کا یہ کہنا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو اس سے مراد اعلان نبوت ہے یعنی کاش میں ظہور نبوت کے وقت جوان ہوتا حتیٰ کہ آپ کی خوب مدد کرتا (لفظ جذع، جوانی استعمال کیا) لفظ جذع جانوروں کے دانتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ جانور ہیں جو جوان ہوں۔

درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا

امام بیہقی رحمہ اللہ نے علاء بن جابرہ ثقفی کے طریقے سے بعض اہل علم سے نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائے کا ارادہ کیا اور اس کی ابتدا نبوت سے فرمائی تو آپ جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو سلام کرتا اور آپ استسنتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر اور دائیں بائیں دیکھتے تو درخت اور اس کے گرد پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا اور وہ سلام، نبوت کے اعتبار سے یوں ہوتا:

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو۔

السلام علیکے یا رسول اللہ۔

(المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۵۲، دلائل النبویۃ للسیوطی جلد ۳ ص ۱۳۶)

ابتداء وحی کے بارے میں دوسری حدیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک مہینے تک غار حرا میں رہا جب وہاں ٹھہرنے کا وقت پورا ہوا تو میں اتر آیا بین مجھے آواز دی گئی۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا تو کچھ بھی دکھائی نہ دیا، پیچھے دیکھا تو بھی کچھ نظر نہ آیا، میں نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو میں نے کچھ دیکھا (حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا) تو میں اپنی حالت پر قائم نہ رہ سکا چنانچہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آگیا اور میں نے کہا:

دُشْرُونِی دُشْرُونِی۔ مجھے کبل اور دھاؤں مجھے کبل اور دھاؤں۔

اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، پھر یہ آیات نازل ہوئیں:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبُّكَ

فَكَتَبْتُ۔ (المدثر: ۱-۳) اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔

اور یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۲، صحیح مسلم جلد اول ص ۹۰، کتاب الایمان، مسند امام احمد جلد ۳ ص ۳۰۶)

نبوت کبسی چیز نہیں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں ٹھہرنا طلب نبوت کے لیے نہ تھا کیونکہ نبوت کا مقام طلب یا اکتساب سے بلند ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے اور ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کو کہاں رکھے۔

آپ کا قلبی اضطراب خوشی کی وجہ سے تھا

جس قلبی اضطراب کا ذکر کیا گیا وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے خوف کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس بات سے بلند و بالا ہے اور آپ نہایت مضبوط دل والے تھے بلکہ آپ اپنے حال پر خوش ہوئے اور یہ اضطراب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہونے کی وجہ سے تھا آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبوت کے بوجھ کی وجہ سے آپ کو خوف ہوا۔

۱۔ نبوت کا منصب عظیم الشان شخصیات کو عطا ہوا اور وہ بشر ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں سے ممتاز تھے اس لیے وہ بے مثل بشر تھے۔ ۱۳۰۰ ہزاروی۔

نزول قرآن کا آغاز

امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوة میں نقل کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عتیق! ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جائیں چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو ورقہ کے پاس لے گئے اور آپ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: جب میں تنہا ہوا ہوں تو آواز آتی ہے اے محمد! اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا: جب یہ ندا آئے تو نہ بھاگیں بلکہ ٹھہرے رہیں اور جو کچھ سنیں وہ مجھے بتائیں۔ جب آپ تنہا ہوئے تو آواز آئی اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ٹھہرے رہے تو آواز دینے والے نے کہا: پڑھیں "الحمد لله رب العالمین" (پوری سورۃ فاتحہ) پھر کہا: پڑھئے "لا الہ الا اللہ"۔۔۔ الحدیث... (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۲ ص ۱۵۸)

جن لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ نازل ہوئی انہوں نے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں سے سب سے پہلے "اقرء باسم ربک الذی خلق" (سورۃ العلق) نازل ہوئی جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ (الدر المنثور جلد ۶ ص ۳۶۸) اور یہی بات حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبید بن عمیر رحمہ اللہ (تابعی) سے بھی مروی ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی صحیح بات ہے اور سلف و خلف جمہور کا یہی مسلک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے جو مروی ہے کہ سب سے پہلے "یا ایہا المدثر" نازل ہوئی تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ضعیف بلکہ باطل ہے، یہ آیات وحی کے ٹوک جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۷۰ کتاب الایمان، حاشیہ)

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ والی روایت جس میں سورۃ فاتحہ کو پہلی وحی قرار دیا گیا جیسا کہ بعض مفسرین کا قول ہے تو امام بیہقی نے فرمایا: یہ حدیث منقطع ہے۔ اور اگر یہ حدیث محفوظ ہو تو اس بات کا احتمال ہے کہ "اقرء باسم ربک" اور "یا ایہا المدثر" کے نزول کے بعد اس کے اترنے کی خبر دی گئی ہو۔

(دلائل النبوة للبیہقی جلد ۲ ص ۱۵۹)

حضرت امام نووی رحمہ اللہ اس قول کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس کا بطلان ذکر کا محتاج نہیں، اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔

مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ قرآن پاک (کی آیات) لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کے بارے میں کہا جیسا کہ امام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) پناہ مانگتے۔ آپ نے فرمایا: "استعبد بالسمع العلیم من الشیطان الرجیم" میں شیطان مردود سے سننے جاننے والے (اللہ تعالیٰ) کی پناہ چاہتا ہوں۔

لے حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی ساقط ہو۔ (مذکورہ ہو)

پھر کما: "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھیں، اس کے بعد کما: پڑھیں "القرء باسم ربک الذی خلق" حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت یہی ہے۔

حافظ عماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اثر (حدیث) غریب^۱ ہے، ہم نے اس لیے اسے ذکر کیا تاکہ اس کا علم ہو جائے کیونکہ اس کی سند میں ضعف اور اختلاط ہے۔

غار حرا کیوں اختیار فرمایا؟

ابن ابی جرہ نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حراء کا انتخاب کیوں فرمایا کہ آپ وہاں جا کر عبادت میں مشغول فرماتے تھے دوسرے مقامات کو کیوں اختیار نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یوں دیا کہ اس غار کو دوسرے غاروں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دلجمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ کی زیارت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے گویا اس میں آپ کے لیے تین عبادتیں جمع ہوئیں: (۱) تنہائی (۲) عبادت اور (۳) بیت اللہ شریف کی زیارت۔ جبکہ دوسرے غاروں میں یہ تین باتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ (غار حراء سے کعبہ شریف بالکل سامنے ہے)

(امام مفسر عبداللہ بن محمد قرشی) مرحوم نے رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے غار حراء کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے بارے میں کہا۔

تامل حراء فی جمال محباہ	فکم من اناس من حال احسنہ تاہوا
فمما حوی من جال علیاہ زائرا	یفرج عنہ الهم فی حال مرقاہ
بہ خلوة الہادی الشفیع محمد	وفیہ لہ غار لہ کان یرقاہ
وقبلتہ للقدس کانت بغارہ	وفیہ اتاہ الوحی فی حال مبداہ
وفیہ تجلی الروح بالموقف الذی	بہ اللہ فی وقت البداءۃ سواہ
وتحت تخوم الارض فی السبع اصلہ	ومن بعد ہذا اہتمز بالنفل اعلاہ
ولما تجلی اللہ قدس ذکرہ	لطور تشظی فہو احدی شظایہ
ومنہا ثبیر ثم ثور بمکہ	کذا قد اتی فی نقل تاریخ مبداہ
وفی طیبۃ ایضا ثلاث فعدہا	فعیرا و ورقانا واحدا رویناہ
ویقبل فی ساعۃ الظہر من دعا	بہ ینادی من دعانا اجبناہ
وفی احد الاقوال فی عقبۃ حرا	اتی ثم قابیل لہابیل غشاہ
ومما حوی سرا حوتہ صخورہ	من الثبیر اکسیرا یقام سمعناہ

۱۔ حدیث غریب و حدیث صحیح جس کا راوی ایک ہو، وہ غریب کہلاتا ہے۔

سمعت بہ تسمیہا غیر مرة واسمعه جمعا فقالوا سمعناہ
بہ مرکز السور الالہی مثبتا فلیہ ما احلی مقاما باعلاہ
”حراء کے چرے میں غور کرنا کتنی ہی لوگ ہیں جو اس کے حسن کے زبور سے سرگشتہ ہیں۔“

”یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے جب وہ اس پر چڑھتا ہے۔“
”یہ بادی دو جہاں شفیع اسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشہ نشین کا مقام ہے اور اس میں ایک عار ہے جس
پر آپ ﷺ تشریف لے جاتے تھے۔“

”آپ ﷺ کا قبلہ بیت المقدس سے عار میں تھا اور شروع شروع میں وہیں آپ کے پاس وحی آتی
تھی۔“

”اور حرام میں جبریل امین نے اس موقف میں تجلی کی جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اسے
درست و ہموار کیا۔“

”بس کی اصل ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور پھر اس اصل کے سبب اوپر والے حصے نے جنبش
کی۔“

”اور جب پاک ذکر والے اللہ نے طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان ٹکڑوں میں سے
ایک ٹکڑا حرام ہے۔“

”اور ان ہی ٹکڑوں میں سے کوہ شیر اور پھر کوہ ثور ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ نقل تاریخ میں حرام کی
ابتدا اسی طرح ہوئی۔“

”اور مدینہ طیبہ میں تین ہیں، تم ان کی گنتی کرو: جبل عیر، جبل درقان اور جبل احد، یہ تینوں بھی کوہ
طور کے ٹکڑے ہیں۔“

”اور اس میں ظہر کے وقت دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور آواز دی جاتی ہے کہ جو شخص
ہم سے دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔“

”ایک قول یہ بھی ہے کہ حرام کی بچھلی جانب قابیل آیا اور اس نے ہاتھیل کو قتل کیا۔“
”عار حرام میں جو سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں وہ اس کی چٹانوں میں بھی ہیں، وہ اکسیر ہیں۔ یہی

بات ہم نے سنی ہے۔“
”میں نے کئی بار وہاں تہج سنی اور دو سروں کو بھی سنائی تو انہوں نے کہا: ہم نے بھی سنی ہے۔“

”حرام میں دُور الہی کا مرکز قائم ہے اور اللہ کی قسم اس کے اوپر ٹھہرا کتنا شہا (پسندیدہ) ہے۔“

وحی کے آغاز پر شق صدر

ابو نعیم نے روایت کیا کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر

کے اسے دھویا پھر فرمایا: "اقرء باسم ربک" (آخر تک)

اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ درقہ بن نوفل نے کہا: آپ کو خوشخبری ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت پر ہیں (کہ ان کی طرح آپ پر بھی وحی نازل ہوئی) اور آپ نبی مرسل ہیں۔ (دلائل النبوة لابی نعیم جز اول ص ۶۹)

(ابوداؤد سلیمان بن جابر و بصری) طیالسی اور جارت (بن محمد بن ابی اسامہ) رحمہما اللہ نے بھی اپنی اپنی مسندوں میں اس موقع پر شش صدر کے بارے میں روایت کیا ہے۔۔۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی ہو آپ اسے مضبوط دل کے ساتھ طہارت کے نہایت کامل احوال میں حاصل کریں۔

مراتب وحی

ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کو متعدد مراتب پر مکمل کیا۔ (جو درج ذیل ہیں)

(۱) سچا خواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح سامنے آتی۔
(۲) جو کچھ فرشتہ آپ کے دل اور نفس میں ڈالتا تھا اس حال میں کہ وہ نظر نہیں آتا تھا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان روح القدس نفث فی روعی لن یموت نفس حتی تستكمل رزقہا
میرے دل (نفس) میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس ہرگز دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق حاصل کر لے
فأتقوا اللہ واجملوا الطلب۔
پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی طلب رکھو۔

(ازاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۲، مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۰۳، التبیان جلد اول ص ۲۸۳)

اس حدیث کو ابن ابی الدنیا (عبداللہ بن محمد بن عبید اموی) نے "کتاب القناعہ" میں نقل کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

(۳) فرشتہ انسانی صورت میں آتا اور آپ سے مخاطب ہوتا حتیٰ کہ آپ اس سے سن کر یاد کر لیتے۔ فرشتہ آپ کے پاس حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتا تھا۔ یہ بات امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کی ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں حضرت وجیہ رضی اللہ عنہ خوبصورت اور جمیل تھے، جب آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تو کجاووں سے (پردہ نشین) عورتیں آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آتی تھیں۔

سوال: جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت وجیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں ملتے تو ان کی روح کہاں ہوتی تھی، اگر وہ جسم میں ہوتی جس کے چھ سو رتھے تو جو آپ کے پاس آتا نہ تو جبریل علیہ السلام کی روح ہوتی

اور نہ ان کا جسم اور اگر اس جسم میں ہوتی جو حضرت وحید رضی اللہ عنہ کی صورت میں تھا تو وہ بہت بڑا جسم مہر جاتا تھا یا روح سے خالی ہو جاتا تھا اور وہ روح اس جسم سے منتقل ہو کر اس جسم میں آ جاتی تھی جو حضرت وحید رضی اللہ عنہ کے جسم کے مشابہ تھا۔ (عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۳۶)

جواب: اس کا جواب اس طرح دیا گیا جیسے (علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ حنفی) یعنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ روح کا انتقال موت کا باعث نہ ہو، پس جسم زندہ رہے اس کے معارف سے کچھ بھی کم نہ ہو اور اس کی روح کا دوسرے جسم کی طرف منتقل ہونا اسی طرح ہو جس طرح شہداء کی روحوں ہنر پرندوں کے پیڑوں میں چلی جاتی ہیں اور ارواح کے جدا ہونے سے جسموں کا مہربانا عقلاً واجب نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک طریقہ جاری فرمایا جو ان کے علاوہ مخلوق میں ضروری نہیں۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۳۶)

(۳) بعض اوقات وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی اور یہ آپ پر بہت سخت ہوتی تھی حتیٰ کہ سخت سردی کے دن آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا اور بوجھ کی وجہ سے آپ کا اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں وحی آئی اور آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی تو اس پر بوجھ پڑا حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جاتی۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۲)

(مصحف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں امام طبرانی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے اور چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح کا بہت زیادہ پسینہ آتا تھا پھر وحی موقوف ہو جاتی اور آپ مجھ پر بولتے جاتے اور میں لکھتا تھا۔ ابھی میں فارغ نہیں ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ کی وجہ سے میرا پاؤں ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ میں کہتا: میں اپنے پاؤں سے کبھی چل نہیں سکوں گا۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو قریب تھا کہ صورت کے بوجھ سے آپ کی اونٹنی کا پاؤں (اگلی ٹانگ) ٹوٹ جائے۔ اے امام احمد رحمہ اللہ نے (اپنی مسند میں) (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۵۵) اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا۔

(۵) آپ فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھتے تھے اور اس کے (حضرت جبریل علیہ السلام کے) چہ سوہتے، وہ جو چاہتے آپ کی طرف وحی کرتے اور دو مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسا کہ سورۃ النجم میں ہے۔

(۶) جب آپ آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا آپ کی طرف وحی فرمائی، جیسے نمازوں کی فرضیت وغیرہ۔

(۷) اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کے واسطے کے بغیر کلام کرتا جیسے حضرت موسیٰ علیہ

الہ ابتداے بعثت کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قہراً میں تھے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو افق میں دیکھا اور دوسری بار سدرة المنتہی پر دیکھا۔ سورۃ النجم میں ہے: اور آپ نے ان کو دوسری مرتبہ سدرة المنتہی کے پاس دیکھا۔

السلام سے کلام فرمایا۔

ابن قیم نے کہا کہ بعض علماء نے وحی کا آٹھواں مرتبہ بھی ذکر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ سے کسی حجاب کے بغیر کلام کرنا۔ (زاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۲)

کلام ابن قیم کے بارے میں عراقی کی رائے

شیخ الاسلام ابوالی ابن عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن قیم نے یہ بیان امام سہلی رحمہ اللہ کی ”الروض“ سے بیان کیا لیکن انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ جبریل علیہ السلام سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام وحی کے کچھ کلمات لے کر اترے تھے۔ (کتب) صحاح کے طریقے سے ثابت ہے حضرت یحییٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام مقرر ہوئے۔ تین سال تک وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتے اور وحی کے کلمات اور دیگر آداب لاتے رہے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام متعین ہوئے تو وہ قرآن پاک لے کر آئے۔

اور جہاں تک ابن القیم کی چھٹی بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اوپر یعنی معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور ساتویں صورت جو بلا واسطہ کلام ہے اگر اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی ہی ہے تو وہ پہلی صورتوں میں داخل ہے کیونکہ اس حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت پر تھے یا انسانی شکل میں اور دونوں صورتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ وحی بھیجتا مراد ہے اور یہی ظاہر ہے تو یہ بعد والی صورت ہے۔

اور ان کا یہ کہنا کہ بعض نے وحی کا آٹھواں مرتبہ بھی بیان کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حجاب کے بغیر گفتگو کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کے مذہب پر (صحیح) ہے جو رویت باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پر گفتگو ان شاء اللہ بعد میں آئے گی۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ چھٹے مرتبے سے ابن قیم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی مراد لی ہو اور اس میں پہلے والی صورت میں مقام وحی کے اعتبار سے مغایرت ہے یعنی جو آسمانوں کے اوپر ہوئی بخلاف پہلی صورتوں کے کیونکہ وہ زمین پر واقع ہوئی ہیں۔

اور یہ نہ کہا جاسکے کہ اقسام وحی کا تعدد ہونا اس زمینی ٹکڑے کے اعتبار سے ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور یہ ناممکن بات ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی جو آسمان میں ہوئی اور وہ مشاہدہ غیب کے اعتبار سے ہے وہ وحی زمین پر ہونے والی وحی کا غیر ہے کیونکہ مقامات مختلف ہیں۔

مراتب وحی کا تتمہ

(مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس سے بھی زائد مراتب ہیں:

○ اللہ تعالیٰ کا آپ کے خواب میں گفتگو کرنا جس طرح امام زہری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا رب میرے پاس نہایت اچھی صورت میں آیا (جیسے اس کے شلیانِ شان ہے) اور فرمایا: اے محمد! ملاءِ علی (بلند مرتبہ فرشتے) کس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۳۶۸، المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۸ ص ۳۳۹، العلل المتانیہ لابن جوزی ج ۲ ص ۲۰)

○ ایک اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور زبان پر اس وقت جاری فرما تا جب آپ احکام کے سلسلے میں اجتہاد فرماتے کیونکہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اجتہاد فرماتے آپ کا اجتہاد صحیح ہو تا اور آپ خطا سے معصوم تھے۔ اور یہ بات آپ کے حق میں عادت کی خلاف ہے، امت کے کسی فرد کو یہ بات حاصل نہیں اور دل میں جو بات ڈالی جاتی تھی یہ اس سے الگ بات ہے کیونکہ یہ اجتہاد سے حاصل ہے اور دل میں ڈالنا دوسری بات ہے۔

○ ایک اور مرتبہ ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت وجہ کلبی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کی صورت میں آنا کیونکہ حضرت وجہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے ہاں معروف تھے، اس بات کو ابنِ مہین نے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ تیسرے مرتبہ میں داخل ہے جو ابنِ قیم نے ذکر کیا ہے۔ (ازاد المعاد لابن قیم جلد اول ص ۳۲)

(قاضی ابو عبد اللہ الحسین بن حسین بن سلیم شافعی فقیہ) طلحی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وحی چھیالیس اقسام پر آئی ہے۔ انہوں نے اس کی غالب صورتیں ذکر کی ہیں جیسا کہ فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ یہ حامل وحی کی صفات ہیں اور ان کا مجموعہ ما قبل مذکورہ اقسام میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

(فتح الباری شرح بخاری جلد اول ص ۱۸)

ابنِ مہین نے ذکر کیا ہے کہ وحی کے تقاضوں کے مطابق وحی کی حالت مختلف ہوتی تھی، اگر کسی وعدے یا خوشخبری سے متعلق وحی ہوتی تو فرشتہ آدمی کی صورت میں اترتا اور کسی مشقت کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا اور اگر عذاب کے وعدہ (یعنی وعید) اور ڈر سناتے سے متعلق وحی ہوتی تو وہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی۔

حضرت جبریل علیہ السلام کتنی بار اترے

ابنِ عادل نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس مرتبہ، حضرت آدم علیہ السلام پر بارہ مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر چار مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر چار مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چالیس مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چار سو مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دس مرتبہ اترے، یہ ابنِ عادل کا قول ہے۔

نماز کا پہلی بار حکم

مردی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت اچھی صورت اور

محترم خوشبو کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کتا ہے اور فرماتا ہے آپ میری طرف سے جنوں اور انسانوں کے لیے رسول ہیں، میں ان کو "لا الہ الا اللہ" کی طرف بلاؤ۔ پھر انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا پھر آپ سے عرض کیا کہ وضو فرمائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ سے بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد وہ آسمان پر تشریف لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ جس پتھر، ڈھیلے اور درخت سے گزرتے وہ کہتا "السلام علیک یا رسول اللہ" حتیٰ کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کو اس واقعہ کی خبر دی تو وہ خوشی سے بے ہوش ہو گئیں، پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تو انہوں نے وضو کر کے آپ کے ہمراہ اسی طرح نماز پڑھی جس طرح جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی تھی۔ شروع میں نماز دو رکعتیں فرض تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستریں اسی کو برقرار رکھا اور ستر کے علاوہ کی نماز کو مکمل کیا۔

حضرت مقاتل (ابن سلیمان بنی مفسر رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: شروع شروع میں دو رکعتیں صبح اور دو رکعتیں شام کے وقت فرض تھیں، ارشاد خداوندی ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ رَكْعَتًا ۚ
وَالْإِنشَاءِ - (نفا: ۵۵)

فتح الباری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج سے پہلے یقیناً نماز پڑھتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام بھی نماز ادا کرتے تھے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا پانچ نمازوں سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں؟ کہا گیا ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز فرض تھی، اس کی دلیل یہ ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - (طہ: ۱۳۰)

اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سب سے پہلے ڈرانا اور توحید کی طرف بلانا واجب ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام فرض کیا جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں مذکور ہے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا جس طرح اسی سورت کے آخر میں ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے آپ کو معراج کرایا اور اس رات پانچ نمازیں فرض کر کے اسے منسوخ کیا۔ اور جو کچھ اس روایت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وضو سکھایا اور اس کا حکم دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کی فرضیت معراج سے پہلے ہوئی۔ (شرح مسلم للنقاسی عیاض جلد ۲ ص ۱۱)

لے حضرت جبریل علیہ السلام کے کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے استاذ اور معلم قرار پائے کیونکہ وہ ایک واسطہ تھے، کھانے والا اور احکام بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔

وحی کا رک جانا

پھر کچھ عرصہ وحی رک گئی جس سے آپ بہت پریشان اور غمگین ہوئے۔ کچھ عرصہ وحی کا رک جانا فطرت کلمات ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف لاحق ہوا وہ چلا جائے اور وحی کے دوبارہ آنے کا شوق پیدا ہو۔ اور وحی کے رکنے کا زمانہ تین سال تھا جیسا کہ ابن اسحق نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی۔ (لیکن اس مدت میں اختلاف ہے)۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۳۶)

امام احمد رحمہ اللہ کی تاریخ میں ہے نیز یعقوب بن سفیان نے حضرت شعبی سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نبوت (وحی) نازل ہوئی جب آپ چالیس سال کے تھے۔ تین سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ ذمہ داری نبھاتے رہے، وہ آپ کو کچھ سکھاتے تھے لیکن قرآن پاک ان کی زبان پر نازل نہیں ہوا۔ جب تین سال مکمل ہوئے تو یہ ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد ہوئی اور بیس سال تک ان کی زبان کے واسطے سے قرآن پاک نازل ہوا۔ ابن سعد اور امام بیہقی رحمہما اللہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

{دلائل النبوة للسیوطی جلد ۲ ص ۱۳۳، طبقات ابن سعد جلد اول ص ۹۱، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۳۶}

نبوت و رسالت

یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی نبوت، رسالت سے مقدم ہے جس طرح ابو عمرو وغیرہ نے کہا ہے۔ ابوامامہ بن نفاس نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ سورۃ ”اقراء“ کے نزول میں نبوت ہے اور سورۃ ”المدثر“ کے نزول کے ذریعے آپ کی رسالت کا اعلان ہے کیونکہ اس سورت میں آپ کو ڈر سنائے، خوشخبری دینے اور شرعی احکام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔

اور یہ بات پہلی بات کے بعد ہے کیونکہ جب سورۃ اقرء انسانی طور طریقوں یعنی پیدائش، تعلیم اور انعام (سمجھانا) پر مشتمل ہے تو مناسب تھا کہ سب سے پہلے یہی سورت نازل ہو، یہ طبعی اور فطری ترتیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے علم، فہم، حکمت اور نبوت وغیرہ جو کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اس کا ذکر کیا جائے اور بندوں کی تعریف کے مقام پر اس بات کے ذریعے احسان فرمائے جو ان کو فہمی، فطنتی اور فطلی بیان کے ذریعے نعمت عطا فرمائی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے بندوں کو ڈرائیں۔

سب سے پہلے کون ایمان لایا؟

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایمان لانا

آپ پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو عورتوں میں سے نہایت سچی تھیں ایمان لائیں اور وہ صدیقیت کے حقوق اور شہادتیں برداشت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے تو انہوں نے عرض کیا: آپ کو خوشخبری ہو اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۳۴) پھر انہوں نے آپ کی صفات، اخلاق اور اچھی خصلتوں سے استدلال کیا کہ جو شخص ان صفات کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد امت کے صدیق اور اسلام میں سہمت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے راہ خداوندی میں آپ کو قوت فراہم کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ۔

اذا تذکرت شجوی من احی ثقیۃ فادکر احکاۃ ابابکر بما فعلا
خیر البریۃ اتقاھا واعدلھا بعد النبی واواھا بما حملا
والثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس قدما صدق الرسلا

(الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد ۲ ص ۲۴۳، السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۶۵، دیوان حسان ص ۸۳)

”جب تم کسی شخص کو یاد کرو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے شہادتیں برداشت کرتا ہے تو تم اپنے بھائی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے اچھے کاموں کے ذریعے یاد کرو۔“

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مخلوق میں سے سب سے بہتر، سب سے بڑے متقی اور
زیادہ عدل کرنے والے اور اپنی ذمہ داری کو زیادہ پورا کرنے والے ہیں۔“

”آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی اور تابع ہیں۔ آپ کی قبر تعریف کے قابل ہے، آپ سب
سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔“

ابو عمر (ابن عبدالبر) نے اسے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقؓ، امام غفری (ابراہیم بن یزید بن قیس غفری) ابن ماشون، محمد بن منکدر اور انھیں نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا

کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے تو اس بنیاد پر یوں کہا جائے گا کہ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کیونکہ اس وقت آپ بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا۔

سبقتکم الی الاسلام طرأ صغیرا ما بلغت اوان حلمی :

(المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۶۳)

”میں تم سب سے اسلام میں سبقت لے گیا کیونکہ میں بچہ تھا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔“

اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال تھی۔ طبری نے اسی طرح بیان کیا۔

ابن عبدالبر نے کہا کہ حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقداد، حضرت خباب، حضرت جابر، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ابن شہاب اور قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد ۲ ص ۲۷)

پہلے اسلام لانے والے کے بارے میں اقوال

ابن عبدالبر نے کہا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مطلقاً سب سے پہلے ایمان لائیں۔ (الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد ۳ ص ۲۹) یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ورقہ بن نوفل نے اسلام قبول کیا اور جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پایا، رسالت کو نہیں پایا لیکن سیرت کی کتابوں میں آیا اور ابو نعیم کی گزشتہ روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے کہا: آپ کو خوشخبری ہو، میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت (عیسیٰ) ابن مریم علیہ السلام نے دی اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی مثل پر ہیں اور آپ نبی مرسل ہیں۔ عقرب آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا۔

تو یہ قول اس بات میں واضح ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی اکرم ﷺ کی برسات کی تصدیق کی ہے۔

(سراج الدین ابو حفص عمر بن رسلان) ملتفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس اعتبار سے مردوں میں سے سب سے

پہلے ورقہ بن نوفل ایمان لائے۔ عروائی نے (علوم حدیث کے سلسلے میں) ابن صلاح (کی کتاب) پر اپنے نکات میں یہی بات کہی ہے اور ابن مندہ نے ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔

عروائی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے اسلام لانے پر اکثر علماء سے نقل کیا اور ابن عبد البر نے اس بات پر اتفاق ذکر کیا ہے۔ (الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد ۲ ص ۳۷)

ثعلبسی (احمد بن محمد بن ابراہیم نیشاپوری) رحمہ اللہ نے اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اختلاف اس میں ہے کہ ان کے بعد سب سے پہلے کون اسلام لایا۔

زیادہ مناسب قول

(شیخ الاسلام قلی الدین ابو عمرو عثمان) ابن صلاح رحمہ اللہ نے فرمایا: سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں یا نو عمر حضرات میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام لائے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔

طبری نے کہا کہ تمام روایات میں تطبیق دی جائے اور ان کو صحیح سمجھتے ہوئے یوں کہا جائے کہ مطلق طور پر (عورت مرد وغیرہ کا لحاظ کیے بغیر) سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شروع میں اسلام لائے لیکن آپ بچے سمجھے یا بھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور آپ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، جبکہ پہلے عربی بالغ مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ظاہر بھی کیا وہ ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نیز آزاد کردہ غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔

طبری نے کہا کہ یہ متفق علیہ بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور جن لوگوں نے کہا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ان لوگوں کے قول کو بھی اسی بات پر محمول کیا جائے گا یعنی بالغ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، انہوں نے فرمایا: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے چار باتوں میں سبقت لے گئے جو مجھے نہیں دی گئیں: اسلام کے پھیلانے میں انہوں نے مجھ سے سبقت کی، انہوں نے ہجرت مجھ سے پہلے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عار میں رہے اور اس وقت نماز کا حکم کی جب میں شعب بنی ہاشم میں تھا وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور میں چھپاتا تھا۔

”فضائل ابو بکر“ کے مصنف نے اس روایت کو ذکر کیا اور حضرت فہرہ نے اس کو معنوی طور پر ذکر کیا۔ جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا تعلق ہے تو آپ

جب اٹھارہ سال کے تھے (اور) اس وقت اہل مکہ شام کی طرف تجارت کا راہ کرتے تھے (اور) بحیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تھا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یقین پیدا ہو گیا تھا۔ میمون بن مهران کا قول ہے، فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بحیرہ کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس ایمان سے مراد آپ کی جد اوت پر یقین ہے یعنی وہ یقین جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ثابت ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے اور شام کی طرف سفر بعت سے پہلے ہوا۔

پہلا گروہ جو اسلام لایا

حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے، آپ ان حضرات کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اسلام لائے اور نماز پڑھی۔

پھر ان تو شخصیات (حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت زید بن حارثہ اور وہ پانچ صحابی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے) کے بعد حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن جراح، ابوسلمہ عبد اللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہما اسلام لائے، اسی طرح حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی، عثمان بن مظعون جی اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبد اللہ نیز عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔

(المیۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۶۵)

ابن سعد نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام الفضل، اسماء بنت ابی بکر اور ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن ہیں۔

ابن احنظہ وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے لیکن یہ وہم ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں اسلام کیسے لائیں۔ آپ کی ولادت نبوت کے چوتھے سال ہوئی۔ مخالفتی وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے، بجز مرد اور عورتیں گروہ و گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ (المیۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۸۰)

دعوت اسلام کے لیے جدوجہد

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ آپ لائے ہیں اسے (شرکین کے سامنے) ظاہر کریں۔

اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے: فاصدع بما توہموا (الحج: ۹۳) آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس

کو ظاہر کریں۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ قرأت فرماتے تھے حتیٰ کہ آیت کریمہ فاصدع بلسانک منازل ہوئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بلند آواز سے قرأت فرمائی۔

امام بیضاوی اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں: اس کا معنی بلند آواز سے دلیل دینا یا حق و باطل کے درمیان فرق کرنا ہے، اس لفظ کا اصل معنی ظاہر کرنا اور ممتاز کرنا ہے۔ ”ما“ مصدر یہ یا موصولہ ہے اور راجع محذوف ہے یعنی جن شرعی احکام کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے (ان کو بیان کریں) ”فاصدع بلسانک“ یہاں بہ محذوف ہے) (تفسیر بیضاوی جلد ۲ ص ۳۰۸)

پوشیدہ دعوت کی مدت

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبوت کے تین سال بعد نازل ہوئی اور اس مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کرنے کا حکم دیا۔

قریش کا موقف

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اسلام کا حکم کھلا اظہار فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا (اس دور ان) آپ کی قوم نہ تو آپ سے دور ہوئی اور نہ آپ کا رد کیا یہاں تک کہ آپ نے ان کے معبودوں کا ذکر کیا اور ان کی برائی بیان فرمائی اور یہ چوتھے سال کی بات ہے جیسا کہ متقی نے بیان کیا۔ اب وہ لوگ آپ کے خلاف اور آپ کی عداوت میں اکٹھے ہوئے البتہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی وجہ سے اس جرم سے بچایا (وہ بچ گئے) آپ کے چچا ابوطالب نے آپ پر شفقت کے باعث آپ کا دفاع کیا اور ان لوگوں کے راستے میں حائل ہو گئے۔

معاملہ بہت سخت ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ظاہر کی۔ ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر قریش کو بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ وہ ان کو عذاب دینے لگے اور وہ دین کے معاملے میں آزمائش میں پڑ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابوطالب اور بنو ہاشم کے سبب محفوظ رکھا البتہ ابولہب اور بنو مطلب آپ کی مدد میں شریک نہ ہوئے۔

حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے پاس تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اتنے میں قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے ابوطالب کے پاس جا پہنچے۔ ابوطالب نے کہا: جب اونٹ چر گا وہ سے واپس آتے ہیں اگر کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے پر

مہمان ہوئی تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ابو طالب سے کہا۔

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في الصراب دفينا
فاصدع باهرتك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا
ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا
وعرضت دينا لا محاله انه من خير اديان البرية دينا
لولا الملامة او حذاري سبه لوجدتني سمحا بذاك مينا
”اللہ کی قسم اداہ سب کے سب بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں مٹی میں دفن نہ ہو جاؤں۔“
”آپ کو جو حکم دیا گیا اسے ظاہر کیجئے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو خوشخبری ہو اور اس سے اپنی
آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔“

”آپ نے مجھے دعوت دی بے شک آپ خیر خواہ ہیں، آپ نے سچ کہا اور آپ امانت دار ہیں۔“
”آپ نے میرے سامنے جو دین پیش کیا وہ لامحالہ تمام دینوں سے بہتر ہے۔“
”اگر ملامت و عار کا ڈر نہ ہو تا تو آپ ضرور مجھے اس دین کو ظاہر کرنے والا اور فیاض پاتے۔“

مذاق اڑانے والے

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے محفوظ رکھا جسے ارشاد فرمایا:
وَأَعِزَّضْ عَيْنَ الْمُتَسَبِّحِينَ۔ (الحج: ۹۵)
وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کریں۔

إِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُتَسَبِّحِينَ۔
بے شک ہم مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ
کو کفایت کرنے والے ہیں۔ (الحج: ۹۵)

یعنی ان کو ہلاک کرنے اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ گمنا گیا ہے کہ یہ قریش کے معزز افراد میں
سے پانچ شخص تھے: ولید بن مغیرہ، عاصی بن وائل، عاتر بن قیس، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مطلب۔
یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور مذاق اڑانے میں مبالغہ کرتے تھے۔ حضرت جبرئیل
علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ کو ان سے کفایت
کروں، پھر ولید کی پٹلی کی طرف اشارہ کیا، وہ تیر بنانے والے کی طرف گزرا، اس کے کپڑے سے ایک تیر لٹک گیا۔
وہ تیر کی تعظیم کی وجہ سے اسے لینے کے لیے نہ مڑا اور وہ اس کی ایزی کی ایک رگ میں پیوست ہو گیا اور پھر وہ مر
گیا۔ اور عاصی کے تلوے کی طرف اشارہ کیا تو اس میں کانٹا چھپا جس سے پاؤں پھول کر پچی کی طرح ہو گیا پس وہ
لے ابو طالب نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ لوگ ان کے پاس عمار بن ولید کو لے کر آئے اور کہا کہ اسے اپنا بیٹا بنائیں اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔

بھی مر گیا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حادث کی ناک کی طرف اشارہ کیا تو اس سے پیپ بنے گلی اور وہ مر گیا۔ اسود بن ینوث درخت میں جڑ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنا سر درخت سے ٹکراتے لگا اور اپنا چہرہ کانٹوں پر مارا حتیٰ کہ وہ بھی مر گیا اور اسود بن عبدالمطلب کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ اندھا ہو گیا۔

آپ ﷺ نے قوم کی طرف سے جو اذیت برداشت کی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور فرماتے: اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ابو لبب پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا: اے لوگو! یہ شخص تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۴۹۲) ولید بن مغیرہ نے آپ کو چادوگر کہا اور اس کی قوم نے اس کی پیروی کی۔ قریش نے بھی آپ کو اذیت پہنچائی اور آپ کو شاعر، کاہن اور مجنون کہا۔ ان میں سے بعض آپ کے سرانور پر مٹی ڈالتے اور آپ کے دروازے پر خون پھیلتے۔

آپ ﷺ کعبہ شریف کے پاس بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز تھے کہ عقبہ بن ابی معیط (بدبخت) نے آپ کی مبارک گردن پر پاؤں رکھا۔ قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل پڑیں اور اس نے آپ کا گلا بست زور سے دبایا حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی راہ میں حائل ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانور اور ڈاڑھی مبارک کو اس طرح کھینچا کہ اکثر بال گر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا: تم اس شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔

ابن عمرو نے کہا صحیح بخاری شریف میں ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے صحن میں تشریف فرما تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ مبارک سے پکڑا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر سخت گھونٹا اتارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اسے کانٹے سے پکڑ

لے ابن ابی اسحاق، حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ نے جید سند کے ساتھ ذکر کیا کہ قریش کے کچھ لوگ ولید کے پاس جمع ہوئے اور وہ ان میں عمر رسیدہ تھا۔ اس نے ان سے کہا: اے قریش کی جماعت! حج کا موسم آ رہا ہے اور عرب کے مختلف وفود تمہارے ہاں آئیں گے۔ انہوں نے تمہارے اس ساتھ کی معاملہ بن رکھا ہے لہذا ایک رائے اختیار کرو، اختلاف نہ کرنا کہ ایک دوسرے کو بھٹکانا شروع کر دو۔ انہوں نے کہا: تم کوئی رائے بتاؤ۔ اس نے کہا: تم بتاؤ میں سنتا ہوں، انہوں نے کہا: ہم نہیں گے یہ کانہ ہے۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم! یہ کانہ نہیں، ہم نے کانہ دیکھے ہیں نہ یہ کانہوں کی آواز ہے اور نہ حج۔ انہوں نے کہا: ہم کس سے یہ پاگل ہے۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم! یہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا: شاعر ہیں۔ اس نے کہا: شاعر بھی نہیں۔ ہمیں شعر کی تمام اصناف کا علم ہے۔ انہوں نے کہا: چادوگر ہیں۔ اس نے کہا: چادوگر بھی نہیں، ہم نے چادوگر دیکھے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا: تم کیا کہتے ہو؟ چنانچہ ان کا اتفاق اسی پر ہوا کہ یہ چادوگر ہیں کیونکہ یہ آدمی کو اس کے رشتہ داروں سے جدا کرتا ہے۔ وہ بکھر گئے اور حج کے موسم میں مختلف راستوں پر بیٹھ گئے۔ جب کوئی آتا تو اسے حضور علیہ السلام سے دور رہنے کی تلقین کرتے لیکن اس طرح حضور علیہ السلام کا ذکر مزید پھیل گیا۔

(شرح زر قانی علی المصاب جلد اول ص ۲۹۱) ۱۴ ہجری و۔

کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بٹایا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۳، کتاب مناقب الانصار)

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا:

أَتَقْسَمُونَ رَجُلًا أَنْ يَتَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

کیا تم ایک شخص کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ

(تافز: ۲۸)

کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔

علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آل فرعون کے مومن سے افضل ہیں (کیونکہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اس نے صرف زبانی مدد کی جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بھی مدد فرمائی، یوں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اپنے قول اور فعل (دوئوں) سے کی۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا فرماتے ہیں: ابو جہل نے کلمہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتے ہیں (سجدہ کرتے ہیں) انہوں نے کہا: ہاں! ابو جہل نے کلمہ لات وعزی کی قسم! اگر میں اسے اس طرح کرتے ہوئے دیکھوں تو اس کی گردن پھیل ڈالوں گا اور اس کا چہرہ خاک آلود کروں گا پھر وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مقصد آپ کی گردن مبارک کو پکڑنا تھا، قریش نے اچانک دیکھا کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے بچتا چاہتا ہے، پوچھا گیا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کلمہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے، پرندوں کے پاؤں ہیں اور خوفناک منظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا: (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۷۲)

كَذَٰلِكَ الْإِنْسَانُ لَكَيْسٌ طَغَىٰ - (الحق: ۶)

ہاں ہاں بے شک انسان سرکش کرتا ہے۔

اور جب سورہ "تبت پیدا ابھی لہب و تب" نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی آنکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس عورت سے دور رہیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ بری عورت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: میرے اور اس کے درمیان آڈ واقع ہو جائے گی۔ اس عورت نے کہا: اے ابوبکر! تمہارے ساتھی نے ہماری برائی کی، آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! آپ نہ تو شعر کہتے ہیں اور نہ ہی پڑھتے ہیں، تو وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے آپ کو مضرب دیکھا، فرمایا: میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جس نے اپنے پردوں سے مجھے ڈھانپ لیا تھا حتیٰ کہ وہ چلی گئی۔۔۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم رحمہما اللہ نے روایت کیا اور امام بیہقی کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے پوچھو کہ کیا تم میرے پاس کسی کو دیکھتی ہو؟ وہ ہرگز نہیں دیکھے گی۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۷۰)

سردار ان کفار کے خلاف بدوعا

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریش

کی ایک جماعت اپنی مجالس میں تھی کہ اس دوران ان میں سے ایک نے کہا: اس ریاکار کو نہیں دیکھتے تم میں سے کون آل فلاں کے ذبح شدہ اونٹوں کے پاس جاتا ہے کہ وہاں سے ان کا گوبر، خون اور وہ جھلی جن میں بچہ ہوتا ہے لائے اور انتظار کرے، جب وہ سجدہ ریز ہوں تو یہ چیزیں ان کے دونوں کانڈھوں کے درمیان رکھ دے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے بڑا بد بخت اٹھا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے وہ گندہ آپ ﷺ کے دونوں کانڈھوں کے درمیان رکھ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں قائم رہے۔ وہ لوگ ہنس پڑے حتیٰ کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کی طرف جھک گئے۔ ایک شخص حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور آپ اس وقت چھوٹی بچی تھیں۔ آپ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی تھے۔ حضرت خاتونِ جنت نے اس نجات کو آپ سے دور پھینکا اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔۔۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا: یا اللہ! قریش کو ہلاک کر، پھر نام لے کر فرمایا: یا اللہ! عمرو بن ہشام، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو ہلاک کر۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! میں نے بدر کے دن دیکھا کہ وہ لوگ میدان میں پھجائے گئے تھے پھر ان کو قلیب بدر (بدر کے کنوئیں) میں ڈالا گیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قلیب بدر والوں پر لعنت بھیجی گئی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۷، کتاب العلوق)

عمارہ بن ولید کا مسئلہ

اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ عمارہ بن ولید کو بھی مذکورین میں شمار کیا گیا حالانکہ وہ بدر میں قتل نہیں ہوا بلکہ اربابِ سیر نے ذکر کیا کہ وہ حبشہ کی زمین میں مرا اور اس کے لیے نجاشی کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ وہ یوں کہ عمارہ نجاشی کی بیوی سے ملاقات کے درپے تھا نجاشی نے جادوگر عورتوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے عضو مخصوص کے سوراخ میں پھونک ماری، اس سے وہ وحشی بن گیا اور جانوروں سے جالما، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مر گیا۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کلام کہ انہوں نے ان کو قلیب بدر میں پڑا ہوا دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو دیکھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط قلیب بدر میں نہیں ڈالا گیا وہ قید میں قتل ہوا جب وہ لوگ بدر سے ایک مرحلہ آگے چلے گئے اور امیہ بن خلف قلیب بدر میں نہیں ڈالا گیا جیسے کہ آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حدیث کے آخری حصے کی وضاحت

راوی کا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قلیب بدر والوں پر لعنت بھیجی گئی، اس میں احتمال ہے کہ یہ گزشتہ دعا کی تکمیل ہو تو اس میں نبوت کی خبروں میں سے ایک عظیم علم ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کونئیں میں ڈالنے کے بعد یہ بات فرمائی ہو۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا

پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور آپ قریش کے معزز نوجوان اور عزت نفس میں بہت سخت تھے۔ حتمی کے قول کی مطابق آپ چھٹے سال اسلام لائے جس سے رسول اکرم ﷺ کو غلبہ حاصل ہوا اور قریش آپ سے کچھ دور ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ نے یہ اشعار کہے۔

حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدين الحنيف
لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف
اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصيف
رسائل جاء احمد من هداها بايات مبينة الحروف
واحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف
فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيف
”میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے اسلام اور دین حنیف کی طرف میرے دل کی رہنمائی کی۔“

”وہ دین جو عزت والے رب کی طرف سے آیا جو رب اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا مہربان ہے۔“

”جب اس کے پیغامات ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو عقلمند کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔“

”وہ پیغامات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ ہدایت پر مبنی ہیں اور وہ ایسی آیات ہیں جن کے حروف واضح ہیں۔“

”ہمارے درمیان حضرت احمد مصطفیٰ ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے لہذا باطل قول کے ساتھ ان کو نہ ڈھانپو۔“

”پس اللہ کی قسم! ہم ان کو قوم کے حوالے نہیں کریں گے اور ہم تمکواروں کے ساتھ ان کا اتصال کریں گے۔“

مظالمی کے مطابق ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ ہمارے درمیان عزت و شرف چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، اگر بادشاہی مانگتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور اگر یہ جو آپ کے پاس آتا ہے کوئی جن سے تو ہم اپنا مال خرچ کر کے آپ کا علاج کرواتے ہیں حتیٰ کہ آپ ٹھیک ہو لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، سید اللہ اور سید الرسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ اور رزقائی بھائی ہیں۔

ٹوہیدہ دونوں کو دودھ پلایا۔ آپ ہمارے تھے اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مدد حاصل ہوئی اور قریش کی طرف سے پہنچنے والے مصائب میں کمی واقع ہوئی۔ (زر قادی جلد اول ص ۳۵۶)

جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ تم کہتے ہو وہ بات مجھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھ پر کتاب نازل کی اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے (جنت کی) خوشخبری دینے اور (جہنم سے) ڈرانے والا ہو جاؤں، پس میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خوشخبری کی، اگر تم اس چیز کو قبول کرو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارا حصہ ہے اور اگر تم میری طرف لوٹاؤ تو میں حکم خداوندی کی وجہ سے صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمادے۔

قریش کا یسودیوں سے مدد مانگنا

پھر فخر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں یسودیوں کے علماء کے پاس گئے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے تین باتوں کے بارے میں پوچھو، اگر وہ تمہیں ان باتوں کے بارے میں بتا دیں تو وہ نبی مرسل ہیں اور اگر نہ بتائیں تو جھوٹے ہیں۔ ان سے ان جو انہوں کے بارے میں پوچھو جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں، نیز اس شخص کے بارے میں بھی سوال کرو جو دنیا میں خوب پھرنے والا ہے اور روح کے بارے میں سوال کرو۔

(ان کے پوچھنے پر) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں کل بتاؤں گا اور آپ نے لفظ ”ان شاء اللہ تعالیٰ“ نہ فرمایا، چنانچہ کل دن وحی رکی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْنَا لَنَكُنَّ مِنْكُمْ ؕ (الکاف: ۲۳)

اور اللہ تعالیٰ نے ان جو انہوں کا ذکر بھی کیا جو پہلے گزر چکے تھے اور وہ اصحاب کف ہیں اور بہت چکر کاٹنے والا شخص سکندر زو القرنین ہے۔ اور روح کے بارے میں سوال کا جواب یوں دیا: ارشاد خداوندی ہے:

وَقَسَّاسُكُمُ الَّذِينَ يَزُولُ فِي الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّامَ ۚ (الاسراء: ۸۵)

اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمادیجئے: روح میرے رب کے حکم سے ہے۔

آیت روح کی یہ مانی؟

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو کہنے لگے: آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت تنگ دست ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ ہم سے ان پھاڑوں کو دور کر دے، شام اور عراق کی طرح یہاں نہیں جاری ہوں، ہمارے فوت شدہ بزرگ جن میں قصی بھی ہیں زندہ ہو کر ہمیں بتائیں کہ آپ حق پر ہیں یا باطل پر اور فرشتہ آکر آپ کی تصدیق کرے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم پر آسمان گرا دیں ورنہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ (زر قانی جلد اول ص ۲۵۸)

اصحاب کف اور سکندر زو القرنین کا واقعہ سورۃ کف میں ملاحظہ فرمائیں۔

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں کھجور کی ایک شاخ سے ٹکلیہ لگائے ہوئے تھا کہ وہاں سے کچھ یودویوں کا گزر ہوا، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ کچھ نے کہا: اس سلسلے میں تمہیں کیا شک ہے۔ بعض نے کہا: نہ پوچھو کیسے وہ ایسا جواب نہ دیں جو تمہیں پسند نہ ہو۔ پھر کہنے لگے: نہیں بلکہ پوچھو، چنانچہ انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف کیا اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں جان گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تو یہ آیت کریمہ (جو ابھی چند منظر پہلے مذکور ہوئی) نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۸۶، کتاب التفسیر)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: جو کچھ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور مدینہ طیبہ میں جب یودویوں نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی جبکہ مکمل سورت (سورہ الاسراء) مکمل ہو چکی ہے۔

اس کا جواب بعض اوقات یوں دیا جاتا ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی جس طرح پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں اس کے نزول کی ایک دلیل حضرت امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: قریش نے یودویوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم اس شخص سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا: ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو چنانچہ ان کے سوال کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۳۵۵، فتح الباری جلد ۸ ص ۳۰۳)

یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت کی ہے اور انہوں نے جن راویوں سے روایت کی وہی امام مسلم کے راوی بھی ہیں۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۱۲)

پس اسے کئی بار نزول پر محمول کیا جائے گا جس طرح ابن کثیر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے دوسری بار خاموشی مزید بیان کی توقع پر ہو۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۰۳)

روح کے بارے میں اختلاف

اس حدیث میں جس روح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کی مراد میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا: انسانی روح مراد ہے، کوئی کہتا ہے: حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے ایک فرشتہ مراد ہے جو قیامت کے دن تمنا صاف کے طور پر کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی قول کیے گئے ہیں۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۰۳)

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: راجح بات یہ ہے کہ انہوں نے انسانی روح کے بارے میں سوال کیا کیونکہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور وہ اس بات سے بھی جاہل نہ تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام فرشتہ ہیں اور فرشتے ارواح نہیں ہوتے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۰۳)

حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مختار بات یہ ہے کہ انہوں نے اس روح کے بارے میں سوال کیا جو زندگی کا سبب ہے اور اس کا جواب بہترین طریقے پر دیا گیا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے: روح کے بارے

میں سوال میں اس بات کا احتمال ہے کہ حقیقت روح کے بارے میں پوچھا گیا ہو اور کیا یہ متمیز ہے یا نہیں اور کیا یہ کسی متمیز میں حلول کرنے والی ہے یا نہیں؟ کیا یہ قدیم ہے یا حادث؟ اور کیا جسم سے جدا ہونے کے بعد یہ باقی رہتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے؟ اس کو عذاب یا انعام دینے کی حقیقت کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر امور ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۰۳)

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہودیوں کے سوال میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی ایک معنی کی تخصیص کرے مگر زیادہ ظاہریات یہی ہے کہ انہوں نے باہیت کے بارے میں سوال کیا اور کیا یہ قدیم ہے یا حادث؟ اور اس کا جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ موجود ہے لیکن طبعیوں اور ان کے اخلاط (اجزاء) اور ان کی ترکیب کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ یہ جو بسیط مجرد ہے جو کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کیے بغیر وجود میں نہیں آتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ "کن" (ہو جا) فرماتا ہے، گویا انہوں نے فرمایا کہ یہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے اور جسموں میں زندگی کا ناکدہ دینے کے لیے موثر ہے اور اس کی مخصوص کیفیات کا علم نہ ہونے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۰۳)

امام رازی فرماتے ہیں: یہ بھی احتمال ہے کہ ("من امور سی" میں) لفظ امور سے مراد فعل ہو جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كُنَّا صُفْرًا وَكُنَّا عَرَبًا (معد: ۹۷) اور فرعون کا عمل درست نہ تھا۔

یہاں امر سے فعل مراد ہے، پس اس سوال کا جواب یہ ہو گا کہ یہ حادث ہے۔

اس کے بعد امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتوں سے پہلے بزرگ خاموش ہیں اور نہ ہی وہ ایسی باتوں کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۰۵)

اور فتح الباری میں ہے کہ ایک جماعت نے اس میں غور کیا تو ان کے مختلف اقوال ہیں۔ (مثلاً) کہا گیا کہ اس سے آنے جانے والا سانس مراد ہے۔

کسی نے کہا کہ یہ لطیف جسم ہے جو پورے جسم میں موجود ہے، کسی کا قول ہے کہ یہ خون ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس سلسلے میں ایک سو کے قریب اقوال ہیں۔

ابن مندہ نے بعض متکلمین سے نقل کیا کہ ہر مومن کی تین اور ہر زندہ کی ایک روح ہے۔

ابن عربی نے کہا کہ روح اور نفس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں اور یہی حق ہے اور کہا گیا کہ دونوں ایک چیز ہیں اور روح کو نفس اور نفس کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ابن بطلال (ابو الحسن علی بن خلف بن بطلال قرطبی شارح بخاری رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ حقیقت روح کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ساتھ خاص رکھا جیسا کہ اس نے خبر دی ہے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۰۵)

وہ فرماتے ہیں: اس کو مجسم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ مخلوق کی آزمائش کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ وہ اس بات کے علم سے عاجز ہیں جس کا ادراک نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے پر مجبور ہو

جائیں۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۰۵)

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے عجز کو ظاہر کیا جائے کیونکہ جب نفس کا وجود یقینی ہے اس کے باوجود وہ اس کی حقیقت کا علم نہیں رکھتا تو حقیقت حق کے اور اک سے وہ بدرجہ اولیٰ عاجز ہو گا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۰۵)

ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں فرمایا بلکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا لیکن آگے لوگوں کو اطلاع دینے کا حکم نہ فرمایا ہو۔ قیامت کے بارے میں بھی بزرگان دین اسی قسم کی بات فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۰۶)

ظلم و ستم اور آزمائش

جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ایمان ظاہر ہو گیا تو کفار قریش اہل ایمان کو عذاب دینے اور اذیت پہنچانے لگے تاکہ ان کو ان کے دین (دین اسلام) سے بھیر دیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابو جہل حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ (رضی اللہ عنہم) کے پاس سے گزرا اور ان کو اذیت پہنچائی جاری تھی۔ اس نے ایک نیزہ ان کی شرم گاہ میں مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب بھی کسی ایسے غلام کے پاس سے گزرتے جسے سزا میں مبتلا کیا جاتا تھا تو آپ اسے خرید کر آزاد کر دیتے ان میں حضرت بلال اور عامر بن نبیرہ رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔

اظہار اسلام میں پہل کرنے والے

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: سب سے پہلے سات آدمیوں نے اسلام ظاہر کیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع ان کی قوم نے کیا اور باقی حضرات کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کا لباس پہنایا اور سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے راہ خداوندی میں اپنے آپ کو معمولی سمجھا اور قوم نے بھی ان کو معمولی قرار دیتے ہوئے پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا، وہ ان کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھراتے اور حضرت بلال

علیہ السلام وہاں سے گزرے تو فرمایا: اے آل یاسر! صبر کرو تمہارا وعدہ جنت ہے۔ حضرت عمار کے علاوہ تینوں اس سختی میں شہید ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا مرتبہ پانے والی خاتون ہیں۔

احمد احمد (اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے) کی صدا بلند کرتے۔ اس واقعہ کو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ (مسند امام احمد جلد اول ص ۳۰۴)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں یہ اضافہ کیا کہ وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کو بچوں کے حوالے کرتے جو آپ سے کھیلے حتیٰ کہ آپ کی گردن میں رسی کا نشان پڑ گیا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ

تو دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفر پر رکھنے کے لیے کس طرح مجبور کیا گیا اور زبردستی کی گئی لیکن وہ توحید خداوندی کا اقرار کرتے تو عذاب کی کڑواہٹ ایمان کی مٹھاس سے مل جاتی اور ان کے وصال کے وقت بھی اسی طرح ہوا۔ آپ کی زوجہ کہیں: ہائے غم! اور حضرت بلال فرماتے ہیں: واہ خوشی! اکل میں اپنے محبوبوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے جاملوں گا تو موت کی کڑواہٹ کو ملاقات کی مٹھاس سے ملا دیا۔

حضرت ابو محمد شقرطی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں۔

لاقی بلال بلاء من امیة قد احله الصبر فيه اكرم النزل
اذ اجهدوه بضكت الامر وهو على شدائد الازل ثبت الازر لم يزل
القوه بطحا برمضاء البطاح وقد عالوا عليه ضخور جملة الشقل
فوحده الله اخلاصا وقد ظهرت بظهره كندوب الطفل في الطفل
ان قد ظهر ولي الله من دبر قد قد قلب عدو الله من قبل
”حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کی جانب سے مصیبت اٹھائی تو مہر نے ان کو بہترین عزت والے مقام میں اتارا۔“

”جب ان کو سخت تنگی میں مبتلا کیا تو آپ قید کی سختیوں کے باوجود ثابت قدم رہے۔“

”انہوں نے آپ کو سخت گرم ریت پر اونڈھالایا اور آپ کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھے۔“

”لیکن آپ اخلاص کے ساتھ توحید کا ذکر کرتے رہے اور آپ کی پیٹھ پر ایسے نشانات پڑ گئے جیسے ہلکے قطروں سے گڑھے بن جاتے ہیں۔“

”اگر دشمن نے اللہ کے دوست کو پیٹھ کے پیچھے سے شگاف دیا تو اس دشمن کے سینے کو سانے سے

چیرا گیا۔“

اگر اللہ کے دوست حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیٹھ میں اذیت پہنچائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے دشمن امیہ کو یوں بدلہ دیا گیا کہ بدر کے دن اسے سزا دی گئی۔ اس دن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کو قیدی بنایا اور چونکہ ان دونوں کے درمیان زمانہ جاہلیت میں بھائی چارہ تھا اس لیے انہوں نے اسے زندہ چھوڑنے کا ارادہ کیا

لیکن جب حضرت بلال نے اسے حضرت عبدالرحمن کے ہمراہ دیکھا تو آپ نے باآواز بلند فرمایا: اے اللہ کے مددگارو! کفار کا سردار امیہ بن خلف وہ ہے، اگر اس نے نجات پائی تو مجھے نجات نہیں ملے گی، چنانچہ انہوں نے اپنی کموادوں سے اسے چرے کا لگا کر قتل کر دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ افراد

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اذیت دی جا رہی تھی، سات افراد کو آزاد کیا، ان میں حضرت زبیرؓ بھی ہیں جن کی بیٹائی چلی گئی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھیں جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں عذاب دیا جاتا تھا لیکن انہوں نے اسلام کے سوا کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مشرکین نے کہا کہ لات و عزریٰ (بتوں) نے ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹائی لوٹادی۔ (دلائل النبوة للشیخ جلد ۲ ص ۲۸۲) زبیرؓ کا لفظ سیکندہ کی طرح ہے، ذاء کے نیچے زیر اور نون مشدد نیچے زیر ہے۔

حبشہ کی طرف پہلی ہجرت

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی اور یہ نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ حبشہ کی طرف کئی افراد نے ہجرت کی، ان میں سے بعض کے ہمراہ ان کے گھروالے بھی تھے اور بعض نے صرف تنہا ہجرت کی، یہ لوگ گیارہ یا بارہ مردوں اور چار خواتین پر مشتمل تھے، یہ بھی کہا گیا کہ پانچ خواتین تھیں اور دو عورتوں کا قول بھی کیا گیا ہے۔

ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے لیکن امام زہری رحمہ اللہ نے اس بات کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا امیر کوئی بھی نہیں تھا، یہ لوگ پیدل سمندر کی طرف نکلے اور نصف دینار کے بدلے کشتی سوار ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین آپ کے صحابہ کرام کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنا مشکل ہے تو آپ نے فرمایا: اگر حبشہ چلے جاؤ تو اچھا ہے، وہاں کے حکمران کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور وہ چٹائی کی زمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت سے کشادگی میں بدل دے، چنانچہ قندہ کے خوف اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کرام اور صحابیات نے ہجرت کی اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ (ذکر قتلی جلد اول ص ۱۳۱) ۱۲ ہجری۔

حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مرد صحابہ کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبدالرحمن، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو مدنیہ بن عقیہ، حضرت معصب، حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسد، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت حامر بن ربیعہ، حضرت سمیل بن بضاء، حضرت ابو عمرو بن ابی رہم اور حضرت حاطب بن عمرو رضی اللہ عنہم اور خواتین میں: حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان، حضرت سلمہ بنت سہیل زوجہ ابو مدنیہ، حضرت ام سلمہ زوجہ ابو سلمہ اور لیلیٰ مدویہ زوجہ حامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم، ان کے خاوند بھی ہمراہ تھے۔۔۔ ۱۲ ہجری۔

کرائے پر حاصل کی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ حضرت رقیہ (رضی اللہ عنہا) کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ (حضرت رقیہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔)

لیقوب بن سفیان نے ایسی سند کے ساتھ ذکر کیا جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جانتی ہے، وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو در تک ان دونوں کی خبر نہ ملی تو ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا میں نے ان دونوں کو دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ کو دراز گوش پر سوار کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہجرت کی۔

جب قریش نے دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں ٹھہر گئے اور ان کو امن مل گیا تو انہوں نے عمرو بن عاصی اور عبد اللہ بن ابی ربیعہ کو تحائف دے کر (حبشہ کے بادشاہ) نجاشی کی طرف بھیجا اور اس کا نام احمد تھا۔ ان دونوں کے ساتھ عمارہ بن ولید بھی تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بادشاہ نے انکار کرتے ہوئے ان کے تحائف سمیت ان کو نامراد واپس لوٹا دیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا

ابو نعیم کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے تین دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا آپ نے یوں دعا فرمائی:

اللہم اعز الاسلام بابی جہل اے اللہ! اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے
ابو عمر بن الخطاب علیہ السلام
اس وقت چالیس سے کچھ اوپر مرد اور گیارہ عورتیں مسلمان ہوئی تھیں۔
غلبہ عطا فرما۔

آپ ﷺ کے اسلام کا سبب

اسامہ بن زید نے اپنے والد (زید بن اسلم) سے، انہوں نے ان کے دادا (اسامہ کے دادا اسلم) سے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، آپ نے فرمایا: مجھے اپنی بہن کے اسلام لانے کی اطلاع ہوئی تو میں اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا: اے اپنی جان کی دشمن! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بے دین ہو گئی ہو؟ پھر ان کو مارا تو خون جاری ہو گیا۔ خون دیکھ کر وہ رو پڑیں اور کہنے لگیں: اے ابن خطاب! تم جو چاہو کرو میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں غصے کی حالت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر کے کونے میں سہ جامع قرطبی جلد ۳ ص ۳۰۹، دلائل النبوة للشیخ جلد ۲ ص ۲۴۹، اسی مضمون کی حدیث طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۶، صحیح ابن حبان جلد ۱ ص ۷۶، البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۸۰ پر بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ ۱۲ ہزار روپی۔

ایک کتاب (رکھی ہوئی) ہے جس میں ”یُسْمِی اللّٰہَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھا ہوا ہے؛ جب میں ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پر پہنچا تو میں ڈر گیا اور میں نے اس صحیفے کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ فرماتے ہیں: پھر میں نے اس کی طرف رجوع کیا تو اس میں (لکھا ہوا) تھا:

سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔۔۔
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ (الحدید: ۲)

حتیٰ کہ جب میں آمنوا باللہ ورسولہ (اللہ و اللہ کے رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ) پر پہنچا۔ میں نے پڑھا:

اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان
محمد عبدہ ورسولہ۔۔۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (اللائل النبویہ للیقینی جلد ۲ ص ۲۱۷)

اب لوگ باہر نکلے اور نعرہٴ تحمید بلند کرنے میں جلدی کرنے لگے کیونکہ انہوں نے مجھ سے جو کچھ سنا اس پر وہ خوش ہوئے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفا کے دامن میں ایک مکان میں آیا۔ میں (اندرا دا خل ہوا تو وہ آدمیوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا حتیٰ کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے کہڑوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا: اے ابن خطاب! اسلام لاؤ، یا اللہ! اس کے دل کو ہدایت دے۔ میں نے کہا: ”اشھد ان لا الہ الا اللہ وانکے رسول اللہ“ (یہ سن کر مسلمانوں نے (اس قدر بلند آواز سے) تحمید کی کہ مکہ مکرمہ کے راستوں میں سنی گئی۔

اس وقت جو شخص بھی اسلام قبول کرتا اسے چھپاتا تھا پھر میں ایک شخص کے پاس گیا جو کسی راز کو چھپاتا نہیں تھا۔ میں نے کہا: میں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اس نے بلند آواز سے پکارا: سنو! ابن خطاب نے اپنا آباؤی دین چھوڑ دیا، چنانچہ لوگ مجھے مارنے لگے اور میں ان کو مارا۔ میرے ماموں نے کہا: یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ ابن خطاب ہیں۔ وہ تجھ پر کھڑا ہوا اور اپنی آستین سے اشارہ کرتے ہوئے کہا: سنو! میں نے اپنے بھائی کو پناہ دی۔ وہ جیل بن معمر بن حبیب ہیں جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ غزوہٴ حنین میں شریک ہوئے اور انہوں نے مصر کی فتح میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

ابو جہل یا اس کا بھائی حارث بن ہشام مراد ہے۔ یہ دونوں آپ کی والدہ کے چچا زاد تھے۔ آپ کے نانا ہاشم اور ابو جہل کا باپ ہشام تھا جسے اس لیے ابو جہل آپ کا ماموں ہوا۔

نوٹ: آسمان والوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوش ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد کی اور کمزور مسلمانوں کو سہارا ملا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا عزت کا باعث تھا۔ آپ کی ہجرت مدد اور آپ کی حکومت رحمت تھی۔ اللہ کی قسم! انہم خانہ کعبہ کے پاس ظاہر اور حکم کھانا زندہ پڑھ سکتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ (ذرقانی جلد اول ص ۴۷۷)

دے دی ہے، چنانچہ لوگ مجھ سے ہٹ گئے۔ فرماتے ہیں: مسلسل یہ عمل جاری رہا، لوگ مجھے مارتے اور میں ان کو مارتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا۔

(دلائل النبوة للشیخ جلد ۲ ص ۲۱۹، دلائل النبوة للابی نعیم ج ۱ ص ۹، کشف الاستار عن زوائد البزار جلد ۳ ص ۱۶۹)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوش ہوئے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ ص ۱۱۱ باب فضائل صحابہ)

شعب بنی ہاشم میں داخلہ اور صحیفہ کی خبر

جب قریش نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے غلبہ حاصل ہو گیا اور جوشہ میں آپ کے صحابہ کرام کی عزت افزائی ہوئی نیز قبائل میں اسلام پھیل گیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ خبر حضرت ابوطالب کو پہنچی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا، چنانچہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھٹائی میں لے گئے اور قتل کا ارادہ کرنے والوں سے آپ کو بچایا، چنانچہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق قبائلی غیرت کے تحت اس میں کفار بھی شریک ہوئے۔

جب قریش نے یہ بات دیکھی تو وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہاشم مشورہ کیا کہ وہ ایک تحریر کے ذریعے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں کہ نہ تو ہم ان کے ہاں شادی کریں اور نہ ہی ان کو رشتہ دیں گے اور اسی طرح ان سے خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے اور جب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں ہم ان سے صلہ نہیں کریں گے۔ (السيرة النبوية لابن ہشام جلد اول ص ۲۱۹)

یہ معاہدہ منصور بن مکرّم کے خط سے تحریر ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ بغیض بن عامر نے لکھا تو اس کا ہاتھ غل ہو گیا۔ انہوں نے یہ تحریر کعبہ شریف کے اندر لٹکادی اور یہ نبوت کے ساتویں سال محرم الحرام کا واقعہ ہے۔

بنو ہاشم اور بنو مطلب، ابوطالب کے ہاں چلے گئے اور ان کے ساتھ شعب ابی طالب میں داخل ہو گئے۔ البتہ ابوسب داخل نہ ہوا۔ دو یا تین سال یہی صورت حال رہی۔ ابن سعد کہتے ہیں: دو سال ٹھہرے حتیٰ کہ سخت مشقت اٹھائی اور ان تک ہر چیز پوشیدہ طور پر پہنچتی تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۰۸)

غرائق کا واقعہ

مجاہدین جوشہ میں کچھ لوگ اس وقت آئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی۔
”والنجم اذا هوى“ جب آپ ”افرعہ یسم اللامت والعزیز ومنساة الشاة الاخری“ پڑھتے تو شیطان

نے آپ کی تلاوت میں یہ الفاظ ڈال دیئے: ”تِلْكَ الْغَوَائِقُ الْعَلِيَّ وَانْ شَفَاعَتُهُمْ لَسْتُ جَسِي“۔ جب آپ نے سورہ فتم کی توحیدہ کیا اور مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ نے ان کے معبودوں کا اتنے انداز میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ شیطان نے بھی اسے پھیلایا حتیٰ کہ سرزمین حبشہ تک پہنچ گئی، وہاں موجود حضرت عثمان بن مظعون اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک بھی یہ بات پہنچی اور ان لوگوں نے آپس میں باتیں کیں کہ تمام اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہمراہ نماز پڑھی ہے اور اب مسلمان مکہ مکرمہ میں پرامن ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ یہ بات سن کر حبشہ سے جلدی واپس آ گئے۔

غرائق کا معنی

غرائق اصل میں پانی کے زبردستوں کو کہتے ہیں۔ اس کا واحد غرقون یا غریق ہے، اس کی سفیدی کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کرہی (سارس) ہے۔ سفید رنگ کے نرم و نازک آدمی کو بھی غرقون کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے بت ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے اور ان کی سفارش کرتے ہیں تو ان بتوں کو اس پرندے سے تشبیہ دی گئی جو اوپر کو جاتا اور بلند ہوتا ہے۔ اور جب مشرکین پر واضح ہو گیا کہ یہ بات نہیں ہے تو ان کو پہلے سے زیادہ غصہ آیا۔

اس واقعہ کو جھوٹا قرار دینے والے

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء“ میں اس واقعہ پر گفتگو کی اور اس کی اصل کو کمزور قرار دیا جو کافی دشمنی ہے لیکن آپ کے بعض کلام کا تعاقب کیا گیا جیسے کہ آگے آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قصہ باطل من گھڑت ہے، اس کی بات کرنا جائز نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُتَوَحَّشَىٰ (انجم: ۳-۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

لَسْتُ بِمَكْذُوبٍ وَلَا كَاذِبٍ (الاعلیٰ: ۶)

عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہیں بھولیں گے۔ (التفسیر الکبیر للرازی جزء الثالث والشرح ص ۵۰)

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بطور نقل یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کے راویوں

کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مطعون ہیں۔

نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ غم پر وحی اور سجدہ کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں یا مشرکین، انسانوں اور جنوں سب نے سجدہ کیا لیکن اس میں غرائیق کا ذکر نہیں ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۶، کتاب التفسیر)

بلکہ یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے لیکن اس میں غرائیق کی بات نہیں ہے۔

(التفسیر الکبیر للرازی جزء الثالث والعشرون ص ۵۰)

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتوں کی تعظیم کو جائز قرار دیا وہ کافر ہو گئے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ آپ کی مساعی جلیلہ کاسب سے بڑا مقصد بتوں کی نفی کرنا تھا، اگر ہم اس بات کو جائز قرار دیں تو آپ کی شریعت سے ایمان (اور اعتقاد) اٹھ جائے گا اور ہم شریعت کے تمام احکام میں اس قسم کی باتوں کو جائز قرار دینا شروع کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی باطل قرار پائے گا:

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْ
اٰمِسْ رَسُوْلَ (صَلٰی اللہ علیہ وسلم) آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے بیان کیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو (گویا) آپ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ (المائدہ: ۷۷)

وحی میں کمی اور زیادتی کرنے میں کوئی فرق نہیں (دونوں طرح ناجائز ہے) تو ان وجوہ کی بنیاد پر ہمیں اجمالی طور پر معلوم ہوا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے اور کہا گیا کہ یہ واقعہ زندیقوں نے گھڑا ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ (امام بیہقی کا کلام مکمل ہوا۔)

لیکن یہ بات اس طرح نہیں جیسا کہ امام بیہقی نے فرمایا، اسے ابن ابی حاتم (حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد حمیمی رازی رحمہ اللہ)، طبری اور ابن منذر (محمد بن ابراہیم بن منذر نیشاپوری رحمہ اللہ) نے حضرت شعبہ کے طریق سے، انہوں نے حضرت ابن ہشیر سے اور انہوں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اسی طرح ابن مردودہ، ہزار اور ابن اسحاق نے سیرت میں سوئی بن عقبہ نے مغازی میں اور ابو معشر نے سیرت میں ذکر کیا۔

اور حافظ عماد الدین بن کثیر وغیرہ نے بھی اس پر آگاہ کیا لیکن فرمایا کہ اس کے تمام طرق مرسل ہیں (درمیان میں راوی چھوٹے ہوئے ہیں) اور انہوں نے صحیح وجہ کے ساتھ بطور سند اسے نہیں پایا۔ حافظ عماد الدین کے اس قول کا اتفاق کیا گیا جیسا کہ آگے آئے گا۔

اسی طرح اس کی اصل کے ثابت ہونے پر شیخ الاسلام حافظ ابو الفضل عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی خبردار کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابن ابی حاتم، طبری اور ابن منذر نے متعدد طرق سے حضرت شعبہ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت ابو ہشیر سے اور انہوں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، جب ”افترء یستم اللات والعزیز ومناة“

الثالثة الاخرى "پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان پر "تلك الغرائيق العلى وان شفاعتهم لترتجى" ڈال دیا۔ مشرکین نے کہا: انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی ہمارے معبودوں کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کیا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَنْسِيهِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ الشَّيْطَانُ فِتْنًا أَهْلِيهِ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانُ۔ (الحج: ۵۲)

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے بلا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو۔

امام بزار اور ابن مردودہ نے امیہ بن خالد کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت شعبہ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنی سند سے حضرت سعید بن جبیر سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں جیسا کہ میرا خیال ہے پھر حدیث کو چلایا۔ حضرت بزار نے فرمایا یہ حدیث متصل طریقہ پر اسی سند سے مروی ہے اور اس کے توصل (متصل ہونے) میں امیہ بن خالد تھیں اور وہ ثقہ (قابل اعتماد) مشہور ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کلبی کے طریق سے بھی مروی ہے۔ وہ ابوصالح سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور کلبی متروک ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ثمال (ابوالعباس احمد بن محمد بن عیسیٰ مصری حافظ صدوق (نمائت ہے)) ایک اور سند سے روایت کرتے ہیں جس میں واقدی ہیں۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳)

ابن اسحق نے سیرت میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کی اسناد محمد بن کعب قرظی سے کی ہے، اسی طرح موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے نقل کیا۔ ابو معشر نے سیرت سے متعلق اپنی کتاب میں محمد بن کعب قرظی اور محمد بن قیس سے روایت کیا اور اسے طبری کے طریقہ پر لائے۔

ابن مردودہ نے عمار بن صییب کے طریقہ سے نقل کیا وہ یحییٰ بن کثیر سے وہ کلبی سے وہ ابوصالح اور ابوبکر بڑی سے اور ابوبکر نے عمرہ سے اور سلیمان ثمالی سے اور انہوں نے اس سے جس سے انہوں نے حدیث روایت کی اور ان تینوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

طبری بھی اسے عوفی (عفیفہ بن سعد بن جناد) کے طریق سے لائے ہیں اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ان سب کا معنی ایک ہی ہے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳)

ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی رائے

حضرت سعید بن جبیر کے طریقے کے علاوہ تمام طرق یا تو ضعیف ہیں یا منقطع لیکن طرق کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس واقعہ کی کوئی اصل ضرور ہے۔

اس کے علاوہ اس کے دو مرسل طریقے اور بھی ہیں اور ان کے راوی صحیح بخاری کی شرط پر ہیں۔ ان میں سے ایک وہ جسے طبری نے یونس بن یزید کے طریقے سے ذکر کیا۔ وہ ابن شباب سے روایت کرتے ہیں، ابن شباب فرماتے ہیں: مجھ سے ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام نے بیان کیا پھر انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳)

اور دو سراوہ جسے معتمر بن سلیمان اور حماد بن سلمہ کے طریق سے روایت کیا۔ یہ دونوں داؤد بن ابی ہند سے اور وہ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن عربی نے اپنی عادت کے مطابق تحقیق کی جرأت کی ہے، پس فرمایا کہ طبری نے اس سلسلے میں بہت سی روایات ذکر کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ ابن عربی کا یہ مطلق قول ان پر رد کر دیا گیا۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول بھی رد کیا گیا۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث کو اہل صحت نے روایت نہیں کیا اور نہ ہی ثقہ راویوں نے متصل سلیم سند سے نقل کیا پھر یہ کہ اس کے نقل میں کمزوری ہے، روایات میں اضطراب اور سند میں انقطاع ہے۔

اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول بھی رد کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ تابعین اور مفسرین میں سے جس نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ان میں سے کسی نے بھی اسے سند بیان نہیں کیا اور اس کے بیان کرنے والے تک نہیں پہنچایا اور اس سلسلے میں اکثر طرق ضعیف اور شکستے ہیں۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳)

وہ فرماتے ہیں: حضرت بزار نے بیان کیا کہ یہ حدیث کسی ایک طریقے سے معروف نہیں ہے جس کا ذکر جائز ہو البتہ ابوبشر کا طریق کہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں لیکن اس کے اتصال میں بھی شک ہے، جہاں تک کلبی کا تعلق ہے تو اس کے زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔

پھر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے درایت کے طور پر اس کو رد کیا کہ اگر یہ بات ہوتی (یعنی حضور علیہ السلام کی قرأت میں شیطان نے دخل اندازی کی ہوتی) تو مسلمان ہونے والوں میں سے اکثر لوگ مرتد ہو چکے ہوتے لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ منقول نہیں ہوا۔۔۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول مکمل ہوا۔

(حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ تمام اقوال قواعد کے مطابق نہیں ہیں کیونکہ جب طرق زیادہ ہوں اور ان کے خروج کے مقامات مختلف ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے اور ہم نے ذکر کیا کہ ان میں سے تین مندیں صحیح بخاری کی شرط پر ہیں اور یہ ایسی مرسل روایات ہیں کہ مرسل روایت سے استدلال کرنے والے حضرات ان سے استدلال کرتے ہیں، اسی طرح جو مرسل روایات سے استدلال نہیں

کرتے، وہ بھی ان احادیث کے باہم ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی وجہ سے ان سے استدلال کرتے ہیں۔
جب یہ بات سچی ہو گئی اور جو کچھ اس واقعہ میں ذکر کیا گیا وہ منکر معلوم ہو آئے اور وہ شیطان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری کرنا ہے ”فَلَمَّا الْغَرَائِيقَ الْعَلِيَّیَّ وَانْ شَقَاعَتِهِنَّ لَسْتُ رَجِئُ“۔۔۔ لیکن اسے ظاہر پر محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات محال ہے کہ آپ قرآن پاک میں جان بوجھ کر اس بات کا اضافہ کریں جو اس میں نہیں ہے، اسی طرح وہ بات جو توحید کے خلاف ہے اسے محمول کر بھی اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ (آپ معصوم ہیں اور یہ بات آپ کی عصمت کے خلاف ہے۔
(فتح الباری جلد ۸ ص ۳۳۳)

واقعہ کی تاویل

علماء کرام نے اس سلسلے میں مختلف مسلک اختیار کیے ہیں:
(۱) کیا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادگھ آئی تو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے اور آپ کو اس کی خبر نہ ہوئی، جب اس بات کا علم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم کر دیا۔ یہ بات طبری نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔
لیکن حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے رد کرتے ہوئے صحیح قرار دیا کیونکہ یہ بات نبی کے لیے جائز نہیں اور شیطان نیند کی حالت میں بھی آپ پر غلبہ نہیں پاسکتا۔
(۲) شیطان نے آپ کو مجبور کر دیا حتیٰ کہ آپ نے کسی اختیار کے بغیر یہ کلمات کہے۔ اس بات کو ابن عربی نے رد کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ (شیطان نے کہا) مجھے تم پر طاقت نہیں تھی۔

(ابراہیم: ۲۲)

فرماتے ہیں: اگر شیطان کو اس بات پر قوت ہوتی تو کوئی شخص عبادت نہ کر سکتا۔
(۳) مشرکین جب اپنے معبودوں کا ذکر کرتے تو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ کے ساتھ معلق ہونے کی وجہ سے یہ کلمات آپ ﷺ کی زبان پر محمول کر جاری ہوئے جب آپ نے ان سے سنا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس بات کو عمدہ طریقے سے رد کیا۔
(۴) ہو سکتا ہے آپ نے کفار کو جھڑکتے ہوئے یہ کلمات کہے ہوں۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات اس وقت جائز ہوتی جب وہاں کوئی قرینہ موجود ہو تا جو آپ کی مراد پر دلالت کرتا خصوصاً جبکہ اس دور میں نماز کے دوران کلام کرنا جائز تھا۔
قاضی ابوبکر محمد بن الہلب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف میلان کیا ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳)

(۵) یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ "ومنہ الشالۃ الاخری" پر پہنچے تو مشرکین کو ڈر پیا اہو گیا کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات آئے جو ان کے خداؤں کی خدمت میں ہو تو انہوں نے اس کلام کی طرف جلدی کی اور انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں خلط موط کر دیا جس طرح ان کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں لغو باتوں کو ملا دو لیکن اسے شیطان کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اس نے ان کو اس بات کی ترغیب دی یا شیطان سے انسانی شیطان مراد ہے۔

(۶) کہا گیا ہے کہ "الغرائب العلی" سے فرشتے مراد ہیں اور کفار، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے اور ان کی پوجا کرتے تھے تو ان سب کا ذکر اس ترتیب سے کیا کہ اپنے اس ارشاد گرامی سے سب کا رد کر دیں، ارشاد خداوندی ہے:

اَلْکَافِرُ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِالْاٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیْ - (انجم: ۲۱)

کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس (اللہ تعالیٰ) کے لیے

بیٹیاں ہیں۔

جب مشرکین نے سنا تو انہوں نے اسے سب پر محمول کیا اور کہنے لگے کہ انہوں نے (حضور علیہ السلام نے) ہمارے معبودوں کی تعظیم کی ہے اور وہ اس بات پر راضی ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دو کلموں کو منسوخ کر کے اپنی آیات کو محکم بنادیا۔

(۷) یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک خضر خضر کر پڑھتے تھے تو شیطان نے ایک سکتے کا انتظار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی حکایت کے طور پر یہ کلمات کہے، چنانچہ جو لوگ قریب تھے انہوں نے سن کر اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول خیال کیا اور پھیلادیا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تمام تاویلات میں سے یہ تاویل زیادہ بہتر ہے اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر سے ہوتی ہے کہ آپ نے لفظ تمسنى کا معنی قلا (تلاوت کی) ہے کیلئے (یعنی الشیطان فی امنیۃ میں امنیۃ سے آپ کی تلاوت مراد ہے)۔

اس طرح ابن عزیل نے بھی اس تاویل کو اچھا قرار دیا اور فرمایا: "فی امنیۃ" کا معنی "فی تلاوتہ" ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی کہ رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو شیطان اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتا ہے، پس یہ اس بات پر نص ہے کہ شیطان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اضافہ کیا یہ آپ کا قول نہیں ہے۔

طبری نے اپنی جلالت قدر اور وسعت علم اور دقت نظر کے ساتھ اس بات میں سبقت کی اور اس معنی کو صحیح قرار دیا۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳۳)

جوشہ کی طرف دوسری ہجرت

پھر مسلمانوں نے جوشہ کی طرف دوسری ہجرت کی اور ان حضرات کی تعداد تراسی (۸۳) ہے مگر حضرت غازی بن یاسر رضی اللہ عنہ ان میں شامل ہوں، اور خواتین اٹھارہ (۱۸) تھیں۔

ان کے ہمراہ عبید اللہ بن محض اور اس کی زوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی تھیں۔ عبید اللہ بن محض وہاں نصرانی ہو گیا اور اسی دین (عیسائیت) پر مر گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ساتویں سال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس حالت میں نکاح کیا کہ وہ جوشہ میں تھیں۔ مقصد ثانی میں ان دونوں حضرات کے ضمن میں یہ بات بیان ہوگی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے (مکہ مکرمہ سے) باہر تشریف لے گئے۔ حتیٰ کہ جب آپ برک الخمد^۱ میں پہنچے تو علاقے کے سردار مالک بن نوجمہ (یا نوجمہ) کی پناہ میں واپس تشریف لائے اور اپنے گھر میں عبادت خداوندی میں مشغول ہوئے۔ آپ گھر میں نماز ادا کرتے اور قرآن مجید پڑھتے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے وہاں جمع ہو جاتے اور آپ کی قرأت کو پسند کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رونا روتے والے تھے، جب آپ قرآن پاک پڑھتے تو اپنی آنکھوں پر قابو نہ پاسکتے۔

اس بات سے مشرکین کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن الدغندہ سے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہیں ہماری

۱۔ قریش نے عمرو بن عاصی اور عمارہ بن ولید کو تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، وہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے سجدہ کیا اور جلدی جلدی ایک اس (بادشاہ) کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھ گیا، وہ دونوں کہنے لگے، ہمارے کچھ چچا زاد بھائی تمہاری زمین میں آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے اور ہمارے دین سے اعراض کیا ہے۔ اس نے کہا: وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ آپ کی زمین میں ہیں، نجاشی نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آج میں تم سب کی طرف سے گفتگو کروں گا، پس بانی حضرات ان کے پیچھے گئے اور سلام کہا۔ وریار یوں نے کہا: تم بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں اور ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ عمرو بن عاصی نے کہا: یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں تمہارے مخالف ہیں۔ اس نے کہا: تم لوگ ان دونوں (ماں بیٹے) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا: ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمہ ہیں جو حضرت مریم کو اپنی پاک دامن خاتون کی طرف والا، چنانچہ بادشاہ نے ایک تنکا اٹھا کر کہا: تمہارے اور ہمارے دین بھی اتنا فرق بھی نہیں، ان کو خوش آمدید کہو اور قریش کے نمائندوں کو تحائف سمیت واپس بھیج دیا۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۳۶) ہزاروی

۲۔ برگ الخمد کہ مکہ سے سین کے راستے میں پانچ راتوں کی مسافت پر ہے... ہزاروی

عورتیں اور بچے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں لہذا ان کو روکو اگر وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور اگر وہ علانیہ طور پر کرنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ تمہارا ذمہ (عہد) واپس کر دیا جائے کیونکہ ہم تمہارے عہد کو توڑنا چھانیں سمجھتے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابنِ وغنہ سے فرمایا: میں تمہاری پناہ اور عہد واپس کرنا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۰۷ کتاب الکفال)

عہد نامہ کو ختم کرنا

پھر کچھ لوگوں نے اس عہد نامہ کو توڑنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ اس عہد نامہ میں قطع تعلیق اور ظلم کے متعلق جو کچھ لکھا تھا اسے زمین (دیکھ) کھا گئی ہے، اب صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے، چنانچہ جب اسے پھاڑنے کے لئے (کعبہ شریف سے) اتارا گیا تو جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی حالت میں پایا گیا یہ نبوت کے دسویں سال کی بات ہے۔

(نوٹ) ہشام بن عمرو بن حارث عامری، زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابوالہجری بن ہشام اور زبیر بن اسود نے باہم مشورہ کیا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے، لباس پہنتے اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور ہمارے بھائی بنو ہاشم اور بنو مطلب کس حالت میں ہیں، چنانچہ جب معاہدہ ختم کرنے کے لئے انہوں نے عہد نامہ کو اتارا تو وہ خود بخود ہی ختم ہو چکا تھا۔ (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۳۱)

غم کاسال

ابوطالب کی وفات

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک انچاس برس آٹھ مہینے اور گیارہ دن ہو گئی تو آپ کے چچا ابوطالب کا ستاسی سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ کہا گیا کہ یہ واقعہ نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا، ابن جزاری نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تین سال پہلے ابوطالب کی وفات ہوئی۔

ابوطالب کو دعوت اسلام

مروی ہے کہ ابوطالب کی وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے: اے چچا! لا الہ الا اللہ، پڑھو، اس کلمے کے باعث قیامت کے دن تمہارے لئے شفاعت جائز ہو جائے گی۔ جب ابوطالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرص کو دیکھا تو کہا: اے بیٹے اللہ کی قسم! اگر قریش کی اس بات کا خوف نہ ہو تا کہ وہ کہیں گے میں نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے تو میں ضرور کلمہ پڑھتا ہوں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھوں گا۔ جب ابوطالب کی موت قریب آ گئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا جب کان لگا کر سنا تو کہا: اے بیٹے اللہ کی قسم! میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا ہے جس کا آپ ﷺ نے اسے حکم دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہیں سنا۔ ابن اسحاق کی روایت اسی طرح ہے کہ ابوطالب نے مرتے وقت اسلام قبول کیا تھا۔

(دلائل النبوة للسیفی جلد ۲ ص ۳۳۶، السيرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۵۹)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوة میں یونس بن کبیر کے طریق سے روایت کیا کہ وہ ابن اسحاق سے اس حدیث کو اُس طرح روایت کرتے ہیں کہ اسحاق نے کہا: ہم سے عباس نے، انہوں نے عبد اللہ بن معبد بن عباس سے، انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے یہی بات ذکر کی۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: یہ حدیث منقطع ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ ابوطالب کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت اگر ان (حضرت عباس) کے ایمان لانے کے بعد ہوتی تو مقبول ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ میں نے نہیں سنا۔

رد نہ کی جاتی کیونکہ جب عادل شاہد کہتا ہے کہ میں نے سنا اور جو اس سے زیادہ عدل والا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں سنا تو جو سننے کو ثابت کرتا ہے اس کا قول اختیار کیا جاتا ہے لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے ایمان لانے سے پہلے کی ہے۔

ابو طالب کی کفر پر موت

علاوہ ازیں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر و شرک پر ہوئی ہے جس طرح ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت نقل کی ہے۔
حتیٰ کہ ابو طالب نے ان لوگوں (ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ وغیرہ) سے آخری بات یہ کہی تھی کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہیں اور "لا الہ الا اللہ" پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روکا نہ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ - (التوبہ: ۱۱۳)
نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے طلب مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔

اور ابو طالب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - (القصص: ۵۶)
بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۰۳ کتاب التفسیر)

(نوٹ: ہدایت کی دو صورتیں ہیں: ایک راست دکھانا، دوسرا منزل تک پہنچانا۔ یہاں دوسری صورت یعنی منزل تک پہنچانے کی نفی ہے۔۔۔ ۱۲/۱۳ اردو)

اور یہ جواب بھی دیا گیا کہ اگر ابو طالب کلمہ توحید کہتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے طلب مغفرت سے نہ منع کرتا۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے، مدد کرتے اور آپ کے لیے غصہ کھاتے تھے تو کیا یہ امور ان کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں (نفع دیں گے) میں نے ان کو دوزخ کی سختیوں میں پایا تو ان کو خلیف آگ کی طرف نکل دیا۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۱۵، باب شفاعۃ النبی ﷺ ابو طالب، صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۸ کتاب مناقب الانصار) صحیحین میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاید قیامت کے دن ان کو میری شفاعت نفع

وے اور ان کو ہلکی آگ میں رکھا جائے جو ان کے ٹخنوں تک پہنچے جس سے دماغ کھولے گا۔
(صحیح مسلم جلد اول ص ۱۱۵، باب شفاعۃ النبی ﷺ، لابی طالب، صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۸، کتاب مناقب الانصار)
یونس کی ابنِ اسحاق نے روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اس سے ان کا دماغ کھولے گا حتیٰ کہ قدموں سے بننے لگے گا۔

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عمل کی جزاء کی مشابہت میں غور و فکر سے یہ بات ہے کہ ابوطالب مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے لیکن وہ عبدالمطلب کی ملت پر ثابت قدم تھے حتیٰ کہ انہوں نے فوت ہوتے وقت کہا کہ میں عبدالمطلب کی ملت پر ہوں، پس ان کے قدموں پر خاص طور پر عذاب مسلط کیا گیا کیونکہ وہ ان قدموں کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کی ملت پر تھے۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ (المیزان النبوی لابن ہشام جلد اول ص ۲۵۸)

(علامہ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس الصنعائی) قرآنی رحمہ اللہ کی شرح تفسیر فی الاصول میں لکھا ہے کہ کفار کی چار قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ آدمی ظاہر و باطن سے ایمان لائے لیکن فروع پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر ہو جس طرح ابوطالب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کہتے تھے: مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ میرا بھتیجا کرتا ہے وہ سچ ہے، اگر مجھے قریش کی عورتوں کی طرف سے عار دلانے کا خوف نہ ہو تو میں ان کی اتباع کرتا۔ وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں۔

لقد علموا ان ابننا لا مکذب یقینا ولا یغیری لقول الاباطیل
”قریش کو یقین کے ساتھ علم ہے کہ ہمارا فرزند جھوٹ نہیں کہتا اور نہ جھوٹی باتوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔“

تو یہ بات زبان اور دل سے ایمان پر صریح ہے لیکن انہوں نے اذعان (اقرار) نہیں کیا۔

ابوطالب کی قریش کو وصیت

ہشام بن سائب کلبی یا ان کے باپ سے حکایت کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں: حضرت ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے قریش کے معزز لوگوں کو جمع کر کے وصیت کی اور کہا:

۱۔ ابنِ اسحق نے التمام میں اور اسی طرح امام بخاری نے بھی ان چار اقسام کا ذکر کیا ہے جو اسی طرح ہیں:

(الف) کفر انکار۔۔۔ اللہ تعالیٰ کو دل سے بھی نہ ماننا اور زبان سے بھی اعتراف نہ کرنا۔

(ب) کفر خود۔۔۔ دل سے ماننا ہو لیکن زبان سے اقرار نہ کرے جس طرح شیطان اور یسوی۔

(ج) کفر نفاق۔۔۔ زبان سے اقرار ہو دل سے نہ ہو۔

(د) کفر مناد۔۔۔ دل سے بچکان اور زبان سے اعتراف ہو لیکن دین اسلام کو اختیار نہ کرے۔

امام بخاری فرماتے ہیں: اس بارے میں چاروں صورتیں برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیکے جیسے گلابِ اسی حالت پر مرجائیں۔

(ابن عقبہ اور ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ آپ اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے)

آپ وہاں ایک مہینہ ٹھہرے اور قبیلہ ثقیف کے سرداروں (عبدیلیل، مسعود اور حبیب) کو اسلام کی دعوت دینے لگے لیکن انہوں نے یہ دعوت قبول نہ کی (بلکہ حضور علیہ السلام کا مسخر اڑایا) اور تا مجھ قسم کے لوگوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو گالی گلوچ کرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۱۸)

حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں: انہوں نے آپ کی مبارک ایزویوں پر پتھر مارے حتیٰ کہ آپ کے عظیم مبارک خون آلود ہو گئے۔ دوسرے حضرات نے یہ اضافہ کیا کہ جب آپ کو پتھروں سے تکلیف ہوتی تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے اور وہ آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، پھر جب آپ چلنے لگتے تو وہ پتھر مارتے اور ہنستے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو آگے کر کے آپ کی حفاظت کرتے حتیٰ کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۶۰)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا غزوہ احد والے دن سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری قوم (قریش) سے جو زیادہ پایا لیکن سب سے سخت وہ ہے جو عقبہ کے دن (بنو ثقیف سے) پہنچا۔ میں نے ابن عبدیلیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا لیکن اس نے وہ جواب نہ دیا جو میں چاہتا تھا تو میں غم کی حالت میں جدھر منہ آیا چلا گیا۔ مجھے اس حالت سے اس وقت افادہ ہوا جب میں (مقام) قرن الثعالب میں پہنچا۔ میں نے سراٹھا کر دیکھا تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، میں نے اس میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے اور ان کا جواب بھی سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے کہ جو چاہیں اسے حکم دیں، پس پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم نے آپ کو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے کوئی حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں اخیثین پہاڑوں (ابو قیس اور قبیعتان دو پہاڑ جو مکہ مکرمہ میں ہیں) کو ان پر الٹ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۵۸، کتاب بدء الخلق، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۹، کتاب الجہاد)

عبدیلیل، عبد کلال کا بیٹا ہے اور عبدیلیل طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں میں سے تھا۔ قرن الثعالب، اہل نجد کا مینا ہے (وہاں سے حج اور عمرہ کرنے والے احرام کے بغیر آگے نہیں جاسکتے) اس کو قرن المنازل بھی کہتے ہیں۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں ٹھہرنے کی مدت دس دن تھی۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۶ ص ۲۲۲)

عداس کا اسلام قبول کرنا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل طائف سے واپس تشریف لائے تو راستے میں ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کے پاس سے گزرے۔ وہ دونوں اپنے ایک باغ میں تھے، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف کی بدسلوکی دیکھی تو ان کا جذبہ رحم حرکت میں آگیا چنانچہ انہوں نے اپنی عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ ﷺ کے لیے انگور کا خوشہ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشہ ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ پڑھ کر اسے کھلیا۔ عداس نے آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا پھر کہا: اللہ کی قسم! اس شروالے یہ کلام (بسم اللہ) نہیں پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم کس شہر سے تعلق رکھتے ہو؟ اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا: میں نینوی کا رہنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نیک شخص حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو کسے پتا چلا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ میرے بھائی ہیں اور میری طرح نبی ہیں۔ (یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھوں اور مر مبارک اور پاؤں پر جھک گیا اور بوسہ دینے لگا بلکہ مسلمان ہو گیا۔)

جنوں کا واقعہ

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں پہنچے اور یہ مکہ مکرمہ سے ایک رات کی مسافت پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے شام کے ایک شر نصیبین کے ساتھ جن آپ کی طرف بھیج دیئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے آپ سے سورہ جن کی قرات سنی۔

صحیح مسلم میں ہے کہ جنوں دہلی رات میں آپ کو جنوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ انہوں نے آپ سے کھانے کی استدعا کی تو آپ نے فرمایا: جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا جائے اور وہ تم میں سے کسی کے ہاتھ لگے تو تم اس پر پہلے سے زیادہ گوشت پاؤ گے اور ہر شیئی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔

(صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۸۳ کتاب الصلوٰۃ)

اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جن کھاتے پیتے نہیں۔

(المہرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۶۳)

یہ واقعہ سیرت ابن الحنفیہ وغیرہ میں مروی ہے اور ابن الحنفیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ربیعہ کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: تمہارے غلام نے تمہیں خراب کیا۔ جب عداس ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: تمہارے لیے برادری ہوا ہے۔ عداس اتم اس شخص کے ہاتھ پاؤں کیوں چومتے تھے؟ اس نے کہا: اے میرے سردار! زمین میں اس سے بہتر انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے صرف نبی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا: اے عداس! تجھے کیا ہو گیا ہے، کہیں یہ شخص تجھے جبر سے دین سے بھیج کر دے؟ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ (سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۲۶۴)

صاحب الروض الائف (امام سمیعی) نے ابن درید سے نقل کرتے ہوئے ان سات جنوں میں سے بعض کے نام ذکر کیے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور وہ نام یہ ہیں: فخی، ناشی، شاصر، ماضر اور احقب۔ امام سمیعی فرماتے ہیں: ابن درید نے ان پانچ ناموں پر اضافہ نہیں کیا۔ (المیرۃ النہویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۱۳)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: ابن اسحق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل طائف کی طرف جانے اور ان کو دعوت اسلام دینے کا ذکر کیا ہے۔ نیز جب آپ ان سے واپس لوٹے تو نخلہ مقام پر رات گزاری۔ اس رات آپ نے قرآن مجید پڑھا تو تعینین کے جنوں نے سنا۔ (المیرۃ النہویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۱۳)

ابن کثیر نے کہا: یہ صحیح ہے لیکن ابن اسحق کا یہ کہنا کہ اس رات جنوں کا قرآن پاک سنا مکمل نظر ہے کیونکہ جنوں کا قرآن پاک سنا وحی کی ابتدا میں تھا اور اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت دلالت کرتی ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں: جن وحی سنتے تھے تو وہ ایک کلمہ سن کر اس کے ساتھ دس کا اضافہ کرتے پس جو کچھ وہ سنتے وہ حق ہو تا اور جو کچھ اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا۔

اس سے پہلے ستاروں سے جنوں کو مارا نہیں جاتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جو بھی جن (آسمان پر) اپنے جینے کی جگہ آتا اسے شاب کے ذریعے مارا جاتا تو وہ جہاں پہنچتا اسے جلا دیتا۔ انہوں نے ابلیس سے شکایت کی تو اس نے کہا: کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے، پس اس نے اپنا لشکر بھیجا جس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے دو پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں، چنانچہ ابلیس نے کہا: یہی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۷۳)

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا۔

(جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۶۷ متدرک حاکم جلد ۲ ص ۳۵۶)

ابن کثیر فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف جانا آپ کے چچا (ابو طالب) کی وفات کے

بعد ہوا۔

ابن ابی غیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا: وہ فرماتے ہیں: جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب آپ وادی نخلہ میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے: خاموش رہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ
يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ. (الاحقاف: ۲۹)

یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبہ ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کی قرأت سن کر واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد

بطور وفد ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک فوج کے بعد دوسری فوج آئی۔

اس راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جو مشہور ہے:

معراج کا وقت

(معراج کا تفصیلی واقعہ آگے آئے گا، یہاں اس کا وقت بتانا مقصود ہے اس لیے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا)۔

جب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میر کرائی گئی۔ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں سے اوپر تک معراج کرایا گیا آپ ﷺ نے اپنے رب کی زیارت سر کی آنکھوں سے کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی جو بھیجی اور پانچ نمازیں فرض کیں، پھر اسی رات آپ ﷺ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آئے۔

آپ نے اس واقعہ کی خبر دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جو لوگ بھی آپ پر ایمان لائے تھے سب نے تصدیق کی لیکن کفار نے اس بات کو جھٹلایا اور آپ ﷺ سے مسجد اقصیٰ کی علامات کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد آپ ﷺ کے سامنے مثالی صورت میں رکھ دی، چنانچہ آپ دیکھ دیکھ کر یمن فرماتے۔
امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ واقعہ بعثت کے پانچ سال بعد ہوا۔ (فتح الباری میں امام زہری سے نقل کیا گیا کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۲۰۳)

امام زہری نے یہ بات (کہ نبوت کے پانچ سال بعد یہ واقعہ ہوا) حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ سے نقل کی ہے اور امام قرطبی اور امام نووی نے بھی اسے ترجیح دی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز فرض ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی۔

اس بات پر یوں اعتراض کیا گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اعلان نبوت کے دس سال کے بعد رمضان شریف میں انتقال فرمایا۔ یہ صحیح قول ہے اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہوا، اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آپ کا وصال واقعہ معراج سے پہلے ہوا اور یہی بات قابل اہتمام ہے، جہاں تک وفات کے سال میں تردد کا تعلق ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ ان کا وصال ہجرت سے تین سال پہلے ہوا، اس تردد کو دور کرتا ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۱۵۵)

یہ بھی کہا گیا کہ ہجرت سے ایک سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ بات ابن حزم فرماتے ہیں اور اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔

کسی نے کہا کہ ہجرت سے ایک سال اور پانچ مہینے پہلے کی بات ہے، یہ بات امام سدی نے فرمائی اور اسے امام طبری اور امام بیہقی (رحمہم اللہ) نے ان کے طریق سے نقل کیا، اس قول کے مطابق یہ سوال میں ہوا۔

معراج شریف کے بارے میں پانچ قول ہیں: ربیع الاول کے شروع میں، اس کے آخر میں، رجب میں، رمضان المبارک میں، شوال میں۔۔۔ لیکن زیادہ معروف قول رجب شریف کے بارے میں ہے۔۔۔ ۱۲ ہزار دی۔

کہا گیا کہ رجب کا واقعہ ہے۔ ابن عبد البر نے یہ بات کہی اور ان سے پہلے ابن قتیبہ نے کہا امام نووی نے ”الروضہ“ میں اس پر اعتقاد ذکر کیا ہے۔ ہجرت سے ایک سال اور تین مہینے پہلے کا قول بھی کیا گیا۔ اس بنیاد پر یہ واقعہ ذوالحجہ میں ہوا۔ ابن فارس (احمد بن فارس ابوالحسن الرازی اللغوی رحمہ اللہ) نے اسی پر اعتقاد کیا۔۔۔ ہجرت سے تین سال پہلے کا قول بھی کیا گیا۔ ابن اثیر نے یہ بات لکھی ہے (ابراہیم بن اسحاق) حلی فرماتے ہیں کہ ربیع الثانی کی سترو تاریخ کو معراج ہوا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں اسی طرح ذکر کیا لیکن شرح مسلم میں انہوں نے ربیع الاول کا ذکر کیا۔

کہا گیا کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو یہ (محمی العقول) واقعہ پیش آیا۔ حافظ عبد القی بن سرور مقدسی رحمہ اللہ نے اسے اختیار کیا (اور امت مسلمہ کا یہی معمول ہے)

شب معراج کے بعد کا دن

جس دن کی رات کو معراج شریف کا سفر ہوا اس کے بارے میں کہا گیا کہ جمعہ کا دن تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہفتے کا دن تھا۔ ابن دحبہ کا قول ہے کہ ان شاء اللہ سوموار کا دن ہو گا تاکہ میلاد النبی، بعثت نبوی، ہجرت اور وصال کے موافق ہو کیونکہ آپ کے وجود مسعود (ولادت مبارکہ) نبوت، معراج اور ہجرت اور وفات کے سلسلے میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کے اطوار یہی ہیں (یہ سارے امور سوموار کے دن ہوئے)۔ دیگر باتیں ان شاء اللہ معراج شریف کے ذکر میں آگے بیان ہوں گی۔

قبائل سے ملاقاتیں

پہلی ملاقات انصار سے

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اظہار، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اپنے وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ موسیٰ (اور یہ رجب کا مہینہ تھا جیسا کہ امام زرقانی نے فرمایا ہے) میں تشریف لے گئے اور انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج سے ملاقات کی۔

آپ نے اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کیا جیسا کہ آپ ہر موسم میں کرتے تھے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۳۶۶) (آپ فرماتے: تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے) آپ عقبہ کے پاس تھے کہ قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرمایا تھا۔ آپ نے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: خزرج کا ایک گروہ ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم بیٹھے نہیں کہ میں تم سے کچھ گفتگو کروں۔ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا۔

اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان لوگوں کے شہر میں ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے اور وہ (یہودی) اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج ان سے تعداد میں زیادہ تھے، جب ان کے درمیان کچھ بات ہوتی تو وہ (یہودی) کہتے: غفریب ایک نبی مبعوث ہوں گے، ان کا زمانہ آچکا ہے، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی تو وہ آپ کا وصف پہچان گئے، چنانچہ وہ ایک دو سرے سے کہنے لگے: اس متقدم کے لیے یہودی ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے حوالے سے آپ ﷺ نے جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے اسے قبول کیا اور ان میں سے چھ افراد مسلمان ہو گئے اور ان سب کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

۱۔ انصار: نامصری جمع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو انصار کا لقب دیا کیونکہ انہوں نے آپ کی مدد کی اور مدینہ طیبہ میں ٹھکانہ دیا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ، حضرت زہری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے قبائل سے ملاقاتیں کر کے ان کے سرداروں سے صرف یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ آپ کا دفاع کریں اور پناہ دیں اور فرماتے: میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔۔۔ ۱۲ ہزار دیں۔

حضرت ابوالامامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث بن رفاعہ جو حضرت عفراء کے بیٹے تھے، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن ثعلیٰ اور جابر بن عبد اللہ بن ثواب رضی اللہ عنہم۔ حضرت جابر بن عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ (مشہور صحابی) یہ جابر نہیں ہیں بلکہ دوسرے ہیں۔

(المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۶۶)

سیرت کا علم رکھنے والے بعض حضرات ان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو شامل کرتے ہیں اور جابر بن عبد اللہ بن ثواب کو ان میں شمار نہیں کرتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے میری مدد کرنا ہے حتیٰ کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے درمیان پہلے سال ایک یوم بعات ہے (اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی) اگر اسی قسم کی صورت پیش آئی تو ہم آپ کے پاس اکٹھے نہیں ہو سکیں گے (اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں) ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے قبائل کی طرف لوٹ جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان صلح کی صورت پیدا کر دے اور ہم ان کو اس بات کی دعوت دیں جس کی طرف آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے پاس جمع کر دے، اگر ان کا کلہ آپ کے ساتھ متفق ہو جائے اور وہ آپ کی اتباع کریں تو آپ سے زیادہ غالب کوئی نہیں ہو گا، ہم آپ سے آئندہ سال حج کے موقع پر آنے کا وعدہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ مدینہ طیبہ واپس چلے گئے اور انصار کا کوئی گھرایانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ کرہ نہ ہوتا ہو۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۳۱۸)

پہلی بیعت عقبہ

جب دو سرا سال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ افراد کی ملاقات ہوئی اور ”الا کلیل“ (کتاب کا نام ہے) میں ہے کہ وہ گیارہ تھے (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۳۶۷) اور یہ دوسری عقبہ ہے (بیعت کے حوالے سے پہلی اور ملاقات کے اعتبار سے دوسری ہے) پہلے جن چھ حضرات کا ذکر کیا گیا ان میں سے بھی پانچ تشریف لائے یعنی حضرت جابر بن عبد اللہ بن ثواب کے علاوہ باقی پانچ (جن کے اسماء گرامی پہلے مذکور ہوئے) تشریف لائے۔ بارہ میں سے باقی سات یہ حضرات تھے:

معاذ بن حارث بن رفاعہ، عفراء کے بیٹے اور پہلے مذکور عوف بن حارث کے بھائی تھے، ذکوان بن عبد قیس زرقی، کہا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ چلے آئے اور وہیں آپ کے ساتھ رہے۔ یہ انصار میں سے ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں اور غزوہ احد کے دن شہید ہوئے۔ تیسرے عبادہ بن صامت بن قیس، جو تھے ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ البلوی اور پانچویں عباس بن عباد بن خلف تھے، یہ سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور وہ آدمی اوس قبیلے سے تھے۔ ایک ابو ایمن بن تیمان جو بنی عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرے عویم بن ساعدہ تھے۔

یہ لوگ اسلام لانے اور عورتوں کی بیعت کے مطابق بیعت کی یعنی ان کی بیعت اس بیعت کے موافق تھی جو فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم ایسا ہستان نہیں باندھیں گے جسے ہم اپنی طرف سے گھڑیں۔ اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گے، تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں آپ کا حکم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے چاہے اس سے ہمارے نفس خوش ہوں یا اسے ناپسند کریں۔ ہم آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے جس کے پاس حکومت ہوگی ہم اس سے اس معاملے میں نہیں الجھیں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے سچ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اس وعدہ کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے اور جو شخص ان میں سے کسی بات کے خلاف کرے گا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے اور ابھی تک مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۲، فتح الباری جلد اول ص ۶۲)

اس کے بعد وہ لوگ مدینہ طیبہ واپس چلے گئے اور اسلام کو ظاہر کیا۔ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو جمع السباک کی نماز پڑھاتے تھے۔ (اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ان کے معاون تھے) (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۲۰)

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں

اوس اور خزرج (دونوں قبیلوں) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص بھیجیں جو ہمیں قرآن پڑھائے تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۲۰) امام دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ ان کو جمع کی نماز پڑھائیں (حضرت اسعد بن زرارہ کی معاونت میں) (اور یہ مسلمان) چالیس افراد تھے۔

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بے شمار انصار نے اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں میں حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اور ان دونوں کے اسلام لانے سے بنو عبد الاشہل کے تمام لے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما درستی عبد الاشہل کی طرف تشریف لے گئے اور بنو ظفر کے ایک باغ میں بیٹھ گئے جہاں کئی مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر بنو عبد الاشہل کے سردار تھے۔ حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ یہ دونوں جو ان ہمارے لوگوں کو بے وقوف بناتے آتے ہیں ان کے پاس چل کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جب اسید ان کی (حاشیہ اگلے صفحہ پر جاری ہے.....)

مرد اور عورتیں ایک ہی دن اسلام لائے اور ان میں سے امیرم (عمرو بن ثابت بن وقش) کے علاوہ کوئی بھی اسلام کے بغیر نہ رہا۔

امیرم نے غزوہ احد کے دن اسلام قبول کیا اور مرتبہ شہادت پایا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کر سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ اہل جنت سے ہیں اور بنو عبد الاشمل میں کوئی مرد اور عورت منافق نہیں بلکہ سب کے سب مخلص مومن ہیں۔ (رضی اللہ عنہم)

دوسری بیعت عقبہ

پھر آئندہ سال ذوالحجہ کے مہینے میں ایام تشریق کے دوران عقبہ ثانیہ میں ان لوگوں میں سے ستر افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان سجدہ گتے ہیں کہ ستر سے ایک یا دو مرد اور دو عورتیں زائد تھیں۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۲۱)

ابن اسحق نے کہا کہ تتر مرد اور دو عورتیں تھیں۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد اول ص ۵۵) اور حاکم فرماتے ہیں۔ پچتر افراد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب سے پہلے حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو الیشتم تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت اسعد بن زرارہ تھے (رضی اللہ عنہم) انہوں نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ لوگ ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی عورتوں اور بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سرخ و سیاہ سے جنگ کریں گے۔

جنار کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی:

اِذْ نَبَا لِّلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَلَيْهِمْ
وَاَنْ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (الحج: ۳۹)

ان لوگوں کو جن سے لڑائی لڑی جاتی ہے (جنار کی) اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔

اگر شہ مٹے... طرف گئے تو حضرت اسعد نے ان کو دیکھ کر حضرت معتب سے فرمایا: یہ اپنی قوم کا سردار ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا حکم سچا کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا: اگر وہ بیٹا تو میں اس سے گفتگو کروں گا۔ اسید ان دونوں کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے اور کہا: اگر اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے دور ہو جاؤ۔ حضرت معتب نے فرمایا: تم بیٹھ کر ہماری گفتگو سنو، پسند آئے تو قبول کرو نہ پسند آئے تو رک جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا: تم نے انصاف کیا ہے چنانچہ ان کو قرآن سنایا تو وہ اسلام لائے اور کہا: میرے پیچھے ایک شخص ہے اگر اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی قوم کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، میں غزیرب اسے بھیجوں گا اور وہ حضرت معاذ تھے۔ انہوں نے بھی کلام الہی سن کر اسلام قبول کیا، پھر ان کی دعوت پر بنو عبد الاشمل کے تمام مرد و زن مسلمان ہو گئے۔ (تفہیم از سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۲۷۲)

اس بیعت میں جنار کا ذکر نہیں تھا اور ابھی تک جنار کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھیں۔ آپ سے یہ معاملہ ہوا کہ وہ آپ کا دفاع کریں گے۔ سرخ و سیاہ سے عرب و عجم یا جن و انس مراد ہیں ۱۲۰۰ ہزار دی۔ (مسند امام احمد جلد ۳ ص ۳۲۲)

اور اکلیل میں ہے کہ یہ آیت جہاد کے حق میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔
 اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ يَّكُونَ لَهُمْ الْجَنَّةُ
 بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور
 مال خرید لیے کہ (ان کے بدلے) ان کے لیے جنت ہے۔

(البقرہ: ۱۷۷)

اور ان پر بارہ نقیب (نگہبان) مقرر فرمائے۔
 حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت جو امام احمد نے حسن سند کے ساتھ روایت کی اور امام حاکم
 اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک ٹھہرے رہے۔ حج
 کے موقع پر لوگوں کو ان کے مقامات پر منیٰ وغیرہ میں تلاش کرتے اور فرماتے: کون مجھے ٹھکانہ دے گا کون میری مدد
 کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس شخص کے لیے جنت ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو
 یثرب (مدینہ طیبہ) سے آپ کے پاس بھیجا۔ مکمل حدیث ذکر کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں تمہارے پاس
 یثرب آؤں تو میری مدد کرنا اور ان سے میرا دفاع کرنا جن سے اپنا اپنی عورتوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہو اور
 تمہارے لیے جنت ہوگی۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۳۲۲)

اس رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی عقبہ میں موجود تھے اور وہ اہل یثرب (مدینہ طیبہ والوں) سے نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکا وعدہ لے رہے تھے اور تاکید کر رہے تھے کہ اگر تم ان کی حفاظت کر سکو تو لے
 جاؤ ورنہ یہاں ان کی اپنی قوم ان کی حفاظت کرتی ہے) ان دنوں حضرت عباس اپنی قوم کے دین پر تھے۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

۱۰ ان بارہ نقیبوں میں سے نو قبیلہ خزرج سے تھے اور وہ حضرت اسعد بن زرارہ، عبد اللہ بن رواحہ، اسعد بن ریح، رافع بن مالک،
 ابو جابر عبد اللہ بن عمرو، براء بن معرور، اسعد بن عبادہ، منذر بن عمرو اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم تھے اور تین قبیلہ اوس
 سے تعلق رکھتے تھے یعنی حضرت اسعد بن حضیر، اسعد بن خشمہ اور رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہم۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان سے فرمایا: تم اپنی قوم کے اسی طرح کفیل ہو جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حواری کفیل تھے۔۔۔
 (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۷۷)

مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت

صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت

ابن اسحاق کہتے ہیں: جب اس رات عقبہ میں ان لوگوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت مکمل ہو گئی اور یہ کفار سے پوشیدہ تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ وہ لوگ گروہوں کی صورت میں (اور تمام بھی) نکلے۔ (السیرۃ النبویہ فی عیون الاثر جلد اول ص ۲۲۷) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے ہوئے جانے کے لیے اجازت کے منتظر رہے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۳۱) سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور یہ بیعت عقبہ سے ایک سال پہلے کی بات ہے۔ آپ حبشہ سے مکہ مکرمہ آئے تو ان کے گھر والوں نے ان کو اذیت پہنچائی۔ ان کو انصار کے مسلمان ہونے کی خبر مل چکی تھی، لہذا وہ ان کی طرف چلے گئے (جن بارہ انصار نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی) پھر عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلیٰ نے پھر عبداللہ بن محض (رضی اللہ عنہم) نے ہجرت کی، (الطبری جلد ۲ ص ۴۲۲) اور پھر لوگ گروہوں کی صورت میں نکلے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بھائی زید نیز عیاش بن ابی ربیعہ بیس سواردوں میں شامل ہو کر تشریف لے گئے اور عوالی میں اترے (جو مسجد نبوی سے قبا کی طرف ایک میل کے فاصلے سے شروع ہو کر چھ سات میل کے فاصلے تک ہے)۔ (السیرۃ النبویہ فی عیون الاثر جلد اول ص ۲۲۹)

ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے حتیٰ کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا یہ بات ابن اسحاق نے بھی کہی ہے۔ مغضانی کہتے ہیں: یہ بات محل نظر ہے جیسا کہ آگے آئے گا (ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جاسکتے تھے ان میں سے کوئی باقی نہ رہا)۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگتے لیکن آپ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے حضرت معبہ بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو اس میں تضاد نہیں کیونکہ ابوسلمہ وہاں ٹھہرنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ مشرکین کے خوف سے تشریف لے گئے جبکہ حضرت معبہ وہاں ٹھہرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت معبہ تو تعلیم دینے گئے تھے کفار کی اذیت کی وجہ سے ہجرت کر کے نہیں گئے جبکہ ابوسلمہ ہجرت کر کے گئے لہذا کوئی تضاد نہیں کہ پہلے کون گیا تھا۔

مذکورہ فرماتے: جلدی نہ کرو شاید اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ساتھی بنا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امید تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ (المیرۃ النبیویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۹۰ الطبری جلد ۲ ص ۲۴۲)

قریش کی شورئ

پھر قریش دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ شیطان بھی شیخ نجدی کی صورت میں تھا۔ دارالندوہ قصی بن کلاب کی حو بی تھی اور قریش ہر کام کا فیصلہ وہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں انہوں نے باہم مشورہ کیا تو ان سب کی رائے یہ تھری کہ آپ ﷺ کو شہید کر دیا جائے اور اس فیصلے کے بعد وہ جدا جدا ہو گئے۔ (المیرۃ النبیویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۹۰)

سوال: شیطان شیخ نجدی کی صورت میں کیوں آیا؟

جواب: اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تمامہ کے علاقے سے کوئی شخص تمہارے ساتھ شریک مشورہ نہ ہو کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ شیخ نجدی کی صورت میں آیا، بعض سیرت نگاروں نے اسی طرح کہا ہے۔ (المیرۃ النبیویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۹۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے بستر پر

پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا: آپ آج اس بستر پر نہ سوئیں جس پر روزانہ آرام فرما ہوتے ہیں، جب رات ہوئی تو وہ لوگ آپ کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کرنے لگے کہ آپ آرام فرما ہوں تو ہم حملہ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ سونے کا حکم دیا اور آپ وہاں سو گئے (المیرۃ النبیویہ لابن ہشام جلد اول ص ۲۹۱) اور آپ کو سبز چادر سے ڈھانپ دیا۔ پس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ خداوندی میں اپنے نفس کا سودا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ حضرت علی المرتضیٰ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں۔

وقیت بنفسی خیر من وطنی الشری ومن طاف بالبيت العتیق وبالبحیر
رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاه ذوالطول الالہ من السمک
”میں نے اپنی جان کے ذریعے اس ذات کو بچایا جو زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے بہتر ہیں اور ان لوگوں سے جو بیت اللہ شریف اور حجر اسود کا طواف کرتے ہیں۔“

”وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ وہ لوگ آپ سے مکرو قریب کریں گے تو قدرت والے معبود نے ان کے مکرو سے آپ کو بچالیا۔“

لے نوٹ: محمد بن عبدالوہاب نجدی گستاخ رسول بھی نجد میں پیدا ہوا جس نے مسلمانوں کو شرک قرار دے کر امت میں انتشار پھیلا دیا۔ ۱۳۰۰ ہجری (۱۹۱۸ء)

مشرکین آپ ﷺ کے خانہ اقدس کے گرد

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر قبضہ کر لیا، پس ان میں سے کسی نے آپ کو نہ دیکھا۔ آپ ﷺ نے وہ مٹی جو آپ کے ہاتھ میں تھی ان سب کے سروں پر ڈالی اور سورۃ یٰسین کی ابتدائی آیات پڑھتے رہے جن کے آخر میں ہے:

فَاعْتَبِرْ سَاءَ مَا كَانُوا عَمِلُونَ۔

پس ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ دیکھتے نہیں تھے۔

(یسین: ۹)

پھر آپ اصر تشریف لے گئے جدھر کہ آپ نے ارادہ فرمایا تھا۔ (الطبری جلد ۲ ص ۴۴۴)

اس کے بعد قریش کے پاس ایک آنے والا آیا جو ان میں سے نہیں تھا، اس نے پوچھا تم کس کے منتظر ہو؟ انہوں نے کہا: (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں نامراد کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ تم میں سے ہر شخص کے سر پر مٹی ڈال کر اپنے مقصد کی طرف چلے گئے، تم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے ہر ایک نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو اس پر مٹی تھی۔

(الہیرۃ النبویہ فی بیون الاثر جلد اول ص ۲۳۵)

ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے جسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس (راست) جس کو بھی ٹکری لگی وہ غزوہ بدر کے موقع پر حالت کفر میں مر گیا۔

اسی سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ (الہیرۃ النبویہ فی بیون الاثر جلد اول ص ۳۲۱)

وَاذْ يَمُكِّرُ بَيْنَكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
لِيَخْرُجُوْكَ اَوْ يَتَغَلُّوْكَ اَوْ يَخْرُجُوْكَ۔

اور جب آپ کے بارے میں کفار سکرو فریب (پر مٹی تذبذب) کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا باہر نکال دیں۔

(الانفال: ۳۰)

آپ ﷺ کی ہجرت میں حکمت

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے:

وَقُلْ كَذٰبُ الَّذِيْنَ يُمْدِدُوْكَ
وَاَخْرَجُوْكَ مِنْ مَدِيْنَةٍ مِّنْ دُوْنِهَا
لَا تَدْرِيْ سُلْطٰنًا لَّهٖمْ يَخْرُجُوْكَ
مِّنْ مَّكَانٍ مِّنْ دُوْنِهَا۔

اور یوں عرض کر کہ اے میرے رب! مجھے ہر طرح داخل کر اور ہر طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔

(الاسراء: ۸۰)

اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۷۹ جابغ ترمذی ابواب تغیر القرآن)

اگر تم کہو کہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اور وصال تک وہاں رہنے میں کیا حکمت ہے؟ تو میں اس کا یوں جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اشیاء آپ کے ذریعے شرف ہوں نہ یہ کہ آپ ان کے ذریعے شرف حاصل کریں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں رہتے اور وہاں ہی آپ کا وصال ہوتا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی وجہ سے آپ کو شرف حاصل ہوا کیونکہ مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے ذریعے شرف حاصل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آپ کا شرف ظاہر ہو تو آپ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جب آپ نے اس کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ (مدینہ طیبہ) آپ کے ذریعے شرف ہو گیا حتیٰ کہ اس بات پر اجماع واقع ہوا کہ تمام مقامات سے افضل وہ جگہ ہے جس کے ساتھ آپ کے اعضاء مبارک لگے ہوئے ہیں۔۔۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو۔

ہجرت کا دن کون سا ہے؟

امام حاکم نے ذکر کیا کہ بیعت عقبہ کے تین مہینے بعد یا اس کے قریب قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔

ابن اسحاق نے قطعی طور پر بیان کیا کہ آپ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ کو تشریف لے گئے۔ اس بنیاد پر بیعت کے دو مہینے اور دس دن سے کچھ زائد دن بعد ہجرت ہوئی (یحییٰ بن سعید بن ابان بن سعید) اموی نے مغازی میں ابن اسحاق سے یہی بات قطعی طور پر بیان کی اور کہا کہ مکہ مکرمہ سے آپ کی روانگی عقبہ کے دو مہینے اور چند راتوں کے بعد ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ربیع الاول کے شروع میں تشریف لے گئے اور ربیع الاول کی بارہ راتیں گزرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔

فتح الباری میں فرمایا کہ اس بنیاد پر آپ جمعرات کے دن نکلے (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۱۷۷) اور امام حاکم نے فرمایا کہ متواتر روایات کے مطابق آپ سوموار کے دن تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ میں داخل بھی سوموار کے دن ہوئے لیکن محمد بن موسیٰ خوارزمی نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ سے جمعرات کے دن تشریف لے گئے۔ دونوں قسم کی روایات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ آپ کا مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانا جمعرات کے دن ہوا اور غار سے روانگی سوموار کی رات ہوئی کیونکہ آپ وہاں تین راتیں ٹھہرے: جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات اور سوموار کی رات وہاں سے چل پڑے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۱۸۳)

آپ اعلان نبوت سے اس وقت تک مکہ مکرمہ میں دس سال سے زیادہ (تیس سال) رہے، اس پر صرمہ (بن انس) انصاری (نجاری) رضی اللہ عنہ کا قول بھی دلالت کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں ۔

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة

یذکر لہ یلعی صدیقاً موالیاً

(مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۲۷)

”آپ نے قریش میں دس سال سے زیادہ عرصہ گزارا (اور) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، کاش! آپ کو کوئی موافق دوست مل جاتا۔“
اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں

حضرت جرہل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے جانے کی خبر دی اور حکم دیا کہ آپ کے بعد وہاں ٹھہریں اور لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں وہ ان کو لوٹا دیں۔

حضرت ابن شہاب کہتے ہیں، حضرت عروہ نے فرمایا: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم ایک دن دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کمنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے چہرہ انور چھپائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں حالانکہ آپ اس وقت ہمارے ہاں تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ پر میرے ماں باپ خدا ہوں اللہ کی قسم! اس وقت ضرور کسی خاص وجہ سے تشریف لائے ہوں گے۔ اہم المومنین فرماتی ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اجازت طلب کی، اجازت دی گئی تو آپ اندر داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جو لوگ تمہارے پاس ہیں ان کو باہر بھیجو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ لوگ آپ کے اپنے گھر والے ہیں۔ (الدر المستور جلد ۳ ص ۲۳۴)

امام سیوطی فرماتے ہیں: (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے) یہ بات اس لیے فرمائی کہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام سے کر دیا تھا۔

(الروض الاصف مع سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ان دو سواریوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیمت ادا کر کے لوں گا۔ (الدر المستور جلد ۳ ص ۲۳۴)

سوال: اگر تم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کے بغیر سواری قبول کیوں نہ فرمائی حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے زیادہ مال خرچ کیا اور آپ نے قبول فرمایا۔

جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی ہجرت اپنی جان اور مال کے ساتھ ہو اور آپ اس بات کی رغبت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی افضلیت مکمل

طور پر حاصل ہو اور تمام احوال کے اعتبار سے اس کی تکمیل ہو۔ (المیزان النبوی لابن ہشام جلد ۲ ص ۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم نے ان دونوں کے لیے اچھی طرح تیاری کی اور ایک تھیلی میں سلمان سفر تیار کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے کمر بند کو پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے تھیلی کا منہ باندھا اسی لیے ان کو ”ذات النطاقین“ (دو کمر بندوں والی) کہا جاتا ہے۔

الوداع اے مکہ مکرمہ!

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عارِ ثور پہنچے جو مکہ مکرمہ کے زیریں حصے میں ایک پہاڑ میں ہے۔ (الدر المستور جلد ۳ ص ۳۳۳) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر (مکہ مکرمہ کے بازار) الحزرة کے پاس ٹھہرے اور بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا تو فرمایا: اللہ کی قسم! تو مجھے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تو سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۳۰۵)

مکہ مکرمہ کو عہدِ طیبہ پر فضیلت دینے کے سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح دلیل یہی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا علم صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو ہوا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کی عقبی سمت میں واقع ایک کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف تشریف لے گئے۔

جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو مکہ مکرمہ کے بالائی اور زیریں علاقہ میں تلاش کیا اور ہر طرف آپ کے پیچھے کھوجیوں (قدموں کے نشان سے پہچاننے والوں) کو بھیجا۔ جو شخص عارِ ثور کی طرف گیا اس نے آپ کے قدموں کے نشان دیکھ لیے، چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے عارِ ثور تک پہنچ گیا۔ قریش آپ کے تشریف لے جانے سے بہت پریشان ہوئے اور یہ بات ان پر گراں گزری چنانچہ انہوں نے اس شخص کے لیے جو آپ کو واپس لائے ایک سواونٹ بطور انعام مقرر کیے۔

اللہ تعالیٰ حضرت امام شرف الدین یومیری رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا۔

وبح قوم جفوا نبیا بارض الفتح ضبابها والظباء
وسلوہ وحن جذع الیہ وقلوہ وودہ الغریاء
اخرجوہ منها وآواہ غار وحمته حمامة ورقاء
وكفته بنسجها عنكبوت ماكفته الحمامة الحصداء
”افسوس ہے اس قوم پر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمین میں ظلم کیا جہاں گوہ اور ہر نیل
بھی آپ سے مانوس ہوئیں۔“

”انہوں نے آپ سے نفرت کی حالانکہ آپ کے لیے مجبور کا شکک تا بھی رویا اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا حالانکہ اجنبی لوگوں نے بھی آپ سے محبت کی۔“

”انہوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور غار نے آپ کو ٹھکانا دیا اور خاکستری رنگ والی کبوتری نے آپ کی حفاظت کی۔“

”مکڑی نے جلابین کر اور زیادہ پروں والی کبوتری نے آپ کی حفاظت کی۔“

کہا جاتا ہے کہ حصہ اودہ درخت ہے جس کے پتے زیادہ ہوں، گویا یہ لفظ کبوتر کے لیے مجاز کے طور پر استعمال کیا گیا کیونکہ اس کے پر زیادہ ہوتے ہیں۔

ایک حدیث جو ہجرت کے سلسلے میں مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ شیر نے آواز دی کہ میرے اوپر سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ میری پیٹھ پر شہید کر دیئے گئے تو مجھے عذاب دیا جائے گا، پس غار حراء نے آواز دی یا رسول اللہ! میرے ہاں تشریف لائیں۔ (صحیح حدیث کے مطابق آپ نے غار ثور کا ہی ارادہ فرمایا تھا)۔

غار کے دروازے پر

قاسم بن ثابت نے اپنی کتاب الدلائل (فی شرح ما اغفل ابو عبیدہ وابن قتیبہ من غریب الحدیث) میں ذکر کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ”الراۃ“ آگایا۔ قاسم فرماتے ہیں: یہ معروف درخت ہے یعنی ام غیلان نامی درخت ہے۔

ابو حنیفہ دیواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ درخت انسانی قد کے برابر ہوتا ہے، اس کے ڈورے ہوتے ہیں اور سفید کلیاں ہوتی ہیں، اس کے ڈوروں اور کلیوں کو نکیوں میں بھرتے ہیں تو وہ نرم اور ہلکا ہونے کی وجہ سے پروں کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ وہ روئی کی طرح ہوتے ہیں اس درخت نے آپ کو کفار کی آنکھوں سے پردے میں کر دیا۔

اور مسند بزار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عنکبوت (مکڑی) کو حکم دیا تو اس نے غار کے دروازے پر جالاتن دیا۔ (مسند امام احمد بن حنبل، جلد اول، ص ۳۲۸) اور دو جنگلی کبوتر بھیجے وہ غار کے دروازے پر ٹھہر گئے اور گھونسا بنادیا تاکہ مشرکین آپ سے رک جائیں۔ حرم شریف کے کبوتر انہی دو کبوتروں کی نسل سے ہیں۔

(کشف الاستار عن زوائد المعزاد جلد ۲ ص ۲۹۹ باب الهجرة الى المدينة)

پھر قریش کے نوجوان ہر بلطن (قبیلہ) سے لاشعراؤں، ڈنڈے اور تلواریں لے کر آئے اور ان میں سے کسی نے غار میں دیکھا لیکن اس کو سوائے دو جنگلی کبوتروں کے جو غار کے منہ پر تھے کچھ نظر نہ آیا چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ کہا: میں نے دو وحشی کبوتر دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ یہاں

کوئی نہیں۔ دوسرے نے کہا: غار میں داخل ہو جاؤ۔ امیہ بن خلف نے کہا: غار میں تمہیں کیا کام، وہاں تو کمزری کا جالا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۲ ص ۳۸۳)

یہ بھی مروی ہے کہ کبوتریوں نے پہاڑ کے سوراخ کے نیچے جیسے میں انڈے دیئے تھے اور کمزری نے جالا بنا تھا تو وہ کہنے لگے: اگر وہ اندر داخل ہوئے ہوتے تو انڈے ٹوٹ جاتے اور کمزری کا جالا بھی ٹوٹ جاتا، پس لشکر کے ذریعے قوم کا مقابلہ کرنے کی نسبت یہ زیادہ اعجاز ہے۔

غور کا مقام

غور کیجئے کس طرح درخت نے مطلوب پر سایہ کیا اور تلاش کرنے والے بھٹکتے رہے۔ کمزری نے آکر طلب کا دروازہ بند کر دیا اور وہ مکان کے چرے پر بیٹھ گئی اور اس نے اس پکڑنے کی ایجاب کی جس کو اس نے بنا تھا حتیٰ کہ کھوج لگنے والے پر طلب پوشیدہ ہو گئی۔ شاعر کو اللہ تعالیٰ جزا دے کیا اچھا کہا ہے۔

والعنكبوت اجادات حولك حللها فما تخال خلال النسيج من خلل
”کمزری نے اپنا حلہ لباس کتنا اچھا بنا کہ بننے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، کمزری کو اس جالے کے بننے سے شرف حاصل ہوا۔“

ابن نقیب (محمد بن حسن کنانی) نے کیا خوب کہا ہے۔

ودود القز ان نسجت حريرا يجمّل لبسه في كل شئ
فان العنكبوت اجل منها بما نسجت على راس النسي
”ریشم کا کیرا اگر ریشم بنے تو ہر چیز میں اس کا پہننا زینت کا باعث ہے۔“

”لیکن کمزری زیادہ شرف والی ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر (جالا) بنا۔“

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ! ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے پس وہ غار میں داخل نہ ہو سکے اور غار کے دائیں بائیں تلاش کرتے رہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے مصنف نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

اقسمت بالقمر المنشق انه له
وما حوى الغار من خير ومن كرم
فبالصدق فى الغار والصدق لم يرم
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على
وقاية الله اغنت عن مضاعفة
”میں نے قسم ہونے والے چاند کی قسم کھائی کہ بے شک اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب من قلبہ نسبت مبرورۃ القسم وکل طرف من الکفار عنه عم وهم يقولون ما بالغار من ارم خیر البریۃ لم تنسج ولم تحم من الدروع وعن عمال من الاطم میں نے قسم ہونے والے چاند کی قسم کھائی کہ بے شک اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب

مبارک سے ایک نسبت ہے، میری یہ قسم پوری ہونے والی ہے۔“
 ”اور وہ جو غار نے خیر و کرم کو جمع کیا اور کفار کی ہر آنکھ اندھ بنی ہوئی۔“
 ”صدق اور صدیق دونوں غار میں تھے اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور کفار کہتے تھے غار میں کوئی نہیں۔“
 ”انہوں نے کبوتری اور مکڑی کے بازے میں گمان کیا کہ ان دونوں نے تمام مخلوق سے بہتر شخصیت پر نہ جلا بنا اور نہ انڈا دیا۔“

”اللہ تعالیٰ کی پناہ نے آپ ﷺ کو دودھری زرہوں اور بلند قلعوں کی حفاظت سے بے نیاز کر دیا۔“
 غار میں جو کچھ تقاس کو دیکھتے تھے وہ اندھے ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بینائی رکھی تھی کیونکہ ان کے خیال میں کبوتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انڈے نہیں دے سکتی اور نہ مکڑی ان پر جالا بن سکتی ہے اس لیے کہ عادات یہ دونوں حیوان وحشی ہیں، جہاں آبادی ہو وہاں یہ مانوس نہیں ہوتے، جہاں وہ انسان کو محسوس کرتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ان کفار کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنے خاص بندوں کے لیے مسخر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی حفاظت کرنا بندے کو دودھری زرہوں اور بلند پہاڑی قلعوں کے ذریعے محفوظ رکھنے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضرت امام بوصری رحمہ اللہ نے قصیدہ لاسیہ میں کیا ہی اچھا کہا ہے۔

واغیرتا حسین اضحی الغار وھوبہ کمثل قلبی معمور وما ھول
 کانما المصطفی فیہ وصاحبہ ال صدیق لیثان قد آواھما غیل
 وجلل الغار نسج العنکبوت علی وھن فیما حبذا نسج وتجلیل
 عنایہ ضل کید المشرکین بہا وما مکالھم الا الاضلیل
 اذ ینظرون وھم لا یبصرونھما کان ابصارھم من زیغھا حول
 ”ہائے اس قوم کی غیرت کو کیا ہوا جب آپ غار میں تشریف لے گئے اور وہ غار آپ کے ساتھ میرے دل کی طرح تھا جو محبت سے بھر پور ہے اور آپ (کے خیال) کو اہل اوس و سلم اکتاہے۔“
 ”گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو شیر تھے جن کو شیر کی پکھار نے جگہ دی۔“

”مکڑی کے جالے نے غار کو ڈھانپ لیا حالانکہ وہ کمزور ہے تو وہ بنا اور ڈھانچا کیا ہی خوب ہے۔“
 ”وہ ایسی عنایت تھی جس نے مشرکین کے مکر کو ضائع کر دیا اور ان کے مکر و فریب بھٹکنے والے تھے۔“
 ”کیونکہ وہ دیکھتے تھے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے تھے گویا ان کی آنکھیں اپنی کچی کی وجہ سے اندھ بن گئیں۔“

غار میں

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۷۲، فضائل صحابہ، صحیح بخاری جلد اول ص ۵۲۱، جامع ترمذی جلد ۲ ص ۳۶۹، مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۴۳)

ایک روایت میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان سے خون بہہ رہا تھا، میں روئے لگا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو ننگے پاؤں چلنے اور کسی سے بد سلوکی کی عادت نہیں تھی۔

یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں حضور علیہ السلام سے پہلے داخل ہوئے تاکہ اپنی جان کے ذریعے آپ کی حفاظت کریں۔ انہوں نے اس میں ایک سوراخ دیکھا تو اس میں اپنی اڑی رکھ دی تاکہ وہاں سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے، چنانچہ ذہریلے سانپ ان کو کاٹنے لگے اور آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ سانپ نے آپ کے پاؤں کو ڈس لیا، آپ نے حرکت نہ کی۔ آپ کے آنسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ آؤر پر گرے تو آپ نے فرمایا: اے ابوبکر! تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر خدا ہوں مجھے کانٹا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو تکلیف زائل ہو گئی۔ اسے روئین رحمہ اللہ (بن معاویہ ابوالحسن العبدی اندلسی مالکی مؤلف تجرید الصحاح) نے روایت کیا ہے۔

یہ بھی مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھوج لگانے والے کو دیکھا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غمگین ہوئے اور فرمایا: اگر میں قتل ہوا تو ایک شخص کا قتل ہو گا اور آپ مرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تو پوری امت ہلاک ہوگی۔

اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غمگین نہ ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے یعنی اس کی مدد و اعانت ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سیکندہ اتارا اور یہ امن ہے جس کی وجہ سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے کیونکہ آپ بے قرا رہتے (اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار نہیں تھے) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکر کے ساتھ مدد فرمائی جس کو (اے لوگو!) تم نہیں دیکھتے تھے اور وہ فرشتے تھے تاکہ وہ غار میں آپ کی حفاظت کریں یا آپ کو دیکھنے سے کفار کے چروں اور آنکھوں کو پھیر دیں۔

یہ بات عارف باللہ عس الدین بن لیان رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔

مکزی کا جالہ

ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عطاء بن مسرور رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: مکزی نے دوبار جالہ بنا ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جب طالوت آپ کی تلاش میں تھا اور دوسری بار غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ (الدر المستور جلد ۳ ص ۳۲۰) (طالوت حضرت نبیامین علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔) اسی طرح حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ پر بھی غار میں جالہ بنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالد بن نسیج بذلتی کو غرہ میں قتل کرنے بھیجا انہوں نے اسے قتل کیا اور غار میں داخل ہو گئے جس پر مکزی نے جالہ بن دیا۔ تلاش کرنے والے آئے لیکن انہیں کچھ نہ ملا تو وہ واپس لوٹ گئے۔

غار میں ٹھہرنے کی مدت اور وہاں کیا حاصل ہوا؟

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تین راتیں ٹھہرے؛ (البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۱۸۱) یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس دن سے زائد ٹھہرے لیکن پہلی بات مشہور ہے۔

آپ دونوں کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ٹھہرتے تھے اور وہ نوجوان تھے اور ضروری امور کی معرفت رکھنے والے نیز بات کو جلدی سمجھنے والے تھے۔ آپ سحری کے وقت اندھیرے میں وہاں سے چل پڑتے اور صبح قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہوتے گویا آپ نے رات ان کے ساتھ گزار دی ہو۔ آپ ہر وہ بات جو حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکر و فریب کے حوالے سے سنتے یا د رکھتے اور جب اندھیرا ہو تا تو ان تک پہنچا دیتے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ دودھ دینے والی بکری چراتے اور جب شام ہو جاتی تو وہ بکری ان کے پاس لے جاتے جس کے دودھ پر آپ دونوں رات گزارتے۔ تین راتوں میں سے ہر رات میں اسی طرح ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ادریظ کو راستے کی راہنمائی کے لیے اجرت پر حاصل کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا۔ اس کے اسلام لانے کا علم نہیں ہو سکا اس سے تین راتوں کے بعد غار ثور میں آنے کا وعدہ لیا گیا اور اپنی سواری کے اونٹ اس کے حوالے کیے۔

لے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تو آپ کو بھی عطا فرمایا۔ (ذکر تالی جلد اول ص ۲۳۸)

ام معبد کے خیمے میں

عبداللہ بن اربیطہ تیسری رات کی صبح آپ کے پاس پہنچ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عامر بن نفیرہ اور عبداللہ (راہبر) دونوں چلے، وہ آپ کو ساحل کے راستے پر لے گیا اور یہ سب مقام قدید میں ام معبد عاتکہ بن خالد خزاعیہ کے پاس سے گزرے اور وہ عقیقہ عمر سیدہ خاتون تھیں جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھیں اور (آئے جانے والوں کو) پانی پلاتیں اور کھانا کھلاتی تھیں۔

اور آپ لوگوں کا زانو راہ ختم ہو چکا تھا اور وہ قحط کا شکار تھے لہذا اس سے دودھ اور گوشت طلب کیا تاکہ خریدیں تو انہوں نے اس کے پاس کچھ نہ پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ میں ایک طرف بکری دیکھی جو کمزوری کے باعث دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ کا سوال کیا تو اس نے کہا: یہ کمزور بکری ہے دودھ نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اسے دودھ لوں۔ اس نے کہا: میرے ہاں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دودھ لیں، آپ نے بکری کو منگوا لیا اور اس کی ٹانگوں کو اپنی پٹلیوں اور رانوں کے درمیان رکھتے ہوئے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور ہم اللہ بڑی، اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا لیں اور دودھ اتر آیا، آپ نے ایک برتن طلب فرمایا جو ایک جماعت کو سیر کر دیتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دودھ دوہا اور ان سب لوگوں نے سیر ہو کر پیا، سب سے آخر میں آپ نے نوش فرمایا دوبارہ دوہا تو پھر پیرا، پھر اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔

تھوڑی دیر بعد ام معبد کا خاوند ام معبد اکیا امام سہیلی فرماتے ہیں اس کا نام معلوم نہیں اور عسکری کہتے ہیں اس کا نام اسکم بن ابی الجون تھا یا ابن الجون تھا۔ وہ ایسی کمزور بکریوں کو بانگ کر لایا تھا جو کمزوری کی وجہ سے گرتی پڑتی تھیں اور ان کی بڑیوں میں مغز بہت کم تھا۔

جب ابو معبد نے دودھ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا: اے ام معبد! یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا جبکہ بکریاں چار گاہ سے دور ہیں اور ان میں کوئی حاملہ نہیں اور نہ ہی گھر میں کوئی دودھ والی بکری ہے۔ ام معبد نے کہا: اللہ کی قسم! ہمارے ہاں سے ایک برکت والی شخصیت گزری ہے، اس کا حال اس اس طرح تھا۔ ابو معبد نے کہا: اے ام معبد! اس شخص کا وصف مجھ سے بیان کر! (السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الفلانی جلد ۲ ص ۸) تو ام معبد نے یوں کہا: میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا حسن ظاہر تھا، چہرہ تروتازہ اور خوبصورت تھا، نہ تو وہ بڑے پیٹ والا تھا اور نہ ہی چھوٹے سرو والا کہ محبوب ہو۔ وہ نہایت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں سیاہی تھی (پتلیاں سیاہ تھیں) اور پلکیں لمبی اور بالوں سے بھرپور تھیں، آواز میں تیزی نہیں تھی، آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی زیادہ اور پلکیں سیاہ تھیں، امرو یا ایک اور دراز تھے، بال بہت زیادہ سیاہ، گردن لمبی اور ڈاڑھی گھنی تھی۔ خاموشی میں وقار اور گفتگو میں دوسروں پر برتری، ان کی گفتگو جڑے ہوئے موتی ہیں جو مسلسل اترتے ہیں۔ شیریں گفتار حق و باطل میں فرق کرنے والی گفتگو جو نہ زیادہ اور نہ ہی کم۔ دور سے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور واضح اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ حسین، قدر درمیانہ تھا نہ زیادہ لمبا کہ اچھا نہ لگے اور نہ چھوٹا کہ آنکھ اس قدر سے تجاوز

کر کے دوسرے کو دیکھے۔ نازک اندام کہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ۔ وہ تین میں سے اچھے منظر والے اور قدر کے اعتبار سے سب سے اچھے، آپ کے رفقاء آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جب وہ گفتگو کریں تو سب غور سے سنتے ہیں اور جب حکم دیں تو تعمیل میں جلدی کرتے ہیں۔ مخدوم ہیں اور لوگ ان کے پاس جمع رہتے ہیں، نہ تو کسی کا منہ جڑاتے ہیں اور نہ ملاست کرتے ہیں۔ (امام معبد کا یہ قول عربی ادب کا شاہکار ہے اس لیے اصل عبارت حاشیے میں دے دی گئی)۔
اس نے کہا: اللہ کی قسم! وہ تو قریش کے صاحب ہیں، اگر میں ان کو دیکھتا تو ضرور ان کی اتباع کرتا۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۳۰)

ابو جہل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر

حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم پر سختی ہو گیا تو ہمارے پاس قریش کے کچھ لوگ آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ میں ان کی طرف نکلی تو انہوں نے پوچھا: تمہارے والد کہاں ہیں؟ میں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے معلوم نہیں کہ میرے والد کہاں ہیں۔ فرماتی ہیں: ابو جہل نے: ہاتھ اٹھایا اور وہ بے حیا غیبت تھا اس نے مجھے ایسا تھپس مارا کہ میرے کان کی بالی باہر نکل آئی، پھر وہ چلا گیا (البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۱۷۹) اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے کہ جنوں میں سے ایک مکہ مکرمہ کی چٹلی جانب سے آیا، لوگ اس کی آواز سنتے تھے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے تھے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔

جزی اللہ رب الناس خیر جزائہ	رفیقین حلا خیمتی ام معبد
ہما نزلا بالبر ثم ترحلا	فافلح من امسی رفیق محمد
فیا لقسی ما زوی اللہ عنکم	بہ من فعال لا تجاری وسؤدد
لیہن بنی کعب مکان فقاتہم	ومقعدہا للمؤمنین بمرصد

لہ ظاہر الوضاء، ملبح الوجه حسن الخلق، لم تبعہ نجلۃ ولم تزویہ صعلۃ، وسیم قسیم، فی عینہ دمع، وفی اشغارہ وطف، وفی صوتہ صحل، اخبروا کحل، ازج قرن، شدید سواد الشعر، فی عنقہ سطع، وفی لحینہ کثافتہ، اذا صمت فعلمیہ الوقار، واذا تکلم سما وعلاہ البہاء، وکان منطقہ خیرات نظم یحدثن، حلوا المنطق، فیصل لا تزول لہذا، اجہر الناس واجملہ من بعید، واحلاہ واحسنہ من قریب، ربعة لا تنوء ۴ من طول، ولا تقنحہ عین من قصر، غصن بین غصنین، فہو انظر اللاتہ واحسنہم قدرا، لہ رفقاء یحقون بہ، اذا قال استمعوا لقولہ، واذا امر تبادروا الی امرہ، محفود محشود، لا عایس ولا مقنعد۔

سلوا احتکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسالوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصریح ضرة الشاة مزبد فغادرها رهنما لذيها لحالب يرددها في مصدر ثم مورد "اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا رب ہے ان دو دوستوں کو بہترین جزا دے جو ام مہد کے دو خیموں میں اترے۔"

"وہ دونوں نیکی کے ساتھ اترے پھر چلے گئے، پس جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا اس نے فلان پائی۔"

"اے قصی کی آل! تم کہتے آجھے ہو اللہ تعالیٰ تم سے وہ کرم اور سرداری نہ لے جس میں تمہارا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔"

"بنو کعب کی جوان عورت کی جگہ ان بنو کعب کو مبارک ہو اور اس کا ٹھکانہ مومنوں کی انتظار گاہ ہے۔"

"اے بنو کعب! تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور دودھ کے برتن کا حال پوچھو اور اگر بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔"

"آپ نے غیر حاملہ بکری کو بلایا تو اس نے خالص دودھ دیا۔"

"پس آپ نے اسے اس کے پاس بطور رہن چھوڑ دیا کہ دودھ دوئے والا اس سے بار بار دودھ دوے۔"

حضرت اسماء فرماتی ہیں: یہ اشعار سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۱۸۹ السیرۃ النبویہ فی عیون الاثر جلد اول ص ۳۳۹، الطبری جلد ۲ ص ۲۳) (نوٹ: اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے کچھ مشکل الفاظ کا حل لکھا ہے لیکن وہ سب کچھ ترجمہ میں آچکا ہے۔ ۱۳ ہزاروی)

ام مہد کی بکری

ابن سعد اور ابو نعیم نے واقدی کے طریق سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں: مجھ سے حزام ابن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے ام مہد سے روایت کیا۔ وہ فرماتی ہیں: وہ بکری جس کے تھنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے تھے زمانہ رمادہ (۸ھ) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک ہمارے پاس رہی اور ہم صبح و شام اس سے دودھ حاصل کرتے تھے حالانکہ زمین میں کم یا زیادہ کچھ بھی (چارہ) نہ تھا۔

سراقتہ کا واقعہ

پھر مقام قدید میں سراقتہ بن مالک بن جشم مدنی آپ دونوں کے سامنے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ! وہ ہم تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں اور آپ نے چند دعائیں مانگیں تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور اس نے امان طلب کی۔ کتنے لگا بچھے معلوم ہے آپ دونوں نے میرے خلاف بددعا کی ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ میں آپ دونوں سے لوگوں کو روکوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سراقتہ کا قول ہے کہ آپ دونوں میرے لیے کھڑے رہے حتیٰ کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا اور یہ ساری صورت حال دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غائب رہے گا۔ چنانچہ میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو لوگوں نے آپ کے بارے میں ارادہ کیا تھا اور میں نے زاد راہ اور سامان پیش کیا لیکن انہوں نے اسے کم نہ کیا۔ (نہ لیا)

چرواہے غلام کا واقعہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے تھے، اس میں ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ اس غلام کا واقعہ جو ہم نے امام بیہقی کے طریق سے ان کی سند سے قیس بن نعمان سے روایت کیا، وہ یوں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں چھپتے چھپاتے تشریف لے گئے تو ایک غلام کے پاس سے گزرے جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے دودھ طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ ہاں وہ بکری ہے جو سال کے شروع میں حاملہ ہوئی ہے، وہ کچھ نہ کچھ دودھ دیتی ہے، آپ نے فرمایا: اس کو لاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابو کر کے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی، حتیٰ کہ دودھ اتر آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈھال لائے، پس اس کو دو ہا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا، پھر دو ہا تو غلام نے پیا، پھر دودھ کر آپ نے خود نوش فرمایا۔

چرواہا کہنے لگا: تمہیں قسم ہے بتاؤ تم کوں ہو؟ اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا شخص نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: وعدہ کرو کہ کوئی کو بتاؤ گے نہیں۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا: آپ کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں۔ چرواہے نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور آپ جو کچھ لائے ہیں، وہ حق ہے اور آپ نے جو کچھ کیا،

سچ بتا دیا میں سے سراقتہ کہتے ہیں: قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے یا قتل کے لیے انعام قرار کر رکھا تھا۔ میں اپنی قوم بنو مدیج میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اسے سراقتہ! میں نے ساحل کے ساتھ کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ سراقتہ کہتے ہیں: میں نے کہا: وہ نہیں بلکہ وہ قحطی خلائ لوگ ہیں اور خود میں گھر آیا اور گھوڑا اور نیزہ لے کر مکان کی کچلی طرف سے نکل گیا۔ (مفصل از صحیح بخاری، حدیث ۳۹۹۰، مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳، ص ۱۷۶)

وہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں، جب تمہیں خبر مل جائے کہ میں غالب آگیا ہوں تو تم ہمارے پاس آنا۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۲ ص ۳۰۶)

حافظ مغلطائی ام معبد کا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ الاکیل میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو ام معبد کے واقعہ جیسا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ یہ وہی ہے یا کوئی دوسرا واقعہ ہے۔

قبائیں تک پہنچنا

جب مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے آئے ہیں تو وہ ہر من مقام حرم میں آتے اور دیر تک آپ کا انتظار کرتے، ایک دن طویل انتظار کے بعد وہ واپس لوٹے، جب وہ اپنے گھروں میں چلے گئے تو ایک یہودی جو کسی کام سے اپنے قلعے کے اوپر چڑھ رہا تھا اس نے حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، ان پر سفید لباس تھا اور راستے کا سراپ ان کو ظاہر کر رہا تھا یہ یہودی اپنے آپ کو قابو نہیں نہ رکھ سکا اور اس نے بلند آواز سے پکارا: اے بنو قیلہ! (اوس و خزرج کی جدہ کبریٰ کا نام قیلہ تھا) تمہارا مطلوب و مقصود آگیا۔ چنانچہ بنو قیلہ (یعنی اوس و خزرج) اپنے ہتھیار لے کر جلدی جلدی آپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بنو عمرو بن عوف کے پاس اترے۔

اس واقعہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے تو انصار میں سے جس نے آپ کو پہلے نہ دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام پر دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ پر اپنی چادر سے سایہ کیا تو اس وقت لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵۳، مناقب انصار) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو دھوپ محسوس ہوتی تھی، نیز پہلے گزر چکا ہے کہ بشت سے پہلے بادل اور فرشتہ آپ پر سایہ کر رہا تھا جیسا کہ اپنے مقام پر صراحتاً مذکور ہے۔

قبائیں پہنچنے کی تاریخ

حضرت موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ربیع الاول شریف کے چاند میں یعنی ربیع الاول کے پہلے دن ہوئی۔

جریر بن حازم کی روایت میں ہے، وہ ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: اس ربیع الاول کی دو راتیں گزر چکی تھیں۔ ابو معشر کے نزدیک بھی اسی طرح ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آپ سوموار کی رات تشریف لائے۔ ابن سعد کے نزدیک آپ کی تشریف آوری کے وقت ربیع الاول شریف کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ (ابو سعد نیشاپوری کی تصنیف) ”شرف المصطفیٰ“ میں ابوبکر بن حزم کے طریق سے ہے کہ آپ ربیع الاول شریف کی تیرہ تاریخ کو تشریف لائے۔ اس روایت اور پہلی روایت (بارہ تاریخ والی روایت) کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ

چاند کے دیکھنے میں اختلاف ہوا ہو گا۔ اور کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں اور سوموار کا دن تھا اور جب گرمی انتہا کو پہنچ چکی تھی تو آپ تشریف لائے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”الروستہ“ کی کتاب السیر میں اس کو قطعی قرار دیا۔

ابن کثیر نے کہا کہ آپ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سوموار کے دن غار سے نکلے اور بارہ ربیع الاول جمعہ المبارک کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ربیع الاول کی دو راتیں گزر چکی تھیں۔ امام بیہقی کے نزدیک بائیس راتیں گزر چکی تھیں۔ ابن حزم کہتے ہیں: کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو اس وقت صفر المظفر کی تین راتیں باقی تھیں۔ (شیخ الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۱۹۱)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قبائلیہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تین دن ٹھہرے، پھر سترہ یا اٹھارہ ربیع الاول کو قبائلیہ آپ سے جا ملے اور قبائلیہ ایک یا دو راتیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔

ہجری تاریخ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا حکم فرمایا: تو ہجرت کے وقت سے لکھی گئی اور کہا گیا کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تاریخ مقرر کی اور اس کو محرم سے جاری کیا۔

قبائلیہ اقامت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبائلیہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں بائیس راتیں ٹھہرے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ان میں چودہ راتیں ٹھہرے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات کے دن ٹھہرے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۱۱)۔ اور آپ نے مسجد قبائلیہ جس کی بنیاد تقوٰی پر رکھی گئی، صحیح قول یہی ہے۔ یہ اسلام میں بنائی جانے والی پہلی مسجد ہے اور سب سے پہلے جس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کلمہ کلا نماز پڑھائی وہ یہی مسجد ہے۔ ابو نعیم نے نقل کیا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ ہمارے پاس آپ کے خطوط آتے ہیں۔ ان پر تاریخ نہیں ہوتی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا بعض نے مشورہ دیا کہ بعثت سے تاریخ لکھیں، بعض نے کہا: ہجرت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہجرت نے حق و باطل میں فرق کیا لہذا اسی سے تاریخ جاری کرو اور محرم سے شروع کرو کیونکہ اس وقت لوگ حج سے واپس آتے ہیں اور یہ سترہ ہجری کی بات ہے۔

ہے، عامت المسلمین کی جماعت کے لیے سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد بھی یہی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی مساجد بنائی گئیں، (جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی) لیکن وہ خصوصی مساجد تھیں۔

نوٹ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لے جاتے۔ کبھی سواری پر اور کبھی پیدل اور آپ نے فرمایا: جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے تو یہ ایک عمرہ کے برابر ہے، (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۸) اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص گھر میں وضو کرے، مسجد قبا میں آئے اور وہاں نماز پڑھے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔

(سنن ابن ماجہ ص ۳۰۳ باب ما جاء فی الصلوۃ فی مسجد قباء)

قباء مدینہ طیبہ کی طرف

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن جب سورج بلند ہوا تو قباء سے روانہ ہوئے۔ جمعہ کا وقت بنو سالم بن عوف کے ہاں ہوا تو آپ نے وہاں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی اور یہ ایک سو کی تعداد میں تھے۔ یہ وادی راتو رات کاٹلین ہے۔ (اللفظ راتو رات عاشوراء کی طرح ہے۔) مسجد کا نام انقیب تھا۔ اسم تغیر ہے جیسے ”المقام المطاہ“ کے مصنف نے لکھا ہے اور یہ وادی ذی صلب تھی اس مسجد کو اسی لیے مسجد جمہ کہلایا کہ یہ چھوٹی سی مسجد تھی جو پتھروں سے انسان کے نصف قد کے برابر بنائی گئی تھی اور یہ مسجد قبا کی طرف جاتے ہوئے جانے والے کی دائیں جانب آتی ہے۔ (آج کل وہاں نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے۔۔۔ ۱۳ ہزارویں)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے بعد اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بوڑھے معلوم ہونے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے اور حضور علیہ اسلام جوان تھے۔ (جلدی بوڑھاپہ آیا) پہچانے نہ جاتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کوئی شخص ملتا تو پوچھتا اے ابوبکر! تمہارے آگے یہ کون شخص ہیں؟ وہ فرماتے یہ ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سوال کرنے والا سمجھتا کہ اس سے راستہ دکھانا مراد ہے اور آپ کا مقصد تھا کہ بھلائی کی راہ دکھانے والے ہیں۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵۶ کتاب مناقب الانصار)

ابن سعد نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: لوگوں کو مجھ سے مشغول رکھو، چنانچہ جب پوچھا جانا کہ آپ کون ہیں تو فرماتے ضرورت مند ہوں۔ جب کہا جاتا آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو فرماتے یہ مجھے رستہ دکھانے والے ہیں۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۳۳)

طبرانی کی حدیث میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں معروف تھے۔ جب آپ سے کوئی شخص ملتا تو آپ سے کہتا یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو آپ فرماتے یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ آپ کی مراد دین میں ہدایت تھی اور پوچھنے والا سمجھتا کہ ظاہری راستہ دکھانے والا مراد

ہے۔ (المعجم الکبیر النبی جلد ۲ ص ۷۰۷)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ والوں میں معروف تھے۔ کیونکہ آپ بخاری سفر میں ان کے پاس سے گزرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا نہیں آیا تھا حالانکہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے سیاہ بالوں میں سفیدی نہ تھی۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵۶ کتاب مناقب الانصار)

نوٹ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ آپ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، غالباً یہ کہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستے میں ایسا ہوا... ۱۲ ہزاروی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انصار کی کسی دار (حویلی) سے گزرتے تو وہ آپ کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے، یا رسول اللہ! طاقت اور دفاع کرنے والوں کی طرف آئے۔ آپ فرماتے میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے بھی اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑا اور اسے حرکت نہ دی۔ وہ دائیں یا بائیں دیکھتی تھی، حتیٰ کہ جب مالک ابن نجار کے مکان کے پاس آئی تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی اور وہ جگہ ان دنوں رافع بن عمرو کے بیٹوں سل اور سہیل کے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ تھی اور یہ دونوں معاذ بن عمرو کی پرورش میں تھے اور یتیم تھے اور کما جاتا ہے کہ اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ پھر اونٹنی وہاں سے اٹھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر پہلی جگہ جائیسی اور گردن کا نچلا حصہ زمین پر ڈال دیا یا ذرا نیچے والی جگہ زمین پر ڈال اور منہ کھولے بغیر آواز نکالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور فرمایا: ان شاء اللہ یہی منزل ہے۔

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے اور بنو نجار کا مکان انصار کے مکانات میں سے اچھا اور افضل تھا اور وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا مجد حضرت عبدالطلب کے ماموں لگتے تھے۔ (ان کا تخیل تھا)

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری رحمہ اللہ کے ہاں ”کتاب التذکرۃ والدعاء“ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میرے ہاں اترے۔ میں اوپر والی منزل میں تھا۔ میں نے علیحدگی میں ام ایوب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں ٹھہرنے کا ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔

آپ پر فرشتے اترتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس رات میں اور ام ایوب دونوں نہ سوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے اور ام ایوب نے آرام سے نہیں گزاری۔ آپ نے پوچھا ابو ایوب! کیوں؟ میں نے کہا: آپ اوپر والی منزل میں ٹھہرنے کا حق ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ آپ پر فرشتے اترتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے۔ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی قسم! میں اس پھت کے اوپر کبھی نہیں رہوں گا جس کے نیچے آپ ہوں۔

یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ گھر جو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اسے تیج اول (تیج حمیری) نے اس وقت بنایا جب وہ مدینہ طیبہ سے گزرا۔^۱ اور اس میں چار سو علماء کو چھوڑا اور ایک خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا جو ان میں سے سب سے بڑے عالم کو دے دیا اور اس سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ یہ مکان مختلف مالکوں کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملا اور آپ اس عالم کی اولاد سے تھے اور اہل مدینہ جنہوں نے آپ کی مدد کی ان علماء کی اولاد سے تھے۔ اس بنیاد پر آپ اپنے ہی مکان میں اترے، کسی دوسرے مکان میں نہیں۔ تحقیق انصاری تاریخ دار الجبرۃ (شیخ زین الدین بن حسین مراغی کی تصنیف) میں اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔

تمام اہل مدینہ خوش تھے

اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بہت خوش ہوئے اور آپ کے آنے سے مدینہ طیبہ کی ہر چیز روشن ہو گئی اور دل مسرور ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اس دن ہر چیز روشن ہو گئی اور آپ کے آنے پر پردہ نشین عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر یوں کہنے لگیں:

طلوع	البدور	علینا	ہم پر چودھویں کا چاند
من	ثنیات	الوداع	شیات الوداع سے طلوع ہوا
وجہ	الشکر	علینا	ہم پر شکر واجب ہے جب تک
ما دعا	لله	داع	اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے والا بلائے

۱۔ ابن اسحاق کے نزدیک اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ایوب ہمارے اور ہمارے ملنے والوں کے لیے نیچے رہنا مناسب ہے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۱۴)

۲۔ شیخ بن حبان حمیری بادشاہ تھا۔ وہ مکہ مکرمہ گیا۔ خانہ کعبہ پر خلاف چڑھایا اور داعی پر مدینہ طیبہ آیا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ اس نے چار سو علماء اور حکماء کو جمع کر کے بیت لی کہ یہاں سے نہ جائیں اور ان کو بتایا کہ بیت اللہ شریف اور اس شہر کا شرف ایک ایسے شخص کی وجہ سے ہے جو تشریف لائیں گے اور ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گا۔ اس نے چار سو مکانات بتائے اور ان علماء اور حکماء کو وہاں ٹھہرایا۔ (شرح زرقانی جلد اول ص ۳۱۵)

یہ اشعار کب کے گئے؟

میں (امام قسطلانی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ یہ شعر اس وقت کے گئے جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوت میں اور ابوالحسن بن مقرر نے کتاب اشمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا اور طبری سے ”الریاض“ میں ابوالفضل بن جمی سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عائشہ سے سنا فرماتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا۔ پھر آگے ذکر کیا اور کہا کہ حلوانی نے اسے یحییٰ (امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ) کی شرط پر ذکر کیا۔

شیئہ الوداع کو اس لیے شیئہ الوداع کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خدوں میں مدینہ طیبہ کے بعض مقیم افراد کو میل سے رخصت کیا۔ ہر سفر تبرک مراد ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لشکروں کو وہاں سے رخصت کیا اور وہاں تک آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ قول مجھ اس لیے کہ پہلے دور میں جو لوگ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے وہاں تک لوگ آتے اور الوداع کہتے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس آخری قول کو صحیح قرار دیا ہے اور اس پر انصار کی خواتین کے قول سے استدلال کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا:

طلع البدر علینا من نضیات الوداع

ابن بطلال کا قول ہے کہ: اسے شیئہ الوداع اس لیے کہا گیا کہ وہ اس جگہ تک حاجیوں اور غازیوں کے پیچھے آتے تھے، یہاں سے ان کو رخصت کرتے اور کسی آنے والے کے استقبال کے لیے یہاں تک آتے تھے۔

شیخ الاسلام ابوالی العزاقی نے کہا کہ یہ تمام تاویلات مردود ہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنوک سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے شیئہ الوداع پر گئے۔

(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۲۶۵ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۸ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۳ صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۵)

وہ فرماتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ شیئہ الوداع شام کی جگہ میں ہیں، اس لیے جب میرے والد (عراقی کے والد رحمہ اللہ) نے شرح ترمذی میں ابن بطلال کا قول نقل کیا تو فرمایا یہ دہم ہے اور فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کلام معضل ہے، (اگر حدیث کی سند میں دو راویوں کا اکٹھے ذکر نہ ہو تو وہ حدیث معضل ہے) اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

ابن قیم نے ”المعدی النبوی“ میں اس بات کی طرف سبقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بعض راویوں کی طرف سے دہم ہے، کیونکہ شیئہ الوداع شام کی جانب ہیں۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے کو نہ تو وہ نظر آتی ہیں اور نہ ہی وہ وہاں سے گزرتا ہے مگر یہ کہ وہ شام کی طرف جا رہا ہو اور یہ اشعار اس وقت پڑھے گئے، جب آپ تنوک سے واپس تشریف لائے۔ (زاد المعاد فی حدی خیر المعاد جلد ۳ ص ۱۳)

لیکن ابن عراق نے یہ بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف ایک (خیمہ) گھاٹی ہو جہاں رخصت ہونے والے جاتے ہوں تو ان سب کے مجموعہ کو ثیمات الوداع کہا گیا۔

بچیوں اور بچوں کی خوشی

کتاب ”شرف المصطفیٰ“ میں ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی تو بنو نجار کی بچیاں دف لے کر باہر نکلیں، وہ کہہ رہی تھیں:

نحن جوار بنی النجار یا حبذا محمد من جوار
”ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ہی اچھے بڑوسی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! امام طبرانی نے ”المعجم“ میں روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے (دلائل النبوة للعلامة جلد ۲ ص ۵۰۸)

طبری کہتے ہیں کہ بچے اور بچیاں راستوں میں پھیل گئے۔ وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔

مدینہ طیبہ کی ویا

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو آپ یہ شعر پڑھتے تھے:

کل امری مصبح فی اہله والموت اذنی من شراکت نعلہ
”ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرنے والا ہے اور موت اس کے جوتے کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔“

اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بخار ختم ہوا تو وہ اپنی آواز بلند کر کے کہتے:

الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بواد وحولی اذخر وحلیل
وہل اذن یوما میام مجنة وهل یسدون لی شامة وطفیل
”کاش مجھے معلوم ہو تاکہ میں کسی رات واوی مکہ میں یوں رہا ہوں کہ میرے ارد گرد اذخر اور طفیل خوشبودار گھاس اور نازک پودے ہوں۔“

”کیا میں کسی دن جنت کے پانیوں پر چاؤں گا اور میرے لیے شامہ اور طفیل ظاہر ہوں گے (شامہ اور طفیل مکہ مکرمہ کے قریب دو کنوئیں ہیں)۔“

اے اللہ! شیبہ بن ریحہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت بھیج جیسا کہ انہوں نے ہمیں ہماری زمین سے وبادائی زمین کی طرف نکلنے پر مجبور کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی:

یا اللہ! ہمیں مدینہ طیبہ کی محبت عطا فرما۔ مکہ مکرمہ کی محبت کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ یا اللہ! ہمارے صلح اور مد (دوستی) میں برکت عطا فرما اور ان کو ہمارے لیے درست کر دے اور یہاں کے بخار کو جحفہ (مقام) کی طرف منتقل کر دے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۳۴ کتاب الرضی، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۱ کتاب الحج)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے سب سے زیادہ وبادائی زمین تھی اور وادی بطنان سے ایسا پانی جاری رہتا جس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۳ کتاب الصوم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی:

اللھم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک
واجعل موتی فی بلد رسولک۔

یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری وفات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کر۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۳ کتاب الصوم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں سات ماہ ٹھہرے اور کہا کیا ہے کہ دو سرے سال کے ماہ صفر المظفر تک ٹھہرے۔ ودلانی کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ٹھہرے۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۷۲۳)

مسجد نبوی کی تعمیر

جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اور جب آپ نے مسجد شریف بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا: اے بنو نجار! اپنے ہاں کی قیمت مجھے بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے وصول کریں گے (ثواب مقصود ہے) آپ نے انکار فرمایا اور مسجد کی زمین دس دینار کے بدلے خریدی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے اپنا تمام مال ساتھ لائے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مسجد کی جگہ پر کھجور کے درخت، بنجر زمین اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ کے حکم سے قبروں کو اکھاڑا گیا ویران جگہ کو برابر کیا گیا اور درخت کاٹ دیئے گئے، پھر آپ نے اینٹیں بنانے کا حکم دیا تو وہ بنائی گئیں اور مسجد تعمیر کر کے کھجور کی شاخوں سے چھت ڈالی گئی، جبکہ ستون کھجور کی لکڑی سے بنائے گئے، اس مسجد میں مسلمانوں نے کام کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے لیے ایک اجر ہے، تمہارے لیے دو اجر ہیں اور تمہاری آخری خوراک دو وہ کا ایک

گھونٹ ہے اور تیس ایک باقی جماعت قتل کرے گی۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۰، کتاب المساجد، صحیح بخاری جلد اول ص ۵۶۰، کتاب مناقب الانصار)
اور ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ انہیں
اٹھاتے تھے اور اس دوران آپ یوں فرماتے:

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَال خَيْرُ هَذَا اَبْر رَسْنَا وَاطْهَر
اللَّهُمَّ اِنْ الْاَجْرُ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ
”یہ بوجہ خیر کا بوجہ نہیں (کچھ روں کا بوجہ نہیں) اے ہمارے رب! یہ بوجہ زیادہ عمدہ اور زیادہ پاکیزہ ہے۔“
”یا اللہ! اے شک اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔“

ابن شہاب کہتے ہیں: ہمیں یہ بات نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شعروں کے علاوہ کوئی
شعر مکمل طور پر فرمایا ہو۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵۵، کتاب مناقب الانصار)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر کہنا منع تھا۔ بڑھاپا منع نہیں تھا اور آپ کے لیے اشعار
پڑھنے کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں۔ ہذا الحمال میں الحمال حاء کے کسرہ اور میم کی تخفیف کے ساتھ
ہے (شد نہیں ہے) جو انہیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کے بوجھوں سے بہتر ہیں یعنی جو بوجہ خیر
سے لایا جاتا ہے اور وہ کچھ اور اور رگور ہوتے تھے۔ ستمی کی روایت میں (حاء کے بجائے) جیم کے ساتھ ہے۔ کتاب
”تحقیق الثمرة“ میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رکھ دی تو صحابہ کرام نے بھی اپنی
چادریں رکھ دیں اور وہ کہہ رہے تھے۔

لَسْنَا قَعْدَتَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ فَاَكُنْ اِذَا لِلْعَمَلِ الْمُضِلُّ
”اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارا بیٹھ جانا گمراہ
کرنے والا عمل ہے۔“

اور دوسرے کہتے۔

لَا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ يَدَابُ فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا
وَمَنْ يَرِي عَنِ الشَّرَابِ حَائِلًا

”جو شخص مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، اس طرح کہ وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے اور وہ جو مٹی سے پچتا
ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔“

نوٹ: حضرت عمار بن یاسر جنگ یمین میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور شامیوں نے جو حضرت معاویہ
رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، آپ کو شہید کیا چونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ امام حق تھے اس لیے ان کی مخالفت کی وجہ
سے دوسروں کو باقی قرار دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا اجتہادی تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی خبروں سے آگاہ فرمایا۔... ۱۳ ہجری۔

مسجد کی کیفیت

مسجد نبوی کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا اور اس کے تین دروازے بنائے گئے۔ ایک دروازہ مسجد کے آخر میں بنایا گیا، ایک دروازے کو باب رحمت کہا گیا اور ایک دروازہ جس سے داخل ہوتے تھے۔ مسجد کی لمبائی قبلہ سے آخر تک ایک سو ہاتھ اور دونوں طرف اس کی شل یا اس سے کم تھی اور مسجد کی بنیاد تین تین ہاتھ رکھی گئی اور اس کے پہلو میں اینٹوں سے دو مکان بنائے گئے اور ان کی چھت کھجور کی شاخوں اور تنے سے بنائی گئی۔ جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں جو مسجد سے ملا ہوا تھا، مسجد کی طرف ایک راستہ بنایا گیا اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے مکان میں تھیں جو اس دروازے سے ملا ہوا تھا جو آل عثمان کے دروازے سے متصل تھا۔

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے اپنے ان مکانات میں منتقل ہو گئے جو آپ نے بنائے تھے اور آپ حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع جو آپ کے غلام تھے رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ بھیج چکے تھے۔ پس وہ دونوں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء، حضرت ام کلثوم، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے آئے اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما بھی ان کے ساتھ اپنے گھر کے دیگر افراد کو لے کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔

صفہ مبارکہ

مسجد شریف میں ایک سایہ دار جگہ تھی، جہاں مساکین پناہ لیتے تھے۔ اسے صفہ کہا جاتا تھا اور وہاں رہنے والے اہل صفہ (اصحاب صفہ) کہلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رات کے وقت بلائے اور صحابہ کرام پر تقسیم کر دیئے اور ایک جماعت حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاء کا کھانا کھاتی تھی۔

صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا جن کے پاس بڑی چادر نہ ہوتی تھی تبند ہو تیا کبیل جسے انہوں نے اپنی گردنوں سے باندھا ہوا تھا۔ ان میں سے بعض کی نصف پنڈلی تک ہو تا اور بعض کے ٹخنوں تک پہنچتا تو وہ جسم کے نچا ہونے کے خوف سے اس کو ہاتھ سے پکڑے رکھتے تھے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۶۳ کتاب العلوق)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد ستر سے زیادہ تھی اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور جن کو غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ تھے۔ وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے لیکن یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے شہید کر دیے گئے۔

ابن الاعرابی (ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد بصری) سلمی (ابو عبدالرحمن بن موسیٰ خثیمہ پوری) امام حاکم اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے اصحاب صفہ (کے اسماء گرامی) کو جمع کرنے کا اہتمام کیا لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس وہ چیز ہے، جو

دوسرے کے پاس نہیں اور جو کچھ انہوں نے ذکر کیا اس پر اعتراض اور مناقشہ ہے۔ (فتح الباری جلد اول ص ۳۴)

منبر شریف

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں موجود کعبہ کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے تو آپ کے لیے منبر بنایا گیا، اہل بیت ابن سعد جلد اول ص ۲۵۰ منبر کا بنانا اور تنے کا رونا ہجرت کے آٹھویں سال واقع ہوا۔ ابن النجار (ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن حسن بغدادی) نے اس بات کو قطعی قرار دیا لیکن اس پر حدیث اٹک کے ذریعے اعتراض کیا گیا۔ یہ حدیث صحیحین کی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دونوں قبیلوں (اوس اور خزرج) کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف اٹھے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، چنانچہ آپ اترے اور ان کو ٹھنڈا کیا حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے۔

ابن سعد نے قطعی طور کہا ہے کہ منبر بنانے کا کام ہجرت کے ساتویں سال ہوا لیکن اس قول پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور عجم داری رضی اللہ عنہ کے ذکر کے ساتھ معارضہ کیا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے بعد ہجرت کے آٹھویں سال کے آخر میں تشریف لائے اور حضرت عجم داری نویں سال تشریف لائے۔

بعض سیرت نگاروں سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنے ہوئے منبر پر خطبہ دیتے تھے اور لکڑی کا منبر بعد میں بنا لیکن اس پر اعتراض کیا گیا کہ صحیح احادیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت کعبہ کے تنے کا سہارا لیتے تھے۔

تنے کے رونے کا واقعہ انشاء اللہ معجزات کے بیان میں آئے گا۔

مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات

مسئلہ طیبہ پہنچنے کے پانچ ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی (دو دو کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا)۔

اس مواخات کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین سے اجنبیت اور گھروالوں سے جدائی کی پریشانی دور کی جائے اور ایک دوسرے کی مدد بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ مکہ میں آپ نے مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں اور حق پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے درمیان، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن کے درمیان مواخات قائم فرمائی، حتیٰ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تیارہ گئے تو انہوں نے عرض کیا: آپ نے سب کے درمیان مواخات قائم فرمائی، میرا بھائی کون ہے؟ نبی

(حاشیہ اگلے صفحے پر جاری ہے.....)

اور یہ نوے (۹۰) افراد تھے۔ دونوں جماعتوں سے بیستائیس بیستائیس افراد تھے، ان کی مواخات حق بات، غم خواری اور ایک دوسرے کا وارث بننے پر تھی۔

یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَازَعَةِ أُولَٰئِكَ يُصْعَقُونَ

(الاحزاب: ۷۵) زیادہ قریب ہیں۔

(اب اسلامی محبت باقی رہ گئی، لیکن وراثت کا سلسلہ رشتہ داروں میں جاری ہوا۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی

ہجرت کے نوے مہینے کے شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ کسی نے کہا: آنحویں مہینے میں اور بعض نے کہا: ہجرت کے اٹھارہ مہینے بعد شوال میں شادی ہوئی۔

نوٹ: امام زر قانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح مسلم میں اسی طرح ہے: اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان اور دوسرے اہل محبت کے لیے اس بات کو پسند فرماتی تھی کہ ان کے ہاں بچوں کی رخصتی شوال کے مہینے میں ہو۔ (شرح زر قانی جلد اول ص ۳۳۴)

ماذان کی ابتدا اور نماز کی رکعتوں میں اضافہ

کتب سیرت وغیرہ میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تا تو صحابہ کرام خود بخود جمع ہو جاتے اور ان کو بلایا نہ جاتا۔ (....گزشتہ صفحے سے) اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا بھائی میں ہوں۔

ابن تیمیہ نے اس مواخات کا انکار کیا کہ ماجرین کے درمیان اس مواخات کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ یہ تو باہمی افس کے لیے ہے۔ محدثین نے ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو قیاس کے ذریعے نص کو رد کرنا ہے اور اس کی حکمت سے غفلت ہے۔ چونکہ بعض صحابہ کرام مالدار تھے بعض کمزور، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کے لیے مواخات قائم فرمائی اور چونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھیجنے سے حضور علیہ السلام کی پرورش میں تھے، اس لیے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت زید کے درمیان مواخات تھی، اس لیے حضرت زید نے فرمایا تھا کہ حضرت حمزہ کی صاحبزادی میری بیٹی ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۳۳، ۳۳۴) شرح زر قانی جلد اول ص ۳۳۳، ۳۳۴

اس کی ایک مثال وہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت سعد بہت مالدار تھے، انہوں نے فرمایا: انصار کو معلوم ہے کہ میں ان میں زیادہ مالدار ہوں، میں اپنے مال کو اپنے اور آپ کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں۔ آپ کو جو پسند آئے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروالوں میں برکت عطا فرمائے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۴)

ابن سعد طبقات میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مراسیل سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے پوں ہلاتے تھے: "الصلوة جامعة" نماز کھڑی ہونے والی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے اور جیسا کہ کہا گیا یہ دو سرے سال کی بات ہے۔ (کہا گیا ہے کہ راج قول کے مطابق ہجرت کے پہلے سال کی بات ہے) کسی نے کہا: ناقوس اختیار کریں جیسا کہ عیسائیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ دوسرے حضرات نے کہا: یہودیوں کی طرح سینک استعمال کریں۔ بعض کہنے لگے: ہمیں بلکہ آگ جلائی جائے اور اسے بلند کیا جائے تاکہ لوگ دیکھ کر نماز کے لیے آئیں۔

حضرت عبداللہ بن زید کا خواب

پس حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے ان کو اذان اور اقامت سکھائی۔ صبح ہوئی تو وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بتایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا، میں ہے کہ انہوں نے (حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے وہ کچھ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں سویا ہوا نہیں تھا تو میں سچ کہنے والا ہوں گا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس پر دو سبز کپڑے تھے۔ وہ قبلہ رخ ہوا اور اس نے کہا "اللہ اکبر، اللہ اکبر" دو بار حتیٰ کہ وہ اذان سے فارغ ہو گیا۔ (انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سچا خواب ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھو اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے، حضرت بلال پر بوتے جاؤ اور وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہیں کیونکہ تمہاری نسبت ان کی آواز بلند ہے۔

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھا۔ میں کلمات بولا جاتا تھا اور وہ اذان کہتے جاتے تھے۔

فرماتے ہیں: جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سنی اور آپ اپنے گھر میں تھے تو آپ اپنی چادر کو گھینٹتے ہوئے آئے اور فرماتے لگے: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا یا رسول اللہ! میں نے بھی اسی طرح دیکھا جیسے انہوں نے دیکھا ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہ خود بخود نماز کے وقت جمع ہوتے، ان کو بلایا نہ جانا۔ ایک دن انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا: عیسائیوں کے بگل کی طرح بگل لے لیں۔ کسی نے کہا: یہودیوں نے جس طرح سینک اختیار کیا ہوا ہے، ہم بھی اسی طرح کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم کسی شخص کو نہیں بھیجتے جو نماز کے لیے آواز دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اے بلال! اٹھو اور نماز کے لیے آواز دو۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۶۹۳ کتاب الصلوٰۃ صحیح بخاری جلد اول ص ۸۵ کتاب الاذان)

امام طبرانی کی ”الموطا“ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی کبھی ایام غزنی کی ”الموطا“ میں ہے کہ دس سے زائد افراد نے دیکھی اور ”شرح التبیان“ میں جیلی کی عبارت یہ ہے کہ چودہ حضرات نے اذان کو خواب میں دیکھا لیکن ابن صلاح اور پھر امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کا انکار کیا اور مغلائی کی سیرت میں ہے کہ سات انصار نے خواب میں اذان کو دیکھا (سننا) ہے۔

حافظ ابوالفضل ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سلسلے میں کوئی بات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں اور بعض روایات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۶۳)

اذان سے متعلق خواب میں حکمت

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر تم کو کہ اذان کو اس بات سے مخصوص کرنے میں کیا حکمت تھی کہ ایک مسلمان اسے خواب میں دیکھے اور یہ وحی کے ذریعہ نہ آئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام عبادات اور احکام شریعہ کے سلسلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ سچا خواب ہے، پھر اس کو اذان کے حکم کی بنیاد بنایا اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وحی تھی یا نہیں؟

(اللبیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹)

اس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان شب معراج میں دکھائی گئی تھی۔ امام بزار رحمہ اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک جانور لے کر آئے، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ اس حجاب کے پاس تشریف لائے جو رحمن کے عرش سے ملا ہوا ہے۔ آپ اس حالت میں تھے کہ حجاب کے اندر سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے جبریل! یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجے میں مخلوق میں سے سب سے زیادہ قرب رکھتا ہوں اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے اس وقت کے علاوہ اس فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس فرشتے نے ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کہا تو اسے حجاب کے پیچھے سے کہا: یہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں اور باقی اذان بھی ذکر کی۔

(کشف الاستار عن زوائد المعزاد جلد اول ص ۱۷۸)

امام سیوطی فرماتے ہیں: یہ صورت وحی سے زیادہ مضبوط ہے۔ پس جب فرضیت اذان مدینہ طیبہ جانے تک موخر ہو گئی اور لوگوں کو اوقات نماز کے بارے میں خبر دینے کا ارادہ فرمایا تو وحی میں تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا۔

پس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کے موافق ہو گیا اسی لیے آپ نے فرمایا: یہ سچا خواب ہے

انشاء اللہ تعالیٰ۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آپ نے جو کچھ آسمان میں دیکھا تھا وہ زمین میں منت بن جائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خواب حضرت عبداللہ انصاری کے خواب کے موافق ہو کر یہ بات قوی ہو جائے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۲، ص ۶۴)

امام سیوطی کے اس کلام کا تعاقب کیا گیا کہ امام بزار کی روایت کی سند میں زیادہ بن منذر ابو الجارود ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۲، ص ۶۳)

اور فتح الباری میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب سے اذان کو ثابت کرنے پر اعتراض کیا گیا ہے کیونکہ غیر انبیاء کے خواب کو کسی شرعی حکم کی بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس میں وحی کے مل جانے کا احتمال ہے اور اس کی تائید امام عبدالرزاق کی روایت اور ابو داؤد کی براہین میں مروی حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عبید اللہ بن جبریشی کے طریق سے ہے اور وہ بہت عظیم تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیکھی (سنی) اور حضور علیہ السلام کو بتانے کے لیے حاضر ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ وحی آپ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے آگاہی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس اذان کے حوالے سے وحی آپ پر سبقت کر گئی۔

یہ روایت داؤدی کی اس روایت سے صحیح ہے جو انہوں نے (احمد بن نصرانی لنگری داؤدی نے) ابن اسحاق سے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے خبر دینے سے آٹھ دن پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اذان (کے کلمات) لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

(فتح الباری جلد ۲، ص ۶۷)

اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کا خواب ابن اسحاق وغیرہ کی روایت سے منقول ہے اور وہ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں:

میں سویا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے گرد بچر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا (بگل تھا) میں نے کہا: اے بندہ خدا! اسے بچتا ہے؟ اس نے کہا: تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا: ہم اس کے ذریعے نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس نے کہا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا: ہاں، کیوں نہیں (بتاؤں) اس نے کہا: یوں کو: "اللہ اکبر، اللہ اکبر" اور اذان کے باقی کلمات بھی ذکر کئے۔ پھر وہ مجھ سے تھوڑا دور چلا گیا۔ پھر کہا: جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یوں کو "اللہ اکبر، اللہ اکبر" اقامت کے تمام کلمات بتائے۔

(سنن ابی داؤد جلد اول ص ۷۲، سنن ابن ماجہ ص ۶۶، جامع ترمذی جلد اول ص ۲۶، عون الاثر جلد اول ص ۲۷۰)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب کی کیفیت معلوم نہیں۔ انہوں نے یہی فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے (حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے) دیکھا ہے، میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ (جامع ترمذی جلد اول ص ۲۶)

دیگر احادیث

مسندِ حارث میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی۔ انہوں نے آسمان و دنیا (پہلے آسمان) پر اذان دی جسے حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما نے سنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس بات کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ (حضرت) عمر (رضی اللہ عنہ) اس سلسلے میں آپ سے سبقت لے گئے اور اس کا ظاہر یہی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما دونوں نے اسے بیداری کی حالت میں سنا۔

کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اذان ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں شروع ہوئی۔

ان احادیث میں سے ایک طبرانی شریف کی روایت ہے جو حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی (معراج کرایا گیا) تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اذان کی وحی فرمائی۔ آپ وہ (کلمات) لے کر تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے۔ اس حدیث کی سند میں طحطہ بن زید ہیں جو متروک ہیں۔ ایک اور حدیث جو امام دارقطنی نے "الافراد" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے لیے کلمہ جب نماز فرض ہوئی، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۲ ص ۶۳)

ایک حدیث امام ہزار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ فتح الباری میں ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حق یہ ہے کہ ان احادیث میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں۔ ابن منذر نے قطعی طور پر بیان کیا کہ جب مکہ مکرمہ میں نماز فرض ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بغیر نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اس سلسلے میں مشاورت ہوئی اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳)

کیا حضور علیہ السلام نے خود اذان دی ہے؟

اگر تم کو کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی اذان دی ہے؟ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایسے طریق سے روایت کیا جو بیخ کے قاضی عمر بن ربیع کے گرد گردش کرتا ہے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی اور نماز پڑھائی۔ جب صحابہ کرام اپنی سواریوں پر تھے، فرماتے ہیں اس

حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اذان دی ہے۔

(السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۰)

لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نہیں ہے، یہ یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔

اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی قطعی طور پر بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سقر میں

اذان دی اور اسے امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے قوی قرار دیا۔

لیکن امام دارقطنی نے ایک حدیث روایت کرتے ہوئے اس میں فرمایا کہ آپ نے اذان کا حکم دیا تھا۔ (سنن

دارقطنی جلد اول، ص ۱۲۴) انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے خود اذان کی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

مجموع کلام جس میں کئی احتمال ہوں، تفصیلی کلام اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۱)

مسند امام احمد میں اس طریق پر جس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے تخریج کی ہے، منقول ہے کہ آپ نے حضرت

بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۴۴)

فتح الباری میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام ترمذی کی روایت میں اختصار ہے اور ان کا یہ کہنا کہ اذان اذان

اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے خلیفہ نے فلاں کو ایک ہزار (روپے) دیئے حالانکہ وہ ایک دو سرے

آدمی کے ہاتھوں سے دیئے گئے لیکن یہ بات خلیفہ کی طرف منسوب ہوتی ہے کہ اس نے حکم دیا۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۶۵)

کیا حضور علیہ السلام نے کسی صحابی کی اقتدا میں نماز پڑھی؟

اگر ہم کہو کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو میں کہتا ہوں، ہاں

یہ بات صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،

فرماتے ہیں: کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ (پانی کا برتن اٹھایا، یہ فجر کی نماز سے

پہلے کی بات ہے۔ وہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں) میں آپ کے ساتھ آیا تو ہم نے صحابہ کرام کو اس حالت میں پایا کہ

انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا تھا اور وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت ملی تو آپ نے صحابہ کرام کے ہمراہ دو سری رکعت پڑھی۔ پس جب حضرت

عبدالرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز مکمل کی۔ مسلمان اس

بات سے خوف زدہ ہو گئے تو انہوں نے کثرت سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔

۱۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کی اور یہ اچھا نہ ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کے عمل کو سراہا کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھی کیونکہ آپ کو شوکرے کرتے دیر ہو گئی تھی۔ ۱۲ ہزار دی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم نے اچھا کیا یا فرمایا: تم نے درست کیا۔ آپ ان کو وقت پر نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۱۳۳، کتاب العبادة، مسند امام احمد جلد ۴ ص ۲۳۹)

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کی مثل روایت کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یوں پایا کہ کہ وہ صبح کی ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف میں کھڑے تھے اور آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی، پھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز مکمل کی۔

(سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۰)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مغفول کے پیچھے فاضل کی نماز درست ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امتی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۱۳۳ حاشیہ)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اپنی نماز میں کھڑا رہنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھے ہٹ جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائیں (دونوں میں) فرق اس لیے تھا کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ایک رکعت ادا کر چکے تھے تو حضور علیہ السلام آگے نہ بڑھے تاکہ قوم کی نماز کی ترتیب میں خلل نہ آئے جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کی یہ حالت نہ تھی۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۱۳۵ حاشیہ)

ہاں سیرت ہشامیہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امام تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتدا کی لیکن جیسا کہ امام سیبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: سیرت میں یہ حدیث مرسل ہے اور صحیح احادیث کی کتب (کتب صحاح) میں معروف حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہم) کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے متصل طریق سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن امام تھے اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خبر میں اختلاف ہے۔

(السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۲۶۹)

جامع ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم نے جو آخری نماز پڑھی اس میں آپ نے ایک کپڑے کو حائل کے طور پر باندھ رکھا تھا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ (جامع ترمذی جلد اول ص ۹۳۵ ابواب الملوذ)

ابن ملحق (عمر بن علی بن ابی احمد انصاری) رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس قول کو متعدد حفاظ حدیث نے مدد دی جن میں ضیا اور ابن ناصر (محمد بن ناصر سلامی محدث عراق) بھی شامل ہیں اور فرمایا کہ صحیح ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علالت میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، تین بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے

نماز پڑھی ہے اور اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جسے روایت کا علم نہ ہو اور وہ اس سے جاہل ہو۔

اور کہا گیا ہے کہ دو مرتبہ ایسا ہوا۔ احادیث کو اسی طرح جمع کیا جاسکتا ہے۔ ابن حبان نے اسی پر جزم کیا۔ اور امام دار قطنی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے طریق سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک کسی نبی کا انتقال نہیں ہوا جب تک اس کا کوئی ایک امتی اس نبی کی امامت نہ کرے۔

(السیحۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۶۹)

حالت اقامت کی نماز میں اضافہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے ایک مہینہ بعد ربیع الآخر کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ دولانی فرماتے ہیں منگل کا دن تھا اور امام سیوطی فرماتے ہیں: ہجرت کے بعد ایک سال یا اس کے قریب وقت گزر چکا تھا کہ حالت اقامت کی نماز میں دو دو رکعتوں کا اضافہ ہوا اور صبح کی نماز کو طویل قرأت کی وجہ سے اور مغرب کی نماز کو دن کی و تر نماز (طلاق رکعتوں والی نماز) ہونے کی وجہ سے اسی حالت پر چھوڑا گیا اور سفر کی نماز بھی برقرار رہی۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نماز دو (دو) رکعتیں فرض ہوئیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ منورہ کی طرف) ہجرت کی تو چار رکعتیں فرض ہوئیں اور فجر کی نماز کو قرأت کے طویل ہونے اور مغرب کی نماز کو دو تر نماز ہونے کی وجہ سے اسی حالت پر چھوڑا گیا اور سفر کی حالت بھی برقرار رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نماز دو (دو) رکعتیں فرض ہوئیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ طیبہ کی طرف) ہجرت کی تو چار رکعتیں فرض ہوئیں اور سفر کی نماز کو پہلے فریضہ پر چھوڑ دیا گیا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۶۰، کتاب مناقب الانصار)

اور کہا گیا کہ پہلے چار چار رکعتیں فرض ہوئیں، پھر مسافر کے لیے تخفیف کر دی گئی اور اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز کا کچھ حصہ اٹھالیا۔

(سنن ابی داؤد جلد اول ص ۳۶۷، مسند امام احمد جلد ۳ ص ۳۳۷)

اور یہ بھی کہا گیا کہ حالت اقامت میں چار رکعتیں فرض ہوئیں اور سفر میں دو رکعتیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر حضور (حالت اقامت) میں چار اور سفر میں دو رکعتیں فرض فرمائیں۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۲۴۱)

انشاء اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے سلسلے میں نماز کے حصن میں اس پر مزید منقوہ ہوگی۔

یسویوں اور منافقین کی دشمنی کا ظہور

ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ ان کی سرکشی اور حسد

تھا، چنانچہ لبید بن العاص نے آپ پر جادو کیا اور یہ شخص بنو زریق کے یودوں میں سے تھا اور اس جادو کی صورت یہ تھی کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہ کنگھی اور اس کے ذریعے نکلنے والے بالوں میں جادو کرتا تھا اور ان کو ذی اردان نامی کنوئیں میں (اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ذروان ہے) پتھر کے پیچے دفن کر دیتا تھا جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۴۶۲، کتاب بدء الخلق، صحیح مسلم جلد ۲، ص ۴۲۱)

اور یہ بات (آپ پر جادو کا اثر) نبوت میں کسی قسم کے عیب کا باعث نہیں کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش جسموں میں زخموں، زہر اور قتل وغیرہ کے ذریعے ہوتی رہی اور علماء کرام ان پر اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں۔

یودوں کے ساتھ اس اور خنزیر کی ایک جماعت بھی مل گئی وہ منافق تھے۔ شرک اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کے سلسلے میں وہ اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن ظہور اسلام کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گئے۔ پس انہوں نے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کر کے اسے نقل سے بچنے کے لیے ڈھال بنایا لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ ان میں عبد اللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا جو منافقوں کا سردار تھا اور اسی نے کہا تھا: (جسے قرآن مجید نے نقل کیا)

لَیْسَ رَجُلٌ مِّنَّا اِلَّا الْقَدِیْسُ یَسْتَحْیِرُ بَحْنَ
الْاَعْزَمِ مِمَّا لَا ذَنْبَ - (السنن: ۸)

اگر ہم معدنہ طیبہ واپس گئے تو زیادہ عزت والے، زیادہ ذلیل لوگوں کو اس سے نکال دیں گے۔

جیسا کہ غزوہ بنو مصلط کے ذکر میں آئے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

غزوات

جہاد کی اجازت

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ اہل ذہری فرماتے ہیں: جہاد کی اجازت کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی:

أَذِّنْ لِلْبَيْتِ يَنْفَعُ تِلْكَ يَأْتَهُمْ ظِلْمُوا
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَضَرُّعِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج: ۳۹)

اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔

اسے امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۸ ص ۳۱۸)

ابو حیان نے اپنی تفسیر ”بحر“ میں فرمایا کہ جس چیز کی اجازت دی گئی وہ محدود ہے یعنی جہاد کیونکہ لفظ ”يُنْفَعُ تِلْكَ“ اس پر دلالت کرتا ہے اور اجازت کی وجہ یوں بیان فرمائی کہ ان (مسلمانوں) پر ظلم کیا گیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کوئی مضروب ہو یا تو کوئی زخمی۔ آپ ان سے فرماتے: صبر کرو کیونکہ مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا حتیٰ کہ آپ نے ہجرت فرمائی تو جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ (حکم) اس سے زائد آیات میں ہے، جب کہ پہلے منع کیا گیا تھا۔ (تغییر البحر المحیط جلد ۱ ص ۳۷۳)

ابن حیان کے علاوہ حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کو جائز قرار دیا جو اس کے لیے مناسب وقت تھا کیونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکین تعداد میں زیادہ تھے۔ اگر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا جبکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے کہ باغیوں سے لڑو تو ان کے لیے باعث مشقت ہوتا جب مشرکین نے بغاوت کی راہ اختیار کی اور ان (مسلمانوں) کو اپنے درمیان سے نکلنے پر مجبور کیا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے اور صحابہ کرام بھی وہاں اکٹھے ہوئے اور آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ مدینہ طیبہ دارالاسلام اور ان لوگوں کی پناہ گاہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خلاف جہاد کی اجازت دی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجے اور غزوات اور سرایا وقوع پذیر ہوئے۔

(غزوات وہ لڑائیاں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور سر یہ (جس کی جمع سوا یا ہے) وہ لڑائیاں جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے) آپ خود بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کفار سے جہاد کیا حتیٰ کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔

غزوات اور سریا کی تعداد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جن میں آپ خود تشریف لے گئے، ستائیس ہیں۔ ان میں سے نو میں آپ نے پہ نفس نفیس قتل فرمایا اور وہ بدر، احد، مرسع، خندق، قرینہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف ہیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶) اور یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ بزور طاقت فتح ہوا (دشمن نے مزاحمت کی)۔

اور آپ کے سریا (سریہ کی جمع) جن میں آپ نے لشکر بھیجا (اور خود تشریف نہیں لے گئے) سینتالیس ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ بنو نضیر کے ساتھ لڑائی میں آپ بھی لڑے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶)

سریہ کا معنی اور دوسری اصطلاحات

فتح الباری میں بتایا کہ (سریہ پر زیر راء کے نیچے زیر اور یا غ مشدود ہے) "سریہ" رات کے وقت جانے اور "مساریہ" دن کے وقت نکلنے کے لیے بولا جاتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں سریہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں (لشکر کا) جانا پوشیدہ ہوتا ہے اور اس معنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لفظ "سریہ" سے مشتق ہو اور یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اس کے بارہ میں اختلاف ہے۔

اور یہ "سریہ" لشکر کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اس (لشکر) سے نکلتا ہے اور اسی میں واپس آتا ہے۔ ان کی تعداد ایک سو سے پانچ سو تک ہوتی ہے اور پانچ سو سے زیادہ کو مسہر کہا جاتا ہے۔ اگر آٹھ سو سے بڑھ جائے تو اسے جیش کہتے ہیں۔ چار ہزار سے زیادہ ہو تو اسے تھفل کہا جاتا ہے اور فیس ہت بڑے لشکر کو کہتے ہیں۔ سریہ سے جو جدا ہو، اسے بعث کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ جو جمع رہے، منتشر نہ ہو۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۵)

سریہ حمزہ (رضی اللہ عنہ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہجرت کے) سات ماہ بعد ماہ رمضان المبارک میں جو لشکر (بعث) بھیجا وہ سریہ حمزہ ہے۔ بعض کہتے ہیں دوسرے سال ربیع الاول شریف میں بھیجا۔ اس میں آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تیس مہاجرین کا میر بنا کر بھیجا تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ انصار میں سے تھے لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ آپ نے غزوہ بدر سے پہلے انصار میں سے کسی کو نہیں بھیجا کیونکہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے آپ کا دفاع کریں گے۔

وہ قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے جس میں ابو جہل لعین بھی تھا۔ اس سے مقام جحس میں سمندر کے کنارے تین سو سواروں سمیت ملاقات ہوئی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو محمدی ابن عمرو حبشی درمیان میں حاکم ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے سفید جھنڈا مقرر فرمایا تھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶)

لواء اور راہیہ

لواء وہ جھنڈا ہے جو لڑائی کے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے جھنڈے والے کی جگہ کا پتا چلتا ہے، چنانچہ اسے بعض اوقات امیر لشکر خود اٹھاتا ہے اور کبھی مقدمہ الجیش (آگے جانے والوں) کو دیتا ہے۔ اہل لغت نے واضح طور پر کہا کہ لواء اور راہیہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہیہ (جھنڈا) سیاہ تھا اور آپ کا لواء (جھنڈا) سفید تھا۔ طبرانی رحمہ اللہ نے اس کی مثل حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کیا لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس میں "لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں قسموں کے جھنڈوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے، ان میں عرف کے اعتبار سے فرق ہو۔

ابن اسحاق اور اسی طرح ابو الاسود نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں: کہ سب سے پہلے جھنڈوں (راہیات) کا رواج خیبر کے دن ہوا۔ اس سے پہلے لوگ لواء کو ہی جانتے تھے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۳۶۵)

سمریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ

پھر عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا سمریہ ہے جو شوال کے مہینے میں یطین رابعی کی طرف گیا۔ اس وقت ہجرت کے بعد آٹھ مہینے گزر چکے تھے، یہ ساٹھ افراد تھے، ان کے لیے سفید لواء (جھنڈا) مقرر کیا گیا جسے حضرت مطہ بن اثاثہ نے اٹھا رکھا تھا، ان کا سامنا ابو سفیان بن حرب سے ہوا جو مشرکین کے سالار تھے۔ کہا گیا کہ مکر بن حفص اور کسی نے کہا ابو جہل کی سربراہی تھی اور ان کے لشکر کی تعداد دو سو تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۷۷) ان دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی، البتہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر پچیس کا اور یہ اسلام میں پہلا تہمتہ تھا جو پھینکا گیا۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۵۵)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں خبر پہنچی ہے، عبیدہ کا جھنڈا اسلام میں پہلا جھنڈا تھا جو مقرر ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے دونوں کو اکٹھا روانہ کیا تھا اس لیے لوگوں پر بات مشتبہ ہو گئی۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۵۶)

لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سات ماہ کے بعد بھیجا گیا تھا، البتہ یہ احتمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جھنڈے اکٹھے قائم فرمائے ہوں، پھر حضرت عبیدہ کا جانا اٹھو یہ مہینے تک کسی وجہ سے موخر ہو گیا۔ واللہ اعلم

سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو خرار کی طرف بھیجا گیا۔ خرار، حجاز میں ایک وادی ہے جو غزوہ میں جاگرتی ہے اور یہ ہجرت کے نو مہینے بعد ذی قعدہ میں روانہ ہوا اور اس کے لیے سفید جھنڈا قائم ہوا جسے حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا اور یہ بیس مجاہدین تھے۔ یہ سریہ قریش کے (تجارتی) قافلہ کو روکنے کی غرض سے گیا تھا۔ وہ ان کے پیچھے گئے اور پانچ تاریخ کی صبح کو مطلوبہ مقام پر پہنچے لیکن قافلہ ایک روز قبل وہاں سے گزر چکا تھا۔

پہلا غزوہ (ودان)

پھر غزوہ ودان واقع ہوا اور یہ غزوہ ابواء ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا جس طرح ابن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ پہلا غزوہ (غزوہ) ابواء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بارہ مہینے گزرنے پر صفر کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ساتھ افراد تھے اور آپ قریش کا ارادہ رکھتے تھے۔ جھنڈا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔

پس اس بات پر صلح ہو گئی کہ بنو ضمرہ حضور علیہ السلام کے خلاف نہ تو جنگ کریں گے اور نہ زیادہ لوگوں کو جمع کریں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کریں گے۔ (بخاری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۱۲۷)
(اس دوران) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کا عامل مقرر فرمایا۔

ابن اسحاق اور امام بخاری دونوں کے نقل کرنے میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ابواء اور ودان دو مقام ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ان کے درمیان چھ یا آٹھ میل کا فاصلہ ہے۔

(بخاری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۱۲۷)

غزوہ بواط

اس کے بعد غزوہ بواط ہے۔ بواط پر ذر ہے بعض اوقات پیش بھی آتی ہے (بواط) واؤ پر تشدید نہیں اور آخر میں طاء ہے، (نقطہ کے بغیر) یہ دوسرا غزوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے تیرہ مہینے بعد ربیع الاول شریف میں اس کے لیے تشریف لے گئے حتیٰ کہ آپ رضوی کے مقام پر پہنچے۔ آپ کے ساتھ دو سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور قریش کے قافلے کو روکنا مقصود تھا جس میں امیہ بن خلف بھی بھیجا تھا۔ (اس دوران) آپ نے حضرت سائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کا عامل بنایا۔ (بخاری شرح صحیح بخاری جلد ۸ ص ۱۲۸)
آپ یوں واپس تشریف لائے کہ دشمن کا کید (مکر) نہیں پایا یعنی لڑائی نہیں ہوئی۔ ابن اشیر (حافظ عز الدین

ابو الحسن علی بن ابی النکرم فرماتے ہیں: کید کا معنی حیلہ اور کوشش ہے۔ اسی وجہ سے لڑائی کو کید (کمر) کہا گیا۔
(السيرة النبوية لابن هشام جلد ۳ ص ۵۷)

غزوة عسيرة

اس کے بعد غزوة عسيرة ہے، یہ لفظ عسیرہ ہے (اسم تصغیر کا صیغہ) اس سلسلے میں غزوات کا ذکر کرنے والے مورخین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح بخاری میں العسیرہ یا العسیرہ ہے۔ پہلا شین کے ساتھ ہاء کے بغیر ہے اور دوسرا سین اور ہاء کے ساتھ ہے۔ جہاں تک غزوة عسیرہ کا تعلق ہے تو وہ غزوة تبوک ہے۔ انشاء اللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔

یہ غزوة (غزوة عسیرہ) ایک جگہ سے منسوب ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہنچے اور یہ جگہ یمن میں بنو مدح کا ٹھکانہ ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۸ ص ۲۱۹)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکم جمادی الاولیٰ کو تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمادی الاخریٰ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ہجرت کے بعد سولہ مہینے گزر چکے تھے اور لشکر کی تعداد ایک سو پچاس تھی۔ بعض نے کہا دو سو افراد تھے اور ان کے ساتھ تیس اونٹ تھے۔ وہ ان پر باری باری سوار ہوتے تھے، سفید جھنڈا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس غزوة کا مقصد بھی قریش کے قافلے کو روکنا تھا جو تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ اس لئے تشریف لے گئے کہ غنیمت حاصل کریں لیکن وہ قافلہ گزر گیا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کے قبیلہ بنو مدح سے مصالحت کی، ابن اسحاق کے علاوہ حضرات نے اس معاہدہ مصالحت کو یوں ذکر کیا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا
كتاب من محمد رسول الله لبنى
ضمرة فانهم امنون على اموالهم
وانفسهم وان لهم النصر على من
دامهم ان لا يحاربوا في دين الله ما بل
بحر صوفه وان النسي اذا دعاهم لنصر
اجابوه عليهم بذلكت ذمة الله
ورسوله۔ (سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۵۸)

ابن ہشام کہتے ہیں: (اس موقع پر) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ بن عبدالاسد کو مدینہ طیبہ کا عامل مقرر فرمایا۔ (السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۵۷)

یسلا غزوہ بدر

اس کے بعد یسلا غزوہ بدر ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ عثیمہ سے واپس تشریف لائے تو صرف چند راتیں ٹھہرے۔ ابن حزم کہتے ہیں: عثیمہ کے بعد دس دن ٹھہرے، حتیٰ کہ کرزن جابر قہری نے مدینہ طیبہ کے ان جانوروں کو لوٹ لیا، جو چرنے کے لئے چھوڑے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں تشریف لے گئے، حتیٰ کہ سفوان تک جا پہنچے، (یہ جگہ جو بدر کے قریب ہے) لیکن کرزن جابر نکل چکا تھا۔ اس غزوہ کو پہلے غزوہ بدر نام دیا گیا ہے۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۵۸) ابن ہشام کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس موقع پر) مدینہ طیبہ کا عامل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا اور جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹)

سریہ عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ

پھر امیر المومنینؑ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو ہجرت کے سترہ مہینے بعد رجب کے مہینے میں ہوا اور ان کے ساتھ آٹھ یا بارہ مہاجرین تھے۔ یہ قتلہ کی طرف تشریف لے گئے جو کہ مکہ مکرمہ سے ایک رات کے فاصلے پر ہے اور قریش کا انتظار کرنے لگے، چنانچہ ان کا قافلہ ان کے قریب سے گزر راجن کے پاس میوہ اور چڑا تھا جو طائف سے لائے تھے، ان میں عمرو بن حفص تھا۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم ان کو قتل کرتے ہیں تو اس مہینے کی حرمت کو توڑنے والے ہوں گے اور اگر آج رات چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے، چنانچہ انہوں نے ان کے قتل پر اتفاق کیا۔

پس عمرو کو قتل کر ڈالا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کيسان کو قیدی بنا لیا اور جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔ یہ لوگ ان کے اونٹوں کو ہانک لائے اور یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی۔ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے اسے تقسیم کیا اور پانچواں حصہ (خمس) الگ کیا حالانکہ ابھی وہ فرض نہیں ہوا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پوری غنیمت مدینہ طیبہ لائے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں عزت والے مہینے میں لوٹنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے دونوں قیدیوں اور مال غنیمت میں توقف فرمایا، حتیٰ کہ آپ بدر سے واپس لوٹے تو اس کی غنیمتوں کے ساتھ اس کو بھی تقسیم کیا۔ (المیرۃ النبیہ معدن الاثر جلد اول ص ۳۰۳) قریش آپس میں کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے (رجب المرجب) میں خون بہایا اور مال لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

لے۔ -عمری کہتے ہیں اس سریہ میں حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کیا گیا اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر المومنین قرار دیا تو اسلام میں سب سے پہلے ان کو امیر المومنین کہا گیا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ
فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْهُ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ
وَأَخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
(البقرہ: ۲۱۷)

اور آپ سے عزت والے مہینے میں لڑنے کے بارے
میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیں اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور
اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام
سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے
نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔

اور اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔
تعدون قتلا في الحرام عزيمة واعظم منه لويسرى ذاك ذاك راشد
صدودكم عما يقول محمد وكفر به والد به وناشد
سقينا من ابن الحضرمي وناشنا بنخله لما اوقد الحرب واقد
”تم لوگ عزت والے مہینے میں قتل کو بڑی بات سمجھتے ہو اور تمہارا فعل اس سے بڑا ہے اگر کوئی
صاحب رشد و ہدایت اسے دیکھے۔“
”تمہارا اس کام سے رک جانا جس کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور ان کا انکار کرنا
اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور شاہد ہے۔“
”ہم نے ابن حضری کے خون سے اپنے نیزوں کو سیراب کیا جب مقام نخلہ میں آگ بھڑکانے والے
نے جنگ کی آگ بھڑکائی۔“

اور قریش نے اپنے دو قیدیوں عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیمان کو چھڑانے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں فدیہ بھیجا تو آپ نے ان کا فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ حکم بن کیمان نے اسلام قبول کر لیا اور
حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے حتیٰ کہ بیر معونہ والے دن شہید کر دیے گئے اور عثمان مکہ مکرمہ چلا گیا اور
وہیں حالت کفر میں مر گیا۔ (الہجرة النبویہ: عیون الاثر) جلد اول ص ۳۰۲

قبلہ کی تبدیلی

اس کے بعد کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سولہ مہینے تک بیت
المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۰ کتاب المساجد، سنن نسائی جلد اول ص ۸۶)
بعض نے کہا سترہ ماہ۔ (کشف الاستار عن زوائد البزار جلد اول ص ۲۱۰) جیسا کہ امام بزار اور طبرانی نے ذکر کیا اور ایک
قول اشارہ مہینے کا ہے۔ (جیسا کہ ابن ماجہ نے ذکر کیا) (سنن ابن ماجہ ص ۷۲) حنفی فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم ربیع الاول شریف میں مدینہ طیبہ پر تشریف لائے تو آپ نے ایک سال مکمل اور دوسرے سال کے چھ ماہ بیت
المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ جمادی میں ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ یہ واقعہ نصف شعبان کو منگل کے دن

ہوا اور بعض نے کہا نصف رجب کو سوموار کے دن ہوا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابراہم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عصر کی نماز تھی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۷ کتاب الصلوٰۃ) جبکہ سعید بن معلی کی روایت جو امام نسائی نے نقل کی ہے اس کے مطابق ظہر کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلمہ میں بشر بن ابراہم بن معمر کی وفات کے موقع پر ظہر کی نماز پڑھی اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز ادا فرمائی اس لئے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ ذرا قافی جلد اول ص ۳۰۰ لیکن اہل قیام کو دو سرے دن صبح کی نماز تک پتہ نہ چلا جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں قیام میں لوگ صبح کی نماز میں تھے کہ ایک آنے والا آیا اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کیا جائے۔ لہذا ادھر منہ پھیر لو۔ اس وقت ان کا رخ شام کی طرف تھا تو وہ کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۸ کتاب الصلوٰۃ صحیح مسلم جلد اول ص ۲۰۰ کتاب المساجد) اس میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ ناسخ کا حکم اس وقت لازم ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے اگرچہ اس کا نزول پہلے ہو چکا ہو کیونکہ ان کو عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کی اکثر آبادی جو یہودیوں پر مشتمل تھی وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا۔ پس یہودی خوش ہو گئے چنانچہ سترہ مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رخ کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف منہ کریں چنانچہ آپ دعا مانگتے اور آسمان کی طرف دیکھتے۔ پس آیت نازل ہوئی:

قَدْ لَبِیْنَا نَفْسَکَ فِی السَّعَاءِ
فَلْکُنْ لَّیْکَ قِبْلَکَ ۚ تَرْضَیْہَا قُلُوبُنَا
وَجْہُکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف۔ مژ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے ۱۲ قبلہ کا، طرف خشن میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ (البقرہ: ۱۴۴)

فتح الباری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہجرت مدینہ کے بعد ہوا۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے ایک اور طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور کعبہ شریف آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر برقرار رکھا گیا۔

طبری نے ابن جریر رحمہ اللہ کے طریق سے یہ بھی روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر مکہ مکرمہ میں ہی آپ کو بیت المقدس کی طرف پھیرا گیا۔ چنانچہ تین سال تک آپ نے اسی طرح نماز پڑھی پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی سولہ مہینے تک ادھر ہی

رخ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پہلے قول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو یہ الفاظ اس شخص کے قول کو رد کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ آپ نے اجتہاد کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲۱)

حضرت ابو العلیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے دلوں کو نرم کرنے کے لئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا۔ (یعنی وحی کی نفی نہیں) (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲۱)

مسجد قبلتین

تہذیبی قبلہ کے وقت آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس میں اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ نے ظہر کی دو رکعتیں صحابہ کرام کو اپنی مسجد (مسجد نبوی) میں پڑھائیں پھر حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ اس طرف پھر گئے اور مسلمان (نمازی) بھی آپ کے ساتھ پھر گئے۔

اور کہا جاتا ہے کہ آپ بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ کی والدہ سے ملاقات کے لئے جو سلسلہ کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا اور ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دو رکعتیں پڑھائیں۔ پھر حکم دیا گیا تو آپ قبلہ شریف کی طرف پھر گئے اور میزاب (پر بالہ جو خانہ کہ یہ کیچہ ت پر لگا ہوا ہے) کی طرف رخ کیا تو اسے مسجد قبلتین کہا گیا۔ ابن سعد کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات زیادہ مضبوط (اور ثابت) ہے۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲۲، طبقات ابن سعد جلد اول ص ۴۲۱)

یسودیوں اور منافقوں کا منو قف

اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ بدل دیا تو بعض منافق، کفار اور یسودی شک کا شکار ہوئے اور راہ ہدایت سے ہٹ گئے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جس قبلہ پر تھے اس سے آپ کو کس نے پھیرا یعنی ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں اور کبھی اس طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی:

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ آپ فرمادیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔

اسی کا حکم اور تصرف ہے اور تمام کام اسی کے اختیار میں ہیں پس ہم جس طرف رخ کریں اطاعت تو اس کے حکم کو ماننے کا نام ہے اگر ہم روزانہ متعدد سمتوں کی طرف رخ کریں تو ہم اس کے بندے ہیں، لہذا وہ ہمیں جدھر پھیرے اس کے حکم کی تعمیل میں ہم ادھر ہی پھریں گے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی اپنے ظلیل علیہ السلام کے قبلہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔

امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہودی جس طرح تین باتوں پر ہم سے حد کرتے ہیں اس طرح کسی دو سری بات پر حد نہیں کرتے۔
ایک جمعہ المبارک کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور وہ اس سے بھٹک گئے اور دو سری بات قبلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے ہماری رہنمائی فرمائی اور وہ اس سے بھٹک گئے اور تیسری بات امام کے پیچھے ہمارا آئین کہتا ہے۔ (مسند امام احمد جلد ۶ ص ۱۳۵)

قرآنی جواب

بعض مومنوں نے کہا کہ جو نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ چکے ہیں اور اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی ان نمازوں کا کیا ہو گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُجِيعَ اِيْمَانَكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان (نمازوں) کو ضائع نہیں کرے گا۔ (البقرہ: ۱۷۳)

(چونکہ اس وقت تمہارے لئے بیت المقدس ہی قبلہ تھا لہذا وہ نمازیں درست ہیں)
کہا گیا ہے کہ یہودیوں نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے باپ کے شہر کا شوق پیدا ہوا اور وہ اپنی قوم کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے قبلہ پر قائم رہے تو ہم امید کرتے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰوَنُوْا اِلَيْكَ كِتَابَ كَيْفَ عَلَّمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ (البقرہ: ۱۷۳)

ہے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔

یہودی جو کعبہ کی طرف تمہارے پھر جانے اور بیت المقدس کی طرف رخ نہ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف بھیجے گا کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء کرام سے یہ بات منقول ہے۔

رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور صدقہ فطر کا وجوب

کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینے کے ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے۔ یہ شعبان المعظم کی بات ہے، جب کہ ہجرت مدینہ کو اٹھارہ ماہ گزر چکے تھے اور عید الفطر سے دو دن پہلے صدقہ فطر واجب فرمایا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم (دنیا میں وجود کے اعتبار سے) سب سے آخری اور قیامت کے دن سب سے پہلے (جنت میں داخل) ہوں گے۔ البتہ ان کو کتاب پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں (دی گئی) پھر یہ (جمعہ) ہم پر فرض کیا گیا تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۱) ہزاروی۔

کہ چھوٹے بڑے آزاد غلام مذکر اور موٹ سب کی طرف سے ایک صلح سمجھو یا ایک صلح منقہ یا ایک صلح جو یا نصف صلح گندم (نی کس کے حساب سے) دی جائے۔ اور ابھی مالوں کی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مالوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی یہ بھی قول ہے کہ زکوٰۃ ہجرت سے پہلے فرض ہو چکی تھی۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۳۸)

غزوہ بدر کبریٰ

اس کے بعد غزوہ بدر کبریٰ واقع ہوا اسے غزوہ عظمیٰ، غزوہ بدر ثانیہ اور بدر القتال بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک مشہور بستی تھے جو بدر بن سلخہ بن نصر بن کنانہ سے منسوب ہے جو وہاں اتر آ تھا۔ کہا گیا ہے کہ یہ بدر بن حارث تھا جس نے بدر کا کنواں کھودا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدر کنوئیں کا نام ہے جسے گولن ہونے کی وجہ سے بدر کہا گیا ہے یا اس کا پانی اس قدر صاف تھا کہ اس میں چاند نظر آتا تھا (اور بدر پورے چاند کو کہتے ہیں)۔

غزوہ بدر کی فضیلت

ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ یوم الفرقان ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور اعزاز عطا فرمایا اور اس میں شرک و کفر کے دماغ کی بڑی توڑ دی اور اس کا عمل ویران ہو گیا حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن زیادہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زرہیں بڑی بڑی تھیں، تیاریاں مکمل، نشان زدہ (عمدہ) گھوڑے اور زائد لشکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرما کر ان پر نازل ہونے والی وحی کو ظاہر و واضح فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلہ کا چہرہ روشن کیا، جب کہ شیطان اور اس کے لشکر کو ذلیل و رسوا کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین، بندوں اور متقی لوگوں کی جماعت پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا:

وَلَقَدْ تَنْصَرَّكَمُ اللَّهُ يُبْسِتُ الْأَمْنُ فَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ۔

اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر میں تمہاری مدد (آل عمران: ۱۶۳) فرمائی حالانکہ تم بے سرو مسلمان تھے۔

تمہاری تعداد کم تھی تاکہ تم جان لو کہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں۔ (تقریباً ابن کثیر جلد اول ص ۱۳۰) یہ غزوہ اسلامی غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ ہے کیونکہ اس سے اسلام کا ظہور ہوا اور اس کے وقوع کے بعد نور اسلام آفاق میں چمکا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو ذلیل کیا اور جو مسلمان وہاں حاضر تھے ان کو عزت بخشی اور وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں ابراہار (مقرنین) میں شمار ہوتے ہیں۔

لے صدقہ فطر جو، مجبوروں اور متقی وغیرہ سے چار گو اور گندم سے دو گھو دیا جائے کیونکہ ایک صلح چار گلو کے برابر ہے۔ ۱۳

بزار روئی۔

صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جو عمل چاہو کر دے تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی ہے یا (فرمایا) میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ (صحیح بخاری جلد اول کتاب المغازی)

معلومات عامہ

مسلمان ہجرت کے انیس ماہ بعد ہفتہ کے دن جب کہ رمضان المبارک کے بارہ دن گزر چکے تھے، روانہ ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آٹھ دن گزرے تھے، یہ ابن ہشام کا قول ہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ (آپ کو مقام روحاء سے واپس کیا تھا)

اس غزوہ میں انصار بھی آپ کے ساتھ نکلے جبکہ اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کی تعداد تین سو پانچ تھی اور آٹھ حضرات شریک نہیں ہوئے۔ البتہ ان کے لئے مال قیمت سے حصہ مقرر کیا گیا اور ثواب بھی۔ گویا وہ بھی حاضر ہونے والوں کی طرح تھے۔^۱
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین گھوڑے تھے۔ ”حرجہ“ یہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا، ”یعسوب“ یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا اور ایک گھوڑا حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس روز ان تینوں کے علاوہ کوئی گھوڑا نہ تھا جب کہ اونٹوں کی تعداد ستر تھی۔^۲

اور مشرکین ایک ہزار تھے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۳) کہا جاتا ہے کہ وہ نو سو پچاس مروتھے، جن کے ساتھ ایک سو گھوڑے اور سات سو اونٹ تھے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۲۷) اور لڑائی سترہ رمضان المبارک کو جدہ کے دن ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ سوموار کا دن تھا اور اس کے علاوہ اقوال بھی ہیں۔

غزوہ بدر کا سبب

اس غزوہ کا مسلمانوں نے نہ تو ارادہ کیا تھا اور نہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہوا تھا۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے:

لے یہ آٹھ افراد درج ذیل تھے:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی بیماری کی وجہ سے رک گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما دونوں قافلہ قریش کی اطلاع حاصل کرنے گئے تھے۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں نیابت سونپی گئی تھی۔ حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ عنہ والوں پر مقرر تھے۔ حارث بن حاطب رضی اللہ عنہ بنو عمرو بن عوف پر مقرر تھے۔ حارث بن عمر رضی اللہ عنہ راستے میں گر گئے تھے تو ان کو واپس کر دیا۔ حضرت خوات بن جحیر رضی اللہ عنہ کی چٹلی پر چتر کاٹو مصفراء سے ان کو واپس کر دیا گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲) ہزاروی۔
ابن سعد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں بدر کے دن ہم تین تین آدمی اونٹ پر باری باری سوار ہوئے تھے۔ حضرت ابولبابہ واپس سے پہلے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ حضور علیہ السلام کی (اترے کی بیماری ہوئی تو یہ دونوں عرض کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں، ہم بیدل چلیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہ تو تم مجھ سے زیادہ چلنے پر قادر ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں ثواب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲) ہزاروی۔

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا اجْتَعِلْتُمْ فِيهِ
الْمِيعَادَ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أُمُورًا كَانَ
مَفْعُولًا - (الأنفال: ۴۲)

اور اگر تم آپس میں معاہدہ کرتے تو اس کے وقت میں
اختلاف کرتے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمادے اس کام
کا جس نے ہو کر رہنا ہے۔

مسلمانوں کا ارادہ تو قریش کے قافلہ کو روکنا تھا کیونکہ ابوسفیان تیس سواروں کے ساتھ شام میں تھے، جن
میں عمرو بن عاصی بھی تھا۔ وہ ایک بہت بڑے قافلہ میں آئے جس میں قریش کے اموال تھے، جب بدر کے قریب
پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کر بتایا کہ دشمن کے
پاس مال زیادہ ہے، تعداد کم ہے اور فرمایا یہ قریش کا قافلہ ہے جس کے پاس مال ہے۔ لہذا ان کی طرف نکلو شاید اللہ
تعالیٰ وہ مال تمہیں بطور غنیمت عطا فرمائے۔

جب ابوسفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی خبر سنی تو منہم بن عمرو غفاری کو اجرت
دے کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ قریش کے پاس جا کر ان کو کوچ کرنے کے لئے کہے اور ان کو خبر دے کہ حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ان کے قافلہ کے درپے ہیں اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ساتھ ہیں۔
چنانچہ ایک ہزار کے قریب قریش اٹھے اور اشراف قریش میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا سوائے ابولہب کے۔
اس نے اپنی جگہ عاصی بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا۔ (یہ ابو جہل کا بھائی تھا اور یہ ابولہب کا چار ہزار درہم کا مقروض تھا
اور ادائیگی سے عاجز تھا، اس لئے اس نے اسے اجرت پر بھیجا)

مشاورت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے تھے، جب مقام روضا
میں پہنچے تو خبر ملی کہ قریش (مکہ مکرمہ سے) اپنے قافلے کی مدد کے لئے چل پڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قافلہ کو تلاش کرنا ہے یا لشکر (کفار) سے لڑنا ہے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم
سے وعدہ فرمایا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گا۔ قافلہ یا قریش، انہیں قافلہ کا تعاقب زیادہ پسند
تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو نہایت اچھی گفتگو فرمائی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ
عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی عمدہ تقریر فرمائی، (فتح الباری شرح بخاری جلد ۵ ص ۲۲۳) پھر حضرت مقداد رضی اللہ
عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا اسے کر گزر دیجئے، ہم آپ کے
ساتھ ہیں، اللہ کی قسم! ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے، جو نبی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ
آپ اور اس کا رب جا کر لڑیں بے شک ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن (یا رسول اللہ!) آپ اور آپ کا رب جائیں اور
لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں۔ پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر
آپ ہمیں (جسٹ کے شہر) برک الغدایہ میں لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے حتیٰ کہ آپ وہاں

(جسٹ) پہنچ جائیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی تحسین فرمائی اور ان کے لئے بھلائی کی دعا فرمائی، پھر فرمایا: اے لوگو! مجھے مشورہ دو آپ انصار کا ارادہ فرما رہے تھے کیونکہ جب انہوں نے عقبہ میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی تو عرض کیا تھا کہ ہم آپ سے بری الذمہ ہیں، حتیٰ کہ آپ ہمارے شہر میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے اور ہم ہر اس شخص سے آپ کا دفاع کریں گے جس سے اپنا اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں انصار نے یہ خیال نہ کر لیا ہو کہ جو دشمن مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گا اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم پر یہ بات لازم نہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں کسی دوسرے شہر کی طرف لے جائیں اور ہم آپ کے ساتھ جائیں اب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارا ارادہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں! (تم انصار سے مشورہ مانگ رہا ہوں)

(السيرة النبوية المسی عیون الاثر جلد اول ص ۳۲۷)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی نیز اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کو پکا عہد دیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، یا رسول اللہ! آپ جو کچھ چاہتے ہیں سیکھیں پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو پار کرنا چاہیں اور اس میں کود پڑیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا ہم دشمن کے ساتھ مقابلے کو ناپسند نہیں کرتے۔ ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والے اور ملاقات کے وقت سچے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کام دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہمیں لے چلیں۔

(السيرة النبوية المسی عیون الاثر جلد اول ص ۳۲۸)

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس بات نے آپ کی ہمت بڑھائی، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی برکت پر چلو اور خوش ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا عہد فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم گویا میں اس وقت قوم کی نقل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ (السيرة النبوية المسی عیون الاثر جلد اول ص ۳۲۸) حضرت ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں گے کہ آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہاں، یہاں حضرت انس فرماتے ہیں جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہاں سے وہ نہیں ہٹا یعنی اسی جگہ

مرا۔

تنبیہ

ابن سید الناس نے ”عیون الاثر“ میں فرمایا کہ ہم نے مسلم کے طریق سے روایت کیا کہ یہ گفتگو خراج قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی لیکن یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف ہے جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے روایت کیا۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر میں شرکت کے سلسلے میں اختلاف ہے ابن عقبہ اور ابن اسحاق نے ان کو بدری صحابہ کرام میں شمار نہیں کیا جبکہ واقدی، مدائنی (علی بن محمد ابوالحسن) اور ابن کلبی نے انہیں لڑل بدر میں شمار کیا ہے۔ (السیرۃ النبویہ المسمی عیون الاثر جلد اول ص ۳۲۸)

میدان جنگ میں

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر کے بدر کے قریب اترے اور قریش وادی کی دوسری (دور کی) جانب اترے، مسلمان ریت کے سفید ٹیلے پر اترے جس میں انسانی قدم اور جانوروں کے سم اتر جاتے تھے۔ مشرکین بدر کے کنویں پر پہلے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اسے محفوظ کر کے اپنے اپنے پانی کے کنویں کھودے۔

مسلمانوں میں سے بعض بے وضو تھے کچھ جنابت کی حالت میں تھے نیز وہ پیاسے بھی تھے وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتے تھے، چنانچہ شیطان نے ان میں سے بعض کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہوئے کہا کہ تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو اور یہ کہ تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو حالانکہ مشرکین نے پانی کے اعتبار سے تم پر غلبہ حاصل کیا تم پیاسے اور بے وضو ہو، نیز ٹپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے ہو اور تمہارے دشمن اس انتظار میں ہیں کہ پیاس تمہاری گردن کاٹ دے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے اور پھر وہ تمہارے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جس سے وادی میں پانی بھرنے لگا۔ مسلمانوں نے پانی پیا، غسل کیا، وضو کیا، جانوروں کو چھایا، برتن بھرے، غبار کو ختم کیا اور زمین کو یوں برابر کیا کہ اس پر قدم ٹھہر سکیں۔ نیز ان سے شیطانی وسوسہ زائل ہو گیا اور ان کو خوشی حاصل ہوئی۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مَائًا سَمِيًّا فَلْيَسْقُوا
وَيُخَفِّضْ لَكُمْ يَمَّهُ (الأنفال: ۱۱)

یعنی ٹپاکی اور جنابت سے (طہارت حاصل کرو)۔

وَيُخَفِّضْ لَكُمْ يَمَّهُ (الأنفال: ۱۱)

(الأنفال: ۱۱)

اس کے دوسرے کو دور کرے۔

وَيُخَفِّضْ لَكُمْ يَمَّهُ (الأنفال: ۱۱)

اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے (مہر کے ساتھ)۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مَكْرَهًا سَأَلُوا عَن ذُنُوبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (الأنفال: ١١)
 حتی کہ زمین کے ہموار ہونے کی وجہ سے ریت میں پاؤں نہ دھنیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ساربان (چھپر) بنایا گیا۔

معرکہ سے پہلے مبارزت کی دعوت

پھر عقبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عقبہ کے درمیان نکلا، اور حضرت انصار کے نوجوان حضرت عوف اور حضرت معاذ نکلتے، جو حضرت حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں حضرت عفرہ تھیں، نیز حضرت عبداللہ بن رواحہ میدان میں آئے۔ (رضی اللہ عنہم) عقبہ وغیرہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی جماعت ہیں، انہوں نے کہا: ہمیں تم سے کوئی حاجت نہیں، (السيرة النبوية المسماة بحیون الانبیا جلد اول ص ۳۳۵) پھر ان کے ایک منادی نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہماری قوم کے ہم پلہ لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبیدہ بن حارث! انہیں۔ اے حمزہ! آپ بھی انہیں اور اے علی المرتضیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) آپ بھی انہیں، جب وہ کھڑے ہوئے اور ان (کفار) کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے، انہوں نے کہا ہاں معزز برابر کے لوگ ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ربیعہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ بن ربیعہ کو اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کو مبارزت کی دعوت دی۔ حضرت عبیدہ ان میں سے بڑے تھے۔ (السيرة النبوية المسماة بحیون الانبیا جلد اول ص ۳۳۶) چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید کو واصل جنم کیا۔ ابن اسحاق نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ مویٰ بن عقبہ کے نزدیک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عقبہ کو حضرت عبیدہ نے شیبہ کو اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید کو مبارزت کا چیلنج کیا۔ فتح الباری میں اسی طرح نقل کیا گیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ایک پانی پر تشریف لائے اور وہاں اتر گئے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیاجی کے ذریعے آپ یہاں اترے ہیں اور اس سے آگے پیچھے میں ہو سکتے۔ یا یہ آپ کی رائے اور لڑائی کا تقاضا ہے۔ فرمایا یہ رائے ہے انہوں نے عرض کیا پھر یہ جگہ صحیح نہیں یہاں سے لوگوں کو لے جائیں حتیٰ کہ ہم قوم کے قریب والے پانی پر اتریں وہاں سے ہم اپنی سکیں گے اور وہ ہمیں اپنی سکیں گے حضور علیہ السلام نے ان کی رائے پر عمل کیا۔ (سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۳۴۰)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے عرض بنایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے لئے عریض بنادیں اور وہاں سواریاں تیار رہیں اگر ہمیں فتح ہو تو یہ پسندیدہ بات ہے ورنہ آپ سوار ہو کر ہمارے پیچھے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے بعض لوگ ہم سے پیچھے رہ گئے ہم ان سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں اگر ان کو معلوم ہو تاکہ آپ لڑائی کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے نہ رہتے حضور علیہ السلام نے ان کے لئے بھلائی کی دعا فرمائی۔

پھر دونوں (ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ) اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ اور ان کے مقابل میں دو ضربوں کا تبادلہ ہوا ایک ضرب حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں لگی چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور انہوں نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا، امام حاکم نے عبد خیر کے طریق سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا جس طرح موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے۔ ابو الاسود نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

ابن سعد نے عبیدہ سلمانی کے طریق سے روایت کیا کہ شیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابل تھا جب کہ حضرت عبیدہ کا مقابلہ عقبہ سے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا پھر قریباً زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عقبہ اور حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ تھا۔

امام ابوداؤد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا آپ فرماتے ہیں عقبہ آگے بڑھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور بھائی تھا اس نے آواز دی کون مقابلے کے لئے نکلے گا؟ انصار کے چند نوجوانوں نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا تو وہ کہنے لگا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہم اپنے چچا زاد بھائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ! انہو! اے علی! انہو! اور اے عبیدہ! انہو! (رضی اللہ عنہم) پس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عقبہ کی طرف بڑھے۔ میں شیبہ کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت عبیدہ اور ولید کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کا خون بہایا پھر ہم ولید پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھالائے۔

(سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵، فتح الباری جلد ۷ ص ۲۳۳)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے لیکن جو کچھ سیرت کی کتب میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا وہ ولید ہے، یہی بات مشہور ہے اور اس مقام کے لائق ہے، کیونکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور شیبہ دونوں بڑی عمر کے تھے جس طرح عقبہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ولید دونوں نوجوان تھے۔

امام طبرانی نے سید حسن کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ولید کے خلاف حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی مدد کی لیکن حضور علیہ السلام نے اس پر ہمیں کوئی عیب نہ لگایا، اور یہ ابوداؤد کی روایت کے موافق ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۲۳۴)

استغاثہ اور دعا

ابن اسحاق کہتے ہیں پھر لوگوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں تھے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کوئی دو سرائند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اسی مدد واسطہ دے رہے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ کے الفاظ یہ تھے:

اللہم ان تہلک هذه العصابة من اهل الايمان اليوم فلا تعبد فی الارض ابدا
یا اللہ! اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ! اپنے رب کو قسم دیتا چھوڑ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ (السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۶۸)

سعید بن منصور، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور ان کی کثرت کو دیکھا اور مسلمانوں کو دیکھا تو ان کو قلیل سمجھا۔ چنانچہ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی دائیں جانب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یوں دعا مانگ رہے تھے یا اللہ! مجھے رسوا نہ کرنا یا اللہ! میں تجھے اس وعدہ کی قسم دیتا ہوں جو تو نے مجھ سے فرمایا ہے۔

امام نسائی اور حاکم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں بدر کے دن کچھ دیر لڑا پھر حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کی حالت میں یوں کہہ رہے تھے یا نبی یا قیوم! (اے زندہ! اے قائم رکھنے والے) میں واپس چلا گیا اور لڑنے لگا پھر آیا تو آپ کو اسی حالت میں پایا۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۳۵)

صحیح بخاری میں ہے بدر کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عرش میں تھے تو آپ کو اونگھ آگئی پھر تبسم فرماتے بیدار ہوئے تو فرمایا، اے ابوبکر! خوشخبری ہو یہ جبرئیل ہیں جن کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے پھر آپ عرش سے باہر نکل گئے اور آپ پڑھ رہے تھے۔

سَبِّحْهُمْ زَمَّ الْجَمْعُ وَحَوْلُواكَ الْكَلْبُ
اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور جھٹھیں پھیر دیں گے۔ (الفتح: ۳۵)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دعا

اگر تم کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح حضور علیہ السلام کو دعائیں کو شش کرنے سے روکا اور آپ کی امید کو مضبوط کیا اور آپ کو ثابت قدم کیا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ قابل تعریف اور آپ کا یقین ہر ایک کے یقین سے بلند ہے۔

امام سیسی نے اپنے شیخ (قاضی ابوبکر بن علی) سے نقل کرتے ہوئے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امید کے مقام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مقام پر تھے کیونکہ اللہ

تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں زمین عبادت خداوندی سے خالی نہ ہو جائے تو آپ کا یہ خوف بھی عبادت ہے۔ (الہیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۶۸)

خطابی فرماتے ہیں کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے رب پر زیادہ یقین تھا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شفقت اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لئے تھا تو آپ نے دعا اور گڑگڑانے میں خوب مبالغہ کیا تاکہ ان کے دل قرار پکڑیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی تو آپ اس سے رک گئے اور جان لیا کہ آپ کی دعا قبول ہوگئی، جیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں قوت اور اطمینان پایا ہے اسی لئے اس کے بعد آپ نے پڑھا: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحَمْدُ لَكَ وَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ“۔

دوسرے لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوف کی حالت میں تھے اور یہ نماز کی سب سے مکمل حالت ہے اور آپ اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ (شاید) اس دن مدد حاصل نہ ہو کیونکہ مدد کا وعدہ اس واقعہ کے لئے متعین نہ تھا وہ تو مجمل تھا بظاہر یہی بات نظر آتی ہے۔ (فتح الباری ج ۵ ص ۲۳۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہو سکے گی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اگر آپ اور آپ کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں تو ایمان کی دعوت دینے کے لئے کوئی دوسرا مبعوث نہیں ہوگا۔

جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لئے بہت زیادہ کوشش کرنے کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے جہاد کے لئے کھڑے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے کے دانٹوں پر غبار ہے اور انصار موت کی خیموں میں ہیں اور جہاد کی دو صورتیں ہیں۔ تلوار کے ساتھ جہاد اور دعا کے ذریعے جہاد اور امام (راہب) کا طریقہ یہی ہے کہ وہ لشکر سے پیچھے رہے، ان کے ساتھ مل کر لڑائی نہ کرے، پس سب کے سب اپنی اپنی کوشش میں مشغول تھے۔ آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ اپنے نفس کو دو کوششوں میں سے ایک سے راحت دیں۔ (جہاد اور دعا) جب کہ انصار اور مالاٹکہ کوشش کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راحت کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جماعت و شمشوں کے مقابلے میں صبر و استقلال کا مظاہرہ کر رہی تھی۔

(الہیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۶۹)

۱۔ ممکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کی تفسیروں کی جائے کہ جب انہوں نے دعا میں آپ کا انصاف دیکھا حتیٰ کہ چادر مہارک کا نہ حوں سے گڑ پڑی تو آپ پر شفقت کے طور پر یہ بات کہی ہو صحابہ کرام کا موقف یہی تھا اسی لئے وہ کہتے تھے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۳)

غزوہ بدر میں فرشتوں کی حاضری

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بدر کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرک ایک ہزار ہیں اور آپ کے ساتھی تین سو انیس مرد ہیں تو آپ عرش میں داخل ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلند آواز سے پکارنے لگے:

اللہم انجزلی ما وعدتہنی - یا اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔

آپ مسلسل ہاتھ پھیلائے اپنے رب کو پکارتے رہے۔ حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کا ندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ندھوں پر ڈال کر آپ کو پیچھے سے پکڑا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! عنقریب اللہ تعالیٰ آپ سے کئے گئے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي مُمِيتُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ - (الأنفال: ۹)

جب تم اپنے رب سے فرما کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تدو کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ (تظار اور قظار)

یعنی تمہاری مدد کے لئے فرشتے بھیجیوں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے (لگا تار) آئیں گے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۳)

کتب المبدأ اور اگر دال پر فتح (ذہبا پڑھیں) مروفین پڑھیں) تو معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے پیچھے ان کی مدد کے لئے لایا۔

اور دوسری آیت میں فرمایا:

بِسُلْطَةِ الْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ - تین ہزار فرشتے اتار کر۔

(آل عمران: ۱۲۴)

کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے تین ہزار فرشتے لایا تو اکثر کم کے لئے مدد کے طور پر آئے اور ہزار کے پیچھے ان کے علاوہ کو لایا گیا اور ایک ہزار وہی تھے جو مومنوں کے ساتھ مل کر لڑے اور یہ وہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَقَاتِلْهُمْ الْيَوْمَ الْاَوَّلَ - (الأنفال: ۱۴)

پس ایمان والوں کو ثابت (واقف) رکھو۔

یہ انسانوں (میں سے خودوں) کی صورت میں تھے اور مومنوں سے کہتے تھے ثابت قدم رہو، بے شک تمہارے دشمن تھوڑے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ (المجادلہ سورہ لاین ہشام جلد ۲ ص ۸۸)

حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی، پھر وہ تین ہزار ہو گئے، پھر پانچ ہزار ہو گئے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۰)

حضرت سعید بن ابی عروبہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۰۱)

حضرت عامر شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بدر کے دن مسلمانوں کو خبر ملی کہ کرز بن جابر مشرکین کی مدد کر رہا ہے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اَلَمْ يَكُفِّرْكُمْ عَنْ اَلَّذِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اَمْ لَكُمْ اَلْحُكْمُ فَتُنْفِلُوا السَّاعَةَ اِنَّكُمْ لَعِنٌ اَعْيُنُنَا وَتَكُنُنَّ مِنَ الصَّاغِرَاتِ الذَّالِيَّاتِ

کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا ذب تمہاری مدد کرے
تین ہزار آدمی ہوئے فرشتوں کے ساتھ۔

(الاحزاب ص ۲۷)

فرماتے ہیں کرز کو قریش کی شکست کی خبر پہنچی تو اس نے مشرکین کی مدد نہیں کی اور مسلمانوں کی مدد پانچ ہزار کے ساتھ نہیں کی گئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں بدر کے دن ابلیس شیطانوں کے ایک لشکر کے ساتھ آیا، اس کے ساتھ ایک جہنذا تھا اور وہ سراقہ بن مالک بن جشم کی صورت میں تھا۔ شیطان نے مشرکین سے کہا آج کوئی انسان تم پر غالب نہیں آسکا اور تم میری پناہ میں ہو۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آئے تو اس کا ہاتھ ایک مشرک کے ہاتھ میں تھا چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا پھر اٹلے پاؤں بھاگ گیا۔ اس شخص نے کہا اے سراقہ! تم تو کہہ رہے تھے کہ تم پناہ دیتے والے ہو۔ اس نے کہا وہ کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے (یعنی فرشتے) بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ سخت عذاب والا ہے۔

(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۷۹، الدر المنثور جلد ۳ ص ۱۶۹)

یہ بھی مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں میں اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پانچ سو فرشتوں میں اترے جو انسانی شکل میں سیاہ و سفید رنگ والے (چت کبرے) گھوڑے پر تھے، ان پر سفید لباس تھا اور دو سرول پر سفید عمامے تھے۔ انہوں نے ان کے کناروں کو اپنے کانہوں کے درمیان چھوڑا ہوا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بدر کے دن فرشتوں کی علامت سفید دستاریں اور حنین کے دن سبز عمامے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۰۱، ۳۰۲) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن فرشتوں کی علامت سفید اونٹنی لباس تھا اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھی یہی علامت تھیں، اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۰۱، ۳۰۲)

(نوٹ: فرشتے توری مخلوق ہیں، ان کو انسانی لباس کی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو انسانی شکل اور لباس میں ظاہر کر سکتا ہے۔ اور بار بار ایسا ہوا۔ ۱۲ ہزار روای)

ابن مردودہ نے قرآن مجید کے اس لفظ ”موسمین“ (نشان زدہ) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا کہ ان پر علامات تھیں اور بدر کے دن فرشتوں کی علامت سیاہ عمامے اور حنین کے دن سبز عمامے

سہ کرز بن جابر غمری نے بعد میں اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے موقع پر شہادت پائی۔ (زرقاتی جلد اول ص ۳۲۳)

تھے (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۰۱ و ۳۰۲) اور ابن ابی حاتم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرشتے اترے تو ان کے سروں پر زرد عمامے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۰۱ و ۳۰۲)

لڑائی میں فرشتوں کا شرکت

کہا گیا ہے کہ بدر کے علاوہ فرشتے کبھی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اس کے علاوہ تعداد کو بڑھانے اور بدر کے لئے آتے تھے۔ عماد بن کثیر نے اپنی تفسیر میں واضح طور پر یہ بات ذکر کی اور فرمایا کہ فرشتوں کا قاتل صرف بدر میں معروف ہے؛ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا آپ فرماتے ہیں فرشتے صرف بدر کے دن لڑے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۲، دلائل النبوة للشیخ جلد ۳ ص ۵۸) ابن مرزوق فرماتے ہیں: بدر کے علاوہ فرشتے لڑے نہیں بلکہ وہ خاص طور پر حاضر ہوتے تھے تمام اقوال میں سے یہ قول مختار ہے۔ اللہ شاد خداوندی ہے:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْلَسَتْكُمْ كُفْرُكُمْ
اور (غزوہ) حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے
تمہیں خود پسندی میں ڈالا۔ (التوبہ: ۲۵)

”نہایت البیان فی تفسیر القرآن“ میں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا گیا کہ کیا اس دن فرشتوں نے بھی لڑائی کی یا نہیں؟ تو اس میں دو قول ہیں ایک جمہور کا قول ہے کہ لڑائی نہیں لڑی، لیکن اس بات کو صحیح مسلم میں مروی روایت رد کرتی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو مردوں کو دیکھا ان پر سفید کپڑے تھے (فرماتے ہیں) میں نے نہ تو اس سے پہلے ان کو دیکھا اور نہ اس کے بعد یعنی وہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام تھے۔ وہ دست سخت لڑائی لڑ رہے تھے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ فرشتے اترے، جو آپ کے ساتھ مل کر لڑتے تھے اور اس بات کا بیان بھی ہے کہ فرشتوں کا لڑنا بدر کے دن سے خاص نہیں ہے اور فرمایا کہ یہی بات صحیح ہے اور یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس بات کو غزوہ بدر سے خاص کرتے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کا واضح رد ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فرشتوں کو دیکھنا انبیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء عظام بھی ان کو دیکھتے ہیں۔

(عاشیہ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۴۲)

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایات کے مطابق زرد رنگ کے عمامے تھے اور سفید سیاہ رنگ سے متعلق روایات ضعیف ہیں۔ امام زرکانی فرماتے ہیں زرد رنگ میں فرحت و سرور ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زرد رنگ کے جوئے پینے والا خوش رہتا ہے۔ (زرکانی جلد ۳ ص ۳۳۳)

فرشتوں کے مقتولین

ابن انباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو علم نہ تھا کہ آدمیوں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ارشاد گرامی کے ذریعے سکھایا۔ فرمایا:

كَأَصْبَرَ مُؤَاهِدُ الْإِسْطَاقِ (الانفال: ۱۴)
پس گردنوں کے اوپر مارو۔ (سروں پر مارو)
اور فرمایا:

وَاصْبِرُوا هَيْهَاتُمْ كُلَّ لَدُنْجَانٍ - (الانفال: ۱۴)
اور ان میں سے ہر ایک کے پوروں پر مارو۔
ابن عطیہ کہتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جوڑ پر مارو۔

امام سیبکی فرماتے ہیں: تفسیر میں آیا ہے کہ بدر کے دن جو ضرب بھی لگی، وہ سر اور جوڑوں پر لگی اور صحابہ کرام فرشتوں کے قتل کئے ہوئے، لوگوں اور اپنے مقتولوں کے درمیان امتیاز اس طرح کرتے تھے کہ ان کی گردنوں اور پوروں پر سیاہ نشانے تھے۔ (المیۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۸۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: کہ مجھ سے ابو غفار (قبیلے) کے ایک شخص نے بیان کیا اس نے مکہ میں اور میرا چچا زاد بھائی آگے بڑھے، حتیٰ کہ ہم ایک ایسے پہاڑ پر چڑھے جس سے بدر نظر آتا تھا اور ہم (دونوں) مشرک تھے ہم اس جنگ کو دیکھ رہے تھے کہ کس کو شکست ہوتی ہے ماکہ جو لوگ مال لوٹیں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مال لوٹیں اس دوران کہ ہم پہاڑ پر تھے کہ ایک بادل ہمارے قریب آیا جس میں گھوڑوں کے جھنڈے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کھنڈے والے سے سنا جو کہ رہا تھا۔ اے جیزوم! آگے بڑھو (جیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے)۔ میرے چچا زاد بھائی کے دل کا پردہ چھٹ گیا تو وہ اسی وقت اسی جگہ مر گیا اور میں بھی مرنے کے قریب تھا پھر میں نے اس حالت سے اتفاق پایا۔ یہ واقعہ امام بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

(دلائل النبوة ابو نعیم جلد ۲ ص ۱۷۰، دلائل النبوة بیہقی ج ۳ ص ۵۲، المیۃ النبیہ لابن ہشام ج ۲ ص ۱۷۱)

ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ بدر میں ہم میں سے کوئی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تو اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو کر گر جاتا۔ اس سے پہلے کہ اس تک تلوار پہنچے اسے امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔ امام بیہقی اور ابو نعیم نے بھی اسے روایت کیا۔ (دلائل النبوة تاجی نعیم الجزء الثانی ص ۷۰، دلائل النبوة للبیہقی ج ۳ ص ۵۶)

فرشتوں کے لڑنے میں حکمت

حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فرشتوں کے لڑنے کی کیا حکمت تھی، حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے بازو کے

ایک پر سے کفار کو دور کریں۔

تو میں نے جواب میں کہا: اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہو اور فرشتے آپ کے مددگار ہوں، جس طرح لشکروں کی عادت ہے، تاکہ ان اسباب کی صورتوں اور ان کے طریقوں کی رعایت کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جاری کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کاموں کا قائل ہے۔

وَلَقَرْنَ اللّٰهَ رَمْلًا

جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکریوں سے ہتھیار بھر کر ان کے چروں پر ماری اور فرمایا: ”شاهت الوجوہ۔ چہرے خراب ہو گئے۔“ (یا اللہ! ان کے چروں کو بگاڑ دے) تو ہر مشرک کی آنکھوں اور منتوں میں کچھ نہ کچھ کنکریاں پڑیں اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قریش کے سرداروں میں سے جو ہلاک ہوا اسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ان کے سرداروں میں سے کچھ لوگ قیدی بنائے گئے۔

حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ آیت کریمہ:

وَمَا زَجَّجْتَ اِلٰهَ وَصِيَّتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔
(الافعال: ۱۷)

پھینکیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکیں۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ بدر کے دن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کنکریاں لے کر ان میں سے ایک کنکری قوم (مشرکین) کے سینہ (دائیں طرف والوں) پر پھینکی اور ایک کنکری قوم کے میسرہ (بائیں طرف والوں) پر اور ایک کنکری ان کے درمیان میں پھینکی اور فرمایا: چہرے خراب ہو گئے تو وہ لوگ بھاگ گئے۔

متعدد افراد سے مروی ہے کہ یہ آیت بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کے بارے میں نازل ہوئی، اگرچہ غزوہ حنین میں بھی اسی طرح ہوا جیسا کہ آگے آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

ایک جماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل کو سلب کرنا اور آپ کے رب کی طرف اشارت کرنا ہے اور اس آیت کو انہوں نے عقیدہ جبر (کہ بندہ مجبور محض ہے) اسے کوئی اختیار نہیں) کی بنیاد بنایا اور بندوں کی طرف فعل کی نسبت کو باطل قرار دے کر اس کی نسبت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا۔

لیکن ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکے، اگر ان کا یہ عقیدہ صحیح ہو تو ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا ہو گا اور یوں کہا جائے گا کہ جب تم نے نماز پڑھی تو وہ تم نے نہیں پڑھی اور جب تم نے روزہ رکھا تو وہ تم نے نہیں رکھا اسی طرح تم جو بھی کام کرو وہ تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔

اور اگر وہ لوگ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں تو ان پر لازم ہو گا کہ وہ بندوں کے کاموں میں ان کی اطاعت کریں یا ان کی نافرمانی کریں اس وقت کوئی فرق نہ ہو گا۔ (کیونکہ ان کے نزدیک یہ بندوں کے افعال نہ ہوں

گے، بلکہ ان کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے افعال قرار پائیں گے) اور اگر وہ اس بات کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کریں اور آپ کے تمام افعال یا صرف کنکریاں مارنے کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو ان کے کلام میں تناقض ہو گا۔ پس ان لوگوں کو اس آیت کی مراد سمجھنے کی توفیق نہیں دی گئی۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کا اس حد تک پھینکنا ممکن نہیں تو ابتدا یعنی پھینکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا اور اس کی انتہا یعنی پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو اس کا پھینکنا جو آغاز ہے، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور پہنچانا جو انتہا ہے، آپ سے اس کی نفی کر دی۔

اس کی مثال اسی آیت میں ہے کہ فرمایا:

قَلِمَ تَقَلِّبُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔
(الأنفال: ۷۷)

ان کو قتل نہیں کیا۔

پھر فرمایا:

وَمَارَ حَمِيمٌ وَادْرَأَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔
(الأنفال: ۷۸)

اور آپ نے کنکریاں نہیں ماریں، جب آپ نے کنکریاں ماریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کنکریاں ماریں۔

تو اس بات کی خبر دی کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں تک کنکریوں کو پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے نہیں، لیکن آیت میں اشارہ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، پس شکست، جنگ اور مدد و فیروز۔ سب کچھ حضور علیہ السلام کی طرف مضاف ہے اس (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔

دو معجزے

ابن اسحاق فرماتے ہیں: حضرت عکاشہ بن محسن اسدی بدر کے دن اپنی کموار کے ساتھ لڑ رہے تھے حتیٰ کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں کنکری کی ایک خشک شاخ عطا فرمائی اور فرمایا: اس کے ساتھ لڑو۔ انہوں نے اسے حرکت دی تو وہ ان کے ہاتھ میں لوہے کی طویل، مضبوط اور سفید کموار بن گئی، پھر وہ اس کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کموار کا نام ”عنون“ تھا، پھر وہ حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ کئی معرکوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے اور جب وہ شہید ہوئے تو وہ کموار انہی کے پاس تھی۔ (السيرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲، ص ۷۳)

کٹا ہوا ہاتھ جرہ گیا

حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا رکھا تھا جس پر عکرمہ بن ابوجہل نے کموار ماری تھی۔ وہ ہاتھ چمڑے کے ڈر لیے لنگ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگایا تو وہ جڑ گیا۔

یہ بات قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ (بن وہب) کے طریق سے معاذ بن عمرو سے نقل کرتے ہوئے ذکر کی ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ زندہ رہے حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲، ص ۷۳)

قلیب (کنوئیں) کے سامنے

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہوئے والوں (کفار) کو کنوئیں میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ اس میں ڈالے گئے، مگر امیہ بن خلف اپنی زہرہ میں پھول گیا اور اس نے اس (زہرہ) کو بھردیا تو اس پر مٹی اور پتھر ڈال کر اسے چھپا دیا گیا۔

ان کو قلیب (کنوئیں) میں ڈالا گیا (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۳) اور دفن نہ کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اگر صحابہ کرام کو ان مردار کفار کے دفن کا حکم دیا جائے تو ان کی کثرت کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان ہوں گے۔ پس ان کو کنوئیں کی طرف کھینچنا آسان تھا۔

طبرانی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کفار کی قتل گاہیں دکھاتے تھے، جنہوں نے دوسرے دن مرنا تھا۔ آپ فرماتے کل انشاء اللہ! یہ فلاں لی قتل گاہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ ان حدود سے ان لوگوں نے تجاوز نہیں کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، حتیٰ کہ آپ ان تک پہنچے اور فرمایا: اے فلاں بن فلاں! اے فلاں بن فلاں! اے فلاں بن فلاں! کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا جو اس نے تم سے کیا تھا؟ بے شک میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا جو اس نے مجھ سے فرمایا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پکارا: اے عتبہ بن ربیعہ! اے شیبہ بن ربیعہ! اے امیہ بن خلف! اے ابو جہل بن ہشام! (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۳) بعض ناموں کا ذکر کل نظر ہے کیونکہ امیہ بن خلف کنوئیں میں نہیں تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے وہ بھاری تھا اور پھول چکا تھا لہذا اس پر انہوں نے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے غائب کر دیا تھا، لیکن ان دو روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ وہ قلیب (کنوئیں) کے قریب تھا۔ پس دوسروں کے ساتھ اسے بھی پکارا گیا کیونکہ وہ ان کے سرداروں میں سے تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اہل قلیب! تم بہت برا قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۳)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ان جسموں سے کس طرح گفتگو فرماتے ہیں جن میں روح نہیں۔ آپ نے فرمایا: میں جو کچھ کہتا ہوں اسے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۶۷)

اہل قلب کی سماعت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تاویل کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اس وقت وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، پھر اہل المؤمنین نے یہ آیت پڑھی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۶۷)

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ - (النمل: ۸۰) بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔
تو اہل المؤمنین کا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس بات کا مطلقاً انکار کرتی ہیں کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ اس وقت جانتے ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ ان کو جھڑک، خفارت، عذاب اور حسرت ہو۔

اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو ان کی سماعت کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۶۷)

اور حدیث غریبہ (وہ صحیح حدیث جس کا راوی ایک ہو غریب کہلاتی ہے) میں ابن اسحاق کے مغازی میں یونس بن کبیر کی روایت سے جید سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے اور اس میں ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، اسے ان کے مقابلے میں تم زیادہ نہیں سننے۔ اسے امام احمد نے حسن سند کے ساتھ کیا۔

(سند احمد)

اگر یہ حدیث محفوظ ہے تو گویا اہل المؤمنین نے انکار سے رجوع کر لیا۔ جب ان کے ہاں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت سے ثابت ہو گیا کیونکہ اس واقعہ میں آپ خود موجود نہ تھیں۔

اسماعیلی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار، ذہین اور کثرت روایات اور علم کے سمندر میں خوب غوطہ لگنے والی تھیں کہ جس پر اضافہ نہیں ہو سکتا لیکن ثقہ (قابل اعتماد) لوگوں کی روایت کو ان کی مثل روایت کے ذریعے ہی رو کیا جاسکتا ہے، جو اس کے منسوخ ہونے یا تخصیص یا محال ہونے پر دلالت کرے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کی روایت انکار اور دوسروں کی روایت اثبات کو جمع کرنا ممکن ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ”إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ وہ اب سن رہے ہیں، کیونکہ سننے کا مطلب سننے والے کا سننے والے کے کان میں آواز پہنچنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ان تک پہنچایا۔

اور ان کی اس بات کا جواب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جانتے ہیں۔ پس اگر المؤمنین رضی اللہ عنہما نے یہ بات سنی تو یہ اس روایت کے خلاف نہیں جس میں فرمایا "بسمعون" (وہ سنتے ہیں) بلکہ یہ اس روایت کی تائید ہے۔

امام سیلی نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسی بات ہے جو عبادت کے خلاف امور پر دلالت کرتی ہے (یعنی معجزہ پر) کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کلام کرتے ہیں جو مردار ہو گئے تو آپ نے ان کو وہ جواب دیا جو دیا۔

امام سیلی فرماتے ہیں: جب یہ بات جائز ہے کہ وہ اس حالت میں جانے والے تھے تو ان کا سننے والا ہونا بھی جائز ہے یا تو وہ مردوں کے کانوں ساتھ تھا جب ہم کہیں کہ روح جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے یا بعض سوال کے وقت جسم کے بعض حصے کی طرف۔ اور یہ اکثر اہل سنت کا قول ہے۔ یا دل کے کانوں یا روح کے زور سے سننا مرد ہے اور یہ ان لوگوں کے مذہب پر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سوال روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پورے جسم یا اس کے بعض حصے کی طرف نہیں۔

امام سیلی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا:

وَمَا أَنْتَ بِمُسمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (الأنفال: ۴۲)

اور آپ ان لوگوں کو سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔

اور اس آیت کریمہ سے استدلال کیا:

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ (الزخرف: ۳۰)

کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ تیز وہ دلوں کے کانوں تک نصیحت کو پہنچاتا ہے، آپ نہیں پہنچاتے۔ کافروں کو مردہ اور بہرہ قرار دیا یعنی ان کو مردوں اور بہروں سے تشبیہ دی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ حق ان کو سناتا ہے جب چاہے نہ اس کا نبی اور نہ کوئی دوسرا۔ پس اس وقت آیت کے ساتھ دو وجوہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت کافروں کو ایمان کی دعوت دینے سے متعلق ہے اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی کی ہے کہ آپ ان کو سناتے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سناتے والا ہے جب چاہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (السرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۴)

علامہ ابن جابر (محمد بن احمد بن علی بن جابر اندلسی صاحب الشرح النفیہ) نے کیا خوب فرمایا:

بدا يوم بندر وهو كالبدن حوله
وجبريل في جند الملائكة دونه
رمى بالحصی فی اوجه القوم رمیه
فلم تغن اعداد العدو المخذل
فشردهم مثل النعام المجفل
كواكب فی افق الكواكب تنجلي

وَجَاد لَهُمْ بِالْمَشْرِفَى فَاسْلَمُوا
عَبِيدَةً سَلَّ عَنْهُمْ وَحِمَزةً وَاسْتَمَعَ
لَهُمْ عَتَبُوا بِالسَّيْفِ عَتَبَةً اِذْ غَدَا
وَشَيْبَةً لَمَّا شَابَ خَوْفًا تَبَاوَرَتْ
وَجَالَ اِبُو جَهْلٍ فَحَقَّقَ جَهْلُهُ
فَاضْحَى قَلْبِي بِاِثْنِ الْغَلِيْبِ رَقِيْمُهُ
وَجَاءَ لَهُمْ خَيْرُ الْاَنَامِ مَوْبِخًا
وَاخْبَرَ مَا اَنْتُمْ بِاسْمَعِ مِنْهُمْ
سَلَا عَنْهُمْ يَوْمَ السَّلَا اِذَا تَضَاحَكُوا
اَلَمْ يَعْلَمُوا عِلْمَ الْيَقِيْنِ بِصَدَقِهِ
فِيَا خَبِرْ خَلْقَ اللّٰهِ جَاهِكُمْ مَلَجِي
عَلَيْكَ صَلَاةٌ يَشْمَلُ الْاَلَّ عَرَفَهَا
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن بدر (چودھویں کے چاند) کی طرح ظاہر ہوئے۔ آپ کے گرد
جو لوگ تھے، وہ ستاروں کی طرح روشن و ظاہر تھے۔“

”اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر میں ان کے قریب تھے۔ پس ذیل دشمن کی تعداد اس کے کام نہ آئی۔“

”آپ نے (دشمن) قوم کے چروں پر کنکریاں مار کر ان کو اس شتر مرغ کی طرح بھگا دیا جس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔“

”آپ نے مشرقی تلوار کے ذریعے ان سے لڑائی کی (یا ان سے سخاوت کی) تو ہر پتھرے ہوئے نے آپ کے لیے اپنے نفس کے ساتھ سخاوت ہی اور اراہوں نے اپنے آپ کو سوچ دیا۔“

”ان کے بارے میں حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما سے پوچھو اور ان کی اس دن کی بابت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سنو۔“

”انہوں نے ختہہ کو گھوڑے سے مارا جب وہ لڑائی کے لیے آیا اور ولید نے موت کو چکھا اور اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

”اور جب شیشہ کے بال خوف سے سفید ہو گئے تو تیزروں کے بھالوں نے (سرخ) خضاب (یعنی خون) کی طرف جلدی کی۔“

”اور ابو جمل نے میدان میں چکر لگایا تو اس کی جمالت ثابت ہو گئی۔ اس دن جس دن اس نے ولایت کی عمارت اڑھ لی۔“

”وہ قلیب بدر میں ڈالا گیا اور اس کی قوم برے چشمے کا قصد کر رہی تھی (لے جا رہی تھی)۔“
 ”اور مخلوق میں سب سے بہتر (نبی اکرم) علیہ السلام ان کے پاس ان کو چھڑکتے ہوئے تشریف لائے تو ان کے کانوں کے تمام تالے کھول دیے۔“
 ”اور آپ نے بتایا کہ اے صحابہ کرام! تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ بول نہیں سکتے۔“
 ”ان سے یوم سلا کے بارے میں پوچھو جب وہ جنت تھے تو ان کی ہنسی فوراً رونے میں بدل گئی۔“
 ”کیا انہیں آپ کی صداقت کا علم یقینی حاصل نہیں ہوا لیکن وہ اپنی جائے پناہ کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔“

”اے مخلوق میں سے بہترین ذات! آپ کا جاہ و مرتبہ میری پناہ گاہ ہے اور روز حساب آپ کی محبت میرا ذخیرہ اور بھروسہ ہے۔“
 ”آپ پر رحمت ہو جس کی عمدہ خوشبو آپ کے آل و اصحاب کو شامل ہو جو بہترین اور فضیلت والے ہیں۔“

خبر اور واقعہ

علامہ ابن مرزوق سے منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بدر کے مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، جب آپ گزر گئے تو اس نے آواز دی: اے عبداللہ! حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرے نام سے واقف ہے یا جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کا نام معلوم نہ ہو تو عبداللہ کہا جائے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا: مجھے پانی ملا نہیں۔ میں نے پانی پلانے کا ارادہ کیا تو وہ جھنسی جو اس کو سزا دینے پر مقرر تھا، کہنے لگا: اے عبداللہ! ایسا نہ کرنا یہ ان مشرکین میں سے ہے۔ جن کو نبی اکرم نے بدر میں قتل کیا۔^(۱) (طبرانی فی الاوسط بحوالہ مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۸۰)

ابن مرزوق فرماتے ہیں کہ بدر کی باقی نشانوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ میں کئی حاجیوں سے سنا کرتا تھا کہ جب وہ اس مقام سے گزرتے تو شہان وقت کے ٹبل کی آواز کی مثل سنتے ہیں اوان کا خیال تھا کہ یہ ایمان والوں کی لہ جائور کے ہاں جب پچھو پچھو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو گندگی ہوتی ہے اس کو ملا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غاند کہہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کے کاندھوں کے درمیان پہ گندگی ڈالی اور بٹنے لگے تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ (زر قانی جلد اول ص ۵۰-۵۰۶) ... ۱۲ ہزاروی۔

ابن ابی الدیاد اور ابن مندہ وغیرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں جلدی جلدی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا: تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کا عمن ابو جمل ہے اور اسے قیامت تک یہ عذاب دیا جائے گا۔

مدد کے لیے ہے وہ فرماتے ہیں کبھی میں اس کا انکار کرتا اور کبھی اس کی تابلی یوں کرتا کہ شاید وہ جگہ سخت ہو اور اس میں جانوروں کے کھروں کی آواز آتی ہو تو مجھے کہا جاتا کہ یہ جگہ نرم ریتلی ہے سخت نہیں ہے۔ اور عام طور پر وہاں اونٹ چلتے ہیں اور ان کے سوں سے سخت زمین میں بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تو رست میں کیسے پیدا ہوگی؟

فرماتے ہیں: پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر احسان کیا کہ میں اس قابلِ عز و شرف مقام پر پہنچا تو میں اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگا اور میرے ہاتھ میں سعدان کے درخت کی ایک لمبی لکڑی تھی جسے ام غیلان کہا جاتا ہے اور وہ بات جو میں سنا کرتا تھا بھول گیا تھا۔ میں گرمی میں چل رہا تھا تو مجھے جنگل میں رہنے والے اونٹوں والوں کے ایک غلام نے ڈر دیا۔ اس نے کہا: طبل کی آواز سنتے ہو۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور مجھے وہ بات یاد آگئی۔

اس وقت فصا میں ہوا چل رہی تھی، میں نے طبل کی آواز سنی تو میں خوشی یا خوف یا جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کی وجہ سے حیرت زدہ تھا مجھے شک ہوا اور میں نے دل میں کہا کہ شاید اس لکڑی میں ہوا ٹھہر گئی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس قسم کی آواز پیدا ہو گئی ہے۔ میں اس بہت بڑی نشانی کی تحقیق کی حرص رکھتا تھا چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کو پیمینک دیا اور زمین پر بیٹھ گیا یا کھڑا رہا یا پھر سب کچھ کیا تو میں نے طبل کی آواز واضح سنی یا ایسی آواز جس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ طبل کی آواز ہے۔ یہ آواز دائیں جانب سے آ رہی تھی اور ہم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، پھر ہم بد میں اترے تو میں سارا دن یہ آواز بار بار سنتا رہا۔ ابنِ مرزوق فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آواز سب لوگ نہیں سنتے۔

قیدیوں کا معاملہ

امام طبرانی نے ابوالسر (کعب بن عمرو انصاری سلمی) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ! انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا اور آپ حبیم تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ابوالسر نے آپ کو کیسے قید کر لیا حالانکہ وہ پست قد ہیں اگر آپ چاہتے تو ان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ لیتے تو انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں بلکہ جب ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا تو وہ میری آنکھوں میں خندہ کی طرح تھے اور خندہ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے قافوس میں اسی طرح ہے۔ (السيرة النبوية المسمیٰ عن الاثر جلد اول ص ۷۳)

جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قیدیوں کے باندھنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہایت سخت باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ کو چین نہ آئی۔ انصار کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھول دیا گویا انصار سمجھ گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھولنے پر راضی ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رضا

حاصل کرنے کی خاطر سوال کیا کہ ان سے فدیہ لیے بغیر ان کو چھوڑ دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔

امام احمد بن حنبل نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے قابو میں دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کی گردنیں مار دیں۔ آپ نے ان سے اعراض فرمایا۔ پھر مشورہ لیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر طاقت بخشی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کی گردنیں مار دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ تین مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا خیال ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ وصول کریں۔ (یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے غم کے آثار نہ مل سکتے تھے) آپ نے معاف کر دیا اور ان سے فدیہ یوں کیا۔

اوی: قرآن اس: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (البقرہ: ۱۹۱) اے نبی! ان سے فدیہ لے لیا۔

لَوْلَا كِتَابُ رِسَالِ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا وَحَلَالًا ۖ (الأنفال: ۶۸-۶۹)

اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہو تا تو اسے مسلمانوں! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ۔

اس پر مزید کلام چھٹے مقصد کی دسویں نوع میں آیات مشکلات سے شہادت کے ازالہ کے ضمن میں کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عباس! اپنا فدیہ دو۔ مجھ کو عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث نیز اپنے حلیف عتبہ بن عمرو کا فدیہ ادا کریں۔ انہوں نے فرمایا: میں مسلمان تھا لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کیا۔ آپ نے فرمایا: جو کچھ آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جانتا ہے۔ اگر آپ کا قول سچا ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا لیکن آپ بظاہر ہمارے خلاف تھے۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۱۳۲)

موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں: ان کا فدیہ چالیس اوقیہ سونا تھا۔ (ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے)

(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۱۳۲)

ابو نعیم کے ہاں دلائل میں حسن سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ایک سو اوقیہ اور عقیل بن ابی طالب پر اسی اوقیہ سونا مقرر کیا۔ حضرت عباس نے پوچھا: کیا قرابت کی وجہ سے آپ نے یہ فدیہ مقرر کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِيْكُمْ فِدْيَةٌ كَمَا كُنْتُمْ تُقَاتِلُوْنَ ۚ (الأنفال: ۶۸)

اے نبی! جو فدیہ آپ کے ہاتھ ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ نے ہمارے دل میں بھلائی جانی تو تمہیں

خَيْرًا يَتُوبُكُمْ خَيْرًا قَسِيًّا أَجِدَ مِنْكُمْ۔ اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا۔

(الافضل: ۵۰)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی بنیاد پر فرمایا: کاش مجھ سے اس سے دو گنا لے لیا جاتا۔

مسلمان شہداء

ہر کے دن مسلمانوں کے چودہ افراد شہید ہوئے، چھ ماجرین میں سے اور آٹھ انصار سے جن میں سے چھ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا اور دو اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔
صحیح بخاری میں ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور مجھ سے ان بدلو داروں کے بارے میں کلام کرتا تو میں اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۲۳) (مطعم بن عدی نے طائف سے آپ کی واپسی پر آپ کو پناہ دی تھی اور آپ اسی احسان کا بدلہ چکنا چاہتے تھے... ۱۲ ہزار دی۔)

تنبیہ

ان صحابہ کرام کی شہادت سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کوئی عیب نہیں لگتا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ (التوبة: ۲۹)

لڑو ان سے جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تابع نہیں ہوئے یعنی یہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر۔

تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور مسلمان غالب ہوئے جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کا

سہ حضرت عبید بن حارث، حضرت صحیح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضرت عمر بن ابی وقاص (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی)، حضرت عاتل بن بکیر لٹھی، حضرت صفوان بن بیضاء فہری، ذوالشامین حضرت عمر بن عبد عمرو بن سلمہ خزاعی رضی اللہ عنہم ماجرین میں سے تھے۔

حضرت عوف بن عمرو ان کے بھائی معوز بن عمراء، حارث بن سراقة، یزید بن حارث، رافع بن معلیٰ اور عمر بن حمام رضی اللہ عنہم انصار میں سے تھے اور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ جبکہ حضرت سعد بن فیث اور مشر بن عبد المنذر کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا۔

وعدہ پورا ہونے والا تھا اور مسلمانوں کو مدد ملنے والی تھی۔ (والحمد للہ)

مشرکین کے مقتولین اور قیدی

مشرکین کے ستر افراد قتل ہوئے اور ستر قیدی بنائے گئے اور ان میں سے افضل حضرت عباس بن عبد المطلب، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم تھے اور بعد میں یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام

علاء تاریخ کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور بدر کے دن مشرکین کے ہمراہ نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (حضرت) عباس (رضی اللہ عنہ) جس کے مقابل آئیں وہ آپ کو قتل نہ کرے کیونکہ آپ مجبوراً (بادل خواست) نکلے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنا فدۂ دیا اور مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے۔

اور کہا گیا ہے کہ آپ بدر کے دن مسلمان ہوئے اور فتح (مکہ) کے دن آپ نے مقام ابواء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے اور اس فتح سے مکہ مکرمہ سے ہجرت ختم ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ فتح خیبر کے دن مسلمان ہوئے۔

یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور فتح مکہ کے دن انصار فرمایا اور آپ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور آپ مشرکین کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھا: مکہ مکرمہ میں آپ کا گھرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے بیس اوقیہ (آٹھ سو درہم) سونا بدر میں مشرکین کو کھانا دینے کے لیے الگ کیا اور لڑائی کے دوران وہ (بطور مال غنیمت) لے لیا گیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ یہ بیس اوقیہ سونا ان کے فدۂ میں شمار کیا جائے لیکن آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا: جو چیز آپ نے ہمارے خلاف مدد کے لیے نکالی ہے، ہم اسے آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: آپ نے مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ میں قریش کے ذریعہ گفتافت (مدد) حاصل کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ سونا کہاں ہے جو آپ نے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کو دیا تھا جب آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا: آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے خبر دی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں کیونکہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ

تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔^۱

فتح کی خوشخبری اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف کے آخر میں بدر (کے غزوہ) سے فارغ ہوئے وہ شوال کا پہلا دن تھا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری کے ساتھ بھیجا۔ وہ چاشت کے وقت مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں یہی صحیح بات ہے۔

یہ بھی سدی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ آپ ان کی قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا: کون ہے جس نے آج رات عورت کا قرب حاصل نہ کیا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میت کو قبر میں اتارنے کا حکم دیا۔

امام بخاری نے اس روایت کا انکار کرتے ہوئے صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی، وہ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین کے وقت حاضر ہوئے۔ پھر مکمل حدیث ذکر کی لیکن حضرت رقیہ یا کسی دوسری صاحبزادی کا نام نہیں لیا۔

امام طبرانی نے ذکر کیا کہ وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں تو طبرانی کی حدیث میں بیان ہے اور جس نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا اسے دہم ہوا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے (غزوہ سے) پیچھے رہ گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے (مالِ غنیمت سے) حصہ بھی مقرر فرمایا اور اجر بھی۔

مدینہ طیبہ کے راستے میں

نبی اکرم ﷺ نے واپسی پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم دیا تو انہوں نے اسے باندھ کر قتل کیا اور عاصم بن ثابت، حضرت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے نانا تھے۔^۲

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس مشکوٰۃ معلوم ہو آئے کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی یہ بات مسلمہ تھی کہ نبی حبیب کی باتیں سنا کر اسے اس خبر کے بعد انہوں نے توحید و رسالت کی شہادت دی تو ایسے لوگوں پر انوس سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کئے گئے علمِ فیہ کا بھی انکار کرتے ہیں... ۱۴ ہجری میں امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح المبارک میں فرمایا کہ یہ بعض راویوں کا کہم ہے حضرت عاصم بن ثابت، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں بلکہ ماموں تھے کیونکہ ان کی والدہ حبیلہ عاصم بن ثابت کی بہن تھیں۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ مشرکین قیدی بھی تھے اور وہ مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا وہ بھی ساتھ لیا اور اس پر عبد اللہ بن کعب کو مقرر کیا جن کا تعلق بنو مالز بن قیلے سے تھا۔ جب مشیقہ الصغراء سے آگے نکلے تو مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم فرمایا۔ اور مقام صفراء میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نضر بن حارث کے قتل کا حکم دیا، پھر آپ مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے کہ قیدیوں سے ایک دن پہلے پہنچ گئے۔ جب قیدی وہاں پہنچے تو آپ نے ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم فرمایا اور ان کو ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔

قیدیوں کے بارے میں فقہی حکم

جمہور علماء کے نزدیک قیدیوں کا حکم یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکمران کو اختیار ہے، اگر چاہے تو ان کو قتل کرے جیسا کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا اور اگر چاہے تو مالی نفعیہ لے جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا اور اگر چاہے تو انہیں غلام بنالے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ علماء کا مذہب ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے۔

فقہی خبر مکہ مکرمہ میں

جب ابو سفیان بن حارث بدر سے مکہ مکرمہ پہنچے تو ابولہب نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم قوم سے ملے تو ہم نے ان کو اپنے کانڈھے (گردنیں) بخش کر دیے کہ وہ جس طرح چاہیں، ہمیں قتل کریں اور جیسے چاہیں، قیدی بنائیں اور اللہ کی قسم! اس کے باوجود میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا۔ ہم نے سفید رنگ کے مردوں کو دیکھا، وہ چت کبرے (سفید و سیاہ رنگ والے) گھوڑوں پر آسمان و زمین کے درمیان تھے۔ اللہ کی قسم! ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ جو (پہلے) حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، فرماتے ہیں: اسلام ہمارے اندر داخل ہو چکا تھا۔ عہد میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم! وہ فرشتے تھے۔ (یہ سن کر ابولہب نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مارا تو حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا انھیں اور ایک لکڑی لے کر ابولہب کے سر پر ماری اور فرمایا کہ جب اس کا مالک غائب ہے تو تو نے اس کو کنزور سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! وہ صرف سات راتیں زندہ رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عرسہ (پھنسی) میں جٹا کر

لے لے فقہ حنفی کے مطابق قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے ہدایہ جلد ۱ ص ۵۳۱ باب الفناکم و قتلکم)

حضرت عباس، حضرت ام الفضل اور ابو رافع تینوں اسلام لائے۔ ابو رافع بدر سے پہلے اسلام لائے اور غزوہ احد اور یثرب کے غزوات میں شریک ہوئے۔

دیا جسے عرب نحوست کی علامت سمجھتے تھے۔ کہا گیا کہ یہ سخت متحدی بیماری ہے۔ پس اس کے بیٹے بھی اس سے دور ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ وہ مرنے کے بعد تین دن تک یوں ہی پڑا رہا کہ کوئی شخص اس کے جنازے کے قریب نہ جاتا اور نہ اسے دفن کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جب انہوں نے اسے ایسی حالت میں چھوڑنے میں طعنوں کا خوف محسوس کیا تو ایک گڑھا کھود کر ایک گڑھی کے ذریعے اس میں ڈال دیا اور دور دور سے پتھر پھینک کر اسے چھپا دیا۔

ابن عقبہ فرماتے ہیں: قریش کے مشغولوں پر ایک مہینے تک رونا پیشنا جاری رہا۔

بدر اور احد کے درمیان کے واقعات

عمیر عجماء کا قتل

اس کے بعد عمیر بن عدی خطمی کا سریہ ہے اور یہ اس وقت ہوا جب رمضان المبارک کی پانچ راتیں رہتی تھیں اور ہجرت کے بعد انیس ماہ گزر چکے تھے۔ یہ دستہ عجماء بنت مروان (یسودی عورت) کی طرف گیا۔ یہ علاقوں بربد بن زید خطمی کی بیوی تھی اور اسلام پر عیب لگاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی تھی۔ حضرت عمیر بن عدی جو تابعین تھے (اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بصیر (دیکھنے والا) کہتے تھے) رات کے وقت اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے گرد اس کی اولاد سوئی ہوئی تھی جن میں دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے ٹٹولا اور بچے کو اس سے الگ کر کے تلوار اس عورت کے سینے پر رکھی حتیٰ کہ اس کی پیٹھ سے پار ہو گئی پھر صبح کی نماز میں طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا: تم سے کوئی معاذ نہیں کرے گا اور نہ اس کے بارے میں پوچھے گا کیونکہ اس کا خون رائیگاں ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۸)

علماء کرام فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام "لا یسطع فیہا عسزان" (تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا) یہ ایسا بلیغ اور مختصر کلام ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا اور اس کی کئی مثالیں آگے آئیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

عید الفطر کی نماز

شوال کے شروع میں آپ نے عید کی نماز پڑھی (آپ عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھی۔ امام زر قانی فرماتے ہیں یہ نماز آپ نے بدر میں ادا کی تھی۔ (واللہ اعلم بالصواب)

کدر کے مقام پر غزوہ بنو سلیم

شوال کے شروع میں ہی اور بعض کے نزدیک بدر کے سات دن بعد اور کسی کے نزدیک تیسرے سال نصف محرم الحرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کے ارادے سے تشریف لے گئے اور ایک پانی پر پہنچے جس

کو کدر کما جاتا ہے اور یہ غزوہ، غزوہ قرقرہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ زمین نرم ہے۔
کدر ایک پرندہ ہے جس کا رنگ نیلا ہے جو اس جگہ معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تین دن
ٹھہرے۔ کہا گیا ہے کہ دس دن ٹھہرے لیکن آپ کا کسی سے مقابلہ نہ ہوا۔

اس دوران آپ (عینہ طیبہ سے) پندرہ دن باہر رہے اور آپ نے عینہ طیبہ میں سباع بن عرفطہ رضی اللہ
عنه کو نائب مقرر کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنه کو مقرر فرمایا اور جعندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی
اللہ عنه نے اٹھایا تھا۔

ابن سعد نے غزوہ سویق کے بعد اس کا ذکر کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۱)

ابو عصفک یہودی کا قتل

پھر سالم بن عمیر کا سر یہ ہے جو ابو عصفک یہودی کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ یہودی بہت بوڑھا تھا اور
اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور اس سلسلے میں شعر
کہتا تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اس یہودی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی کنواراں کے جگر پر رکھی پھر اس پر
ویاؤ والا، حتیٰ کہ وہ بستر میں گھس گئی۔ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابو عصفک چیخا تو وہ لوگ جو اس کی بات پر اعتماد کرتے تھے، ان
میں سے کچھ اس کی طرف کود گئے اور اسے گھر کے اندر لے گئے، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔
یہ سر یہ ہجرت کے بیس مہینے بعد شوال میں ہوا۔

غزوہ بنو قینقاع

پھر غزوہ بنو قینقاع واقع ہوا "قینقاع" کے نون پر زبر، زبر اور پیش تینوں پر صی جاتی ہیں لیکن پیش پڑھنا
زیادہ مشہور ہے یہ یہود عینہ کا ایک وطن (قبیلہ) تھا جو بہادر اور صابر لوگ تھے۔
یہ واقعہ ہجرت کے بیس ماہ بعد جب نصف شوال گزر چکا تھا ہفتہ کے دن پیش آیا۔

(السيرۃ النبویہ المسمیٰ عن الاثر جلد اول ص ۳۸۵)

ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی تین قسمیں تھیں:

۱- ایک قسم ان کفار کی تھی جنہوں نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ آپ سے نہ تو لڑیں گے اور نہ آپ
کے خلاف دشمن کو ترغیب دیں گے اور یہ یہودیوں کے تینوں گروہ، قرظہ، نصیر اور بنو قینقاع تھے۔

۲- دوسری قسم کے کفار وہ تھے جنہوں نے آپ سے لڑائی کی اور دشمنی کا اظہار کیا جیسے قریش۔

۳- تیسری قسم میں وہ کفار شامل ہیں جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کے دین کے نتیجے انتظار کرنے لگے۔

یہ یہودی حضور علیہ السلام کی توہین کرتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ان اس شبیہ سے میرا بدلہ لے گا؟ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے
فرمایا۔ مجھے قسم ہے میں ابو عصفک کو قتل کروں گا یا خود مرنے کا۔ (ذکر قاتل جلد اول ص ۵۲) ... ۱۴ ہجری۔

جس طرح عرب کے کئی گروہ تھے، ان میں سے بعض اندر اندر سے آپ کے غلبہ کے خواہش مند تھے۔ جیسے بنو خزاعہ اور کچھ کا نظر یہ اس کے برعکس تھا جیسے بنو بکر اور ان میں سے بعض وہ تھے جو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ تھے اور اندرونی طور پر آپ کے دشمن کے ساتھ تھے اور یہ منافق تھے۔

یہودیوں میں سب سے پہلے جس نے وعدہ کی خلاف ورزی کی وہ بنو قینقاع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد شوال میں ان سے لڑائی لڑی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد (یہ واقعہ ہوا)

امام حاکم نے عجیب بات کی ان کا گمان ہے کہ بنو قینقاع اور بنو نضیر کی جلاوطنی ایک ہی وقت میں ہوئی لیکن یہ بات پہلے قول کے موافق نہیں کیونکہ بنو نضیر کی جلاوطنی بدر کے چھ مہینے بعد ہوئی جس طرح حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا اس کے ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ہوئی۔ یہ ابن اسحاق کا قول ہے۔

بنو قینقاع کا معاملہ یوں ہوا کہ ایک عربی عورت ایک یہودی سنار کے پاس بیٹھی تھی تو اس نے اس عورت کو چہرہ منگ کرنے کے لیے پھسلایا (مجبور کیا)۔ اس نے انکار کیا۔ اس نے اس کے کپڑے کا ارادہ کیا۔ اور اس کے کپڑے کو عورت کی کمر سے پاندھ دیا۔ جب وہ انھیں تو ان کی شرم گاہ کھل گئی۔ اس پر یہودی ہنس پڑے۔ عورت چلائی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص زور کر پر کود پڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں اور بنو قینقاع کے درمیان جنگ لڑا پیدا ہو گیا۔ (المہجر النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہبہ بن عبدالمذر کو اپنا نائب بنایا اور ان لوگوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے پندرہ روز (اڑنی قعدہ کا چاند طلوع ہونے تک ان کا سخت محاصرہ کیا۔ جہنذا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور اس کا رنگ سفید تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس شرط پر اترے کہ ان کے مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں اور ان کی عورتیں اور بچے ان لوگوں کے لیے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن قدامہ سلمی رضی اللہ عنہ کو ان کی منگلیں کسنے کا حکم دیا۔

عبداللہ بن ابی سلول نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور ان کے لیے منت سماجت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولنے کا حکم دیا اور قتل نہ کیا، لیکن ان کو مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ (شام کے ایک شہر) اذرعات کی طرف چلے گئے۔ وہاں وہ بہت تھوڑا عرصہ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے سے ہتھیار اور بہت سا سامان حاصل کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۹)

بنو قینقاع عبداللہ بن ابی اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے۔ پس حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان سے برأت کا اعلان فرمایا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے حلف سے برأت اختیار کرتا ہوں اور کفار کے حلف اور دوستی سے بیزار رہنے کا اعلان کرتا ہوں، چنانچہ ان کے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ

اے ایمان والو! یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ،

وَالنَّصَارَىٰ أُولَٰئِكَ مَبْعُوثُهُمْ أُولَٰئِكَ
بَعْضُ - (المائدہ: ۵۱)

پھر ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ - (المائدہ: ۵۲)

پس بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہے۔

(سیرت النبی لابن ہشام ج ۳ ص ۳۲۱)

غزوہ سونق

پھر ہجرت کے بائیسویں مہینے میں جب کہ ذوالحجہ کی پانچ راتیں گزر چکی تھیں۔ اتوار کے دن غزوہ سونق ہوا۔ (المیرۃ النبیہ المسمیٰ میں الاثر جلد اول ص ۳۸۹) ابن اسحاق کہتے ہیں: یہ صفر میں ہوا اور اس کو غزوہ سونق اس لیے کہتے ہیں کہ مشرکین کا زیادہ توشہ ستو تھے۔ (سونق کا معنی ہے ستو) اور وہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملے۔ اس میں آپ نے حضرت ابو لہبہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑا تھا۔

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ جب ابو سفیان اپنے قافلہ کو مکہ کر بدر سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئے تو انہوں نے نذر مانی کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ لڑیں، وہ عورت اور تیل کو ہاتھ نہ لگائیں گے، چنانچہ وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے قریش کے دو سو سواروں کو لے کر نکلے۔ حتیٰ کہ عریض کے مقام پر آئے جو مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کھجوروں کے درخت چلائے اور انصار میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا۔

ابو سفیان نے سمجھا کہ اس کی قسم پوری ہو گئی ہے تو وہ اپنی قوم کو لے کر واپس چلا گیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سو مہاجرین و انصار کو لے کر ان کی تلاش میں نکلے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی ستویں بوریاں بھیج سکتے جاتے تھے اور یہی ان کی عام خوراک تھی۔

وہ بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو ہلا کر رہے تھے۔ پس مسلمانوں نے وہ بوریاں اٹھالیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک نہ پہنچ سکے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔

دوسرے سال کے واقعات

ذوالحجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور قرآنیوں کا حکم دیا۔

اسی سال حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔

اور شوال میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔

حضرت علی المرتضیٰ کا خاتونِ جنت سے نکاح

اسی سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حافظ مغالائی نے اسی طرح کہا ہے۔

طبری نے اپنی کتاب "ذخائر العقبیٰ فی مناقب ذوی القربیٰ" میں کہا ہے کہ انہوں نے ہجرت کے دوسرے سال صفر کے مہینے میں حضرت خاتونِ جنت سے نکاح کیا اور ہجرت کے پانچسواں ماہ بعد ذوالحجہ میں رخصتی ہوئی۔ ابو عمر کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد رخصتی ہوئی۔ ان کے غیر نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے ساڑھے چار ماہ بعد حضرت خاتونِ جنت کے ساتھ نکاح ہوا اور اس کے ساڑھے سات ماہ بعد رخصتی ہوئی۔

نکاح کے وقت حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر پندرہ سال اور پانچ ماہ ساڑھے چھ ماہ تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف اس وقت ایکس سال اور پانچ ماہ تھی اور آپ نے حضرت خاتونِ جنت کی موجودگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ خاموش رہے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا پھر وہ دونوں حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ یہ رشتہ طلب کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان دونوں حضرات نے مجھے ایک بات سے آگاہ اور خبردار کیا تو میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا: تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا اور میری زرہ ہے۔

نبی اکرم نے فرمایا: جہاں تک گھوڑے کا تعلق ہے تو وہ تمہارے لیے ضروری ہے اور زرہ کوچھ دو۔ فرماتے ہیں: میں نے چار سو اسی درہم کے بدلے زرہ بیچی (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ خرید کر پھر تحفے کے طور پر دے دی اور یہ ان حضرات کے درمیان یاہی محبت کی دلیل ہے... ۱۳ ہزار دی)

فرماتے ہیں: میں یہ رقم لے کر حاضر ہوا اور آپ کے دامن میں ڈال دی۔ آپ نے اس سے ایک مٹھی بھری اور فرمایا اے بلال! ہمارے لیے اس سے خوشبو خرید لاؤ اور آپ نے حکم دیا کہ حضرت خاتونِ جنت کے لیے جینر تیار کریں، چنانچہ آپ کے لیے ایک چارپائی بنائی گئی جو کھجور کے پتوں سے تیار کی گئی تھی اور ایک مٹھی تھا جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب حضرت خاتونِ جنت تمہارے پاس لے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی زوریرہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور عین یار فرمایا: میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی! کتنی نہیں ہونکتیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت خاتونِ جنت کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت خاتونِ جنت کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ (زرہ کافی دس ص ۱۳)

آئیں تو ان سے کچھ نہ کہتا جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں۔

حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ام ایمن ساتھ آئی تھیں وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں اور میں دوسرے کونے میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: یہاں میرا بھائی ہے۔ ام ایمن نے کہا: آپ کے بھائی پاس ہیں۔ اور آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت خاتون جنت سے فرمایا: پانی لاؤ۔ گھر میں ایک پیالہ تھا آپ اس میں پانی لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لیا اور کلی کر کے پانی اس میں ڈال دیا، پھر فرمایا: آگے بڑھو، وہ آگے بڑھیں تو آپ نے ان کے سینے اور سر پر وہ پانی چھڑکا اور فرمایا:

اللہم انی اعینہا بک و ذرینہا من الشیطان الرجیم۔
یا اللہ! میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

پھر فرمایا: پیٹھ پیچھو، انہوں نے پیٹھ پیچھری تو آپ نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام اور برکت سے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ۔

ابوالخیر قزوینی حاکمی کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت خاتون جنت کا رشتہ حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے طلب کرنے کے بعد طلب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے اس طرح حکم دیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر چند دن بعد مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا: اے انس! حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن اور چند دیگر انصار کو بلا لاؤ۔ جب وہ جمع ہوئے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا:

الحمد لله المحمود بنعمته،
المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه،
المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ
امره فی ممانه واراضه، الذی خلق
الخلق بقدرته، ومیزهم باحكامه،
واعزهم بدينه، واكرمهم بتبیه
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ
تبارک اسمہ وتعالیٰ عظمتہ جعل
المصاهرة سببا لاحقا وامرا

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی نعمتوں کے
سبب تعریف کیا گیا، اپنی قدرت کے سبب معبود ہے، اس
کے عذاب اور سلطنت کے باعث اس سے خوف کھایا جاتا
ہے، اس کا حکم اس کے آسمان اور زمین میں نافذ ہے، اس
نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے احکام کے
ذریعے ان کو ممتاز کیا، اپنے دین کے ساتھ ان کو عزت
بخشی نیز اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب
ان کو مکرم و محترم بنایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا
اور اس کی عظمت بلند ہے۔ اس نے مصاہرت

مفترضاً، او شج بہ الارحام، والزم بہ الانام، فقال عز من قائل "وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وکان ریکٹ قدیراً" (الفرقان: ۵۳) فامر اللہ تعالیٰ یجری الی قضائہ، وقضاؤہ یجری الی فدرہ ونکل قضاء قدر، ولکل قدر اجل، ولکل اجل کتاب، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ثم ان اللہ عزوجل امرنی ان ازوج فاطمة من علی بن ابی طالب، فانشہوا الی قد زوجتہ علی ابن عمالة مثقال فضة ان رضی بذلک علی۔

(سرانی رشتہ) کو لاحق ہونے والا بنایا (کہ اس کے ذریعے ایک نسب دوسرے نسب سے مل جاتا ہے) اور اسے لازم قرار دیا جس کے ذریعے رحموں کو ملایا اور اسے مخلوق پر لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "اور وہی ذات ہے جس نے پانی (ماء منویہ) سے انسان کو پیدا کیا، پس اسے نسب اور سرانی رشتہ میں منسلک کیا اور تمہارا رب قادر ہے۔" اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کی قدر اس کی قدر ہے اور ہر قدر کے لیے ایک قدر ہے اور ہر قدر (قدر) کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ہر وقت مقرر لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا اور ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت خاتون جنت (فاطمہ کا نکاح (حضرت) علی المرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) سے کر دوں۔ پس تم لوگ گواہ رہو۔ میں نے چالیس مثقال چاندی پر الزا کا نکاح کیا۔ اگر اس پر (حضرت) علی (مرتضیٰ رضی اللہ عنہ) راضی ہوں۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک قتال منگوایا اور فرمایا: اسے لوٹو! تو ہم نے اسے لوٹا (ایک دوسرے سے چینی ناچھینی کی)۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور مسکرائے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں چار سو مثقال چاندی پر (حضرت خاتون جنت) فاطمہ کا نکاح تم سے کروں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس پر راضی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمع اللہ شملکم ما وعز جدکم ما وبارک علیکم ما وخرج منکم ما کثیرا کو شش کو معزز فرمائے۔ تم دونوں کو برکت دے اور تم سے بہت سی نیک اولاد پیدا فرمائے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہت سی پاک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں عقد نکاح کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ آپ کے وکیل (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) موجود تھے یا آپ کا ارادہ عقد نکاح کا نہ تھا بلکہ محض اس کا اظہار تھا پھر ان کی موجودگی میں عقد ہوا یا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے (کہ جس کا نکاح جس سے چاہیں کر دیں)۔

اس طرح اس نکاح کے واقعہ اور اس حدیث کو جمع کیا جاسکتا ہے جو فوری قبولیت کی شرط پر دلالت کرتی ہے۔
 دولابی نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ
 رضی اللہ عنہا (سے نکاح) پر ولیمہ کیا تو اس زمانے میں آپ کے ولیمہ سے افضل کوئی ولیمہ نہ تھا۔ آپ نے اپنی روزہ
 کچھ جو کے بدلے یسودی کے پاس رہن رکھی تھی آپ کا ولیمہ چند صاع جو اور کھجوریں اور جیس سے تھا۔ جیس
 (ایک قسم کا حلوا ہے جو) کھجور اور پنیر سے بنتا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے مناقب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت خاتون جنت
 رضی اللہ عنہا کا ہیز ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔

کعب بن اشرف یسودی کا قتل

پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا سر یہ ہے۔ جن کے ساتھ مزید چار افراد تھے جو کعب بن اشرف یسودی کی
 طرف تشریف لے گئے۔ ہجرت کے پچیس ماہ بعد جب کہ ربیع الاول کی چار راتیں گزر چکی تھیں۔ (یہ واقعہ ہوا)

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۱)

امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے امام زہری کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت عبدالرحمن بن
 عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف (یسودی) شاعر تھا اور رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا (اپنے اشعار میں آپ کو برا بھلا کہتا تھا) اور کفار قریش کو آپ کے خلاف برا بھلا کہتا تھا۔ نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے ملے جلے رہتے تھے۔ آپ نے ان کی
 اصلاح کا ارادہ فرمایا جب کہ یسودی اور مشرکین مسلمانوں کو سخت اذیت پہنچاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صبر کا حکم دیا۔ جب کعب بن اشرف آپ کو ایذا رسانی سے باز نہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک گروہ بھیجیں تاکہ وہ کعب بن اشرف کو قتل کر دے۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۶۶، کتاب الخراج)

ایک روایت میں ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کون کعب بن اشرف کے قتل کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس نے
 ہماری دشمنی اور بُرائی بیان کرنے کا اعلان کیا۔ وہ قریش کی طرف گیا اور ان کو ہمارے خلاف لڑنے پر جمع کیا اور اللہ تعالیٰ
 نے مجھے اسکی اطلاع کر دی ہے پھر آپ نے مسلمانوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۷ کتاب المغازی)
 ملہ مطلب یہ ہے کہ مجلس نکاح میں ایجاب قبول ہونا چاہیے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا تو آپ نے خود ان کی
 طرف سے قبول کیا، لہذا قبولیت مجلس میں ہوئی۔ ۱۳ ہزاروی۔

۱۴ ہجرت رسول کی تو یہ بھی قبول نہیں اس کی مزامت ہے اس لیے کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا۔ اس وقت (مسی ۶۲۰۰۰)
 پاکستان میں بھی قانون نافذ ہے لیکن موجودہ حکومت اس کو غیر موثر بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس پر تمام کاتب فکر کے علماء
 مرایا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ ۱۳ ہزاروی۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنْ
اَلْكِتٰبِ يُّؤْمِنُوْنَ بِالْحٰجَةِ وَالظَّالِمٰتِ
وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ هٰذِيْ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سُبْحٰنَ ۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ (النساء: ۵۱-۵۲)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا
ایک حصہ دیا گیا۔ وہ بتوں اور شیطان کی تقدیر کرتے ہیں
اور کفار (مشرکین) کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان
والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ
ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔

"الاکملیل" میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے شعروں کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچائی اور
مشرکین کو قوت دی ہے۔

ابن اسحاق کی روایت میں ہے بنو عبد الاشہل کے بھائی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
آپ کے لیے میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر تم کر سکتے ہو تو کرو۔
انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں کوئی نہ کوئی بات کہنا پڑے گی (کوئی بھانا بنانا پڑے گا) آپ نے فرمایا جو کہنا
چاہتے ہو تمہارے لیے جائز ہے۔

چنانچہ اس کے قتل پر محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ سلکان بن سلامہ جو کعب کے رضاعی بھائی بھی تھے نیز حارث
بن اوس بن معاذ اور ابو جبر رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے۔ ان پانچوں کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔

(المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۲۳)

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ جب انہوں نے اسے قتل کر دیا اور متبع القرندہ (جنت البقیع) میں پہنچے تو نعرۃ
تکبیر بلند کیا۔ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کی تکبیر سنی تو خود بھی
تکبیر کی اور جان گئے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا: ان چروں نے
فلاح پائی۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کا سر آپ
کے سامنے ڈال دیا۔ پس آپ نے اس کے قتل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۳)

"شرف المصطفیٰ" میں ہے کہ جن لوگوں نے کعب کو قتل کیا انہوں نے اس کا سر اٹھایا اور ایک نوکرے میں
ڈال کر مدینہ طیبہ لائے اور کہا گیا کہ اسلام میں یہ پہلا سر ہے جو اٹھایا گیا (اس دوران) حارث بن اوس کو تلوار
کی دھار لگی تو خون بننے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر لعاب مبارک لگایا تو تکلیف باقی نہ رہی۔

غزوہ غطفان

غزوہ غطفان کا دور نام غزوہ ذی اسرہ ہے۔ امام حاکم نے اسے غزوہ انمار کہا ہے۔ اور یہ نجد کے نواح میں ہے۔
ہجرت کے پچیسویں مہینے کے آغاز میں جب ربیع الاول شریف کی بارہ تاریخیں گزر چکی تھیں یہ غزوہ ہوا۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۴)

اس کا سبب یہ تھا کہ بنو ثعلبہ اور بنو مخارب کی ایک جماعت جمع ہوئی اور وہ لوٹ مار کا ارادہ رکھتے تھے ان کو

دعوتوربین حارث مخاری نے جمع کیا تھا۔ خطیب بغدادی نے اس کا نام غوث بتایا جبکہ ان کے غیر نے غورک کہا ہے اور یہ ہمدرد آدمی تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور آپ چار سو پچاس سواروں کو لے کر تشریف لے گئے، (اس دور ان) آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر کیا جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ وہاں اترے ہیں تو بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ مسلمانوں نے ان میں سے ایک شخص کو پکڑ لیا، جس کا نام حبان تھا اور وہ بنو ثعلبہ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا کہ آپ اسے اسلام کی تعلیم دیں۔ (تجلیات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش برسی تو آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک درخت پر ڈالے تاکہ خشک ہو جائیں اور آپ اس کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دعوت سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تھا ہیں لہذا تم پر لازم ہے کہ ان پر حملہ کرو وہ آیا اور اس کے پاس تلوار تھی۔ وہ آپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سینے میں ضرب لگائی تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا: تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا: کوئی بھی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُرُوا فِي سُبُطِ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ لَكُمْ فِيهِمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ۔ (المائدہ ۱۱)

اور کہا گیا کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں ہوا۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر واپس تشریف لائے اور آپ گیارہ راتیں (مدینہ طیبہ سے) باہر رہے۔

غزوہ بخران

اس غزوہ کو غزوہ بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے، جو فرع کے کنارے کی جانب ہے اور قاع اور راع دونوں پر فتح ہے جیسا کہ ام سبیل نے یہ قید لگائی ہے (المیرۃ النہدیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۲۰) اور قاسموس میں کہا ہے کہ بخران فرع کے ملے علامہ نور بخش توکل رحمہ اللہ نے "الاصحاب بحوالہ واقدی" کے حوالے سے دعوتوربین حارث غطفانی کے حالات سے یہ واقعہ نقل کیا اور بتایا کہ یہ غزوہ شمار میں نہ آتی۔ (سیرت رسول عربی ص ۲۹۹) ۱۳ ہجری۔

کنارے ایک جگہ ہے۔ میں نے اس کی تحریر سے اسی طرح فاء پر ضمد کے ساتھ دیکھا ہے یعنی فُراع ہے، اس کے علاوہ نہیں۔

اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہاں بنو سلیم کی ایک جماعت ہے چنانچہ آپ اپنے صحابہ کرام میں سے تین سو صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کو یوں پایا کہ وہ اپنے چشموں پر متعین ہو گئے تھے۔ آپ کسی لڑائی کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔

اس دوران آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کا عامل مقرر فرمایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہا ہے (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۰) اور آپ دس راتیں مدینہ سے باہر رہے۔

سریرہ زید بن حارث قرودہ کی طرف

لفظ قرودہ قاف پر زیر اور راء ساکن ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ (قاف کی بجائے) فاء ہے اور راء کے نیچے زیر ہے (قرودہ) جس طرح ابن فرات (محمد بن عباس بن محمد بن فرات) نے ضبط کیا اور یہ نجد کے ایک چشمے کا نام ہے۔

اس کا سبب جیسا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ قریش جن راستوں سے شام کی طرف جاتے تھے، غزوہ بدر کے بعد وہ ان راستوں میں ڈر محسوس کرنے لگے۔ اب وہ عراق کے راستے سے جاتے۔ اب ایک تجارتی قافلہ نکلا جس میں ابوسفیان بن حرب بھی تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ چاندی تھی۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۱)

ابن سعد کے نزدیک ہجرت کے بعد اٹھائیسویں مہینے کے آغاز میں ہماری الاخری کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ایک سو سواروں کے ساتھ بھیجا کہ وہ قریش کے قافلے کو روکیں اس قافلے میں معوان میں امیہ اور جو۔ طیب بن عبدالعزیٰ بھی تھا اور ان کے پاس بہت زیادہ مال اور چاندی کے برتن تھے۔ انہوں نے اس قافلے کو پکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس مال کے پانچ حصے کئے تو ایک حصہ کی قیمت میں ہزار درہم نکلی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۶)

مغلطائی کے نزدیک پچیس ہزار درہم کی مالیت تھی۔ ابن اسحاق نے اسے کعب بن اشرف کے قتل سے پہلے ذکر کیا ہے۔

غزوہ احد

احد

احد مدینہ طیبہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے جو ایک فرخ سے بھی کم فاصلہ پر واقع ہے۔ (آج کل شہر سے متصل ہے) اس کو احد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہاں کے دوسرے پہاڑوں سے الگ تھلگ ہے۔ نیز اس کو ذو عین بھی کہا جاتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ یہ لفظ عین کی زیر اور زیر کے ساتھ دونوں طرح شیعہ کا صیغہ ہے اور یہ احد میں ایک پہاڑ ہے۔

اس پہاڑ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احد جبل یحبنا وحبہ۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۳۵، کتاب المغازی) محبت کرتے ہیں۔

اور کہا گیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر شریف ہے۔

غزوہ احد کی تاریخ

احد پہاڑ کے نزدیک مشہور واقعہ (غزوہ) ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں جب کہ گیارہ راتیں گزر چکی تھیں، ہفتہ کے دن واقع ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات راتیں گزر چکی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نصف مہینہ گزر چکا تھا۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: غزوہ بدر کے ایک سال بعد یہ غزوہ ہوا اور انہیں سے منقول ہے کہ ہجرت کے اکتیس ماہ بعد (دو سال اور سات ماہ بعد) ہوا۔

اس کا سبب

اس غزوہ کا سبب جیسا کہ ابن اسحاق نے اپنے شیوخ سے، موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب سے، ابوالاسود نے عروہ سے اور ابن سعد نے نقل کیا۔ یہ سب کہتے ہیں یا ان میں سے بعض نے کہا جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ قریش جب بدر سے واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور کنوئیں میں ڈالے گئے لوگوں کو سزا ملی۔ جب ابوسفیان اپنے قافلے کے

ساتھ واپس پہنچ گئے تو عبد اللہ بن ابی ربیعہ اور عکرمہ بن ابو جہل نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جن کے باپ، بھائی اور بیٹے بدر کے دن کام آئے تھے، کہا کہ اے قریش کی جماعت! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تکلیف پہنچائی اور تمہارے عمدہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ پس تم اس مال سے لڑائی پر ہماری مدد کرو۔ ان کی مراد ابو سفیان کا قافلہ اور وہ لوگ تھے جن کا اس تجارت میں حصہ تھا شاید ہم اپنا انتقام لے سکیں۔ انہوں نے یہ بات قبول کی اور اس مال کو بیچا اور وہ ایک ہزار اونٹ تھے اور مال پچاس ہزار دینار تھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۷۳)

ابن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَسِينِمْوْنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ (الأنفال: ۳۶)

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں۔ تو اب وہ انہیں خرچ کریں گے پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہو گا پھر وہ مغلوب ہوں گے۔

قریش کی روانگی

قریش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اطلاع کر دی۔ ابو سفیان ان لوگوں کو لے کر پلے جاتی کہ مدینہ طیبہ کے مقابل احد کی جانب وادی کے دامن میں اترے۔

نبی اکرم ﷺ کا خواب

کئی مسلمانوں کو غزوہ بدر میں حاضر نہ ہونے کا افسوس تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی رات خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے ایک اچھی بات دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور میں نے اپنی تلوار کی دھار کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط زرہ میں ہاتھ داخل کیا۔ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام میں سے کچھ شہید ہوں گے اور میں نے اپنی تلوار میں جو رخ دیکھا وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی شہادت ہے۔

(المرآۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۷)

ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تلوار میں جو رخ دیکھا گیا اس سے وہ زخم مراد ہے جو آپ کے چہرہ انور کو پہنچا کیونکہ اس دن دشمن نے آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ آپ کے سامنے والے دو اوپر کے اور دو نیچے کی دانت مبارک شہید ہوئے اور نچلا ہونٹ مبارک زخمی کیا۔

ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مضبوط زرہ کی تاویل میں مدینہ طیبہ سے کرتا ہوں۔ پس بیس ٹھہرو اگر قوم گلی کو چوں میں داخل ہوئی تو ہم

ان سے لڑیں گے اور گھروں کے اوپر سے تیر اندازی کریں گے۔

بعض صحابہ کرام کی باہر نکلنے میں رغبت

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اس دن کی تمنا کرتے تھے ہیں آپ ہمیں ہمارے دشمنوں کی طرف لے کر نکلیں کہیں ہمارے دشمن خیال نہ کریں کہ ہم نے بڑی دکھائی۔

(السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۱۳۷)

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھائی پھر ان کو وعظ فرمایا اور کوشش اور محنت کا حکم دیا اور ان کو بتایا کہ جب تک وہ صبر کرتے رہیں گے، ان کو مدد حاصل ہوگی۔ نیز دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کا حکم دیا، چنانچہ صحابہ کرام اس پر خوش ہو گئے۔

پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام جمع ہو چکے تھے بلکہ اطراف کے لوگ بھی حاضر ہو چکے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ کے سر مبارک پر علامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ (زہرہ پٹائی)

اس دوران لوگ صف بستہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کے منتظر تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر مجبور کیا لہذا یہ کام آپ کے سپرد ہی کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے زہرہ پہنی ہوئی تھی اور تلوار لٹکار رکھی تھی، چنانچہ وہ سب اپنے کئے پر نادم ہوئے اور کہنے لگے: ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پس آپ جو چاہیں کریں۔ آپ نے فرمایا: کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب زہرہ پہن لے تو اسے اتارے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرمادے۔

(السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۱۳۸، مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۱۰۱)

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں جسے امام احمد، امام نسائی اور امام طبرانی رحمہم اللہ نے نقل کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، ابن اسحاق کی روایت کردہ حدیث کی مثل ہے۔ اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدد نہ طلب کی بلکہ انہوں نے شہادت کی طلب میں باہر نکلنے کو ترجیح دی۔ آپ کے زہرہ پہننے اور صحابہ کرام کی اس بات پر ندامت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا ذکر بھی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ زہرہ پہننے کے بعد اسے اتار دے، حتیٰ کہ لڑائی لڑے (الدر المستور جلد ۲ ص ۵۸)

اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ میں مضبوط زہرہ میں ہوں۔ (السنن الکبریٰ جلد ۷ ص ۳۱)

جھنڈے باندھنا اور احد کی طرف روانگی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جھنڈے قائم فرمائے۔ ایک جھنڈا حضرت اسید بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا (اور یہ قبیلہ اوس کا جھنڈا تھا) دوسرا مہاجرین کا جھنڈا تھا جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور کہا گیا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔
قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور کہا گیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔

مسلمانوں میں ایک سوزہ پوش تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زہ پینے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے اور اس موقع پر آپ نے حضرت عبداللہ بن ام کثوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ پر عامل مقرر کیا (نماز پڑھانے کے لیے) اور حفاظت کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت روانہ ہوئے (المیزان ص ۱۱۷) اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت کو واپس کیا کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ ان میں حضرت اسامہ، حضرت ابن عمر، زید بن ثابت، ابوسعید خدری اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ غلطی کہتے ہیں: یہ بات محل نظر ہے۔
مسلمان ایک ہزار مرد تھے اور کہا گیا ہے کہ نو سو تھے۔ اور مشرکین کی تعداد تین ہزار تھی جن میں سات سو زہ پوش تھے، دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے۔ غور میں پندرہ تھیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں اترے اور عبداللہ بن ابی اپنی قوم کے تین سو منافقین کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ گیا اور کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفر کی وجہ سے اسے مقام شوط سے اور کہا گیا ہے کہ احد سے لوٹنے کا حکم دیا۔

لشکروں کی کیفیت

پھر احد کے دامن میں مسلمانوں نے صف بندی کی اور مشرکین نے شوریدہ زمین میں، ابن عقبہ کہتے ہیں مشرکین کے لشکر کے منہ دائیں بازو پر حضرت خالد بن ولید تھے (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) اور میسرہ بن عمار پہلے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ کہا گیا کہ طہ بن ابی طلحہ کے پاس۔ آپ نے فرمایا: ان کے مقابلے میں ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں تو آپ نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا، کیونکہ وہ بنو عبدالمدار سے تھے۔

حضرت نعمان بن بشیر کے حوالے سے یہ بات محل نظر ہے کیونکہ وہ احد کے واقعہ سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تو یا اس وقت ان کی عمر ایک سال تھی لہذا وہ کیسے شامل ہونے کے لیے گئے تھے۔

بازو پر حضرت عکرمہ بن ابی جہل تھے (حضرت عکرمہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس تیر اندازوں پر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تب بھی اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ حتیٰ کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی اور ان کو زندقہ والا ہے، پھر بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اسی طرح نقل کیا ہے (صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲۶ کتاب الجہاد) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے امام احمد اور امام طبرانی اور امام حاکم رحمہم اللہ نے نقل کیا میں اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ کھڑا کیا۔ پھر فرمایا: ہماری پیٹھوں کی حفاظت کرو۔ اگر دیکھو کہ ہم قتل کئے جاتے ہیں تو بھی ہماری مدد نہ کرنا اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔

(مسند امام احمد جلد اول، ص ۳۸۷)

ابودجانہ رضی اللہ عنہ

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون شخص اس کھوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے؟ تو کئی حضرات اس کی طرف اٹھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سے روک لیا حتیٰ کہ حضرت ابودجانہ ساک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: اسے تم دشمن کے منہ پر مارو حتیٰ کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، چنانچہ آپ نے یہ کھوار ان کو دے دی اور وہ بھار مڑتے جو لڑائی کے وقت متکبرانہ انداز اختیار کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس طریقے سے چلنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا لیکن اس جگہ (جنگ کی حالت میں کوئی حرج نہیں)۔ (المیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۲۹)

ابن ہشام کے مطابق حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: اللہ کی قسم! میں دیکھوں گا کہ ابودجانہ کیا کرتے ہیں؟ پس میں ان کے پیچھے چلا۔ انہوں نے ایک سرخ پٹی لے کر سر پر باندھی۔ انصار نے کہا انہوں نے موت کی پٹی نکالی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے نکلے: (المیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۳)

انا الذی عاہدنی خلیلی
والنحن بالسفح لدی النخیل
الا اقوم الدھر فی الکیول
اضرب بسیف اللہ والرسول
”میں وہ ہوں کہ مجھ سے میرے خلیل نے وعدہ کیا اور ہم پہاڑ کے دامن میں نخل کے پاس تھے۔“

”کہ میں کبھی بھی پھیلی صفوں میں کھڑا نہیں ہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوار کے ساتھ ماروں گا۔“

لفظ ”کیول“ میں کاف پر زبر اور یاء پر تشدید ہے۔ صفوں کا پچھلا حصہ یہ ”فیعلول“ کا وزن ہے اور یہ:

”کمال الزندیک کیل کیلا“ سے بنا ہے جب چٹھاق کو رگڑے لیکن آگ نہ نکلے۔ اسے صفوں کے آخر سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جو لوگ اس جگہ ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں: یہ لفظ صرف اس حدیث میں سنا گیا ہے۔ (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۰)

حضرت ابو جاندہ رضی اللہ عنہ جس مشرک تک پہنچے اسے قتل کر دیتے۔

مسلمانوں کی مدد

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لڑتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ارطاة بن شریمل بن ہاشم بن عبد مناف کو قتل کیا۔ (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۰) حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ (غیل الملائکہ) اور ابوسفیان کا مقابلہ ہوا تو حضرت حنظلہ کو شہداء بن اوس نے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی زوجہ جلیلہ سے جو عبد اللہ بن ابی کی بہن تھیں، اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنابت (ناپاک) کی حالت میں گھر سے نکلے تھے۔

بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر شہید جنتی ہو تو اسے غسل دیا جائے۔

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا جس کے پاس مشرکین کا جھنڈا تھا پھر ان کا جھنڈا عثمان بن ابی طلحہ کے پاس آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر کے اس کا بازو اور کاندھا کاٹ ڈالا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مدد نازل فرمائی تو انہوں نے کفار کو یوں قتل کیا کہ جڑ سے اکھاڑ دیا اور ان کو لشکر سے بھگا دیا اور شکست دی۔ کفار اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور ان کی عورتیں ہائے خرابی اہانے خرابی! پکار رہی تھیں۔ مسلمان ان کے پیچھے تھے حتیٰ کہ ان کا کلام تمام کر دیتے۔ اور لشکر سے ان کا مال لے کر مال غنیمت میں ڈال دیتے۔ (المیرۃ النبویہ المسی عیون الاثر جلد اول ص ۳۱۵)

تیر اندازوں کا اترا اور جنگ کا نقشہ بدل جانا

صحیح بخاری میں ہے، حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا: اے لوگو! مال غنیمت حاصل کرو، تمہارے ساتھی غالب آگئے تم کس بات کے منتظر ہو۔ حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گمراہی بھول چکے ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم ضرور لوگوں کے پاس جائیں گے اور مال غنیمت سے اپنا حصہ وصول کریں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کفار کے حملے کے باعث ان کے چہرے بھر گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ (المیرۃ النبویہ المسی عیون الاثر جلد اول ص ۳۱۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب احد کا دن ہوا تو مشرکین کو واضح شکست ہوئی (اس پر شیطان چینا اے اللہ کے بندو! اپنے پیچھلوں کی طرف جاؤ تو ان مسلمانوں میں

سے اگلے واپس لوٹے تو پچھلوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶ کتاب الجہاد، صحیح بخاری جلد اول ص ۴۶ کتاب المغازی)
امام احمد اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ جب وہ واپس لوٹے تو مشرکین میں مل جل گئے اور دونوں لشکر آپس میں اس طرح مخلوط ہوئے کہ امتیاز نہ ہو سکا چنانچہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔

اور ان کے غیر کی روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کو خالی اور وہاں موجود صحابہ کرام کی قلت کو دیکھا تو سواروں کے ساتھ پلٹ کر حملہ کیا۔ عکرمہ بن ابی ہنبل نے ان کا ساتھ دیا اور جو تیر انداز وہاں باقی رہ گئے تھے، ان پر حملہ کر کے ان کو اور ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔
(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۱)

صحیح بخاری میں ہے کہ جب مشرکین نے صف ہندی کی توسلحہ ابن عبد العزیٰ خزاعی نکلا اور اس نے کہا کہ کوئی مقاتل ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف نکلے اور اس پر خوب حملہ کیا حتیٰ کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ وحشی چٹان کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو اس نے اپنا نیزہ مارا جو آپ کے پیچھے حصے سے نکل گیا اور یہ آپ کا آخری وقت تھا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۲ کتاب المغازی)

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آپ کو ابن قنہ نے شہید کیا۔ وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتا تھا کیونکہ آپ زور پہننے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ معلوم ہوتے تھے) ابن قنہ چلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ ازب العقبہ (عاصر عقبہ) نے یہ آواز دی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس لعنتی نے یہ آواز دی اور وہ جلال کی صورت میں آیا تھا۔ (یحییٰ بن سراقہ ضری کی صورت میں آیا)

اور کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے بندو! اپنے پیچھلوں کی طرف سے بچو تو مسلمان پیچھے کی طرف بٹے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے حالانکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور ایک گروہ مدینہ طیبہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور باقی بکھر گئے اور ان میں قتل واقع ہوا۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں: جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہانہ چلا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ پس اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ وہ تمہیں امن دیں اس سے پہلے کہ وہ (کفار) آکر تمہیں قتل کر دیں۔ بے شک وہ گھروں میں داخل ہونے والے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا: اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے دین پر ڈٹے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے لڑائی نہیں کرو گے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے شہید ہونے کی حالت میں ملاقات کرو۔ ان لوگوں میں حضرت انس بن مالک بن انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اس گفتگو کی شہادت دی۔

”عیون الاثر“ میں کہا کہ اس حدیث میں انس بن مالک کا نام آیا ہے حالانکہ وہ حصہ -۱۱ ابن نضر ہیں جو مسرت انس بن مالک بن نضر کے چچا تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ٹھہرے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ آپ سے ہٹ گئے اور آپ کے ساتھ چودہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ثابت قدم رہے۔ سات مہاجرین میں سے تھے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سات کا تعلق انصار سے تھا۔

اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ حضرات ٹھہرے رہے۔ مسلمانوں کے ستر افراد شہید ہوئے اور بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک سو چالیس کفار کو حاصل کیا۔ ستر قید کئے۔ (السیرۃ النبویہ المسمیٰ عیون الاثر جلد اول ص ۳۱۶) اور ستر قتل ہوئے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۶۸)

نبی اکرم ﷺ کا زخمی ہونا

ابوسفیان نے تین بار کہا: کیا لوگوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا: پھر کہا: کیا قوم میں ابن ابی قحافہ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) ہیں۔ یہ بات بھی تین بار پوچھی۔ پھر تین بار پوچھا: کیا قوم میں (حضرت) عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) ہیں (جب جواب نہ ملا) تو اپنے ساتھیوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ اس لیے فرمایا: اے اللہ تعالیٰ کے دشمن! تو نے جھوٹ کہا: تم نے جن لوگوں کا شمار کیا وہ سب کے سب زندہ ہیں اور تیرے لیے بری خبر پائی ہے۔ ابوسفیان نے کہا: آج کا دن اس دن (بدر کے دن) کے بدلے میں ہے اور لڑائی تو ایک دن ہے (کبھی ایک کے پاس اور کبھی دوسرے کے پاس)۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۶۹)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلاش کرنے لگے کہ سامنے سے مشرکین آئے اور انہوں نے آپ کے چہرہ انور پر تیرے پتے اور خون جاری ہو گیا نیز آپ کے سامنے کے (چار) دانت شہید کر دیئے، آپ کو زخمی کرنے والا قتلہ تھا اور آپ کے دانتوں کو شہید کرنے والا شخص عتبہ بن ابی وقاص تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کسم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمروں سال تھی لہذا غزوہ احد کے وقت آپ تیرہ سال کے تھے۔ اگر آپ نے شرکت کی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے شریک ہوئے ہوں گے یا اپنے بچا کے ساتھ گئے ہوں گے۔ (ذکر قاتل جلد ۲ ص ۳۲)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو بارگاہ نبوی میں کس قدر خصوصی مقام حاصل تھا کہ دشمن ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہ جانتے تھے اور ان تین شخصیات کے بارے میں سوال کئے کیونکہ ابوسفیان اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ ان تینوں سے اسلام کا نام ہے۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۱۲۷)

عنہ کا بھائی تھا۔ اس کے بعد اس کی نسل سے جو بھی بچہ پیدا ہوا جب وہ بالغ ہوا تو اس کے منہ سے بو آتی یا اس کے سامنے کے چار دانت جڑ سے ہی نہ ہوتے۔ یہ بات اس نسل میں معروف تھی۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲، ص ۱۳۵)

ابن ہشام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہا ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر آپ کے دائیں جانب کا تھلا سامنے والا دانت توڑ دیا اور آپ کے نچلے ہونٹ کو بھی زخمی کر دیا اور عبداللہ بن ہشام زہری نے آپ کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا جبکہ ابن قنفذ نے آپ کے رخسار مبارک زخمی کئے۔ آپ کے خود (لوہے کی ٹوپی) کے دو ٹکے آپ کے مبارک رخساروں میں گھس گئے اور آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جو ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور مکر کرنے کے لیے کھودے تھے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲، ص ۱۳۵)

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ کے سر مبارک پر ہی خود کو توڑ دیا اور آپ کو پتھر مارے حتیٰ کہ آپ پہلو کے بل ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرے جو ابو عامر نے کھودے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا حتیٰ کہ آپ کھڑے ہو گئے اور خود کے دو ٹکے آپ کے چہرہ انور میں گرے گھس گئے۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو آپ کے رخسار مبارک سے کھینچ کر نکالا۔ اور ان دو دھتوں کو اپنے اناؤں سے اس قدر زور سے پکڑا کہ ان کے دو دانت گر پڑے کیونکہ وہ طلقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں گھس گئے تھے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے خون چوس کر پی لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے خون کے ساتھ میرا خون مل جائے اسے (جہنم کی) آگ نہیں پہنچے گی۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲، ص ۱۳۵)

انشاء اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کا حکم آجے بیان ہو گا۔

طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ عبداللہ بن قنفذ نے احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تیر مارا تو آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا اور سامنے کے اوپر نیچے کے چار دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے کہا: اے لو میں ابن قنفذ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونٹھے ہوئے فرماتے گئے: اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پھاڑی زہرین مسلط کر دیا۔ وہ اسے مسلسل سینک مارتا حتیٰ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲، ص ۱۳۵)

ابن اسحاق نے حضرت حمید الطویل رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور آپ کے چہرے پر خون بنے لگا۔ آپ اپنے چہرہ انور سے خون پونٹھے اور فرماتے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو

خون آلود کر دیا حالانکہ وہ ان کو ان کے رب کی طرف بلا تا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

(مستند امام احمد، جلد ۳ ص ۲۰۱ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۲۵)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
یہ بات آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ بے شک وہ ظالم ہیں۔

(آل عمران: ۱۲۸)

امام ابن عساکر کے نزدیک امام اوزاعی کے طریق سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ اُحد کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کوئی چیز لے کر خون خشک فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا: اگر اس میں سے کچھ زمین پر گر جاتا تو ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل ہو تا۔ پھر دعا فرمائی:

اللهم اغفر لقومى فانهم لا یبالون! میری قوم کو بخش دے! یہ جانتے نہیں۔

عبد الرزاق نے معمر (بن راشد ازدی) سے اور انہوں نے حضرت امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس دن ستر ضریریں لگیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا۔ فتح الباری میں ہے کہ یہ حدیث مرسل قوی ہے۔
اور اس بات کا احتمال ہے کہ ستر سے حقیقی ضریریں مراد ہوں یا مبالغہ ہو (کہ بہت سی ضریریں لگیں)۔
(فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۳۸۶)

نبی اکرم ﷺ کے بچاؤ کے لیے لڑائی

ابن ہشام کے مطابق حضرت ام عمارہ منیبہ بنت کعب مازنیہ نے اُحد کے دن لڑائی میں حصہ لیا۔ وہ فرماتی ہیں: میں دن کے شروع میں نکلی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور لوٹنے لگی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (کفار کو) تلوار کے ذریعے اور کمان سے تیر بھینکتے ہوئے دور کرتی تھی یہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی۔ یہ زخم ابن قنفہ نے مجھے لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے۔ جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے تو ابن قنفہ سامنے سے آیا اور کہنے لگا: مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں بتاؤ اگر وہ بچ گئے تو میں نجات میں پاؤں گا۔ ام عمارہ فرماتی ہیں: میں اس کے سامنے آئی تو اس نے مجھے یہ ضرب لگائی میں نے اسے کئی ضریریں لگائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دشمن پر دو زریں تھیں۔

ام سعد بن ربیع (جو اس حدیث کو روایت کرتی ہیں) فرماتی ہیں: میں نے ام عمارہ کے کانڈھے پر زخم کا ایک گہرا گھاؤ دیکھا۔ (المعبرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۶)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو وجانہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے وہ آپ پر سب حدیث مرسل وہ حدیث جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو اور تاہم براہ راست حضور علیہ السلام سے روایت کرے۔

بچکے ہوئے تھے اور حیران کی پشت میں ترازو ہو رہے تھے یہاں تک کہ وہ تیروں کی کثرت کی وجہ سے حرکت نہیں کر رہے تھے (کہ مبارک میرے ہنسنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر پھینکتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں حتیٰ کہ مجھے آپ نے ایسے تیر دیئے جن کا چل نہ ہو تا اور آپ فرماتے، تیر پھینکو۔ (السيرة النبوية لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۶)

معجزات کا ظہور

اس دن حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو تیر لگا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ نکل کر رخسار پر آگئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے اس کی آنکھ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور دعا مانگی: یا اللہ! اسے جمال عطا فرما تو ان کی دونوں آنکھوں میں سے یہ آنکھ زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی نظر بھی زیادہ تیز تھی۔ امام دار قطنی نے اسے اسی طرح بیان کیا۔ انشاء اللہ معجزات کے بیان میں ان کے الفاظ ذکر کئے جائیں گے۔

ابوہریرہ نے کلثوم بن حصین کو تیر مارا تو وہ ان کے سینے پر چالگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلزی کی ایک شاخ دی تو وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی جس سے وہ لڑتے رہے۔ اس تلوار کو عروجن (شاخ) کہا جاتا تھا اور وہ ان کے خاندان میں درحیثیہ چلتی رہی، حتیٰ کہ وہ مقتسم باللہ کے امراء میں سے ایک امیر بغا لترکی پر بغداد میں دو سو دنار کے بدلے بیچی گئی۔

یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ والے واقعہ کی طرح ہے جو بدر میں پیش آیا لیکن حضرت عکاشہ کی تلوار کا نام عون اور اس کا نام عروجن تھا۔

گھائی کی طرف چڑھنا اور ابی بن خلف کا قتل

مشرکین، مسلمانوں کو شہید کرنے لگے ان کو مثلہ کرتے (شکاریں لگاڑتے) ان کے کان، ناک اور شرم گاہیں کاٹنے اور پیٹ پھاڑتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام کو شہید کر دیا ہے۔

سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے آپ کی آنکھوں کو پہچانا جو خود کے نیچے چمک رہی تھیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا: اے مسلمانوں کی جماعت! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوھر ہیں۔ جب انہوں نے آپ کو پہچانا تو وہ اور آپ سب گھائی کی طرف

چڑھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اور مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھائی پر چڑھ گئے تو ابی بن خلف نے آپ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو مجھے نجات نہ ملی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے کوئی ایک اس کی طرف جائے؟ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ جب وہ قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن محمد سے نیزہ لیا تو آپ نے اتنی تیزی سے جنبش فرمائی کہ ہم آپ سے اس طرح دور ہو گئے جس طرح اونٹ کی پیٹھ سے چھوٹی کھیاں اڑ جاتی ہیں جب وہ اپنی پیٹھ کو جنبش دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے اور اس طرح اسے برچھاما را کہ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس سے خون نہ نکلا لیکن اس کی پہلی ٹوٹ گئی۔

جب وہ قریش کی طرف لوٹا تو اس نے کہا: اللہ کی قسم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ کیا انہوں نے مکہ مکرمہ میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اللہ کی قسم! اگر آپ مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں ہلاک ہو جاتا اور ۱۰۰۰ شتم خدا مقام سرف میں مر گیا۔ اور وہ اسے مکہ مکرمہ لے جا رہے تھے۔ اسے اہام بیٹھی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا لیکن انہوں نے اس کی پہلیوں کے ٹوٹنے کا ذکر نہیں کیا۔

واقفی کہتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن خلف بطن رانی میں مر گیا۔ فرماتے ہیں: (کچھ عرصہ بعد) میں بطن رانی سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا، آگ کی لپٹ بھڑکی میں خوف زدہ ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اس سے نکل رہا ہے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور انہیں کھینچ رہا ہے اور "پراس" کہہ کر پکارتا ہے اور ایک دوسرا شخص کہتا ہے: اسے پانی نہ پلاؤ۔ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور یہ ابی بن خلف ہے۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد ۳ ص ۲۵۹ کتاب المغازی للبوہدیدی جلد ۱ ص ۲۵۲)

معمر کے بعد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھائی کے منہ تک پہنچے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال اس کے چٹھے (مہراس) کے پانی سے بھری۔ "مہراس" سوراخ والی چٹان ہوتی ہیں جس سے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے۔ بعض نے کہا: احد کے ایک پانی (چٹھے) کا نام مہراس ہے۔ حضرت علی وہ پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ کے چہرہ انور سے خون کو دھوئیںیز آپ کے سر انور پر ڈالا۔ آپ فرما رہے تھے: اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہوا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو تیر کا نشانہ بنایا۔

اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کی وجہ سے ظہر کی نماز بیٹھ کر پڑھی اور مسلمانوں نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔

۱۰ مقام سرف مکہ مکرمہ کے راستے میں ہے جہاں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک ہے۔ راقم کو ۱۹۹۳ء میں زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ۱۲۰۰ ہجری۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ اور ان کے ساتھ کچھ دوسری عورتیں شہید صحابہ کرام کا مشعلہ کرنے لگیں (شکلیں بگاڑنا مشعلہ کہلاتا ہے) وہ کلان اور ناک کا قتی تھیں۔ ہند (ہندہ) نے حضرت حمزہ کا کبچہ چاک کیا اور چبایا لیکن اسے نگل نہ سکیں تو تھوک دیا۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۹)

جب ابوسفیان نے واپسی کا ارادہ کیا تو پناہی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا: معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ سبے شک لڑائی تو پانی کے ڈول کی طرح ہے۔ آج بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اے ہبل (بت کا نام) تو بلند ہوا۔ (یا تو نے اپنی بلندی کو ظاہر کر دیا) (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۴۰)

ابوسفیان نے احد کی طرف جاستہ وقت ایک تیرہ فہم (ہاں) لکھا اور دوسرے پر لا (نہیں) لکھا اور ان تیروں کو ہبل کے گرد چکر لگوا یا تو فہم (ہاں) والا تیر لکھا۔ چنانچہ وہ احد کی طرف روانہ ہوئے، چنانچہ جب انہوں نے کہا: اے ہبل! تیری بلندی زیادہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ان کو یوں جواب دو کہ اللہ تعالیٰ بلند اور بزرگ والا ہے۔ ابوسفیان نے کہا: ہبل کا ذکر چھوڑو۔ یہ اپنے فتویٰ میں سچا ہوا کہ اس نے ”فہم“ کے ساتھ جواب دیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: برابر نہیں ہیں: بلکہ ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے اور ہمارے مقتول جہنم میں۔ ابوسفیان نے کہا: ہمارے لیے عزلی (بت) ہے اور تمہارے لیے کوئی عزلی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔

جب ابوسفیان اور ان کے ساتھی واپس جانے لگے تو ابوسفیان نے کہا تمہارا وعدہ آئندہ سال میدان بدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: تم کو ہاں یہ ہمارے درمیان وعدہ کا مقام ہے۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۴۰)

امام طبرانی نے ذکر کیا کہ جب مشرکین واپس لوٹے تو عورتیں صحابہ کرام کی طرف مدد کے لیے آئیں۔ ان میں سے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ آپ سے چٹ گئیں اور وہ آپ کے زخموں کو پانی سے دھوئے لگیں لیکن خون میں اضافہ ہوا۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے آگ میں جلا کر زخموں پر چپکا دیا۔ حتیٰ کہ وہ زخم سے مل گیا اور خون رک گیا۔

جب کہ واندی نے ذکر کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے شہداء میں جا کر آواز دی: اے سعد بن ربیع! دوبارہ آواز دی تو جواب نہ آیا حتیٰ کہ انہوں نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کمزور آواز سے جواب دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شہداء کے درمیان کافی زخمی حالت میں ہیں اور ابھی زندگی کی کچھ رتیں باقی ہے۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہتر جزا دے جو جزا وہ کسی امت کی طرف سے اس کے نبی کو دیتا ہے اور اپنی قوم کو میری طرف سے سلام کنا اور یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ

تعالیٰ نے کسی سے بھی حجاب کے بغیر کلام نہیں کیا اور تمہارے والد سے بلا حجاب گفتگو فرمائی اور فرمایا: مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ انہوں نے عرض کیا: میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے پہلے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے۔ عرض کیا اللہ! میرے بچپن کو (میری اس اچھی حالت کی) خبر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا أَوْ قَاتِلًا ۚ أَمْوَاتٌ أَوْ قَاتِلٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ

اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ (آل عمران: ۱۶۹)

(جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۲۵، سنن ابن ماجہ ص ۳۰۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے (فرماتے ہیں) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز رندوں کے پیڑوں میں رکھ دیا۔ وہ جنت کی نہروں پر جاتے اور وہاں کے پھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں سوئے کی قندیلوں میں ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ جب ان شہداء نے عمدہ کھانے اور مشروب اور اچھی جگہ پائی تو کہنے لگے: کاش ہمارے (بچپن) بھائیوں کو معلوم ہو تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا (اچھا) سلوک کیا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیرتے اور لڑائی سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تمہاری طرف سے ان تک یہ پہنچا دوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ (مندرجہ بالا) آیات نازل فرمائیں۔ (مسند امام احمد جلد اول ص ۳۶۶، سنن ابی داؤد جلد اول ص ۳۳۱)

اس حدیث پر گفتگو کرنے والے بعض حضرات (امام سیوطی رحمہ اللہ صاحب الروض الاناف) نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گمراہی کہ (پھر وہ قندیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گمراہی اس کی تائید کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنِ عَذَابِ اللَّهِ كَافُونَ ۚ

اور شہداء کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے۔ (الحج: ۱۸)

وہ رات کے وقت قندیلوں میں جاتے ہیں اور دن کے وقت (جنت سے) متباعد ہوتے ہیں اور آخرت میں جنت میں جانے کے بعد ان قندیلوں میں نہیں جائیں گے۔ صرف عالم برزخ میں ایسا ہوتا ہے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں اور خود جنت میں نہیں ہیں۔ حضرت مجاہد کے اس قول کو رد کیا گیا (لیکن) اس (قول) کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پائی جاتی ہے جو مسند ابن ابی شیبہ وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء اس نہر میں پانی پیا کرتے ہیں جس کو بارق کہا جاتا ہے اور وہ جنت کے دروازے پر ہے۔ وہ سبز قیوں میں ہیں اور صبح و شام جنت سے ان کا رزق آتا ہے۔ (صحیح ابن حبان جلد ۸ ص ۸۳، مسند امام احمد جلد اول ص ۳۶۶)

حافظ ابن عمامہ الدین بن کثیر نے فرمایا کہ شہداء کی کئی اقسام ہیں: ان میں سے بعض جنت (کے باقعات) سے

کھاتے ہیں اور ان میں سے بعض جنت کے دروازے پر نہر رہتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کی سیر کی انتہا اس نہر تک ہوتی ہے پس وہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں ان کو صبح و شام رزق دیا جاتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں ہم نے مسند امام احمد میں ایک حدیث روایت کی ہے جس میں ہر مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی روح بھی جنت میں ہوتی ہے اور جہاں سے چاہے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اس کا پھل کھاتی ہے اور اس میں تروتازگی اور سرور دیکھتی ہے نیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اعزاز رکھا ہے، اس کا مظاہرہ کرتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح عن عظیم ہے۔ اس میں ان چار اماموں میں سے تین جمع ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، کیونکہ اسے امام احمد نے امام شافعی سے انہوں نے امام مالک بن انس سے انہوں نے امام زہری (رحمہم اللہ) سے، انہوں نے عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا اور وہ اسے مرفوعاً یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے لٹکا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا کر (قیامت کے دن) اٹھائے گا۔ (مسند امام احمد جلد ۳ ص ۲۵۵)

لکھنے سے مراد کھانا ہے اور اسی حدیث میں ہے کہ مومن کی روح جنت میں پرندے کی شکل میں ہوتی ہے اور شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پونوں میں ہوتی ہیں، پس عام مومنوں کی ارواح کے مقابلے میں یہ سوار کی طرح ہیں کیونکہ عام مومنوں کی روح خود بخود اڑتی ہیں۔ ہم اللہ کہیم اور بہت احسان کرنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۲۷)

شہداء اور مقتولین کی تعداد

مغلائی وغیرہ نے کہا کہ غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ بیسٹھ صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں سے چار مجاہدین تھے۔

ابن مندہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں۔ احد کے دن چونسٹھ انصار اور چھ مجاہدین شہید ہوئے۔ ابن حبان نے اسے اس طریق پر صحیح قرار دیا۔

اور مشرکین میں سے تیس افراد قتل ہوئے۔ ابی بن خلف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے داخل جہنم کیا۔

فرشتوں کی آمد

اس دن فرشتے بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب دو آدمی دیکھے جن پر سفید لباس تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے اس سے پہلے اور بعد ان کو نہیں دیکھا یعنی وہ حضرت جبریل اور حضرت

میکانیکل علیہما السلام تھے جو بہت سخت لڑ رہے تھے۔

جیسا کہ ہم نے غزوہ بدر کے ذکر میں نقل کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا حضور علیہ السلام کے ہمراہ لڑنا یوم بدر کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال اس کے خلاف ہے جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ذکر کیا۔ ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ (مجمع مسلم جلد ۲ ص ۲۵۲)

منافقین اور یہودی

جب مسلمان اپنے شہداء پر روتے تو منافق خوش ہوتے اور یہودیوں کا (چھپا ہوا) کینہ ظاہر ہو گیا۔ (انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو زخمی نہ ہوتے حالانکہ زخمی ہونا نبوت کے خلاف نہیں۔ پہلے انبیاء کرام کو شہید کیا گیا اور طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوئے۔ تو کیا ان کی نبوت کا انکار کر دیا جائے گا... ۱۲ ہزارودی)۔

نتیجہ

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شفاء شریف میں قاضی ابو عبد اللہ بن مرابط مالکی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ جو شخص یوں کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے اور یہ بات خاص آپ کی ذات کے حوالے سے جائز نہیں۔ کیونکہ آپ کو اپنے معاملے کی بصیرت اور اپنی عصمت پر یقین تھا۔ (الافتاء جلد ۲ ص ۲۱۰)

اور یہ ہمارے مذہب (شافعی مذہب) کے موافق ہے۔ (کہ حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا مرتد ہے) لیکن علامہ باطنی مالکیؒ فرماتے ہیں کہ یہ قائل اگر اصل مسئلہ میں (مالکیوں کی) مخالفت کرتا ہے یعنی توہین کرنے والے کے حکم کے بارے میں تو اس کی ایک وجہ ہے (کہ اس نے مذہب بدل لیا) اور اگر اس بات پر موافق ہو گیا کہ اس کی توبہ قبول نہ کی جائے تو یہ مشکل ہے۔

احد کے واقعات میں حکمت

واقعہ احد اور اس میں جو تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، اس میں بے شمار فوائد اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام برا ہے اور ان کے لئے علامہ باطنی مالکی رحمہ اللہ حسن الدین محمد بن عثمان بن آپ شیخ الاسلام ہیں۔ صغیر فقہ مالکی کے قاضی القضاۃ رہے۔ ۵۷۶ھ میں ولادت ہوئی اور علوم و فنون و تصانیف میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد ۸۲۳ھ میں وفات پائی۔

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مالکی مذہب کو چھوڑ کر شافعی مسلک اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے تو یہ شافعی مذہب کے مطابق کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی تو یہ بات فقہ مالکی کے خلاف ہے۔ (زر قلی جلد ۲ ص ۵۷) بلکہ اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ دنیوی احکام میں قبول نہ ہوگی اور وہ واجب القتل ہے۔ (۱۲ ہزارودی)۔

منع کر دے اور ٹکاب کی نحوست واقع ہوتی ہے کہ جب تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ (تو حالت بدل گئی)

دوسری بات یہ ہے کہ رسول عظام کے سلسلے میں سنت الہیہ یہ ہے کہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ پھر انجام کار کے طور پر ان کے لیے عافیت ہوتی ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ان کی مدد ہمیشہ کی جائے تو غیر مسلم بھی مسلمانوں میں داخل ہو جائیں اور سچے لوگوں کو دوسروں سے ممتاز نہیں کیا جاسکے گا اور اگر ہمیشہ شکست ہو تو بعثت کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ پس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں باتوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ سچے اور جھوٹے میں تمیز ہو سکے۔

اس لیے کہ منافقوں کا خفاقی چھپا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے اپنے قول و فعل سے اپنی منافقت کو ظاہر کیا حتیٰ کہ پوشیدہ بات ظاہر ہو گئی اور مسلمانوں نے جان لیا کہ ان کے شہر میں ان کے دشمن موجود ہیں تو وہ مستعد ہو گئے اور انہوں نے ان سے بچاؤ اختیار کیا۔

تیسری حکمت یہ ہے کہ بعض مقامات پر مدد میں تاخیر نفس کی شکست اور اس کے تکبر کو توڑنا ہے۔ پس جب مسلمان جہلا ہوئے تو انہوں نے صبر کیا اور منافق روئے پھینے لگے۔

چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت والے گھر میں مومن بندوں کے لیے منازل تیار کی ہیں جن تک اعمال کے ذریعے رسائی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش اور امتحان رکھا تاکہ ان منازل تک پہنچ سکیں۔

پانچویں حکمت یہ ہے کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ مرتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی طرف گامزن فرمایا۔

چھٹی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جن کے وہ سزاوار تھے کہ انہوں نے کفر اور سرکشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ایذا پہنچانے میں بغاوت کی راہ اختیار کی۔ پس اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے گناہ مٹا دیئے اور کفار کو ہلاک کیا۔

اُحد کے بعد

غزوۂ حمراء الاسد

یہ مقام مدینہ طیبہ سے ذوالحلیفہ کی طرف جاتے ہوئے مدینہ طیبہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر راتے کی بائیں جانب آتا ہے۔

ہجرت کے تیسویں مہینے کے آغاز میں اتوار کے دن جبکہ شوال کی سولہ یا آٹھ راتیں گزر چکی تھیں، یہ واقعہ ان لوگوں کی تلاش میں ہوا جو کل دشمنی کر چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو کل (غزوۂ اُحد میں) شریک ہوئے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تاکہ ان کو یہ خبر پہنچائیں کہ آپ ان کی طلب میں نکلے ہیں تاکہ ان کو آپ کی قوت کا احساس ہو اور مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے اس نے ان کو کمزور نہیں کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوموار، منگل اور بدھ کا دن ٹھہرے۔ پھر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ آپ پانچ دن مدینہ طیبہ سے باہر رہے۔ (دلائل السنۃ جلد ۳ ص ۳۱۲، طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۸) اس دوران آپ نے معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص پر کامیابی پائی اور آپ نے حکم دیا کہ اسے قید کر کے اس کی گردن ماری جائے۔

شراب کا حرام ہونا

حافظ مغلائی نے کہا ہے کہ شوال میں شراب حرام کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ (ہجرت کے) چوتھے سال حرام ہوئی۔

امام احمد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب تین مرحلوں میں حرام ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ شراب پیتے اور جوئے کا مال کھاتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ تَبِعَهُمَا لِسَاسٌ
وَالْإِثْمُ مَا أَكْبَرُ مِنْ لُغْعِهِمَا - (البقرہ: ۲۱۹)

آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں
آپ فرمادیجئے ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے
لئے منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔

توصحابہ کرام نے سوچا کہ یہ ہم پر حرام نہیں کی گئی۔ صرف اتنا فرمایا کہ ان میں گناہ زیادہ ہے۔
اور وہ شراب پیتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کو
مغرب کی نماز پڑھائی تو ان کی قرأت خلط ملط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سخت (تکم دالی) آیت نازل فرمائی۔
ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ - (انعام: ۴۳)

اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی
حالت میں ہو حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو۔

اس کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے تو اس سے بھی سخت (تکم دالی) آیت نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ - (المائدہ: ۹۰)

اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوا اور بت اور
تبروں سے فال ٹکانا ٹاپاکی ہے۔ شیطان کے عمل سے ہے
پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

(مسند امام احمد جلد ۲ ص ۳۵۱)

صحابہ کرام نے کہا اے ہمارے رب! ہم باز آئے۔ (مسند امام احمد جلد ۲ ص ۳۵۱)

میسرے مراد جو ہے اور اس کے علاوہ کاقول بھی کیا گیا ہے۔

اسی سال حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔

سریہ الی سلمہ

اس کے بعد سریہ الی سلمہ ہوا جو ہجرت کے پینتیسویں مہینے کے شروع میں محرم الحرام کے آغاز میں قطن
مقام کی طرف ہوا یہ فیہ کے نواح میں ایک پہاڑ ہے۔ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ایک سو پچاس صحابہ کرام تھے جو
مہاجرین و انصار دونوں پر مشتمل تھے۔ یہ سریہ غیلہ کے دو بیٹوں طلیحہ اور سلمہ کی تلاش میں گیا لیکن ان دونوں کو
نہ پایا البتہ اونٹ اور بکریاں پائیں۔ چنانچہ ان کو لوٹا اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۰)

سریہ عبداللہ بن انیس

اس کے بعد عبداللہ بن انیس کا سریہ ہوا اور ہجرت کے پینتیسویں مہینے کے شروع میں محرم الحرام کی پانچ
راتیں گزرنے پر سوموار کے دن سفیان بن خالد ہذلی کی تلاش میں تنہا غزوات کی وادی عرنہ کی طرف تشریف لے

گئے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ اس نے لڑائی کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن انیس جب وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا بنو خزاعہ سے تعلق ہے۔
میں نے سنا ہے کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو جمع کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔

اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کچھ وقت اس کے ساتھ چلے پھر اسے غفلت میں قتل کر دیا اور اس کا سر اٹھا لائے۔ آپ رات کو چلنے اور دن کو چھپ جاتے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس چمرے نے غلام پائی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ انور نے فلاح پائی اور اس (مغیان) کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انھارہ راتیں غائب رہے اور ہفتہ کے دن جبکہ محرم کی سات راتیں باقی تھیں واپس تشریف لائے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۰)

یوم رجب

پھر ہجرت کے پچھتیسویں مہینے کے شروع میں صفر کے مہینے میں عاصم بن ثابت کا سریہ ہے جو رجب کی طرف گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۰) رجب قبیلہ بڈیل کے ایک چشمنے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور عسکان کے درمیان حجاز کے نواح میں واقع ہے۔ یہ واقعہ چونکہ اس چشمنے کے قریب ہوا اس لیے اس نام سے موسوم ہے۔
اور عضل اور قارہ کی حدیث یہ ہے کہ عضل بنو ہون بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر کا ایک بطن ہے جو عضل بن الدیش کی طرف منسوب ہے اور قارہ (قاف) اور راء غیر مشددہ کے ساتھ) بھی ہون کا ایک بطن ہے۔
جو اسی دیش سے منسوب ہے۔ ابن درید نے کہا کہ قارہ سیاہ نیلہ ہے جس میں پتھر ہیں۔ گویا وہ وہاں اترے تھے اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۲۹۰)

رجب اور بئر معونہ میں فرق

عضل اور قارہ کا واقعہ رجب کی جماعت میں تھا، سریہ بئر معونہ میں نہیں۔ ابن اسحاق نے ان دونوں کے درمیان تفریق کی ہے۔ پس رجب کا ذکر تیسرے سال کے آخر میں کیا اور بئر معونہ کا ذکر چوتھے سال کے آغاز میں۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۲۹۰)

اور واقدی نے ذکر کیا ہے کہ بئر معونہ کی خبر اور اصحاب رجب کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی رات پہنچی تھی۔

بخاری کے عنوان کے سیاق سے وہم پیدا ہوا کہ رجب کا لشکر اور بئر معونہ ایک ہی چیز ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ رجب کی جماعت حضرت عاصم، حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) کی جماعت ہے اور یہ عضل اور قارہ کی طرف سے تبلیغ کے لیے گئے تھے پھر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور بئر معونہ قراء

کا گردہ تھا جو رعل اور ذکوان کی طرف سے تبلیغ کے لیے گیا تھا اور پھر ان سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اسے اس کے ساتھ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے شامل کیا۔

اور اس کے قریب پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بنو لیمان، بنو عصبہ اور ان کے غیر کو شریک کیا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۳۹۱)

امام بخاری نے ان کو ایک واقعہ قرار دینے کا ارادہ نہیں کیا اور عقل اور قارہ کا ذکر صراحتاً نہیں کیا۔

حادثہ رجب کے واقعات

ابن اسحاق نے اس واقعہ کا ذکر غزوہ احد کو مکمل طور پر ذکر کرنے کے بعد کیا اور کہا یوم رجب کا ذکر اس طرح ہے کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے بعد عقل اور قارہ کا ایک گردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم اسلام لاتے ہیں۔ پس اپنے کچھ صحابہ کرام کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائیں۔ آپ نے ان کے ساتھ چھ صحابہ کرام کو بھیجا اور مرثد بن ابی مرثد غنوی کو ان کا امیر بنایا۔ ابن اسحاق کی سیرت میں اسی طرح ہے اور صحیح (بخاری) میں ہے کہ آپ نے عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر کیا جیسا کہ آگے آگے بھی زیادہ صحیح بات ہے۔ وہ صحابہ کرام ان لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ رجب کے پاس پہنچے جو بذیل قبیلے کا پانی ہے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیتے ہوئے بذیل کو ان کے خلاف بلایا۔

صحابہ کرام کا دودھ میں تھے اور وہ خوفزدہ نہ ہوئے ان لوگوں نے تلواریں اٹھا رکھی تھیں اور انہوں نے ان صحابہ کرام کو گھیر لیا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی تلواریں لے لیں تاکہ ان سے لڑیں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں تمہارے عوض اہل مکہ سے کچھ حاصل کریں (یعنی ہم تمہیں ان کے حوالے کر دیں گے)۔ اور یہ کہ درمیان اللہ تعالیٰ ہمد و میثاق ہے کہ ہم ایسے نیک نہیں کریں گے، لیکن صحابہ کرام نے اس وعدے انکار کر دیا اور حضرت مرثد، خالد اور عاصم رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم کسی مشرک کا عہد قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کی اور شہید ہو گئے۔

(المسیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۲۸)

اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ حتیٰ کہ جب وہ عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان حذاقہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بذیل کے ایک قبیلے بنو لیمان کو بلالیا تو انہوں نے ان کے لیے دو سو مردوں کو جمع کیا اور بعض راویوں کے نزدیک اس طرح ہے کہ ایک سو تیرا اندازوں کے ساتھ ان کے پیچھے چلے۔

دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے ایک سو تیرا انداز نہ تھے۔ (کل دو سو تھے) ایک سو تیرا انداز اور ایک سو تیرا انداز۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۵ کتاب المغازی)

ابو معشر نے اپنے مغازی سے اس طرح روایت کیا کہ وہ سحری کے وقت رجب کے پاس اترے اور مجھ سے

کھجوریں (ایک عمدہ قسم کی کھجور) کھائیں اور ان کی گھٹلیاں اس جگہ پھینک دیں، وہ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ بذیل قیصلے کی ایک عورت بکریاں چراتے ہوئے آئی تو کھجوروں کو دیکھ کر ان کے چھوٹا ہونے کو انجینی جانتے ہوئے کہا کہ یہ شرب (مدینہ طیبہ) کی کھجوریں ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو آواز دی کہ دشمن تم پر پہنچ گئے ہیں، چنانچہ وہ ان کی تلاش میں آئے۔ وہ پراڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ ان کے نشانات پر ان کے پاس جا پہنچے۔

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ قوم کے ان لوگوں نے ان کو ڈرایا جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور انہوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۴ ص ۵۵، فتح الباری جلد ۵ ص ۲۹۲)

جب حضرت عاصم اور آپ کے ساتھیوں نے ان کی موجودگی کو محسوس کیا تو انہوں نے فدیہ میں (بلند ٹیلے پر) پناہ لی۔ قوم نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے اگر تم ہماری طرف اترو تو تمہارے لیے عمد اور پاک وعدہ ہے کہ ہم تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کسی کافر کے ذمہ پر نہیں اترتا پھر (بارگاہ خداوندی میں) عرض کیا یا اللہ! ہماری طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح نہ پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو شہید کیا گیا (بخاری ج ۱ ص ۱۰۱) اللہ علیہ وسلم کو بر دی گئی۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۵ ص ۲۹۲)

انہوں نے تیر پھینک پھینک کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دثہ اور عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہم ان کے عمد و بیان پر اتر آئے۔

وہ لوگ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثہ رضی اللہ عنہما کو لے کر چلے گئے، حتیٰ کہ انہیں مکہ مکرمہ میں فروخت کر دیا۔ بنو حارث بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید اور آپ ان کے پاس قیدی کے طور پر رہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کو شہید کرنے پر متفق ہوئے تو آپ نے بنو حارث کی ایک لڑکی سے استرا اور ہار لیا کہ اس سے ہل صاف کریں۔ وہ اپنے ایک جھوٹے بچے سے غافل ہو گئی اور وہ بچہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے اسے اپنے پاس بٹھالیا۔ عورت کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، اس لیے وہ پریشان ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں دھوکہ نہیں دوں گا۔

راوی فرماتے ہیں، اس عورت نے کہا: میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے اچھا قیدی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ آدمی کے سر کے برابر انگوڑے کے خوشہ سے کھا رہے تھے، حالانکہ آپ زنجیروں میں جکڑنے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں کوئی پھل نہ تھا۔ یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۶۸)

کرامت

یہ وہ کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ کفار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صحیح ہونے پر دلیل اور نشانی تھی۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۲۹۲)

اور اہل سنت کے نزدیک اولیاء کرام کے لیے کرامت مطلقاً ثابت ہے لیکن بعض محققین نے جیسا کہ علامہ الربانی ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس چیز کو مستثنیٰ کیا جس کے ذریعے بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے دشمن کا مقابلہ کیا تو انہوں نے کہا اولیاء کرام باپ کے بغیر اولاد پیدا کرنے اور اس طرح کے دوسرے کاموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سلسلے میں یہ مذہب نہایت اعتدال پر مبنی ہے۔

لیکن فوری طور پر دعا کی قبولیت، کھانے کا زیادہ ہو جانا، آنکھوں سے غائب چیز کو دیکھ لینا اور مستقبل میں ظہور پیر ہونے والے کاموں کی خبر دینا اور اس قسم کی بے شمار کرامات ہیں وہ لوگ جو صلاح کی طرف منسوب ہیں (یعنی نیک لوگ ہیں) ان سے ان چیزوں کا وقوع عام عادت کی طرح (یعنی) ہوتا ہے۔

تو اس وقت عادت کے خلاف بات کا ظاہر ہونا اس صورت میں منحصر ہے جو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور جس شخص نے مطلقاً کا قول کیا کہ جو کام نبی سے بطور معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ بطور کرامت دلی سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کو اس مندرجہ بالا صورت کے ساتھ متقید کرنا ہو گا (یعنی پہلی صورت جو اوپر بیان ہوئی مثلاً باپ کے بغیر بیٹے کا پیدا ہونا یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے اور وہ معجزات جو دوسری قسم کے مطابق ہیں۔ مثلاً کھانے کا زیادہ ہونا وغیرہ۔ وہ کرامت بھی بن سکتے ہیں۔ ۱۲ ہزاروی)۔

اور اس کے علاوہ جو بات عام لوگوں کے نزدیک فحشہر جیسی ہے کہ عادت کے خلاف عمل جس آدمی سے ظاہر ہو، وہ دلی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اہل باطل مثلاً جاوگر، کاہن اور راہب سے بھی خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں۔ پس جو شخص اس کے ذریعے اولیاء کرام کی ولایت پر استدلال کرتا ہے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اولیاء کرام اور دوسروں کے اس عمل کے درمیان فرق بیان کرے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے سب سے بہتر بات جو ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس آدمی سے خلاف عادت کام ظاہر ہو، اس کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ شرعی اور مروتانوی پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ کام اس کی ولایت کی دلیل بنے گا ورنہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فتح الباری سے بطور خلاصہ یہ عبارت تحریر کی گئی۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۲۹۳)

روایات سابقہ کا تتمہ

جب وہ حضرت ضحیب رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر لے گئے کہ آپ کو شہید کر دیں تو آپ نے فرمایا: مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۵ کتاب المغازی) اور موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے دو رکعتیں وہاں پڑھیں جہاں آج مسجد تعظیم ہے۔ (مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے کچھ فاصلے پر حدود حرم سے باہر مسجد تعظیم ہے) اور یوں دعا مانگی:

اللہم احصہم عدد اولاد ائمتنا علیہم السلام
احد او اقلہم بعدد اہل بیتہ علیہم السلام

اے میرے اللہ! انہیں چُن چُن کر ہلاک کر دے اور
ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا اور ان کو جُدا اہل ہلاک کر

دے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۵ کتاب المغازی)

تو سال کے اندر اندر وہ سب ہلاک ہو گئے۔

حضرت بریدہ بن سفیان کی روایت میں ہے کہ حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا اللہ! مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے، یا اللہ تو ان تک میرا سلام پہنچا دے۔

(فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۲۹۵)

ابوالاسود کی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی خبر دی۔ پھر حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ نے یہ دو شعر پڑھے:

فلم یست ابدالی حین اقبل مسلماً علی ای شق کان للہ مصرعی
وذلك فی ذات الالہ وان یشا یسارک علی اوصال شلو ممزع
”جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ میں کس پہلو پر اللہ تعالیٰ کے لیے گر جاؤں۔“

”اور میرا یہ قتل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے گلے ہوئے جسم کے ہر جوڑے میں برکت دے۔“

اوصال وصل کی بمعنی عضو، الشلو جسم کو کہتے ہیں اور عضو پر بھی بولا جاتا ہے، یہاں جسم ہی مراد ہے۔ ممزع کٹا ہوا اور معنی یہ ہے کہ کٹے ہوئے جسم کے اعضاء۔

ابوالاسود کی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں اس شعر کا اضافہ ہے:

لقد اجمع الاحزاب فی ولجوا قبائلہم واستجمعوا کل مجمع
”میرے بارے میں گروہ متفق ہو گئے اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو ترغیب دی اور ہر مجمع کو جمع کیا۔“
یہ شعر بھی ہے:

الی اللہ انک و غریبتی بعد کربتی و ما رصدا الاحزاب لی عند مصرعی
”مختیار اٹھانے کے بعد جو مسافرت ہے تو اس کی شکایت میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہوں اور اس چیز کی شکایت جو گروہوں نے مجھے پہنچانے کے وقت ارادہ کیا۔“

ابن اسحاق نے تیرہ اشعار نقل کیے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان اشعار کا حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انکار کیا ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۲۹۵)

شہادت سے پہلے دو رکعتیں

حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہید ہونے سے پہلے ہر اس مسلمان کے لیے دو رکعتیں پڑھنے کا طریقہ جاری کیا جو قید کر کے قتل کیا جائے۔ ابن اسحاق نے اسی طرح کہا ہے۔ ابن اسحاق کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ سنت جاریہ ہے۔ (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۷۱)

حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل سنت قرار پایا۔ حالانکہ سنت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر (آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہ فرمایا تو یہ تقریر ہے) کا نام ہے۔ لیکن چونکہ حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا اور آپ نے اس فعل کو اچھا قرار دیا اور مسلمانوں نے بھی اسے اچھا سمجھا۔ اس لیے یہ سنت قرار پایا اور نماز و ہجرت میں عمل ہے جو بندے کا آخری عمل ہونا چاہیے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ دو رکعتیں ادا کی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت (ظاہری زندگی کے ساتھ) زندہ تھے۔ جس طرح ہم نے حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ سے ان کی سند کے ساتھ جو حضرت یث بن سعد رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے، ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طائف میں ایک شخص سے خچر کرائے پر حاصل کی۔ خچر کے مالک نے کہا کہ وہ جہاں چاہے گا ان کو اتار دے گا۔ راوی فرماتے ہیں وہ ایک ویران جگہ کی طرف مڑا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اتر جائیں۔ چنانچہ آپ اتر گئے۔ اس ویرانے میں بہت سے مقتول تھے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ آپ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا: مجھے جھوٹوں میں دو رکعتیں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا پڑھئے۔ تم سے پہلے ان لوگوں نے نماز پڑھی لیکن ان کی نمار نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھ لی تو وہ میرے پاس مجھے قتل کرنے کے لئے آیا۔ میں نے کہا: اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! فرماتے ہیں اس نے ایک آواز سنی کہ اے کو قتل نہ کرنا۔ چنانچہ وہ ڈر گیا۔ وہ آواز دینے والے کی تلاش میں نکلا لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر میری طرف لوٹا تو میں نے پھر پکارا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! تین مرتبہ ایسا کیا تو اتنے میں ایک شخص جو گھوڑے پر سوار تھا آیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آگے تھامنے کے سرے سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ اس نے اسے اس شخص کے پیٹ میں اس طرح داخل کیا کہ بیٹھ کی طرف سے نکل گیا اور وہ مرکز گر گیا۔ پھر اس سوار نے حضرت زید سے کہا کہ جب آپ نے پہلی بار پکارا ”اے رحم الراحمین“ تو میں ساتویں آسمان میں تھا۔ جب دوسری بار پکارا تو میں دنیا کے آسمان (پہلے آسمان) پر تھا۔ تیسری بار پکارا تو میں تمہارے پاس آگیا۔ (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۷۱)

خبر جمع کی تکمیل

حضرت ابوالاسود کی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا جب انہوں نے آپ کے جسم پر نیزوں سے کچھ لگانے شروع کئے تو انہوں نے آپ کو پکارا اور قسم دے کر پوچھا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جگہ آپ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے۔

اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات زید بن شد رضی اللہ عنہ نے کسی تھی۔ ابو سفیان نے پوچھا ہے زید! میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ان کی گردن ماری جائے اور تم اپنے گھروالوں کے پاس ہو؟ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں آپ کو کوئی کانٹا چبھے جو آپ کو اذیت پہنچائے اور میں اپنے گھروالوں کے پاس بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے کہا میں نے کسی محبوب کے ایسے حجب نہیں دیکھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، پھر نکلاں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۶۸)

قریش نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک حصہ طلب کیا تاکہ ان کو پچھائیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں اسے ایک سردار کو قتل کیا تھا اور شاہ سہرا عقبہ بن ابی معیط تھا۔ حضرت عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے ہاتھ کر قتل کیا۔ جب وہ لوگ بدر سے جا رہے تھے۔

ابن اسحاق کے نزدیک اور اسی طرح عبیدہ بن سفیان کی روایت میں ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جب عقبہ کو قتل کیا تو قبیلہ ہذیل نے ارادہ کیا تھا کہ ان کا سر مبارک حاصل کر کے سلافہ بنت سعد پر بھیجیں گے اور سلافہ، صلح اور جلاس کی مال تھی اور یہ دونوں ابو طلحہ عبد ربیع کے بیٹے تھے۔

حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو احد کے دن قتل کیا تھا اور اس عورت نے اس وقت نذر مالی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حاصل کرنے پر قادر ہوئی تو وہ اس کھوپڑی میں شراب پئے گی۔

طبری نے کہا ہے کہ اس نے آپ کا سر لانے والے کے لئے ایک سو اونٹنیاں (بطور انعام) مقرر کی تھیں لیکن بھڑوں نے ان لوگوں کو آپ کے قریب نہ آنے دیا اور وہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ کوئی مشرک ان کے جسم کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا: اللہ تعالیٰ جس طرح مومن بندے کی دنیا میں حفاظت فرماتا ہے اسی طرح اس کے دجال کے بعد بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے گوشت مبارک کو مشرکین سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں آپ کی دعا قبول فرمائی لیکن چونکہ ان کو شہادت کا درجہ دیا تھا اس لئے قتل سے نہ روکا اور آپ کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم القدس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے ذریعے بے حرمتی سے محفوظ فرمایا۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۷ ص ۱۶۶)

بر معونہ

جگہ اور تاریخ

سریہ منذر بن عمرو بن معونہ کی طرف گیا۔ معونہ، مکہ مکرمہ اور عسٹان کے درمیان ہڈیل کے علاقوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہ سریہ ہجرت کے پچھیسویں مہینے کے شروع میں حشر کے مہینے میں ہوا اور اس وقت غزوہ احد کے بعد چوتھا مہینہ شروع ہوا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خطاب سلی کو بھیجا تاکہ وہ راستے کی راہنمائی کریں اور یہ سریہ رعل کے مقابل گیا جو بنو سلیم کا ایک بطن ہے اور وہ رعل بن عوف بن مالک کی طرف منسوب ہیں۔ ذکوان بھی بنو سلیم کا ایک بطن (ذیلی قبیلہ) ہے جو ذکوان بن ثعلبہ کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ غزوہ (یعنی سریہ) معونہ کی طرف منسوب ہے۔ (کیونکہ یہ لوگ وہاں اترے تھے۔)

واقعہ کی تفصیل

یہ واقعہ سریہ قراء کے نام سے مشہور ہے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ابو براء عامر بن مالک بن جعفر جو ”ملاعب اسد“ (اور ملاعب الریح بھی کہتے ہیں) کے نام سے مشہور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس پر اسلام پیش کیا لیکن اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی اسلام سے دور رہا۔ بلکہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کو اہل نجد کی طرف بھیجیں تو میں ان لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد سے ڈر لگتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو نقصان پہنچائیں۔ ابو براء نے کہا میں ان کو چاہہ دیتا ہوں لہذا آپ ان کو بھیجیں۔ (المیرۃ النبویہ لائن ہشام جلد ۲ ص ۱۷۳)

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ ستر قراء کرام کو بھیجا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۶، کتاب المغازی)

کہا گیا ہے کہ وہ چالیس تھے۔ (المیرۃ النبویہ لائن ہشام جلد ۲ ص ۱۷۳) اور تمیں کا قول بھی کیا گیا ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں بیان فرمایا کہ وہ دن کو گزریاں چلتے اور رات کو نماز پڑھتے

تھے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۶ کتاب المغازی)

اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ ان لکڑیوں (کو بیچ کر ان کی رقم) کے ذریعے اپنی صفہ کے لیے کھانا خریدتے اور رات کے وقت قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۹ کتاب الامارات)
وہ لوگ چلے گئے حتیٰ کہ بڑھو نہ رہے اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی دے کر اللہ تعالیٰ کے دشمن عامر بن طفیل عامری کے پاس بھیجا اور یہ عامر حالت کفر میں مرا تھا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۲۹۸)

عامر بن طفیل اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ شخصیت تھے۔ جب حضرت حرام اس کے پاس تشریف لائے تو اس نے آپ کے مکتوب گرامی کی طرف نہ دیکھا حتیٰ کہ ظلم کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا، پھر بنو عامر سے ان قراء کے خلاف مدد طلب کی تو انہوں نے مدد نہ کی اور کہا کہ ہم ابو براء کا عہد نہیں توڑیں گے۔ ابو براء نے ان قراء کو پناہ دی تھی اور عہد کیا تھا پھر اس نے بنو سلیم کے قبائل سے ان کے خلاف مدد مانگی، یعنی بنو عسید اور بنو رعل سے مدد کا طالب ہوا تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا پھر وہ باہر نکلے اور ان قراء کو جہاں وہ اترے تھے وہاں ہی گھیر لیا۔ انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو لوہاریں لے کر لڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سب شہید ہو گئے۔ البتہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اس حال میں چھوڑا کہ ان میں زندگی کی رمت موجود تھی۔ آپ اس کے بعد بھی زندہ رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے دن شہید ہوئے۔

اور عمرو بن امیہ ضمری قید ہوئے۔ جب انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کا قبیلہ مضر سے تعلق ہے تو عامر بن طفیل نے انہیں یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ اس کی ماں کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع ملی تو فرمایا: ابو براء کا کلام ہے، مجھے اس کا خوف تھا اور میں اس بات کو ناخوشگوار جانتا تھا۔ ابو براء تک یہ بات پہنچی تو وہ عامر بن طفیل کے اس عمل پر افسوس کرتے ہوئے انتقال کر گیا۔

اس دن حضرت عامر بن نبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے لیکن ان کا جسم نہ ملا، ان کو فرشتوں نے دفن کیا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا

ابن سعد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دو سرے پر اس قدر غمگین نہیں دیکھا جس قدر غمگین بڑھو والوں پر ملے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک چوڑے جہاں اسلام کی پہلی درسگاہ قائم ہوئی۔ اصحاب صفہ دن رات وہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ (ہزاروی)۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے عامر بن طفیل نے حضرت عامر بن نبیرہ کے بارے میں پوچھنے کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا شہادت کے بعد اسے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ (ذوقانی جلد ۲ ص ۱۷۷)

دیکھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۴)

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ جن لوگوں نے بزم معونہ والوں کو شہید کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دن تک صبح کے وقت ان کے خلاف بددعا کی۔ آپ نے رعل، لیحان اور حمیہ کے خلاف بددعا فرمائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو لوگ بزم معونہ کے دن شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جسے ہم پڑھتے تھے پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو گئی یعنی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، وہ یہ تھی: **بَلِّغُوا وَقَوْمَنَا الْقَدْلَقِیْنَارِیْنَ** افسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی تو وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی **عنا ورضینا عنه۔**

(صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲۷ کتاب السابغ) ہوئے۔

اس روایت (مندرجہ بالا) میں اسی طرح واقع ہوا ہے اور اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ بزم معونہ کے دن بنو لیحان نے ان قراء کرام کو شہید کیا حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ان کو رعل، ذکوان، حمیہ اور بنو سلیم کے جو لوگ ان کے ہمراہ تھے انہوں نے شہید کیا۔ بنو لیحان نے رجب والے وفد کو شہید کیا تھا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی خبر ایک ہی وقت میں ملی اس لیے آپ نے ان سب کے لیے بددعا کی جنہوں نے دو جگہ پر صحابہ کرام کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بنو عامر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کو رہنے دیا حتیٰ کہ وہ دونوں سو گئے تو حضرت عمرو نے ان کو قتل کر دیا اور خیال کیا کہ انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں کا ہلد لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے کہ ان کی دیت میں ادا کروں گا۔

ابن الحنفی وغیرہ نے کہا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان سے ان دو مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں مدد چاہیں جن کو حضرت عمرو بن امیہ نے قتل کیا تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عہد دیکھنا تھا اور بنو نضیر اور بنو عامر کے درمیان بھی معاہدہ تھا اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے پاس ان دونوں کی دیت کے سلسلے میں طلب مدد کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! آپ جس طرح چاہیں ہم آپ کو مدد دیں گے، پھر وہ طبعی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کبھی نہ پاؤ گے اور آپ اس وقت ان کے مکانات کی ایک دیوار کے پہلو میں تشریف فرما تھے۔

انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ کون شخص اس گھر کی چھت پر چڑھ کر یہ پتھر آپ ﷺ پر پھینکے اور آپ کو قتل کر دے اور ہمیں ان سے نجات دے؟ چنانچہ عمرو بن قحاش بن کعب اس کام کے لیے تیار ہوا اور آپ پر پتھر پھینکنے کے لیے اوپر چڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند صحابہ تھے جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ سلام بن مشکم نے کہا: ایمان نہ کرو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے اس ارادے کی خبر دے دے گا اور تمہارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۷)

ابن الحنفی کہتے ہیں: ان لوگوں نے جو ارادہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے اس کی خبر آ گئی اور آپ ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو وہیں چھوڑتے ہوئے جلدی جلدی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔

صحابہ کرام آپ ﷺ کی واپسی میں تاخیر کے باعث آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے ان کو سودیوں کے زحموں پر مبنی ارادے کی خبر دی۔

ابن عقبہ کہتے ہیں اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (السورة النبویہ) اے ایمان والو! یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس

نے تم پر کی جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے
اَیُّکُمْ اَیُّکُمْ اِذْہُمْ قَوْمٌ اَنْ یَّجْسُطُوْا اَیُّکُمْ
اَیُّکُمْ یَّہْتَمُّ۔ (النکوۃ: ۱۱)

اے ایمان والو! یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس
نے تم پر کی جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے
کا ارادہ کیا۔

غزوہ بنو نضیر

تاریخ غزوہ

اس کے بعد غزوہ بنو نضیر واقع ہوا۔ (توان پر زہر اور ضاد کے نیچے زیر ہے) اور یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ غزوہ ہجرت کے چوتھے سال ربیع الاول شریف میں واقع ہوا۔ ابن اخطب نے اسے یہاں ذکر کیا۔

(السيرة النبوية لابن ہشام جلد ۲ ص ۶۷۱)

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مناسبہ و قرآن سے غزوہ پہ کے بعد ذکر کیا گیا کہ عتبہ بن النضر وغیرہ نے امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: غزوہ بنو نضیر واقعہ بدر کے بعد چھ مہینے کے شروع میں احد سے پہلے ہوا۔

داؤدی نے ابن اخطب کے قول کو ترجیح دی ہے یعنی غزوہ بنو نضیر بدر معونہ کے بعد واقع ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو گرامی سے استدلال کیا، ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا لَهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے
الکتاب میں صیغہ پڑھیں۔ (الاحزاب: ۲۱) قلعوں سے اتارا۔

حافظ ابوالفضل ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ کزور استدلال ہے کیونکہ یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی لشکروں کو مدد دی تھی جبکہ بنو نضیر کے بارے میں لشکروں کا ذکر نہیں ہے بلکہ لشکروں کو جمع کرنے کا سب سے بڑا سبب ان کی (بنو نضیر کی) جلاوطنی تھی۔ ان کے سرداروں میں عتبہ بن النضر تھا اور اسی نے بنو قریظہ کے لیے غدر اور لشکروں کی موافقت کو اچھا جانا تھا، حتیٰ کہ ان کی بلاکٹ واقع ہوئی تو جو چیز سابق ہے وہ لاحق کیسے ہو سکتی ہے۔ (پہلے والی کیسے بعد والی ہو سکتی ہے۔) (فتح الباری جلد ۷ ص ۲۵۳)

غزوہ کا سبب

کچھ پہلے مگر چکا ہے کہ عامر بن طفیل نے حضرت عمرو بن امیہ کو اپنی والدہ کی طرف سے آزاد کیا تھا جب اس نے بدر معونہ والوں کو شہید کیا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو ان کی بنو عامر کے دو آدمیوں کے ساتھ بڑھ بھڑھو گئی جن کا حضور علیہ السلام سے معاہدہ تھا لیکن حضرت عمرو کو اس بات کا علم نہ تھا۔ حضرت عمرو

بنو نضیر کا محاصرہ

ابن اسحاق کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (یسودیوں) سے لڑنے اور ان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ میں (نماز پڑھانے کے لیے) عامل مقرر فرمایا (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۷) پھر صحابہ کرام کو لے کر چلے، حتیٰ کہ وہاں پہنچ کر چھ راتیں ان کا محاصرہ کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں: وہ لوگ قلعوں میں بند ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ کر جلاتے اور مکان ڈھانے کا حکم دیا تو انہوں نے آواز دی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ تو فساد سے منع کرتے اور ایسا کرنے والے پر اعتراض کرتے تھے تو یہ درخت کاٹ کر کیوں جلاتے گئے۔

(المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۸)

حضرت سہیل فرماتے ہیں: اہل تامل نے کہا کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں اس کلام سے کچھ شبہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی:

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ اَوْ نَصَبْتُمْ مَرْجُلًا
فَاِنَّهُ عَلَىٰ اَصُولِهِا فَيَادِنُ اللّٰهُ
رَبِّ الْعِزَّةِ الْقَائِمُ يَفِي اُنْصَارِهٖ (الحشر: ۵)

لینہ غزوہ اور بنی کھجوروں کے علاوہ کھجوروں کی اقسام ہیں پس اس آیت میں بتایا کہ آپ نے ان کی صرف وہ کھجوریں جلائیں جن میں انسان کی روزی نہیں ہے اور یسودی غزوہ کھجور سے روزی حاصل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے:

العجوة من الجنة وتمرھا يغذو
احسن غذاء۔
غزوہ (کھجور) جنت سے ہے اور اس کا پھل بہترین غذا
میا کر آئے۔

(جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۸ مسند امام احمد جلد ۲ ص ۱۹)

بنی کھجور میں بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لینہ کا ذکر فرمایا۔ کھجور کے درختوں کا عمومی ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ دشمن کے وہ درخت جن سے غذا حاصل ہوتی ہے، ان کو کاٹنا مکروہ ہے۔ جب اس بات کی امید ہو کہ وہ مسلمانوں تک پہنچیں گے۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۷)

ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بنو عوف بن خزرج کی ایک جماعت جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ انہوں نے بنو نضیر کی طرف پیغام بھیجا کہ ثابت قدم رہو اور مقابلہ کرو، ہم تمہیں ہرگز ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے اور اگر تمہیں شک لگا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ پس انہوں نے انتظار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے بنو نضیر کی مدد نہ کی، چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں جلا وطن کر دیں، لیکن ہمارے خون ہمارے سے باز ہیں۔ (المیرۃ النبیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۷)

ابن سعد کے نزدیک اس طرح ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی خبر دے دی تو آپ نے ان کی طرف حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ تم میرے شر سے نکل جاؤ اور میرے ساتھ یہاں نہ رہو۔ تم نے دھوکہ بازی کا جو ارادہ کیا وہ کیا۔ میں تمہیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی دکھائی دیا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۷)

چنانچہ وہ چند دن غصے اور تیاری کرنے لگے اور لوگوں سے طاقتور اونٹ کرایہ پر لے رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کو پیغام بھیجا کہ اپنے گھروں سے نہ نکلاؤ اور اپنے قلعوں میں ڈٹے رہنا۔ میری قوم کے دو ہزار عرب تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور قریظہ اور تمہارے حلیف نوگ تمہیں مدد دیں گے جن کا غطفان قبیلے سے تعلق ہے۔ جی بنی اخطب نے عبداللہ بن ابی کی بات پر امید باندھ لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، آپ جو چاہیں کریں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۷)

یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ان کی طرف چل پڑے اور آپ نے عصر کا نماز بنو نضیر میں پڑھا، صحابہ و انصار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انصار کو تھا کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے قلعوں کے کھڑے ہو گئے۔ نیرودہ بن ہزن سے ہنسوں میں تھے۔ عبداللہ بن ابی ان سے دلگ ہو گیا اور اس نے ان کی مدد لی۔ اسی طرح ان کے حلیف بنو غطفان بھی، الگ رہے اور وہ ان کی رہائی میں تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کے درخت کاٹے اور آپ نے ان سے فرمایا: مدینہ طیبہ سے چل جاؤ تمہارا، انہوں نے اور، اب جو اونٹ اٹھا کر لے جاؤ معاف ہیں، لیکن ذریعہ اور ہتھیار سیں لے جاسکتے یہودیوں نے اس بات کو مان لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن ان کا محاصرہ فرمایا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان کو گرہے تھے۔

پھر آپ نے ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نکلنے پر مقرر فرمایا۔ وہ اپنی عورتوں، بچوں اور چھ سو اونٹوں پر سامان لے کر خیر چلے گئے اور اس سے منافقوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۵۸)

مال غنیمت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال پر قبضہ فرمایا اور اسلحہ میں سے پچاس ذریعہ، پچاس خود (لوہے کی ٹوپیاں) اور تین سو چالیس تلواریں پائیں۔

بنو نضیر کا یہ مال خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ ضرورتوں کے لیے روک کر رکھیں اور آپ نے اس میں سے کسی کو بھی حصہ نہیں دیا کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور سوار نہیں دوڑائے (جہاد نہیں کیا) بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کو ان کے گھروں سے خیر کی طرف نکال دیا

گیا۔ وہ مسلمانوں سے لڑنے کی وجہ سے وہاں سے نہیں نکلے۔

چنانچہ یہ مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا تاکہ انصار ان کی مدد کی وجہ سے جو مشقت اٹھا رہے ہیں، وہ دور ہو جائے کیونکہ انہوں نے ان کو اپنے مالوں اور مکانوں میں حصہ دار بنا دیا تھا، البتہ حضرت ابو دجانہ اور اسمیل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی حاجت کی وجہ سے عطا فرمایا۔
الاکلیل میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سیف بن ابی الحقیق کی تلوار دی اور یہ تلوار ان لوگوں کے ہاں مشہور تھی۔

غزوہ ذات الرقاع

تاریخ میں اختلاف

اس غزوہ کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوا؟ ابن اسحاق کے نزدیک بنو نضیر والے واقعہ کے بعد چوتھے سال ربیع الاول خروار جمادی (جمادی الاولیٰ) کے کچھ دنوں میں ہوا۔ (المیرۃ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۱) ابن سعد اور ابن حبان کے نزدیک پانچویں سال محرم الحرام میں ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶۱) ابو معشر نے قطعی طور پر کہا ہے کہ بنو قریظہ کے بعد پانچویں سال ذی قعدہ میں ہوا۔ پس ذات الرقاع کا وقوع پانچویں سال کے آخر اور چھٹے سال کے شروع میں ہوا۔

فتح الباری میں فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا اور انہوں نے اس سلسلے میں چند باتوں سے استدلال کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو خیبر سے پہلے ذکر کیا۔ پس مجھے معلوم نہیں انہوں نے اصحاب مغازی (غزوات کا تذکرہ لکھنے والے) کی بات تسلیم کرتے ہوئے قصداً ایسا کیا کیونکہ وہ (اصحاب مغازی) اس کو غزوہ خیبر سے پہلے مانتے ہیں یا آپ سے روایت کرنے والوں نے ایسا کر دیا یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذات الرقاع دو مختلف غزوؤں کا نام ہے جس طرح امام بیہقی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ اصحاب مغازی نے اگرچہ اس کے خیبر سے پہلے ہونے کو قطعی قرار دیا، پھر بھی اس کے وقت میں انہوں نے اختلاف کیا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۳۲۱)

عقبہ نے اس کے مقدم ہونے پر جزم کیا لیکن اس کے وقت میں تردد کرتے ہوئے فرمایا: ہمیں معلوم نہیں یہ بدر سے پہلے ہوا یا بعد میں، احد سے پہلے ہوا یا بعد میں؟

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔ اس تردد کا کچھ حاصل نہیں بلکہ جس بات کو قطعی قرار دینا چاہیے وہ اس غزوہ کا غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہونا ہے کیونکہ غزوہ خندق میں نماز خوف پڑھنے کا حکم نہیں ہوا تھا اور غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف ثابت ہے تو یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ غزوہ غزوہ خندق کے بعد ہوا۔

پھر امام بخاری کے قول کہ ”یہ خیبر کے بعد ہے“ کے بعد فرمایا: اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ خیبر کے بعد تشریف لائے اور جب بات اس طرح ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ غزوہ ذات الرقاع میں شریک ہوئے تو لازم آیا کہ یہ خیبر کے بعد ہوا۔

ابن حجر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: مجھے ابن سید الناسطی کی بات پر تعجب ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ کی حدیث کو اس بات کی دلیل بنایا کہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہوا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ کی روایت میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس پر دلالت کرے۔ ابن سید الناسطی کا کلام ختم ہوا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۷ ص ۳۲۲)

ابن حجر فرماتے ہیں (ابن سید الناسطی کی) یہ نفی مردود ہے اور اس پر دلالت واضح ہے جیسا کہ میں نے تقریر کی ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں: دیلمی نے صحیح حدیث کے غلط ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تمام سیرت نگار اس کے خلاف ہیں حالانکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ سیرت نگار اس کے وقت میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ جو کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہے اس پر اجماع کرنا چاہئے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۲۲)

امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ آخری غزوہ ہے، واضح طور پر غلط ہے اور ابن صلاح نے اس قول کا اچھی طرح انکار کیا ہے۔ بعض حضرات جنہوں نے امام غزالی کا ساتھ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید امام غزالی رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہو کہ آخری غزوہ جس میں نماز خوف پڑھی گئی، غزوہ ذات الرقاع ہے۔

لیکن ان کی یہ حمایت مردود ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے جو حدیث نقل کی، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا، وہ اس کا رد کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غزوہ طائف کے بعد ایمان لائے اور اس پر اتفاق ہے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۲۲، سنن نسائی جلد اول ص ۴۳۱، سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۷۵)

وجہ تسمیہ

اس غزوہ کو ذات الرقاع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام نے اپنے جھنڈوں میں بیوند لگائے تھے۔ یہ بات ابن ہشام نے کہی ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جگہ ایک درخت تھا جس کو ذات الرقاع کہا جاتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ جس جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اترے، وہاں زمین کا ایک ٹکڑا سیاہ اور ایک حصہ سفید تھا۔ گویا اس زمین میں مختلف بیوند لگے ہوئے تھے اس لیے اسے ذات الرقاع کہا گیا۔ (المسیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۱)

یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کے گھوڑوں میں سیاہی اور سفیدی تھی۔ یہ بات ابن حبان نے کہی ہے۔

وادئی نے کہا ہے کہ وہاں ایک پہاڑ ہے جس میں مختلف ٹکڑے ہیں۔ اس لیے اس پہاڑ کے نام پر اس غزوہ کا نام رکھا گیا۔

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ابن حبان نے اس کو مشد بنایا ہو اور ان کو خیل اور جبل لے۔ ابن سید الناسطی کو علامہ زرقلی نے اپنے شیخ کا فتح بنایا ہے۔

میں مقابلہ ہو گیا۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: داؤدوی نے عجیب بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نماز خوف واقع ہوئی تو نماز کے تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہا گیا۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۲۳)

امام سیسی فرماتے ہیں: سب سے زیادہ صحیح قول وہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: ہم ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم چھ آدمی تھے۔ ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہو رہے تھے۔ ہمارے قدم گھس گئے اور میرے قدم بھی گھس گئے اور ناخن گر پڑے۔ ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھتے تھے۔ اس لیے اسے غزوہ ذات الرقاع کہا گیا کیونکہ ہم نے کپڑوں کے ٹکڑے پیروں کے طور پر اپنے پاؤں پر باندھے تھے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۲، کتاب المغازی)

غزوہ کا وقوع

ابن اسحاق کے قول کے مطابق غزوہ ذات الرقاع کا بیان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کا قصد فرمایا۔ آپ بنو مخارب اور بنو ثعلبہ جن کا غطفان سے تعلق ہے، کا ارادہ فرما رہے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ ان لوگوں نے فوج جمع کی ہوئی ہے، چنانچہ آپ چار سو صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ بعض نے سات سو کہا ہے (اس دوران) آپ نے مدینہ طیبہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر فرمایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حتیٰ کہ نجد میں غطفان کی زمین کے ایک مقام ”نخل“ میں اترے۔

ابن سعد کہتے ہیں: ان لوگوں کی منازل میں صرف عورتوں کو پایا تو ان کو پکڑ لیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶۱) ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کی ایک جماعت سے مدبجیز ہوئی اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، لیکن ان کے درمیان جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ انہوں نے ایک دوسرے کو خوف زدہ کیا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز خوف پڑھائی، پھر لوگ واپس ہو گئے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۳)

ابن سعد کہتے ہیں یہ پہلی نماز خوف تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶۱)

نماز خوف کئی طریقوں سے مروی ہے اور عنقریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بیان میں اس کے آسان طریق کا ذکر ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں پندرہ راتیں مدینہ طیبہ سے باہر رہے۔

آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟

صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم غزوہ ذات الرقاع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے تو ہم نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے اس تلوار کو میان سے نکالا اور کہنے لگا: آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۳)

ابو عوانہ کے نزدیک یوں ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا: آپ مجھے لینے والے ہو جائیں۔ آپ نے پوچھا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہوں (یعنی کلمہ شہادت پڑھو)۔ اس اعرابی نے کہا: میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے نہیں لڑوں گا اور نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راست چھوڑ دیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو کہنے لگا میں تمہارے پاس سب سے بہتر انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۳ ص ۱۷۶)

امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے سزا نہیں دی۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۳ کتاب الجہاد)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذات پر مواخذہ نہ فرمایا اور اسے معاف کر دیا کیونکہ آپ کفار سے زیادہ الفت فرماتے تھے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہوں۔

امام بخاری نے ابو ایمن کی روایت سے جملہ کے ضمن میں نقل کیا کہ اس شخص نے تین بار کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۰۸ کتاب الجہاد)

یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتا۔

وہ اعرابی آپ کے سر پر کھڑا تھا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کے پاس تلوار نہیں تھی۔

اعرابی کا بار بار یہ کہنا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ورنہ اسے کیا ضرورت پیش آتی تھی کہ اس نے بار بار پوچھا جبکہ وہ آپ کو قتل کر کے اپنی قوم سے حصہ پاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ ”اللہ تعالیٰ“ یعنی وہ مجھے تم سے بچائے گا اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

اس لیے جب اعرابی نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے جواب میں اضافہ نہیں فرمایا اور اس میں اسے معمولی سمجھنا اور عدم توجہ پائی جاتی ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کی طرف واپس گیا۔

چنانچہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی۔
والہدی نے یہ بھی کہا کہ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی کمر میں درد
اٹھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: مسدد نے ابو عوانہ اور انسوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ اس شخص کا نام
غوث بن حارث تھا (غوث بروزن جعفری)

خطائی نے کہا کہ غوث تصفیہ کے ساتھ ہے اور غزوہ غطفان میں گزر چکا ہے اور وہ غزوہ ذی امر ہے جو نجد
کے نواح میں ہوا۔ اس قسم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا اور اس شخص کا نام دشور تھا۔ وہ تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے سر پر کھڑا ہوا اور کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ۔ "حضرت جبریل علیہ السلام
نے اس کے سینے میں مکارا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔

(السيرة النبوية عيون الاثر جلد ۲ ص ۳۰)

عیون الاثر میں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ دو خبریں ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں۔
دوسرے محققین نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دو واقعات دو غزوں میں ہوئے ہیں۔
اس واقعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے ہمار ہوئے، آپ کی قوت یقین، از قوتوں پر صبر اور
جاہلوں سے بردباری کا پتا چلتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا واقعہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس ہوئے تو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے اونٹ
نے چلنے میں سستی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر عصا کی کیل چھوئی تو وہ تمام سواریوں سے
آگے چلنے لگا۔ پھر فرمایا: کیا اسے مجھ پر بیٹھتے ہو؟ چنانچہ آپ نے اسے خرید لیا اور فرمایا: مدینہ طیبہ تک تم اس پر
سواری کر سکتے ہو۔ جب وہاں پہنچے تو اس کی قیمت ادا کی بلکہ زیادہ عطا فرمائی اور اونٹ بھی لان کو ہبہ کر دیا۔ اس
حدیث کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۲۸۱)

اس حدیث میں بیچ اور اس کی شرط کو بیع کرنے کے جواز پر دلیل نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں اضطراب
ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہا گیا جس کا ذکر طویل ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۔ صحیح بخاری میں بیس مقالات اس کا ذکر ہے، لیکن یہ بات مذکور نہیں ہے کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں ہوا اسی لیے انسوں
نے اسے غزوہ میں ذکر نہیں کیا بعض روایات کے مطابق غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ پیش کیا۔ (از قوت جلد ۲ ص ۹۲)
۲۔ ممکن ہے یہ شرط مشورہ کے وقت نہ ہو بلکہ بعد میں طے ہوئی ہو اور یہ جائز ہے عقد میں ایسی شرط کو بیع فاسد ہو جاتی ہے۔

دوسرا غزوہ بدر

یہ غزوہ بدر صغریٰ ہے اور اسے بدر موعد بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ، غزوہ ذات الرقاع کے بعد شعبان کے مہینے میں ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جمادی الاولیٰ سے رجب کے آخر تک گزارا پھر شعبان میں ابوسفیان سے وعدہ کی وجہ سے بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذی قعدہ کے شروع میں یہ واقعہ ہوا۔

ابوسفیان کا وعدہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ تھا کہ ابوسفیان نے احد کے دن کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاملہ رہا کہ آئندہ سال بدر میں اکٹھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، کوہاں ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جگہ مقرر ہے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ چند سو صحابہ کرام تھے اور دس گھوڑے تھے (اس دوران) آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ پر چال مقرر فرمایا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بدر میں ابوسفیان کا انتظار کرتے رہے۔

ابوسفیان (مکہ مکرمہ سے) نکلے اور مرالحمران کے نواح میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عسفان کا گرد و نواح ہے، اترے پھر وہاں مناسب خیال کی اور کہا: اے قریش کی جماعت تمہارے لیے مناسب وہ سال ہے جس میں سبزہ زیادہ ہو اور زر زخری ہو کہ تم اس میں (جانوروں کو) درختوں کے پتے کھاؤ اور دو دوہ پیو اور اس وقت خشک سالی ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اہل مکہ نے اسے ستوں کا لشکر (جیش السونق) قرار دیا۔ وہ کہتے تھے تم صرف ستوپینے کے لیے گئے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آٹھ دن ٹھہرے اور جو سامان صحابہ کرام کے پاس تھا انہوں نے اسے بیچ دیا اور ایک درہم کے دو درہم نفع پایا (اس موقع پر) مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

الَّذِينَ اسْتَبَاؤْاَ اللّٰهَ وَالتَّوَلّٰوْاْ مِنْ
بَعْدِهِمْ اَصْحَابُ الْيَمِّنِ لِيَذْبَلَكُمُ الْاَحْزَابُ وَاسْتَبَاؤْاَ
اللّٰهَ وَالتَّوَلّٰوْاْ اَحْزَابُ الْاَسَدِ

وہ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ ان کے نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ (آل عمران: ۱۷۲)

صحیح یہ ہے کہ یہ آیت حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ علماء بن کثیر نے واضح طور پر کہا ہے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۸۵، طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶۲، کتاب المغازی للواقفی جلد اول ص ۳۰۳)

غزوہ دومتہ الجندل

دال پر پیش ہے اور یہ ایک شہر ہے۔ اس کے اور دمشق کے درمیان پانچ راتوں کی مسافت پر ہے۔ مدینہ طیبہ سے یہ پندرہ یا سولہ راتوں کی مسافت پر ہے۔ ابو عبیدہ البکری نے کہا کہ دوی بن اسماعیل جو وہاں اترتا تھا اس کے نام

پر اس شرکائیہ نام رکھا گیا۔

یہ غزوہ ربیع الاول شریف میں ہوا اور یہ ہجرت کا انچاسواں مہینہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی پانچ راتیں باقی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چلے۔ آپ رات کو چلے اور دن کو چھپ جاتے۔

(اس دوران) آپ نے حضرت سہل بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کا عامل مقرر کیا۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہاں صرف بکریاں اور اونٹ تھے، چنانچہ ان کے جانوروں اور چرواہوں پر اچانک حملہ کیا تو کچھ کو پایا اور کچھ جانور بھاگ نکلے۔ جب اہل دوسہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ منتشر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میدان میں اترے لیکن وہاں کسی کو نہ پایا۔ آپ چند دن وہاں ٹھہرے اور چھوٹے چھوٹے لشکر پھیلا دیئے۔ وہ اس حال میں واپس آئے کہ کوئی بھی قتل نہ ہوا۔ آپ میں ربیع الآخر کو مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

(الہدایہ والنہایہ جلد ۴ ص ۹۲)

www.nafisislam.com

غزوہ بنو مصطلق

وقت اور جگہ

غزوہ موسیٰ (مسم پر پیش، را پر زبردوں یا ساکن سین کے نیچے زیر اور آخر میں عین ہے) یہ بنو خزاعہ کے ایک چٹھے کا نام ہے۔ اس کے اور فرع کے درمیان دو دن کی مسافت ہے۔

اسے غزوہ بنو مصطلق کہتے ہیں، مصطلق (مسم پر پیش صادر ساکن طاء پر زیر اور لام کے نیچے زیر ہے) یہ لقب ہے اور عام جذیمہ بن سعد بن عمرو ہے۔ بنو مصطلق خزاعہ کا بطین (ذیلی قبیلہ) ہے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۳۲)

ہجرت کے پانچویں سال جب شعبان کی دو راتیں گزر چکی تھیں، یہ غزوہ ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن اسحاق نے کہا ہجرت کا چھٹا سال تھا اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا چوتھا سال تھا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۳ کتاب المغازی) علماء فرماتے ہیں گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا قلم سبقت کر گیا۔ انہوں نے پانچواں سال لکھنا چاہا تو چوتھا لکھ دیا اور موسیٰ بن عقبہ کے مغازی میں جو کچھ ہے، وہ متعدد طرق سے منقول ہے۔ جیسے امام حاکم، ابو سعید شیبانی اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اور دیگر حضرات نے پانچواں سال ذکر کیا ہے۔

(دلائل النبوة للبیہقی جلد ۲ ص ۴۴، فتح الباری جلد ۷ ص ۳۳۲)

غزوہ کا سبب اور اس میں کیا رو نما ہوا

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو مصطلق کا رئیس حارث بن ابی ضرار اپنی قوم اور جن عربوں کے پاس جاسکتا تھا، گیا اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لڑائی کے لیے جانے پر تیار ہو گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حبیب سلمی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور حارث بن ابی ضرار سے ملاقات کر کے اس سے گفتگو کی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹ آئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے منافقین کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس قدر منافقین کسی غزوہ میں نہیں شامل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ پر عامل مقرر

فرمایا اور کل تیس گھوڑے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔
حارث اور اس کے ساتھیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو ان کو یہ خبربری معلوم ہوئی اور وہ
لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو باقی عرب تھے، وہ منتشر ہو گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض میں پہنچ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کی صف بندی کی اور مبارکین کا جھنڈا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا جبکہ انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا۔

کچھ دیر باہم تیر اندازی ہوتی رہی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ متفق ہو کر حملہ
کرو۔ چنانچہ انہوں نے دس آدمیوں کو قتل کیا اور باقی قہرام کو قیدی بنالیا۔ عورتیں، مرد، بچے اور اونٹ، گائے،
بکریاں سب کو لے آئے اور مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص شہید ہوا۔ (سیرت ابن اسحاق)

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے جو کچھ مروی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ ان لوگوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چھاپے مارا جب وہ غفلت میں تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ
ہیں کہ آپ نے بنو مطلق پر چھاپے مارا جب وہ بے خبر تھے اور چشمے پر جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ان میں لڑنے
والوں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قیدی بنالیا جب کہ وہ وہاں چشمے پر ہی تھے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۳۲۵ کتاب الحثق)

تو اس بات کا احتمال ہے کہ جب ان پر حملہ کیا تو تھوڑے لوگ ثابت قدم رہے۔ جب قتل زیادہ ہوا تو وہ
بھاگ کھڑے ہوئے اس طرح کہ جب ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ پانی پر تھے انہوں نے صف بندی کی اور دونوں
گروہوں کے درمیان لڑائی واقع ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان ان پر غالب آ گئے۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۳۳)

آیت تنہم کا نزول

کہا گیا ہے کہ اسی غزوہ میں آیت تنہم نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی روایت سے ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، پھر انہوں نے حدیث تنہم ذکر کی۔
(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۸ کتاب التیمم)

فتح الباری میں ہے ”طی بعض السفارہ“ (کسی ایک سفر میں) کے سلسلے میں ابن عبدالبر نے التیمم میں
فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بنو مطلق تھا اور ”الاستاذ کار“ میں اسے قطعی قرار دیا۔ ابن سعد اور ابن حبان نے اس
کی طرف سبقت کی ہے اور غزوہ بنو مطلق ہی غزوہ مریض ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ
انک ہے۔ اور اس کا آغاز بارے گزرنے کی وجہ سے ہوا۔

صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میں ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس وقت پر دہے
کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ مجھے کوادہ میں لے جایا تا اور اس میں اتارا جاتا۔ حضور علیہ السلام اس غزوہ سے (واپس) ہوئے اور

(عائشہ اگلے صفحے پر جاری ہے.....)

اگر وہ بات ثابت ہو جو انہوں نے قطعی طور پر بیان کی ہے تو اسے اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ہمارے سفر میں دو بار گرا کیونکہ دونوں واقعات مختلف ہیں جس طرح ان واقعات کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے۔ یہ قطعیت جو بعض سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے، اسے ہمارے بعض مشائخ نے بغیر قرار دیا ہے کیونکہ مروجہ تفسیر، قدیر اور ساحل کے درمیان مکہ مکرمہ کے نواح میں سے ہے اور حکم کا واقعہ خیبر کے نواح میں ہوا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”میں تک مکہ میں مقام بیداء یا ذات الحیش میں تھے اور یہ دونوں مقامات مکہ مکرمہ اور خیبر کے درمیان ہیں۔ جس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر جزم فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ امام نووی نے جس بات کو قطعی قرار دیا۔ وہ ابن التین کے جزم کے خلاف ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیداء ذوالحلیفہ ہے جو مکہ مکرمہ کے راستے میں مدینہ طیبہ کے قریب ہے اور ذات الحیش ذوالحلیفہ کے پیچھے ہے۔

ابو عبیدہ البکری نے اپنی معجم میں کہا ہے کہ ذوالحلیفہ کے مقابلے میں مقام بیداء مکہ مکرمہ کے زیادہ قریب ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو چلایا۔ پھر فرمایا ذات الحیش مدینہ طیبہ سے ایک برید (تقریباً بارہ میل) کے فاصلے پر ہے۔ نیز فرمایا کہ بیداء اور عقیق کے درمیان سات میل کا فاصلہ ہے اور عقیق مکہ مکرمہ کے راستے پر ہے۔ خیبر کے راستے پر نہیں۔ پس جو کچھ ابن التین نے فرمایا وہ درست قرار پایا۔

(فتح الباری جلد اول ص ۳۶۵)

بعض حضرات نے فرمایا کہ ہار متعدد مرتبہ گم ہوا۔ ان لوگوں میں محمد بن حبیب اخباری بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار غزوہ ذات الرقاع میں گرا اور غزوہ بنو مطلق میں بھی۔ اس بارے میں میں اہل مغازی کا اختلاف ہے کہ ان دو غزوں میں سے پہلے کس غزوہ میں ہار گرا۔ داؤدی کہتے ہیں: حکم کا واقعہ غزوہ فتح میں ہوا۔ پھر انہوں نے اس میں تردید کیا۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آیت تمیم نازل ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں کس طرح کروں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول ص ۱۵۹) تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنو مطلق کے بعد ہوا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد ساتویں سال اسلام قبول کیا اور یہ واقعہ اس کے بعد ہوا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام بخاری کا خیال ہے کہ غزوہ ذات الرقاع حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد ہوا اور ان کی آمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے وقت ہوئی۔

(...گزشتہ صفحے سے) مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے۔ میں قضاے حاجت کے لیے گئی تو ادھر کوچ کا اعلان ہو گیا۔ میں واپس کجاوے میں آئی تو دیکھا کہ میرا ہار نہیں ہے۔ واپس تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں لوگ آئے وہ میرے کجاوے کو اٹھا کر لے آئے اور ان دونوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ اس سلسلے میں آپ پر من گھڑت الزام لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں برأت نازل فرمائی۔ تفصیل واقعہ تفسیر میں دیکھیں۔ ۱۴۰۰ھ ہجری۔

غزوہ خندق

وجہ تسمیہ

یہ غزوہ احزاب ہے۔ یعنی اس میں کئی گروہ شریک ہوئے۔ (احزاب، حزب کی جمع ہے یعنی گروہ) اور اسے غزوہ خندق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی۔ اہل عرب کے ہاں خندق کا طریقہ ہرج میں تھا بلکہ اہل فارس یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فارس میں جب ہمارا محاصرہ ہو جاتا تو ہم خندق کھود دیتے تھے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کی ترغیب کے لیے خود بھی اس میں کلام کیا۔

اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں مشرکین کے کئی گروہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور وہ قریش، غطفان اور اسی طرح یہودی اور ان کے ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بارے میں سورہ احزاب کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۹۱)

غزوہ خندق کی تاریخ

اس غزوہ کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں: ہجرت کے چوتھے سال شوال میں ہوا، ابن اسحاق کے نزدیک پانچویں سال شوال میں ہوا۔ دوسرے اہل مغازی (غزوات کے تذکرہ نگار حضرات) نے بھی اسے قطعی قرار دیا۔ (السمیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۳ ص ۹۸ دلائل النبۃ للسیوطی جلد ۳ ص ۳۹۵)

جب کہ امام بخاری رحمہ اللہ موسیٰ بن عقبہ کے قول کی طرف مائل ہیں اور انہوں نے اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے مضبوط کیا۔ وہ فرماتے ہیں: غزوہ احد کے موقع پر وہ چودہ سال کے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور خندق کے دن وہ چودہ سال کے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی اجازت دے دی۔

تو ان دونوں کے درمیان ایک سال ہوا چونکہ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال واقع ہوا، اس لیے غزوہ خندق چوتھے سال ہوا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸، کتاب المغازی)

لیکن جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ غزوہ پانچ ہجری میں ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں کوئی جہت باقی نہیں رہتی کیونکہ ہو سکتا ہے، غزوہ احد کے وقت انہوں نے چودہویں سال میں قدم رکھا ہو اور غزوہ احزاب میں ان کی عمر پندرہ سال مکمل ہو گئی ہو۔ امام بیہقی نے یہی جواب دیا ہے۔

(دلائل النبوة للسیفی جلد ۳ ص ۳۹۶)

شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال ہوا۔

یسودیوں کا مختلف گروہوں کو جمع کرنا

اس غزوہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ کچھ یسودی مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس آئے اور کہنے لگے عنقریب ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ اس شخص (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا) کی جگہ سنبھالیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے اور ایک دوسرے سے معاہدہ کیا۔

پھر وہ یسودی وہاں سے نکل کر غطفان کے پاس آئے جو قبیلہ غیلان سے ہیں اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی دعوت دی نیز ان کو بتایا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گے اور قریش نے بھی ان سے معاہدہ کیا اور اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔

اب قریش ابوسفیان بن حرب کی قیادت میں اور غطفان عبیدہ بن حصن کی قیادت میں جس کا قبیلہ فرارہ سے تعلق تھا، نکلے جب کہ مرہ کا میر حارث بن عوف مری تھا۔

دونوں جماعتوں کی تعداد

ابن اسحاق کے مطابق ان لوگوں کی تعداد دس ہزار تھی اور مسلمان تین ہزار تھے۔ اس کے علاوہ بھی قول کیا گیا۔ (السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۱۸۸)

ابن سعد نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے چھتیس گھوڑے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶۶)

خندق کھودنا

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جماعتوں کی اور جس بات پر وہ متفق ہوئے، اس کی خبر ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی اس میں حصہ لیا۔

تاکہ مسلمانوں کو ثواب میں رغبت دلائیں چنانچہ مسلمانوں نے آپ کے ساتھ شرکت کی۔ آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے اسے اپنایا۔

لیکن منافق لوگ اس پر عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ شریک نہ ہوئے اور وہ بمانہ بناتے تھے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے۔

صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ہم غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ صحابہ کرام خندق کھودتے اور ہم اپنے کاندھوں پر مٹی اٹھا کر لے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہم لا عیش الا عیش الاخرة
فاغفر للمہاجرین والانصار۔
اے اللہ! حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔
پس تو مہاجرین و انصار کو بخش دے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸ کتاب المغازی)

بعض روایات میں لفظ "اکتاد" کے بجائے "اکبادنا" ہے یعنی اپنے پہلوؤں پر مٹی اٹھاتے۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۰۳)

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: مہاجرین و انصار ٹھنڈی صبح میں خندق کھودتے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو یہ کام کرنے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھا تو فرمایا:

اللہم انزل العسرة
فاغفر للانصار والمہاجر۔
اے اللہ! شک زندگی تو آخر - کا ازم ہے
پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

صحابہ کرام جو اب میں یوں کہتے:
نحن الذین باہبوا محمدا
على الجہاد ما بقینا ابدا۔
ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے دست مبارک پر جہاد کے لیے بیعت کی، جب تک ہم
زندہ رہیں گے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸ کتاب المغازی)

ابن بطلان کہتے ہیں "اللہم لا عیش الا عیش الاخرة"۔ حضرت ابن رواحہ کا قول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور حارث بن ابی اسامہ طاووس کی مرسل روایت سے نقل کرتے ہیں کہ اس رجز کے آخر میں یہ اضافہ ہے:

والعن عضلا والقارة
هم کلوننا نقل الحجارة۔
یا اللہ! عضل اور قارہ پر سخت بھیج۔ انہوں نے ہمیں
پتھر اٹھانے پر مجبور کیا۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۰۳)

صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب احزاب اور خندق کا دن تھا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ خندق سے مٹی اٹھا رہے تھے حتیٰ کہ غبار کی وجہ سے مجھے آپ کے شکم مبارک کا چمڑا نظر نہیں آتا تھا اور آپ کے شکم مبارک پر بہت بال تھے۔

لے علامہ زرقاتی فرماتے ہیں: بات میں جگہ سینے سے شکم مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ دونوں روایتوں کو جمع کیا جاسکتا ہے کہ وہ لکیر اگرچہ پتلی جو کھین اس میں بال زیادہ ہوں۔ (زرقاتی جلد ۲ ص ۱۰)

میں نے سنا آپ حضرت ابن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ یوں کہتے تھے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸، کتاب المغازی)

اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا
ان الاله قد رغبوا علينا وان اردوا ففنته ابينا
”اے اللہ! اگر تو نہ ہو تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔“

”پس ہم پر سکون اتار دے اور اگر ہمارا ان سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔“

”بے شک ان لوگوں نے ہم سے لڑائی میں رغبت کی۔ اور وہ فرار چاہتے ہیں تو ہم نے انکار کیا۔“

راوی فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

انہی کی ایک دوسری روایت میں ہے:

ان الاله قد بغوا علينا اذا اردوا ففنته ابينا

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸، کتاب المغازی)

”ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، جب وہ بھاگنے کا ارادہ کریں تو ہم نہیں مائیں گے۔“

حارث بن ابی اسامہ کی سلیمان بن طرخان تبعی کی حدیث، جو ابو عثمان السندی نے روایت کی ہے، میں یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق میں ضرب لگائی تو فرمایا:

بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا
فحبذا ربنا وحب ديننا

(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۰۳، البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۹۹)

”اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور اگر ہم اس کے غیر کی پوجا کریں تو ہم سخت بد بخت

ہوں۔ پس وہ کتنا اچھا رب ہے اور ہمارا دین کتنا اچھا ہے۔“

نہایت میں ہے بدیت بالشیء دال کے نیچے زیر ہے یعنی میں نے اسے شروع کیا یعنی ”بد“ بات۔ ۱۷۰
جب ہمزہ میں تخفیف کر کے اے یا سے بدلا تو دال کو زیر دے دی۔ اس میں یا اصلی نہیں ہے۔

معجزات

خندق کھودنے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم خندق والے دن (خندق) کھود رہے تھے کہ سخت پتھر ملی زمین آگئی۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خندق میں سخت پتھر ملی جگہ آگئی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے علم اطہر پر ایک پتھر ماندھ رکھا

تھا۔ ہم نے تین دن سے کوئی چیز کچھی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر ماری تو وہ پھر ریت کی طرح ہو گیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸ کتاب المغازی)

ایک روایت میں لفظ ”اھیل“ ہے اور دوسری روایت میں ”اھیم“ ہے یعنی ایسی ریت جسے پانی سیراب نہیں کر سکتا۔ راوی نے اسی طرح شک کے ساتھ بیان کیا اور اسامی کی روایت میں صرف لام کے ساتھ اھیل ہے (شک نہیں) معنی یہ ہیں کہ ایسی ریت جو چلتی ہے، ٹھہرتی نہیں۔ اھیل اور اھیم دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَسَيَأْتِيَنَّكُمْ شُرُبُ الْهَيْمِ۔ (الواقعة: ۵۵)

پھر ایسا پیو گے جیسے خست پیاسے اونٹ ہیں۔

اس سے وہ ریت مراد ہے جسے پانی سیراب نہیں کر سکتا۔

اس واقعہ میں امام احمد اور امام نسائی کے نزدیک کچھ اضافہ ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کے ایک حصے میں ہمارے سامنے ایک چٹان آئی جس میں کدال اثر نہیں کرتی تھی۔ ہم نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ تشریف لائے اور کدال پکڑ کر بم اللہ پڑھی۔ ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا تیرا حصہ بکھر گیا۔ آپ نے ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے فرمایا: مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت شام کے سرخ نکلاتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسری ترائی کو بھی توڑ دیا۔ آپ نے نعرہ بکبیر بلند کرتے ہوئے فرمایا: مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں اب مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو بم اللہ پڑھی اور پھر کا بانی حصہ بھی توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں۔ اللہ کی قسم! میں اس وقت یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔^۱

(مسند امام احمد جلد ۴ ص ۳۰۳ روایات براء رضی اللہ عنہ سنن نسائی، جلد ۲ ص ۶۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے وہ بات بھی ہے جسے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ خندق کے دن چھوڑا کھانا زیادہ ہو گیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸ کتاب المغازی) اس کی تفصیل انشاء اللہ معجزات کے باب میں بیان ہوگی۔ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ اس میں لعاب مبارک ڈالا، پھر دعا پڑھی اور وہ پانی اس سخت پتھر پر ڈالا تو حاضرین کہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا وہ ریت بن گیا۔

(زر قانی جلد ۲ ص ۱۰۹)

۱۔ امام زر قانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے طرق متعدد ہیں۔ امام بیہقی نے بھی اسے کثیر بن عبد اللہ کے طریق سے روایت کیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب یہ علاقہ فتح ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: فتح کرو جو تمہارے لیے ظاہر ہو، تم قیامت تک جو شرع کرو گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چابیاں پہلے ہی دے دی گئی ہیں۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۱۱۰) ... نیز راوی

کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ تھوڑا سا کھانا سب اہل خندق کو کفایت کر گیا تھا۔ ۱۲ ہزاروی)

خندق کھودنے کی مدت

حضرت موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک صحابہ کرام خندق کھودنے میں تقریباً بیس راتیں مصروف رہے۔ والدی کے نزدیک چوبیس راتیں اور امام نووی کے ”الروضہ“ دس پندرہ دن اور ابن قیم کی ”الحدی النبوی“ میں ایک مہینہ مصروف رہنے کا ذکر ہے۔

دونوں لشکروں کی تفصیل

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے معاملے سے فارغ ہوئے تو قریش پہنچ گئے اور وہاں اترے جہاں سیلاب کا پانی جمع ہوتا ہے۔ وہ اپنے دس ہزار حلیف ساتھیوں کے ہمراہ تھے اور دوسرے لوگ جو ان کے تابع تھے یعنی بنو کنانہ اور تہامہ میں سے۔ عبید بن حصن غطفان اور ان کے متبعین جو اہل نجد سے تھے وہ اُحد کی طرف اترے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ باہر تشریف لائے حتیٰ کہ ان کی پشت صلح پناہ کی طرف کر دی۔ ان کی تعداد تین ہزار تھی۔ آپ نے وہاں لشکر کو ٹھہرایا۔ خندق آپ کے اور قوم کے درمیان تھی۔ (بخاری جلد ۲ ص ۳۰۲، السیرۃ النبویہ ابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۹) مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے پاس اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف حفاظت کرنے والوں کو بھیجے تھے کیونکہ بچوں وغیرہ پر بنو قریظہ (سودیوں) کا خوف تھا۔ (اس دور ان مدینہ طیبہ میں نمازوں کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا)

بنو قریظہ کی عہد شکنی

ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ کا دشمن بنی امیہ بن اخطب نکلا اور کعب بن اسد قرظی کے پاس آیا جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے والا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے لیے مصالحت اور معاہدہ کیا تھا۔ کعب نے اس پر اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور کھولنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا اے نبی! وہاں سے جاؤ متو جس شخص ہے۔ میں نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے معاہدہ کیا ہے لہذا جو کچھ ہمارے درمیان ہے میں اسے نہیں توڑوں گا۔ میں نے ان سے وقار و سچائی ہی دیکھی ہے۔ میں نے کہا تجھ پر ہلاکت ہو دروازہ کھول۔ وہ مسلسل مطالبہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے کھول دیا۔ اس نے کہا تجھے ہلاکت ہو۔ اے کعب! میں تمہارے پاس زمانے کی عزت کو لایا ہوں یعنی میں قریش کو لایا ہوں حتیٰ کہ میں نے ان کو سیلابوں کو جمع ہونے کی جگہ اتارا اور ان کے علاوہ غطفان ہیں

ان سب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو (معاذ اللہ) مکمل طور پر ختم نہ کر دیں یہاں سے نہیں ٹھیں گے۔ وہ مسلسل زور ڈالتا رہا، حتیٰ کہ کعب نے اپنا عہد ناسخ توڑ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان جو معاہدہ تھا اس سے براءت کا اظہار کیا۔

(السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۹)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احزاب کے دن میں اور عمرو بن سلمہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پتھروں سے بہنے ہوئے قلعے میں عورتوں کے پاس تھے۔

میں نے دیکھا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دو یا تین مرتبہ اپنے گھوڑے پر بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں قلعے سے واپس آیا تو میں نے کہا باہان! میں نے آپ کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ فرمایا: بیٹا! تم نے مجھے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص بنو قریظہ کے پاس جائے گا تاکہ وہ ان کی خبر میرے پاس لائے۔ تو میں وہاں گیا جب میں واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا یعنی فرمایا: ”فقد اکثرت ابی و امی“ (اے زبیر! تم پر میرے ماں باپ ندامتوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔) (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۲، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۹۰، جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۱۵) صحابہ، معاذی کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یودیوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا ان کے ساتھ حضرت ابن رواحہ اور خوات بن جبر رضی اللہ عنہما کو بھی بھیجا تاکہ ان کی خبر معلوم کریں تو انہوں نے ان (یودیوں) کو پہلی خبر سے بھی زیادہ بری حالت پر پایا۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے ہی انکار کر دیا اور اپنے عہد و پیمان سے براءت ظاہر کی پھر یہ چاروں حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان لوگوں کے عضل اور قارہ والا طریقہ کیا یعنی انہوں نے جس طرح اصحاب رجب کے ساتھ دھوکہ کیا ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۰) (اصحاب رجب کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات اور اپنی بھوبھی سفیر رضی اللہ عنہما کو قلعہ میں چھوڑا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دس یودی آئے اور قلعہ پر تیر بھینگے گئے۔ ان میں سے ایک دروازے کی طرف آیا اور پتھر لگائے لگا تو حضرت سفیر رضی اللہ عنہ نے خیرہ کا ایک بائس لے کر اسے مارا اور قتل کر کے یودیوں کی طرف پیٹھ دکھائی (ذرقانی جلد ۲ ص ۱۱۲، ۱۱۳ ہزاروی)

حافظ ابن جریر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت سے متعلق مختلف روایات کی بنیاد پر اس وقت آپ کی عمر دو تین سال اور کچھ ماہ یا چار سال تھی اس سے معلوم ہوا کہ چار سال سے کم عمر کے بچے کا حدیث سننا صحیح ہے (ذرقانی جلد ۲ ص ۱۱۲) ہزاروی اس عمر کے بچے کا ہاں موجود ہونا والد سے گفتگو تعجب فیئر نہیں ہے۔ (۱۲ ہزاروی)

قریظہ کے دھوکے کے بعد مسلمانوں کا لشکر

اس وقت بہت بڑی آزمائش اور مصیبت کا سامنا ہوا اور خوف بڑھ گیا۔ مسلمانوں کے دشمن اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے آئے حتیٰ کہ مسلمان مختلف قسم کے گمان (مدد یا بیوسی) کا شکار ہو گئے۔

اور بعض منافقین کا اتفاق بھی ظاہر ہوا۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۰) اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری:

وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا۔ (الاحزاب: ۱۴)

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکا دہا کیا ہے۔

اور کچھ لوگ جو اس منافق (عبداللہ بن ابی) کے ہمراہ تھے، کہنے لگے اے اہل مدینہ! تم ٹھہر نہیں سکتے، واپس چلے جاؤ اور اوس بن ثعلبی نے کہا یا رسول اللہ! سبے شک ہمارے گھر دشمن سے غیر محفوظ ہیں۔ ہمیں اجازت دیں کہ ہم واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر مدینہ طیبہ سے باہر ہیں۔

نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ بخزوی گھوڑے پر آیا تاکہ خندق عبور کرے (اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے) تو وہ خندق میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ مشرکین پر یہ بات گراں گزری انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو دیت دیتے ہیں۔ آپ اسے ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اسے دفن کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بھیجا کہ یہ خبیث ہے اور اس کی دیت بھی خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی دیت پر لعنت بھیجی۔ ہم تمہیں اس کی تدفین سے نہیں روکتے اور ہمیں اس کی دیت کی کوئی غرض نہیں۔

ابن اسحاق کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس صاٹ میں وہاں ٹھہرے رہے کہ دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور جنگ کی صرف یہی صورت تھی کہ تیر اندازی کا تبادلہ ہو تا تھا لیکن عمرو بن عبدود عامری (نوے سالہ بوڑھا) اور اس کے کچھ ساتھی اپنے گھوڑوں پر خندق کے تنگ حصے کی طرف سے گھس آئے حتیٰ کہ (خندق اور سلع ہار کے درمیان) شوریدہ زمین میں آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کر کے

لے علامہ ذرقانی فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اوس بن ثعلبی کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے اسے منافق قرار دیا لیکن الاصابہ فی معرقات الصحابہ میں ہے کہ اوس اور اس کے دو بیٹے عرابہ اور عبد اللہ غزوہ جاحد میں شریک ہوئے۔ واللہ اعلم۔

(ذرقانی جلد ۲ ص ۱۱۳) ہزاروی۔

ابن ہشام کے مطابق انہوں نے دس ہزار درہم کی جنگجوئی کی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائے۔ ہزاروی۔

اسے واصل جنم کیا۔^{۱۷}

نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ سانسے آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا اور باقی سوار شکست کھاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔

(السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۱۹۱)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے آپ کی رگ اکھل کٹ گئی۔ یہ رگ بازو کے درمیان ہوتی ہے۔ خلیل بن احمد از دی نحوی کہتے ہیں کہ یہ رگ حیات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک حصہ ہر عضو میں ہوتا ہے پس ہاتھ میں وہ اکھل کھاتی ہے۔ پیٹھ میں اسیر اور ران میں اسے نسا کہتے ہیں۔ جب وہ کشتی ہے تو خون نہیں رکتا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اکین عرقہ نے تیر مارا تھا اس کا تعلق بنو عامر بن لؤئی سے تھا اس نے کہا تھا یہ تیر مجھ سے لو اور میں اکین عرقہ ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو جہنم میں ڈالے۔ (کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی) اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے (بارگاہ خداوندی میں) عرض کیا یا اللہ! اگر تو نے قریش کی جنگ میں سے کچھ باقی رکھا ہے تو اسے میرے لیے بھی جانی رکھ۔ مجھے کسی قوم سے جہاد کرنا نا پسند نہیں جتنا اس قوم سے پسند ہے جس قوم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اور ان کو جھٹلایا۔^{۱۸}

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انیس راتیں وہاں ٹھہرے۔ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، انہوں نے ایک قوم (بنو قریظہ) کو دوسری قوم (قریش) سے روک دیا اور ان کے درمیان شر ڈال دیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الحرب ضد عنة“ (لڑائی ایک چال ہے) پس وہ کسی بات پر متفق نہ ہوئے۔

۱۷ عمرو بن عبدود نے تین مرتبہ دعوت مبارک دی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کیا لیکن حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ آپ فرماتے یہ عمرو ہے تیسری مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر یہ عمرو ہو چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ غمناک ہوا اپنی کموار عطا فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت اور جنگ سے باز رہنے کے لیے کہا۔ وہ ہنسنا اور کہنے لگا میرا خیال نہیں تھا کہ مجھے یوں کسے کام کوں ہو؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا تجھے اپنے کسی بڑی عمرو الے بچا کو بھیجو میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اسے قصہ آگیا دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ (ذرقانی جلد ۲ ص ۱۱۳)

۱۸ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کے وصال پر عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا کہ یہ پاکیزہ روح اس کی طرف جاوے گی۔

جنگ کی رات

امام حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: میں دیکھتا ہوں احزاب کی رات ابو سفیان اور اس کے ساتھی ہم سے اوپر اور قرظہ ہم سے نیچے جانب تھے۔ ہمیں اپنی اولاد کا ڈر تھا اور اس رات سے بڑھ کر تاریک اور سخت آندھی والی رات ہم پر بھی نہیں آئی۔ منافق اجازت لے رہے تھے اور کہتے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے گھنٹوں پر جھکا ہوا تھا۔ میرے ساتھ صرف تین سو افراد رہ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور قوم کی خبر لاؤ اور میرے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ٹھنڈک اور خوف دونوں چیزیں دور کر دیں۔ میں ان کے لشکر میں داخل ہوا تو ہوا ان کے لشکر سے ایک بالشت بھی تہجاؤ نہیں کرتی تھی۔ میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے راستے میں کچھ سوار دیکھے۔ انہوں نے کہا اپنے صاحب (آقا) سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ان کی کفایت کی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خبر لائے گئے لیے بھیجا تو انہوں نے ابو سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اے قریش کے گروہ! اللہ کی قسم! تمہارے لیے یہ مقام ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے۔ ہمارے اور بنو قرظہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس ہوا سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ لہذا یہاں سے کوچ کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ کوچ کرتا ہوں۔ ابھی اونٹ کی رسی بندھی ہوئی تھی کہ ابو سفیان چھٹانک لگا کر اونٹ پر چڑھ گئے۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۳)

حضرت زبیر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کی مہم

صحیح بخاری میں ہے کہ احزاب کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم (قریش وغیرہ) کی خبر کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں لاؤں گا آپ نے پھر فرمایا: قوم کی خبر کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں، فرمایا: قوم کی خبر کون لائے گا؟ تین مرتبہ یہی بات فرمائی۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۰، کتاب المغازی)

اس جگہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ذکر پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ابن ملکن کہتے ہیں کہ یہاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ تشریف لے گئے لیکن مشورہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ واقعہ کسی ایک سے مختص کرنا مردود ہے کیونکہ جس واقعہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حالات معلوم کرنے گئے تھے وہ اس واقعہ سے مختلف ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ معلومات حاصل کرنے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس لیے تشریف لے گئے کہ بنو

قرینہ کے بارے میں خبر حاصل کریں کہ کیا انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے قریش کے ساتھ ہو گئے ہیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہے جب خندق کی وجہ سے مسلمانوں کا محاصرہ سخت ہو گیا اور ان جماعتوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی پھر ان کی جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے بچنے لگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان پر آمدھی بھیج دی اور اس رات سردی بھی سخت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی خبر کون لائے گا؟ تو کئی بار کی طلب کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں لاؤں گا۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ قریش کے درمیان داخل ہوئے اور ان کا قصہ معلوم کیا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۱۲)

رسول اکرم ﷺ کی دعا

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے خلاف دعا فرمائی۔ آپ کے کلمات دعایہ ہیں:

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم
اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے اور جلد حساب لینے والے احزاب (گروہوں) کو شکست دے۔ یا اللہ! ان کو شکست دے اور جھنجھوڑ دے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۰)

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں خندق کے دن ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! دل حلق تک پہنچ گئے، کیا کوئی کلمات ایسے ہیں جو ہم کہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! (یوں کہہ)

اللهم استر عورتنا وامن دوعاتنا۔ یا اللہ! ہمارے عیبوں کو چھپا دے اور ہمیں خوف سے محفوظ رکھ۔

تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کے چہروں کو بچھیر دیا۔

(كشف الظلاء للعقبانی جلد اول ص ۲۰۸، سند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۳)

ابن ظفر کی -نبوغ الحیة- التفسیر قرآن کے سلسلے میں ایک کتاب ہے، میں سے کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر سوموار، منگل اور بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں تشریف لائے اور چادر مبارک بچے رکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کے خلاف بددعا کرنے لگے تو ہم نے آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ آپ سورج کے زوال کے منتظر رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو! دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمبر کرو اور جان لو کہ جنت کھواروں کے سامنے میں ہے۔ پھر نہ کرو بددعا مانگی۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۱۲۱) ہزاروی

یا صریخ المکروبین یا مہجیب المضطربین اکشف ہمی و غمی و کربی فانک تری مائزل بی و باصحابی۔

اے پریشان حال لوگوں کے فریاد رس! اے مجبور لوگوں کی دعا قبول کرنے والے! میرے غم پریشانی اور محبت کو دور کر دے تو دیکھتا ہے کہ میں اور میرے صحابہ کون حالات کا شکار ہوئے ہیں۔

تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان پر آمدھی اور لشکر بھیجے گا۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی اطلاع دی اور یہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ”شکراً شکراً“ (یا اللہ! تیرا شکر ہے) اور رات کو باد صبا چلی جس نے میخیں اکھاڑ دیں اور خیے ان پر ڈال دیئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان پر مٹی اڑائی اور کنکریاں ماریں۔ مشرکین نے اپنے لشکر کے اطراف میں عمرو کعبیر اور اسلحہ کی جھنکار سنی تو اسی رات بھاگ گئے اور ہونہار مسلمان لائے تھے وہ چھوڑ گئے۔

راوی فرماتے ہیں اسی سلسلے میں یہ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِذَا سَلَّطْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُودًا لَّهم تَرَوُهَا۔ (الاحزاب: ۹)

پس ہم نے ان پر تیز ہوا اور لشکر بھیجے جسے وہ نہیں دیکھتے تھے۔

مسلمانوں کی نماز کا قضا ہو جانا

صحیح بخاری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خندق کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیان والی نماز (عصر کی نماز) سے مصروف کر دیا، حتیٰ کہ سورج غائب ہو گیا۔ صحیح بخاری! ص ۵۹۳

اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ لڑائی مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ام، گزشتہ حدیث کے ساتھ۔ یہ رہتے ہیں مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و نماز عصر سے روئے رہا حتیٰ کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درمیان والی نماز سے روکے رکھا۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲ کتاب المساجد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔

شیخ تقی الدین بن دینار القیید فرماتے ہیں رکعت اس وقت یعنی سرخی یا زردی تک پہنچ گئی اور نماز مغرب ملے وہ سب مال مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر ملا اس کے علاوہ میں اونٹ، بواہر، سفیان، بنی سہیل، بنی انطہ کے لیے بھیجے تھے اس میں جو مجبوریں اور انچھرتے، مسلمانوں کی ایک جماعت نے قاپو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے اسے استعمال کیا اور اونٹ کی قربانی دی پھر بھی مال پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا تو کما مٹی منوس ہے۔ اس نے ہماری سواریاں بھی ہم سے دور کر دیں۔ (ازرقانی جلد ۲ ص ۱۲۴ جزاوردی)

کے بعد ادا کی گئی۔ (لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں)

اور صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ تشریف لائے اور کفار قریش کو برا بھلا کئے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! قریب نہ تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھوں حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بطنان میں اترے۔ آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۸۳، کتاب صلوٰۃ) اور یہ تاخیر نماز کے اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے (یعنی دشمن کے خوف سے) لیکن اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کے علاوہ کوئی نماز فوت نہیں ہوئی تھی۔ موطا میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کا ذکر ہے۔ (موطا امام مالک ص ۵۰)

ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے خندق کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نمازوں سے مشغول رکھا اور امام ترمذی نے فرمایا اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ کہ ابو عبیدہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سماعت حاصل نہیں۔ (جامع ترمذی جلد اول ص ۲۵۱) ابن عربی نے ترجیح کی طرف مائل ہوتے ہوئے فرمایا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ سے صرف ایک نماز رہ گئی تھی اور وہ عصر کی نماز ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں ان روایات کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خندق کا واقعہ کئی دن باقی رہا تو کوئی نماز کسی دن رہ گئی اور کچھ نمازیں کسی اور دن قضا ہوئیں۔ وہ فرماتے ہیں جہاں تک نماز عصر میں تاخیر کا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے تک ادا نہ فرمائی تو یہ نماز خوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یعنی آپ کو خوف تھا کہ دشمن حملہ کر دے گا اور نماز خوف کا حکم نہیں ملتا تھا کہ بعض مجاہد دشمن کے مقابلے میں ہوتے۔

علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے عصر کی نماز بھول کر موخر کی ہو۔ جان بوجھ کر نہیں اور بھولنے کی وجہ دشمن کے معاملے میں مشغولیت تھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر موخر کی ہو۔ کیونکہ آپ دشمن کے معاملے میں مشغول تھے اور نماز خوف کا حکم ابھی نازل نہ ہوا تھا۔ لیکن اب دشمن اور لڑائی کی وجہ سے نماز کو وقت سے موخر کرنا جائز نہیں بلکہ نماز خوف اس کے طریقے پر پڑھے۔

درمیان والی نمازوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ دمیاطی نے صرف اس مسئلہ میں ایک کتاب لکھی ہے (جس میں علاؤ سطلی کے بارے میں انیس قول جمع کیے ہیں) جس کا نام ”كشف المغنی عن الصلاة الوسطی“ رکھا ہے۔ اس میں انیس قول ہیں یعنی صبح یا ظہر یا عصر یا مغرب کی نماز ہے یا سب نمازیں ہیں اور یہ فرض اور نفل سب کو شامل ہے۔ ابن عبدالبر نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ یا جمعہ کی نماز قاضی حسین نے اپنی تعلیقات میں صلوٰۃ الخوف میں ذکر کیا یا نبی ایام میں ظہر کی نماز اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہے یا عشاء کی نماز مراد ہے کیونکہ وہ ایسی دو

نمازوں کے درمیان ہیں جن میں (حالت سفر میں) قصر نہیں ہوتی یا صبح اور عشاء دونوں یا صبح اور عصر مراد ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے دلائل قوی ہیں۔ قرآن پاک کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کی نماز ہے، سنت کے مطابق عصر کی نماز ہے یا نماز جمعہ یا وتر یا خوف کی نماز یا عید الاضحیٰ یا عید الفطریا چاشت کی نماز مراد ہے یا ان پانچ میں سے کوئی ایک غیر معین ہے یا صبح یا عصر یا پھر دونوں میں سے ایک ہے۔ یہ قول پہلے گزر چکا ہے یا توقف کیا جائے۔

غزوہ خندق کی انتہا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے بدھ کے دن جب کہ ذی قعدہ کی چار راتیں باقی تھیں دایس تشریف لے گئے آپ خندق کے مقام پر پندرہ دن ٹھہرے تھے بعض نے کہا چوبیس دن تشریف فرما رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سال کے بعد قریش تم سے کبھی لڑائی نہیں لڑیں گے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۰ کتاب المغازی)

اس ارشاد گرامی میں علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کا ارادہ فرمایا تو قریش نے آپ کو بیت اللہ شریف سے روکا یہ حدیبیہ (کے معاہدے) والا سال تھا اور قریش کے ساتھ معاہدہ ہوئے انہوں نے تو ٹراتو یہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ لہذا جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا ان شاء اللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۳۱۱)

امام ہزار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حسن سند کے ساتھ روایت نقل کی جو اس بات کی شاہد ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا ان لوگوں نے بت بڑا لشکر جمع کیا لیکن اس کے بعد کبھی لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ تم ان سے جہاد کرو گے۔

(کشف الاستار عن ذوالکند البزار جلد ۲ ص ۳۳۶)

WWW.NAFSESLAM.COM

۱۔ ان تمام احکامات سے متعلق مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال موجود ہیں جو احادیث کی مختلف کتب میں درج ہیں۔ علامہ ذرقانی نے مواہب اللدنیہ کی شرح میں وہ اقوال نقل کیے ہیں لیکن انہوں نے صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ان (شرکیں) نے ہمیں صلواتِ مدنی یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا گیا عصر کی نماز مراد ہے۔ ۱۴ ہجری رووی۔

غزوہ بنو قریظہ

بنو قریظہ کی طرف نکلنا

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بدھ کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور ہتھیار رکھ دیئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے ریشی عمامہ باندھا ہوا تھا اور پتھر پر سوار تھے جس پر ریشی کپڑے کا ٹکڑا ڈالا گیا تھا۔ (الہدایہ والہمایہ جلد ۴ ص ۱۶۹ فتح الباری جلد ۷ ص ۳۱۸)

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے ہتھیار اتار کر غسل فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا: آپ نے ہتھیار اتار دیئے لیکن اللہ کی قسم ہم نے نہیں اتارے۔ آپ ان کی طرف نکلیں انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ (صحیح بخاری جلد ۴ ص ۵۹۰ کتاب المغازی)

ابن اسحاق کے نزدیک اس طرح ہے کہ انہوں نے عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رتبہ آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔ میں ان کا قصد کرنے والا ہوں اور ان (کے قلعوں) کو جھنجھوڑنے والا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص سننے اور ماننے والا ہے تو وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھے۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۵)

ابن عائد کے نزدیک یوں ہے کہ انہوں نے عرض کیا اٹھیے اللہ کی قسم! میں ان کو اس طرح کیل ڈالوں گا جس طرح صاف پتھر پر انڈا کچلا جاتا ہے۔ اس دن آپ نے ایک منادی بھیجا جو پکار رہا تھا اے اللہ کے سوارو! (گھوڑوں پر) سوار ہو جاؤ۔

امام حاکم اور امام بیہقی کے نزدیک اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مقدمہ الجیش کا امیر بنا کر بھیجا اور خود ان کے بعد تشریف لے گئے۔ (دلائل النبوة للحمصی جلد ۴ ص ۱۳)

ابن سعد کے نزدیک اس طرح ہے کہ پتھر آپ مسلمانوں کو لے کر ان (بنو قریظہ) کی طرف چلے اور صحابہ کرام تین ہزار تھے اور چھتیس گھوڑے تھے۔ اور بدھ کا دن تھا جبکہ ذی القعدة کی سات راتیں باقی تھیں۔ (طبقات ابن سعد) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انزاب سے واپس تشریف لائے تو اپنے سرانور کو دھونے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا آپ نے جلدی ہتھیار اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جب سے دشمن میدان میں آیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ (تذکرۃ جلد ۲ ص ۱۳۸) ہزاروی۔

جلد ۳ ص ۷۴) ابن ہشام کے قول کے مطابق اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۵)

نماز عصر بنو قریظہ میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ اور خود پسینی اور تشریف لے گئے اور بنو قریظہ کے کنوؤں میں سے ایک کنوئیں پر اترے۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ مل گئے۔ کچھ لوگ عشاء کے بعد آئے تھے اور انہوں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان پر کوئی عیب نہ لگایا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عتاب فرمایا۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۵)

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ بعض کے لیے نماز عصر کا وقت راستے میں ہو گیا اور بعض نے کہا کہ ہم جب تک وہاں نہ پہنچیں نماز نہیں پڑھیں گے لیکن کچھ نے کہا ہم تو نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ کی مراد یہ نہ تھی (بلکہ بنو قریظہ میں جلدی جلدی پہنچنا مقصود تھا) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ملامت نہ فرمایا۔ (صحیح بخاری جلد ۴ ص ۵۹، کتاب المغازی)

صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں اسی طرح آیا ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی اور تمام اہل مغازی (غزوات کے تذکرہ نگار) بھی اس پر متفق ہیں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم اسے ایک شیخ سے اور ایک سند کے ساتھ روایت کرتے پر متفق ہیں اور ابویعلیٰ اور دوسرے حضرات نے امام مسلم کی موافقت کی ہے۔

دونوں قسم کی روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بعض نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی ہو اور بعض نے نہ پڑھی ہو، پس جنہوں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی تھی ان سے کہا گیا کہ کوئی شخص ظہر کی نماز نہ پڑھے اور جنہوں نے پڑھ لی تھی ان سے کہا گیا کہ کوئی شخص عصر کی نماز ہرگز نہ پڑھے۔

بعض حضرات نے اس احتمال کے ساتھ جمع کیا کہ ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ گیا ہو تو پہلے گروہ کو ظہر کے بارے میں کہا گیا ہو اور دوسرے کو عصر کے بارے میں کہا گیا ہو۔ واللہ اعلم (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۱۳)

محاصرہ

ابن اسحاق کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس راتیں ان کا محاصرہ کیا حتیٰ کہ وہ محاصرے کی وجہ سے سخت مشقت میں مبتلا ہو گئے۔

ابن سعد کے نزدیک پندرہ راتیں اور ابن عقیل کے نزدیک دس سے کچھ زائد راتیں محاصرہ فرمایا (طبقات ابن

سعد جلد ۲ ص ۷۴) اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۱۸) اس نے کہا اے جماعت یسود! تم دیکھ رہے ہو کہ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو؟ میں تمہارے سامنے تین باتیں پیش کرتا ہوں ان میں سے جو بات چاہو قبول کرو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم اس شخص (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع اور اس کی تصدیق کریں۔ اللہ کی قسم یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور تم اپنی کتابوں میں اسی کا ذکر پاتے ہو۔ اس طرح تمہاری جانیں مال، اولاد اور عورتیں محفوظ ہو جائیں گی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

اس نے کہا اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو قتل کر کے مرد حضرات (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی طرف تلواریں میان سے نکالے ہوئے جائیں۔ ہم اپنے پیچھے کوئی بوجھ نہ چھوڑیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان فیصلہ فرما دے اگر ہم ہلاک ہوئے تو ایسی حالت میں ہلاک ہوں گے کہ ہمارے پیچھے کوئی نہ ہوگا جس کا ہمیں ڈر ہو۔ انہوں نے کہا اولاد اور عورتوں کے بعد ہماری کیا زندگی ہوگی؟

کعب بن اسد نے کہا اگر تم یہ بات بھی نہیں مانتے تو یہ ہفتہ کی رات ہے ہو سکتا ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی ہم سے بے خوف ہوں (کیونکہ یہ ہماری عبادت کی رات ہے) (قلعوں سے) اتر و شاید ہم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے ساتھیوں کو غفلت میں پالیں۔

انہوں نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا ہم نے اپنے بھتے کے دن کو خراب کر دیا اور وہ کام کیا جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ البتہ جنہوں نے ایسا کیا تو نہیں معلوم ہے کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، یہ بات تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۱۵)

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ

چنانچہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ (حضرت) ابولبابہ (رضی اللہ عنہ) رفاہ بن عبدالمندثر کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم ان سے اپنے معاملہ میں مشورہ کریں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں کی طرف بھیجا جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ان کے مرد کھڑے ہو گئے جبکہ عورتیں اور بچے ان کی طرف دوڑ پڑے اور ان کے سامنے روئے گئے۔ انہیں ان پر ترس آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا اے ابولبابہ! آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم پر (قلعوں سے) اتر آئیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اور ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف بھی اشارہ کیا یعنی جنہیں ذبح کیا جائے گا۔

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! ابھی میں نے وہاں سے اپنے قدم ہٹائے نہیں تھے کہ اے چنگیز! حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے اہل اولاد اور اہل ان لوگوں کے درمیان تھا اس لیے انہوں نے مشورہ کے لیے آپ کی تخصیص کی۔ (زر قافی جلد ۳ ص ۱۳۱) ہزاروی۔

میں جان گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سیدھے چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے، بلکہ حتیٰ کہ مسجد (نبوی) میں ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور (اپنے دل میں) کہا میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ پر میری توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ بنو قریظ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا اور نہ اس شہر کو کبھی دیکھوں گا جس میں میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی اور حضرت ابولبابہ نے آنے میں دیر کی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آجاتے تو میں ان کے لیے بخشش طلب کرتا لیکن اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو میں ان کو اس جگہ سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ راوی فرماتے ہیں: حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ چھ راتیں ستون کے ساتھ بندھے رہے، ان کی زوجہ ہر نماز کے وقت آکر ان کو کھولتیں پھر ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیتی تھیں۔

حضرت ابو عمر (بن عبدالبر الحافظ) فرماتے ہیں حضرت وہب نے حضرت بالک سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہما نے دس سے کچھ زائد راتیں نہایت وزنی زنجیر سے اپنے آپ کو باندھے رکھا۔ حتیٰ کہ ان کی سماعت چلی گئی۔ قریب تھا کہ وہ سنیں اور قریب تھا کہ بینائی چلی جائے ان کی بیٹی نماز کے وقت ان کو کھولتی تھیں یا جب وہ قضائے حاجت کا ارادہ کرتے جب فارغ ہوتے تو دوبارہ باندھ دیتی۔

یزید بن عبداللہ بن قیس (ابن اسامہ لشی) رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کا حکم نازل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سحری کے وقت سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آپ نے فرمایا: (حضرت) ابولبابہ (رضی اللہ عنہ) کی لئے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے قول پر غلام ہوا میں نے "ان اللہ وانا الیہ راجعون" پر حاد اور اس حالت میں اتار کہ آنسوؤں سے میری داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ کرام میری داڑھی کے خشکے تھیں لیکن میں نے قلعے سے دوسرا اختیار کیا اور سید صاحب (نبوی) میں آگیا۔ (ذرقانی جلد ۲ ص ۱۳۱) ہزاروی۔

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سخت معاملے میں پھنسا ہوا تھا سخت غری تھی، کئی راتیں گزر گئیں، میں کچھ کھانا پیتا نہیں تھا۔ میں کہتا تھا میں دنیا سے رخصت ہونے تک اسی طرح رہوں گا۔ یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم نے بنو قریظ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور میں سیاہ کچڑ میں ہوں اور وہاں سے نکل نہیں سکتا حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو جا ہوں تو پھر ایک جاری نہر دیکھتا ہوں اور اس میں غسل کر کے ٹھیک ہو جا ہوں اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کی تعبیر بتائی کہ تم کسی بات میں غمگین ہو گے پھر اللہ تعالیٰ ان غم کو دور کر دے گا۔ میں اس خواب کو یاد کر کے امید کر رہا کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کا حکم نازل کرے گا۔ (ذرقانی جلد ۲ ص ۱۳۲) ہزاروی۔

توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو (تو ٹھیک ہے) راوی فرماتے ہیں آپ اپنے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر کھڑی ہوئیں اور اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا: اے ابولبابہ! تجھیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں صحابہ کرام ان کو کھولنے کے لئے آگے بڑھے تو انہوں نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم! (میں نہیں کھولاؤں گا) یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں۔ جب صبح کی نماز کے وقت آپ وہاں سے گزر رہے تو ان کو کھول دیا۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۷۷) امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”دلائل النبوة“ میں اپنی سند سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** (توبہ: ۱۰۲) اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔

کے بارے میں روایت کیا کہ یہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب آپ نے بنو قریظہ سے وہ بات فرمائی (جو پہلے گزر چکی ہے) اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت اپنے آپ کو باندھا تھا۔ یعنی جس جگہ اور جہاں اشارہ کیا۔

حالانکہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کر چکے ہیں کہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اسی سلسلے میں یہ (مذکورہ بالا) آیت نازل ہوئی۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۶۶)

دونوں روایتوں کو اسی طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے مختلف واقعات میں اپنے آپ کو باندھا ہو گا۔ (زر قانی شرح مواہب)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

جب بنو قریظہ کا محاصرہ سخت ہو گیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ انہیں نبی اکرمؐ کے حکم پر اترنا پڑے گا تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم مقرر فرمایا اور سعد رضی اللہ عنہ کو مسجد شریف (کے صحن) میں اسلام قبیلہ کی ایک عورت کے خیمہ میں رکھا تھا۔ وہ خاتون زخیوں کا علاج کرتی تھیں اور ان کا نام رفیدہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو حکم مقرر کیا تو ان کی قوم (اوس قبیلہ) آئی اور ان کو ایک دراز گوش پر سوار کیا اور اس پر چڑنے کی ایک گدی بچھائی گئی تھی اور آپ بھاری جسم والے تھے۔ پھر وہ ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔

جب حضرت سعد اور دیگر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے

سرور کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ قریش مجاہدین کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کا ارادہ فرمایا ہے اور انصار کہتے تھے آپ کا حکم سب کو شامل ہے۔

انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے پرانے مددگار لوگوں کے معاملے کا اختیار دیا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں، مال تقسیم کر دیئے جائیں جب کہ بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے۔

(المیۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۹۷)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں سے اوپر فیصلہ فرمایا ہے۔ آسمان کو قریع کہا گیا کیونکہ اس میں ستارے ہوتے ہیں تو پیوند لگا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۳ ص ۱۰۸)

اور صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا کہیں یہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ حکم فرمائے گا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹۱، کتاب المغازی)

محمد بن صالح کی روایت میں ہے کہ آج میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس نے سات آسمانوں سے اوپر اس کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ (المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۴۳۳)

ابن عازم کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سعد! میں ان میں فیصلہ کریں تو انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) فیصلہ کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۱۷)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد جائز تھا۔ اس مسئلے میں اصول فقہ والوں کا اختلاف ہے لیکن مختار بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو یا اس کے علاوہ۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے انہوں نے اسے اس لیے بعید جانا کہ یہ ظن پر اعتقاد ہے حالانکہ قطعی

فیصلہ (اس دور میں وحی کے ذریعے) ممکن تھا لیکن اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے اجتہاد ہوا اور آپ نے اس کو رد نہ کیا تو وہ قطعی ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ

اجتہاد ثابت ہے جیسا کہ اس واقعہ میں ہے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۲۱)

لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قابل احترام اور معزز لوگوں کے استقبال کے لیے گھڑا ہوا چاہے البتہ کسی آدمی کی خواہش نہیں ہوتی چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ ۱۲۰۰ ہزار آدمی۔

اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں بھی اجتہاد کی اجازت تھی کیونکہ جب قرآن و سنت سے مسئلہ حل نہ کیا جاسکے تو اجتہاد ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے قرآن پاک اور پھر سنت کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں نہ پاتا تو؟ انہوں نے عرض کیا: اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اس پر حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ ۱۲۰۰ ہزار آدمی۔

حکم کا نفاذ

دیاعلی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی سات راتوں کے بعد واپس تشریف لائے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۷ ص ۷۵) جب کہ مغلطائی کہتے ہیں: ذوالحجہ کی پانچ راتیں گزر چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنو قریظہ کو مدینہ طیبہ میں لایا گیا اور ان کے لیے بازار میں لمبی کھائیاں کھودی گئیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے اور ان کو وہاں سے نکال کر ان کی گردنیں ماری گئیں۔ یہ لوگ چھ سو سے سات سو تک تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۷۵)

امام سیوطی فرماتے ہیں: جو شخص ان کی کثرت بیان کرتا ہے کہ وہ آٹھ سو اور نو سو کے درمیان تھے۔ جبکہ امام ترمذی، امام نسائی اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا کہ وہ چار سو لڑائی لڑنے والے مرد تھے۔

روایات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ باقی لوگ (چار سو کے) تابع تھے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۱۹) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ بنت شمعون بن زید کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نے اس سے نکاح کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ بطور لونڈی اس کا قرب اختیار کرتے تھے۔

آپ نے غنیمتیں جمع کرنے کا حکم دیا اور مسلمان اور قیدیوں کا پانچواں حصہ نکالا گیا، پھر باقی کے بارے میں حکم دیا جس کے بارے میں آپ نے چاہا اسے فروخت کر کے قیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی تو یہ تین ہزار مہتر (۳۰۷۲) حصے تھے۔ گھوڑے کے لیے دو حصے، سوار کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا اور جس عہدہ بنو جزم الزبیدی (جو فہم کے لیے حضور علیہ السلام کے عامل تھے) کے حوالے کیا گیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس غلام کو چاہتے آزاد کرتے، جسے چاہتے عطا فرماتے اور جس سے چاہتے خدمت لیتے۔ اسی طرح ان کا جو سامان رہ گیا تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۷۵)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا وصال

صحیح بخاری میں ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون جاری ہوا تو آپ نے شہادت کی موت پائی۔ حضرت سعد نے دعا کی تھی کہ یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں تیرے رستے میں ان لوگوں سے لڑوں جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹایا (اور ان کو نکلنے پر مجبور کیا) یا اللہ! میرا خیال ہے کہ تو نے جنگ کو روک دیا۔ پس تو میرے زخم کو جاری کر دے اور اس کے ذریعے مجھے موت دے چنانچہ (آپ کی دعا سے) آپ کی ہنسی سے خون جاری ہو گیا اور اس سے وہ لوگ خوفزدہ نہ ہوئے اور مسجد میں بنو غفار قبیلے کی ایک عورت کا خیمہ تھا۔ مگر جب وہ خون وہاں سے صحابہ کرام کی طرف جاری ہوا تو اسے صحیح بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کو پردے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ آپ نے عمر ۶۴ میں حضرت سلمیٰ بنت قیس کے گھر میں ان سے نکاح کیا۔

انہوں نے کہا اے خیمہ والو! تمہاری طرف سے ہماری جانب یہ کیا آ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون جاری ہو گیا، چنانچہ آپ نے اس سے شامت پائی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۵، کتاب المغازی)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گمان درست تھا اور اس واقعہ میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس لیے کہ غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی جس میں ابتدائی ارادہ مشرکین کا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور لڑائی ہونے لگی تھی لیکن نہ ہوئی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَلْحٍ مِّمَّكَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
أَتَقْفَرُونَ عَلَيْهِمْ (النح: ۳۳)

اور وہی ذات ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔ اس کے بعد کہ تمہیں ان پر کاسیائی عطا فرمائی۔

پھر مصالحت ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال عمرو فرمایا اور یہ صلح برقرار رہی حتیٰ کہ ان مشرکین نے عہد توڑا تو آپ جہاد کی غرض سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو حضرت سعد کے قول کہ میں گمان کرتا ہوں کہ لڑائی اٹھالی گئی۔ اس سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ ہمارے خلاف لڑائی کا قصد نہیں کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پہلے گزر چکا ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے اور وہ ہم سے نہیں لڑیں گے۔

حمید بن بلال کی مرسل روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا زخم کھلنے کا سبب ذکر کیا گیا جو ابن سعد کے نزدیک اس طرح ہے کہ آپ کے پاس بکری گزری اور آپ لیٹے ہوئے تھے اس کا کھر آپ کے سینے کے بالائی حصہ پر لگا تو خون جاری ہو گیا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۷۸)

رحمن کا عرش جھوم اٹھا

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے اور آپ کے وصال پر اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آیا۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۶، کتاب مناقب الانصار، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۹۲، فضائل صحابہ)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کی تاویل میں علماء کا اختلاف ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور عرش کا حرکت میں آنا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس کی طرف جانے کی خوشی کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے عرش کو سمجھ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ایسا ہوا اور اس میں کوئی مانع نہیں ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي طِينٍ خَشْيَةَ آلِ اللَّهِ
اور بے شک ان چھروں میں سے بعض وہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ (البقرہ: ۷۵)

یہ قول ظاہر حدیث کے مطابق ہے اور یہی مختار ہے۔ باذری کہتے ہیں: بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بات حقیقی معنی پر مبنی ہے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے وصال پر عرش حرکت میں آیا اور عقل کی جہت سے اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عرش بھی ایک جسم ہے، جو حرکت اور سکون کو قبول کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات اسی صورت میں فضیلت کا باعث بن سکتی ہے جب یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی حرکت کو فرشتوں کے لیے حضرت سعد کی موت کی ایک علامت قرار دیا۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں: کہ عرش کی حرکت سے بشارت اور قبولیت مراد ہے، جیسے عرب کہتے ہیں: "فلان یمتھزل للمکارم۔" فلاں شخص اچھے اخلاق سے خوش ہوتا ہے اور وہ اس سے جسم کا اضطراب اور حرکت مراد نہیں لیتے بلکہ وہ اس کا خوش ہونا اور اچھے اخلاق کی طرف متوجہ ہونا مراد لیتے ہیں۔

اور حزی (حافظ بغدادی) فرماتے ہیں: اس سے ان کی وفات کی عظمت شان مراد ہے اور اہل عرب جب کسی عظیم چیز کو سب سے عظیم چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: "اطلعت لموت فلان الارض" (فلاں کی موت سے زمین میں اندھیرا چھا گیا) "وقامت له القیامۃ" (اور اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی)۔

ایک اور جماعت کہتی ہے کہ ان کے جنازے کی چارپائی کی حرکت مراد ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی صریح روایات اس قول کو باطل قرار دیتی ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ "ان کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آیا۔" ان لوگوں نے یہ تاویل اس لیے کی کہ ان تک وہ روایات پہنچ نہ سکیں جو امام مسلم نے ذکر کی ہیں۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۹۸)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرش کی حرکت سے اس کے اٹھانے والوں کا حرکت کرنا مراد ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو صحیح قرار دیا: وہ فرماتے ہیں: جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کتاب لکھا پھلکا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۵۳۸)

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی حلیہ بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپ کے صحابہ کرام اسے ہاتھ لگاتے اور اس کے ملائم ہونے پر تعجب کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا: تم اس کے ملائم ہونے پر تعجب کر رہے ہو؟ (حضرت) سعد بن معاذ (رضی اللہ عنہ) کے بیٹے جنتی رومال اس سے بہتر اور زیادہ ملائم ہیں۔ یہ ابو نعیم کی روایت کے الفاظ ہیں جو امام مسلم سے روایت کی گئی۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۱ باب مناقب الانصار، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۹۸ کتاب فضائل صحابہ)

علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنت میں بہت بڑا مقام ہے۔ جنت میں ان کا دنیٰ کی بڑائیوں کے کپڑے سے بہت بہتر ہے کیونکہ رومال تمام کپڑوں میں سے چھوٹا اور معمولی ہو تا ہے کیونکہ اسے میل صاف کرنے اور عام استعمال کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۱۲ حاشیہ)

ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت محمد بن مسکد کے طریق سے روایت کیا۔ وہ حضرت محمد بن شرمیل بن حسنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، پھر اسے لے گئے اس کے بعد اسے دیکھا تو وہ کستوری بن بکلی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ! سبحان اللہ! حتیٰ کہ یہ (مسرت) آپ کے چہرہ انور پر نمایاں ہو گئی۔

پھر آپ نے فرمایا: الحمد للہ! اگر کوئی شخص قبر کے دہانے سے نجات پائے والا ہو تا تو (حضرت) سعد (رضی اللہ عنہ) ہوتے لیکن قبر نے ان کو دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی۔

(طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۳۱)

ابن سعد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا: وہ فرماتے ہیں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھودنے والوں میں شامل تھا جب بھی ہم کھودتے، اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔

(طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۳۱)

فریضت حج

حافظ عسکائی وغیرہ کہتے ہیں کہ اسی سال حج فرض ہوا اور کہا گیا ہے کہ سنہ ۹ھ میں فرض ہوا۔ اس بات کو کئی علماء نے صحیح قرار دیا اور جمہور کا یہی قول ہے۔

ایک قول ۷ھ کا ہے اور دو سرا قول ہے کہ ۸ھ میں فرض ہوا، علماء کی ایک جماعت نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل وفد عبدالقیس کے ذکر میں مقدمہ ثانی میں آئے گی۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ضمن میں آپ کے حج کے بیان میں بھی اس کی وضاحت ہوگی۔

www.nafisislam.com

۱۔ علامہ ذرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہر شخص کو قبر دہانی ہے۔ چاہے وہ نیک ہو یا بد، البتہ کسی خصوصیت کی وجہ سے اسٹیشن ہو تا ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قبر سے نہیں دیا، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے سے اسے برکت حاصل ہو گئی تھی۔ (ذرقانی جلد ۲ ص ۱۳۲)

قریظہ اور حدیبیہ کے درمیان کے واقعات

سریہ محمد بن مسلمہ

پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو قریظہ کی طرف گیا اور یہ بنو مکرین کلاب کا ذیلی قبیلہ ہے اور یہ (بنو قریظہ) ضریہ کے نواحی میں اترے تھے۔ ضریہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان سات راتوں کی مسافت ہے۔ ہجرت کے اٹھ ویں مہینے کے آغاز پر جب کہ محرم کی دس راتیں گزر چکی تھیں یہ سریہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو تین سواروں کے ساتھ بھیجا۔ جب انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا تو وہ سب بھاگ نکلے۔

دو ماہی کے نزدیک کچھ لوگوں کو قتل کیا باقی بھاگ گئے اور وہ اونٹ اور بکریاں ہانک لائے۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچے جب محرم کی ایک رات باقی تھی (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۷۸) اور وہ قنابسہ بن اثال کو قیدی بنا کر لائے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، پھر آپ کے حکم سے اسے کھولا گیا تو اس نے غسل کر کے اسلام قبول کر لیا۔

اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ کی قسم! (پہلے) زمین پر کوئی چرومچھے آپ کے چرے سے زیادہ ناپسند نہ تھا لیکن اب آپ کا چرومچھے سب چروں سے زیادہ پسند ہے اور اللہ کی قسم! میرے نزدیک آپ کا دین سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین تھا لیکن اب آپ کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کی قسم! آپ کے شرے بڑھ کر مجھے کوئی شر ناپسند نہ تھا لیکن اب آپ کا شر میرے نزدیک سب شروں سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے انہیں مجھے پکڑا تو اس وقت میں عمرو کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی اور فرمایا: عمرو کرو۔

جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کسی کہنے والے نے کہا: تم بے دین ہو گئے ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اللہ کی قسم جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا کہ اب میں عمرو کروں واپس چلا جاؤں یا آپ کے پاس ٹھہروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی یعنی زیادہ آخرت میں سلامتی نیز تمناؤں کے ملنے اور جنت کی خوشخبری دی نیز یہ کہ ان کو اہل مکہ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۱۳۵-۱۳۶)

غزوہ خباہ

یہ غزوہ، غزوہ ذی قرد کے نام سے مشہور ہے (قاف اور راء پر زبر ہے) یہ مدینہ طیبہ سے ایک برید (بارہ کوس) کے فاصلے پر ایک پانی ہے، یہ غزوہ صلح حدیبیہ سے پہلے سنہ ۶ھ میں ہوا۔ (فتح ابھاری جلد ۷ ص ۴۰۳)
امام بخاری کے مطابق یہ واقعہ غزوہ خیبر سے تین دن پہلے ہوا۔ صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۳)

مغلطائی فرماتے ہیں: یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اہل سیر کا ان دونوں (کی بات) کے خلاف اجماع ہے۔
شارح مسلم امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس بات میں سیرت نگاروں کا اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد، حدیبیہ سے پہلے ہوا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح بخاری میں ذی قرد کی جو تاریخ دی گئی ہے، وہ سیرت نگاروں کی بیان کردہ تاریخ سے زیادہ صحیح ہے۔ (فتح ابھاری جلد ۷ ص ۴۵۳)

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس اونٹیاں جو دوودہ و بیح تھیں، ان کے ہاں تھوڑا عرصہ پہلے بچے پیدا ہوئے تھے غلابہ میں چرتی تھیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے کہ عبید بن حصن فزاری نے بدھ کی رات چالیس سواروں کے ہمراہ چھاپہ مارا اور ان اونٹنیوں کو ہانک کر لے گیا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۰)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہاں بنو غفار قبیلے کا ایک مرد اور ایک خاتون تھیں، حضرت ابوذر کے بیٹے اور ان کی ماں یعنی حضرت ابوذر کی رضی اللہ عنہ کی زوجہ، انہوں نے مرد کو شہید کر دیا اور خاتون کو قید کر لیا۔ جب وہ لوگ رات کے وقت غافل ہوئے تو وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر نکل آئیں اور انہوں نے نذر مالی کہ اگر وہ نجات پا گئیں تو وہ اس کو ذبح کر دیں گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا نہ تو گناہ کے کام کی نذر ہوتی ہے اور نہ دوسرے کی ملکیت کی نذر صحیح ہے۔ (الہجرۃ النبویہ المسمیٰ عیون الاثر جلد ۲ ص ۸)

پھر منادی کی گئی کہ اے اللہ کے سوار! سوار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اسی موقع پر یہ آواز دی گئی۔

(طبقات ابن سعد جلد ۷ ص ۸۰)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو صحابہ کرام کو ساتھ لے کر سوار ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ سات سو تھے۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا (غمازوں کے لیے) اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو تین سو صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔

آپ نے حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے نیزے کا جھنڈا مقرر فرمایا اور ان سے فرمایا: چلو یہاں تک کہ سوار تم سے ملیں۔ میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ انہوں نے دشمن کے چھٹلے لوگوں کو پالیا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے معدہ کو قتل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گھوڑا اور اسلحہ ان کو عطا فرمایا۔

حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے ابان بن عمرو کو قتل کیا اور مسلمانوں میں سے حضرت حمز بن خلد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان کو سعدہ نے شہید کیا تھا۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ پیدل تھے۔ انہوں نے دشمن قوم کو پایا۔ وہ ان پر تیر پھینکتے اور فرماتے۔

خذھا وانما ابن الاکوع والیوم الرضیع

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۰)

”اس تیر کو لو اور میں ابن اکوع ہوں اور آج کا دن کینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔“

عرب کہتے ہیں ”لشیم راضع“ یعنی ملامت کا دودھ پینے والا اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آج اس کی پہچان ہوگی، جسے بچپن سے لڑائی کا دودھ چلایا گیا (عادی بنایا گیا) اس کے اور اس کے غیر کے درمیان امتیاز ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواروں اور دیگر لوگوں سے عشاء کے وقت جا ملے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ یہاں ہیں اگر آپ مجھے ایک سو آدمیوں کے ساتھ بھیجیں تو جو چرنے والے جانور ان لوگوں کے پاس ہیں، چھڑاؤں اور ان لوگوں کو گرفتار کرلوں۔ آپ نے فرمایا: تم ان کے مالک ہو گئے، ان سے نرمی برتو۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۱) یعنی سختی سے نہ پکڑنا بلکہ نرمی اختیار کرنا۔

دشمن پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف ہے پھر فرمایا: وہ لوگ غطفان میں ٹھہریں گے۔ ایک طالب مدد بنو عمرو بن عوف کے پاس گیا تو انہوں نے ان کی مدد کی، چنانچہ سوار اور پیدل مسلسل آتے رہے، اونٹوں پر سوار بھی تھے حتیٰ کہ وہ لوگ ذی قرد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور دس اونٹیاں مسلمانوں نے ان سے چھین لیں اور باقی اونٹیاں لے کر بھاگ گئے جن کی تعداد دس تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قرد میں نماز خوف پڑھی اور وہاں ایک رات دن ٹھہرنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ اس دوران آپ پانچ راتیں مدینہ طیبہ سے غائب رہے اور آپ نے سو سو صحابہ کرام میں ایک ایک اونٹ تقسیم کیا۔ جسے وہ ذبح کرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۵)

سریہ غمر

حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ کا سریہ غمر مرزوق کی طرف تھا۔ غین پر ڈیرہ اور یہ بنو سعد کا چشمہ ہے۔ فید سے دو راتوں کی مسافت پر بنو سعد ایک کنواں غمر مرزوق کہلاتا ہے، یہ سریہ ربیع الاول ۱۷ھ میں ہوا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ چالیس افراد کو لے کر تشریف لے گئے، آپ بہت تیزی سے گئے تو وہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ مسلمان ان کے علاقوں کے ہلاکی جھے میں اترے اور ان کے دو سو اونٹ ہلاک کر لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے اور لڑائی کی ثواب نہ آئی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۱)

زوجہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو پناہ دی اور زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام میں اعلان کیا میں نے ابوالعاصی کو پناہ دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں (بلکہ جو کچھ تم نے سنایا ہے میں نے بھی وہی سنا) (اے زینب!) جس کو تم نے پناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی اور جو کچھ ان سے لیا تھا، واپس کر دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۷)

ابن عقبہ نے ذکر کیا کہ ان کی گرفتاری حدیبیہ کے بعد ابوالبصیر کے ہاتھوں ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے ہجرت کی اور ان کو حالت شرک پر چھوڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے نکاح کے ساتھ واپس کیا، کنگا کیا ہے کہ یہ واپسی دو سال بعد ہوئی، کسی نے کہا، چھ سال بعد اور کسی نے کما عدت سے پہلے ہوئی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سات ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے نکاح کے ساتھ واپس کیا۔

سرتہ منصرت زید، مقام طرف کی جانب

اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا دستہ مقام طرف کی جانب گیا اور یہ ایک چشمہ ہے جو مدینہ طیبہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے اور یہ واقعہ ہجرت کے چھ سال جمادی الاخریٰ میں ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ چند رہ افراد کے ساتھ بنو ثعلبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اونٹ اور بکریاں ان کے ہاتھ آئیں جبکہ وہ مساقی بھاگ گئے اور حضرت زید جانوروں کو لے کر صبح کے وقت مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور یہ تیس اونٹ تھے۔ اس موقع پر لڑائی نہیں ہوئی اور حضرت زید چار راتیں (مدینہ طیبہ سے) باہر رہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۷)

سرتہ زید حسمی کی طرف

پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا دستہ حسمی کے مقام کی طرف گیا۔ یہ جگہ وادی قرنیٰ سے پیچھے ہے اور یہ واقعہ جمادی الاخریٰ ۱۱ھ میں ہوا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت وجہ بن خلیفہ کلبی (روم کے بادشاہ) قیصر کی طرف سے اس طرح آئے کہ اس نے ان کو صلہ اور خلعت دیا۔ حسمی مقام پر جذام قبیلہ کے چند لوگوں کے ہمراہ سفید نالی شخص ان سے ملا اور ان لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا۔ بنو نضیب کے کچھ لوگوں نے سنا تو وہ ان کی طرف گئے اور حضرت وجہ رضی اللہ عنہ کا سامان ان سے بچا لیا۔

۱۲ھ وادی کہتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پیچھے گئیں اور عرض کیا کہ جو کچھ ابوالعاصی سے لیا گیا ہے، واپس کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کو کچھ اٹکا نہ دو۔ (زرقانی جلد ۲ ص ۸۹)

سریہ محمد بن مسلمہ، ذی قصہ کی طرف

پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا دست ذی قصہ کی طرف گیا۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ سے چوبیس میل دور ہے۔ ۶ھ میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ دست جو دس افراد پر مشتمل تھا، ہو ثعلبہ کی طرف گیا۔ یہ لوگ رات کے وقت وہاں پہنچے، وہ لوگ گھات میں تھے اور ان کی تعداد ایک سو تھی، رات کا کچھ حصہ یا ہم تھرا اندازی ہوتی رہی، پھر ان درماتوں نے ان پر نیزوں کے ساتھ حملہ کیا جس سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب شہید ہو گئے، آپ زخمی ہوئے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے کپڑے اتار لیے، ایک مسلمان حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو اٹھا کر مدینہ طیبہ لے آیا۔

ربیع الثانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس جگہ بھیجا جہاں وہ لوگ شہید ہوئے تھے تو انہوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو پہاڑوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ایک شخص کو پایا جو مسلمان ہو گیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اوٹوں میں سے ایک اوٹ پایا اور ان کے سلمان میں سے کچھ پرانا سلمان ملا۔ اسے بھی مدینہ طیبہ میں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اس کا پانچواں حصہ نکال کر باقی ان پر تقسیم کر دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۶)

سریہ زیدہ بن جحوم کی طرف

پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا دست جحوم میں بنو سلیم کی طرف گیا۔ (جحوم کی جگہ) جحوم بھی کہا گیا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے چار میل کے فاصلے پر وادی نخل کا نواحی علاقہ ہے۔ یہ دست ربیع الثانی سنہ ۶ھ میں گیا۔ انہوں نے مزینہ قبیلہ کی کی عورت کو پایا جس کا نام حلیمہ تھا۔ اس نے بنو سلیم کے اترنے کی جگہوں میں سے ایک جگہ بتائی، چنانچہ اوٹ، بکریاں اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان قیدیوں میں حلیمہ مزینہ کا خالوند بھی تھا۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ ان چیزوں کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزینہ اور اس کے خالوند کو چھوڑ دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۶)

سریہ زیدہ بن عیص کی طرف

اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی عیص کی طرف تعریف لے گئے۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ سے چار راہوں کے فاصلے پر ہے۔ یہ دست جمادی الاولیٰ سنہ ۶ھ میں گیا۔ آپ کے ساتھ ستر سوار تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ آیا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے حضرت زید کو بھیجا۔ آپ نے قافلہ اور اس کا سارا سامان پکڑ لیا۔ عقیل بن امیہ کی ہمت سی چاندی پکڑی اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں ابو العاصی بن ربیع بھی تھے۔ حضرت زید ان لوگوں کو لے کر مدینہ طیبہ آئے۔ ابو العاصی کی

حضرت دجیہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بتایا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور پانچ سو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا نیز حضرت دجیہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ہمراہ واپس کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، ہند اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ ان کے جانوروں اور عورتوں کو بھی پکڑ لیا اور ان کی ایک ہزار بکریاں اور ایک سو عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا۔

جہاں قبیلے کا زید بن رفاعہ جذامی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ہمراہ آیا اور وہ خط پیش کیا جو حضور علیہ السلام نے اس وقت دیا تھا جب وہ آپ کے پاس آکر مسلمان ہوا تھا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو زید بن حارثہ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی عورتیں اور مال چھوڑ دیں، چنانچہ انہوں نے وہ سب کچھ واپس کر دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۸)

سریہ زید، وادی قرئی کی طرف

پھر وادی قرئی کی طرف بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک دستہ لے کر گئے اور یہ رجب المرجب سنہ ۶ھ کا واقعہ ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۸) اس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی حالت میں اٹھا کر لایا گیا۔

دومہ الجندل کی طرف حضرت عبدالرحمن بن عوف کا سریہ

اس واقعہ کے بعد شعبان سنہ ۶ھ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دومہ الجندل کی طرف تشریف لے گئے۔

سیرت نگار کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے دست مبارک سے (ان کے سر پر) عمامہ باندھا اور فرمایا: اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس سے لڑو۔ وعدہ خلافت نہ کرنا اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا۔ آپ نے انہیں دومہ الجندل میں نوکلب کی طرف بھیجا اور فرمایا اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا، چنانچہ حضرت عبدالرحمن چلے اور دومہ الجندل میں پہنچ گئے۔ آپ وہاں تین دن رہے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اصم بن عمرو کلبی مسلمان ہوئے۔ پہلے وہ عیسائی تھے اور یہ ان لوگوں کے رکھنے تھے، نیز ان کے ساتھ قوم کے بہت سے افراد مسلمان ہوئے اور بعض لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اصم بن عمرو کی بیٹی تماضر سے نکاح کیا اور اسے مدینہ طیبہ لے آئے، ان سے حضرت ابوسلمہ پیدا ہوئے۔

۱۔ حضرت تماضر رضی اللہ عنہا نے شرف صحابیت حاصل کیا اور یہ پہلی کلبی خاتون تھیں جو کسی قریشی کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابوسلمہ جلیل القدر تابعی تھے، امام احمدیہ کلمتے تھے۔ (زہد ثقیفی جلد ۲ ص ۶۲) (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۹)

بنو سعد کی طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سریرہ

پھر ہجرت کے چھ سال شعبان کے مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک سو افراد کے ہمراہ بنو سعد بن بکر کی طرف تشریف لے گئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر خیبر کے یودیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فدک اور خیبر کے درمیان حج کے مقام پر ان پر حملہ کیا اور پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں لے کر مدینہ شریف واپس آئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۸۹)

ام قرقہ کی طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سریرہ

اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا دست ام قرقہ فاطمہ بنت ربیعہ بن بدر فزارہ کی طرف وادی قریٰ کے نواح میں گیا۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ سے سات راتوں کے فاصلے پر ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک ۶ھ میں ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تجارت کی خاطر شام کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سامان بھی تھا۔ جب وادی قریٰ میں پہنچے تو بنو بدر کے ذیلی قبیلہ فزارہ کے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے حضرت زید کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو مار پیٹ کر مسلمان چھین لیا۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ آپ اور آپ کے ساتھی رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے پھر صبح کے وقت حضرت زید اور ان کے ساتھی ان لوگوں کے پاس جا پہنچے اور لغو تکبر بلند کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کو گھیرا اور ام قرقہ کو پکڑ لیا۔ وہ ان کی ملکہ اور سردار تھی نیز اس کی بیٹی جاریہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر کو بھی پکڑ لیا۔

قیس بن محرز نے ام قرقہ کا ارادہ کیا وہ بوڑھی عورت تھی۔ قیس نے ان کو بڑی سختی سے قتل کیا۔ اس کے دونوں پاؤں ایک ایک رسی سے باندھے پھر ان رسیوں کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور ان اونٹوں کو خوب ڈانٹ پلائی۔ جس سے وہ چل پڑے اور اس عورت کو چیر ڈالا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۰)

لہذا ام زرقانی کہتے ہیں تو اس قتل کا سبب یہ تھا کہ اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور اپنی اولاد اور پوتوں وغیرہ پر مشتمل تیس افراد کا ایک دستہ تیار کیا اور کہا کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، لیکن بعض حضرات نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے اور سریرہ کا سبب مشتبہ ہو گیا کہ جو قافلہ تجارت کے لیے گیا وہی سریرہ سمجھ لیا گیا۔

(زر قانی جلد ۲ ص ۱۶۳)

اس روایت کی صداقت اس لیے بھی مشکوک ہے کہ اس میں جو عمل بتایا گیا وہ صحابہ کرام کی تربیت کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ۵۷۷ میں ایک خاتون اور اس کی بیٹی کی قید کا ذکر ہے۔ زر قانی میں بتایا کہ دوام قرقہ اور اس کی بیٹی ہی تھیں۔ لیکن ان کے قتل کا ذکر نہیں کی ہے۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۱۶۳)۔ ۷۰ ہزار روپی

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس حالت میں سیدھے واپس آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ برہنہ (قیص کے بغیر) اپنی تہ بند کھینچے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ ان کو گلہ لگایا اور چڑھا اور واقعہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۹۰)

ابو رافع کا قتل

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کا سریہ ابو رافع کو قتل کرنے گیا۔ ابو رافع عبداللہ یا سلام ابو الخثیم یہودی کا بیٹا تھا جس نے خندق کے دن مختلف جماعتوں کو (مسلمانوں کے خلاف) اکٹھا کیا تھا یہ سریہ رمضان المبارک سنہ ۶ میں ہوا، ابن سعد نے اس مقام پر اسی طرح ذکر کیا اور عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کے تعارف میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالحجہ سنہ ۵ میں قرینہ کے واقعہ کے بعد ابو رافع کو قتل کرنے بھیجا۔ یہ بھی کہا گیا، ہمدانی الاخریٰ سنہ ۳۵ میں یہ واقعہ ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت امام زہری فرماتے ہیں: کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے بعد یہ واقعہ ہوا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۷۶، کتاب المغازی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیک کے ساتھ دیگر چار افراد عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، اسود بن خزاعی اور مسعود بن سنان رضی اللہ عنہم کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ ابو رافع کو قتل کریں۔ یہ لوگ خیبر میں تشریف لے گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگوں کا چنانچہ ناکر گیا تو یہ اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے بالا خانے کی سیڑھی چڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیک کو انہوں نے آگے کیا۔ کیونکہ وہ یہودیوں کی زبان میں گفتگو کر لیتے تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور فرمایا: میں ابو رافع کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس کی پیروی نہ دروازہ کھولا اور جب ہتھیار دیکھا تو چلانا چاہا لیکن انہوں نے تلوار سے اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ ابو رافع کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے صرف اس کی سفیدی سے پہچانا تو انہوں نے اپنی تلواروں سے اس پر چڑھائی کر دی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۱)

صحیح بخاری میں ہے کہ ابو رافع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا اور آپ کے خلاف مدد دیتا تھا اور وہ اپنے قلعے میں تھا جب یہ لوگ اس کے قریب گئے، اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا اور لوگ اپنے جانور چراگے واپس لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں جانا ہوں اور دربان سے نرم گفتگو کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، چنانچہ وہ دروازے کے قریب ہوئے تو اپنے کپڑے کو اس طرح اوپر کیا گیا کہ تناسل حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ لوگ اندر جا چکے تھے۔ دربان نے ان کو آواز دی اے عبداللہ! (اچھی کو عبداللہ کے نام سے پکارتے ہیں یعنی اے بندہ خدا!) اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں (فرماتے ہیں) میں اندر داخل ہو کر چھپ گیا۔ جب لوگ داخل ہو چکے تو اس نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل پر لٹا دیں۔ میں چابیوں کی طرف گیا اور دروازہ کھول دیا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۷۷، کتاب المغازی)

ابو رافع اپنے بالاخانوں میں ہوتا تھا اور رات کے وقت اس کے پاس کہانیاں بیان کی جاتی تھیں۔ جب قصہ گو اس کے پاس سے چلے گئے تو میں اس کی طرف چڑھا۔ میں جس دروازے کو کھولتا اسے آنے والے پر بند کر دیتا۔ جب میں اس کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے گھر والوں کے درمیان ہے۔ مجھے پتا نہ چلا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اے ابو رافع! اس نے کہا یہ کون ہے۔ میں آواز کی طرف گیا اور تلواریں ایک ضرب لگائی اور میں خوفزدہ تھا۔

پس مجھے بے نیازی نہ ہوئی (یعنی وہ قتل نہ ہوا) وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر داخل ہوا۔ میں نے کہا ابو رافع! یہ کیا آواز تھی۔ اس نے کہا تمہاری ماں کے لیے ہلاکت ہو، گھر میں کسی شخص نے تھوڑی دیر پہلے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا۔ فرماتے ہیں میں نے دوسری ضرب لگائی جو گھاتل کرنے والی ضرب تھی لیکن وہ قتل نہ ہوا۔ پھر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ میں ماری تھی کہ وہ اس کی پیٹھ میں پہنچ گئی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۷۷، کتاب المغازی)

امام بخاری کی بی ایک دوسری روایت ہے فرماتے ہیں: پھر میں آیا گویا میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ میں نے کہا (آواز بدل کر) ابو رافع! تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہاری ماں کے لیے خرابی ہو۔ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی تو میں نے اس کا قصد کرتے ہوئے ایک اور ضرب کاری لگائی لیکن کام نہ بنا۔ وہ چیخا اور اس کے گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں: میں دوبارہ آیا۔ میں نے اپنی آواز بدل لی اور ظاہر کیا کہ گویا مدد کر رہا ہوں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ میں نے تلوار اس کے پیٹ میں رکھی اور جھک گیا۔ یہاں تک کہ میں نے ہڈی (ٹوٹنے) کی آواز سن لی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۷۷، کتاب المغازی)

پھر میں دروازوں کو کھولتا ہوا بیڑھیوں تک آگیا۔ میں نے پاؤں رکھا اور میرا خیال تھا کہ میں زمین تک پہنچ گیا ہوں۔ چاندنی رات تھی، میں گر پڑا اور میری پینڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے عمامہ سے اس پر پٹی باندھی۔ جب مرغ بانگ دینے لگا تو موت کی خبر دینے والے نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس کی موت کا اعلان کیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا جلد چلو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا: ٹانگ آگے کرو۔ آپ نے اس پر دست مبارک پھیرا تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۷۷، کتاب المغازی)

محمد بن سعد کی روایت میں ہے کہ ابو رافع کو عبداللہ بن انیس نے قتل کیا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو صحابی اس کے پاس گئے اور انہوں نے اسے قتل کیا وہ صرف عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔

ابن رزام کی طرف، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا سر یہ

اس کا سبب یہ تھا کہ جب ابو رافع سلام بن ابی الحقیق قتل ہوا تو یہودیوں نے اسے (تای ہض) کو اپنا امیر بنالیا۔ وہ ہض غطفان وغیرہ کے پاس گیا تاکہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے جمع کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے رازداری سے رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر تین افراد کو بھیجا۔ انہوں نے اسیر اور اس کی مکاری کے بارے میں معلوم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات فراہم کیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور تیس حضرات آپ کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ وہ اسیر کے پاس گئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، آپ تجھے خیر کا عامل بنانا چاہتے ہیں اور تجھ سے حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے لالچ کی اور وہاں سے نکلا۔ اس کے ساتھ دیگر تیس یہودی بھی آئے۔ ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک مسلمان سوار ہوا (کیونکہ مسلمان پیدل گئے تھے)، حتیٰ کہ جب مقام قرقرہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے جو اس سر یہ میں تھے اسے تلوار ماری اور وہ اونٹ سے گر گیا۔ دیگر صحابہ کرام اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئے اور ان میں سے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شہید نہ ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۲)

عکل اور عربینہ کا قصہ (سر یہ کرز)

کرز ابن جابر الغفیری کا سر یہ عربین کی طرف گیا۔ یہ قضا کا ایک قبیلہ ہے اور دو سرابیلہ کا قبیلہ، یہاں دو سرا (بیلہ کا قبیلہ) مراد ہے۔ ابن عقبہ نے مغازی میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ لوگ غزوہ ذی قرد کے بعد آئے اور یہ حجازی الاغزی سنہ ۶ھ کی بات ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے حدیبیہ کے بعد کا ذکر کیا اور وہ اسی سال ذی قعدہ میں ہوا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۲) واقدی کے نزدیک شوال میں ہوا۔ ابن سعد اور ابن حبان نے واقدی کی اتباع کی ہے۔ (کتاب المغازی للواقفی ص ۱۷۰)

اسن وینے کے باوجود قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ قرقرہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن انیس نے دیکھا کہ اسیر تلوار اٹھا رہا ہے تو انہوں نے قتل کیا۔ گویا وہ لوگ دھوکہ کر رہے تھے۔ ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں اس کا سبب یوں بیان ہوا کہ جب وہ لوگ قرقرہ پہنچے تو اسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سلسلے میں ناام ہو، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور وہ تلوار اٹھانے کا ارادہ کر رہا تھا تو آپ اسے تارکی میں لے گئے پھر تلوار سے قتل کر دیا۔ ابن سعد نے یوں نقل کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسیر صری تلوار کی طرف جھکا تھا پھر بڑھایا تو میں سمجھ گیا میں نے اپنے اونٹ کو دوڑایا اور کہا اے اللہ کے دشمن دھوکہ کر رہے ہو اور مرتبہ کہا (ذوقانی جلد ۲ ص ۷۹)

جلد ۲ ص ۵۹۸) صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بکمل اور عربہ کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی! ہم لوگ دودھ والے جانور رکھتے تھے لیکن کھیتی باڑی والے نہیں تھے اور انہوں نے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا پسند کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ اونٹوں اور چرواہے کا حکم دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں میں چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیہا بچیں۔

وہ چلے گئے یہاں تک کہ جب مقام حرہ کے قریب پہنچے تو مرتد ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے گئے۔ آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو ڈھونڈنے والے بھیجے (جب ان کو پکڑ کر لایا گیا تو) آپ کے حکم پر ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر کر اور ان کے ہاتھ کاٹ کر ان کو پتھریلی زمین میں چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ اسی حالت پر مر گئے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۲ کتاب المغازی)

ایک روایت میں ہے کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئیں، پھر ان کو دھوپ میں بیٹھک دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی جگہ کو داغ میں گیا کہ خون بند ہو جاتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں اس لیے پھیری گئیں کہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری تھیں۔ یہ بات امام مسلم نے روایت کی ہے۔ لہذا قصاص کے طور پر ان سے یہ سلوک کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آٹھ آدمی تھے۔

امام بخاری نے بخاری کے ذکر میں لکھا کہ اونٹوں کی طرف جانے سے پہلے وہ لوگ اہل صفہ میں سے تھے۔

ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ سے زمین کو کاٹتا تھا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ (فتح الباری جلد اول ص ۲۹۳)

ومیا علی نے ابن سعد کی طرح نقل کیا کہ دودھ والی اونٹیاں چند رہ تھیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۹۳) اور صحیح مسلم میں ہے کہ یہ سریہ انصار میں سے تقریباً بیس سواروں پر مشتمل تھا۔ (فتح الباری جلد اول ص ۲۹۳)

ابن مردیہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام یار تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمت اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو آپ نے اسے آزاد کر کے اپنی اونٹیوں کے ساتھ حرہ مقام کی طرف بھیج دیا، وہ وہاں رہا۔ (فتح الباری جلد اول ص ۲۹۳) بحر عربہ قبیلہ کے کچھ لوگوں نے اسلام ظاہر کیا اور اس حال میں آئے کہ بیمار تھے۔ وہ بخار میں مبتلا تھے اور ان کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے۔ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹیوں کے پاس بھیجا کہ وہ ان کا دودھ اور پیہا بچیں، ٹھیک ہو جائیں گے) انہوں نے حضرت یار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی آنکھوں میں کاٹنے چھوئے پھر اونٹوں کو

لے انہوں نے جو حرکت کی، یہ اس کا بدلہ تھا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مشلہ کرنے یعنی خشکیں لگانے سے منع فرمادیا۔ ۱۳

لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے مسلمانوں کے کچھ سوار بھیجے، ان کا امیر کرز بن جابر فہری تھا، وہ سوار ان تک پہنچ گئے اور ان کو آپ کے پاس لے آئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیرنے کا حکم دیا۔ ان کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت نہایت غریب ہے۔ (مشہور نہیں)

ابن جریر نے حضرت محمد بن ابراہیم سے اور انہوں نے جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربہ قبیلہ کے کچھ لوگ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور اس میں ہے، وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور کچھ دیگر صحابہ کرام کو بھیجا، حتیٰ کہ ہم نے ان کو بالبا اور بھران کے ہاتھ اور پاؤں الٹ (دایاں ہاتھ بائیں پاؤں) کاٹنے لگے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئیں۔ چنانچہ وہ پانی مانگتے اور حضور علیہ السلام فرماتے: تمہارے لیے جنم ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے گرم سلاخیں پھیرنے کو ناپسند فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّمَا جَعَلَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يَمْسُكُونَ فِي الْأَرْضِ قَسَادًا أَنْ
يُفْقَسُوا أَوْ يَمْلَأُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَبْهَامُهُمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ (البقرہ: ۲۳۲)

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔

یہ حدیث غریب ضعیف ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ سریہ کے امیر حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ تھے۔ مغضائی نے کہا یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حضرت جریر اس واقعہ کے تقریباً چار سال بعد مسلمان ہوئے۔ ابن عقبہ کے مغازی میں ہے کہ اس سریہ کے امیر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرے حضرات نے (سعید کی بجائے) سعد کہا ہے، یعنی سعد بن زید اشجلی اور یہ انصاری ہیں۔ پس اس بات کا احتمال ہے کہ سعید بن زید انصار کے سردار ہوں اور کرز جماعت کے امیر ہوں۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۲۹۳)

ابن جریر کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیرنے کو ناپسند فرمایا، یہ منکر روایت ہے صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے مژدہ چکا ہے کہ ان لوگوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری تھیں، لہذا ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بطور قصاص تھا۔ واللہ اعلم

تنبیہ

فتح الباری میں فرمایا کہ ابن التین نے داؤدی کی اتباع میں گمان کیا کہ عربہ ہی مکمل ہیں اور یہ غلط ہے کہ بلکہ یہ دو الگ الگ قبیلے ہیں۔ مکمل، عدنان سے ہے اور عربہ قحطان سے ہے۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۲۹۰)

ابوسفیان کے قتل کے لیے عمرو بن امیہ کو بھیجنا

پھر عمرو بن امیہ ضمری کا سر یہ ہے جو ابوسفیان بن حرب کی طرف مکہ مکرمہ گیا کیونکہ ابوسفیان نے ایک شخص کو بھیجا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر قتل کرے وہ شخص آیا اور اس کے پاس خنجر تھا۔ اور وہ آپ کو دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا: یہ شخص دھوکہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تبند کے اندر سے پکڑ کر اسے کھینچا تو وہاں خنجر تھا جو ان کے ہاتھ میں آگیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سچ بتا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مجھے اسن مل جائے گا؟ فرمایا: ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنا دانتہ بتا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ سلمہ بن اسلم کو یا کہا جاتا ہے کہ جبار بن خوکہ ابوسفیان کی طرف بھیجا تھا اور فرمایا اگر تم اسے غافل پاؤ تو قتل کر دو۔

حضرت عمرو بن امیہ رات کے وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے، حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے ان کو دیکھا تو قریش کو اطلاع کر دی، اور ان کو تلاش کیا۔ حضرت عمرو بن امیہ دور جاہلیت میں آدمی کو اچانک مار ڈالنے تھے تو اہل مکہ ان کے لیے جمع ہوئے۔

حضرت عمرو اور سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمرو کا عبید اللہ بن مالک تمیمی سے ٹکراؤ ہو گیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور ایک دوسرے آدمی کو بھی قتل کیا۔ نیز قریش کے دو قاصدوں کو پالیا جو مسلمانوں کی جانوسی کرنے نکلے تھے تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو قیدی بنایا اور اسے مدینہ طیبہ لے آئے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر سناتے رہے اور آپ ہنستے رہے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۴)

صلح حدیبیہ

اس کے بعد حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ یاع پر شد بھی پڑھ سکتے ہیں (حدیبیہ) اور شد کے بغیر (حدیبیہ) بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک کنواں ہے ایک قول کے مطابق درخت ہے اور اس کی مناسبت سے اس جگہ کا نام حدیبیہ رکھا گیا۔ محب طبری نے کہا کہ یہ ایک بستی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے اور اس کا زیادہ حصہ حرم میں داخل ہے۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۲۴۱) مکہ مکرمہ سے نو میل کے فاصلے پر ہے۔

اصحاب حدیبیہ کی تعداد

ذی قعدہ سنہ ۶ ہجری بروز سوموار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرو کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ چودہ سو صحابہ کرام تھے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸، کتاب المغازی، امام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔

کسی نے چند رہ سو کہا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تیرہ سو تھے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۹ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۵)
اس اختلاف کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ وہ چودہ سو سے زیادہ تھے۔ پس جس نے چند رہ سو کہا اس نے کسر کو
پورا کیا (ایک سو سے کم کو ایک سو کہا) اور جس نے چودہ سو کہا اس نے کسر کو گر ادیا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی
روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے، وہ فرماتے ہیں: چودہ سو یا زیادہ تھے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے روایات کی اس تطبیق پر اعتماد کیا۔ جہاں تک تیرہ سو والی روایت کا تعلق ہے تو ممکن
ہے روادی (حضرت ابن ابی اوفی) کو اس بات کی اطلاع ہوئی ہو اور دوسروں کو مزید زود سو کی اطلاع ملی ہو اور ثقہ کا
اضافہ مقبول ہو تا ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۹)

ابن اسحاق نے جو سات سو کا قول کیا ہے تو اس پر کسی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے استنباط کیا ہے کہ ہم نے دس آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی
کی اور انہوں نے ستر اونٹ ذبح کئے تھے۔ (اللمعة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۲۶) لیکن یہ اس بات پر دلالت نہیں ہے
کہ انہوں نے اونٹوں کے علاوہ کچھ ذبح نہیں کیا جبکہ بعض حضرات نے بالکل احرام نہیں باندھا تھا۔
(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۹۳)

موسیٰ بن عقبہ نے قطعی طور پر کہا ہے کہ وہ ایک ہزار چھ سو تھے۔ ابن ابی شیبہ نے سلمہ بن اکوع سے حدیث
روایت کی ہے کہ وہ ایک ہزار سات سو تھے۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۹۵)
ابن سعد نے ایک ہزار پانچ سو پچیس کا قول کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۵)

مکہ مکرمہ کے راستے میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر
فرمایا اور آپ اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے گئے، مگر مسافروں والے ہتھیار، کواہریں نیام میں تھیں۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۹۵)

صحیح بخاری میں مغازی کے بیان میں حضرت مسور بن مخرمہ اور مردان بن حکم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،
فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والے سال کچھ کم دو ہزار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے،
جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو قربانی کے جانوروں کے گلے میں پٹہ ڈالا اور قربانی کی علامت کے لیے اس کی کوبان میں
نشان لگایا اور وہاں سے احرام باندھا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے عمرو کا احرام باندھا اور قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جاسوسی کے لیے
بھیجا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ آپ غدیر اشطاط میں تھے کہ جاسوس نے آکر بتایا قریش نے
آپ کے خلاف لوگوں کو جمع کر رکھا ہے اور انہوں نے آپ کے خلاف مختلف قبائل کے گردہ جمع کئے ہیں اور وہ
آپ سے لڑیں گے اور بیت اللہ شریف سے روک دیں گے۔

آپ نے فرمایا: اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے اہل و عیال پر حملہ کروں جو ہمیں بیت اللہ شریف سے روکنا چاہتے ہیں؟

اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اس پاک گھر کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں اور نہ کسی سے لڑنے کے لیے۔ پس جو شخص ہمیں اس سے روکے گا، ہم اس سے لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا: پھر اللہ کا نام لے کر چلو۔ (صحیح بخاری جلد ۳ ص ۹۰۰ کتاب المغازی)

امام احمد نے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۳ ص ۱۰۱)

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ لوگ ابھی راستے میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خالد بن ولید، مقام محمم میں لشکر قریش کا مقدمہ لے کر پیش ہے۔ پس تم دائیں طرف کو ہو جاؤ اللہ کی قسم! خالد بن ولید کو مسلمانوں کی جماعت کا پتہ نہ چل سکا، حتیٰ کہ یہ لشکر کے غبار میں تھے، چنانچہ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اطلاع کرنے چلے گئے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حتیٰ کہ جب اس خبیثہ (ٹیلے) پر پہنچے جہاں سے قریش پر اترا جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اٹھنے میں دیر کر دی۔ وہ کہنے لگے قصواء (اونٹنی) نے سرکش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصواء سرکش نہیں کرتی اور نہ اس کی یہ عادت ہے، لیکن اسے اسی ذات نے روکا ہے، جس نے (ابوہریرہ کے) ہاتھ کی روکا تھا۔ (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۳ ص ۱۰۰)

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہاتھ کی روکا تھا، اسی طرح اسے بھی داخل مکہ سے روک دیا ہے اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام اسی حالت میں مکہ مکرمہ داخل ہوتے اور قریش ان کو روکتے تو ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی، جس سے خون ریزی ہوتی اور مال لوٹے جاتے، جس طرح ہاتھ کی داخل ہونے پر قادر ہوتا تو ایسی صورت ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور ان کی بیٹیوں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو اسلام لائیں گے اور جہاد کریں گے۔

(فتح الباری جلد ۵ ص ۲۳۲)

پھر فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر وہ (قریش) مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے حیات کی تعظیم کریں تو میں اسے قبول کروں گا۔

اس کے بعد آپ نے قصواء اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ قریش سے بیخ کر حدیبیہ کے دو سرے کنارے پر ایک ایسی جگہ اترے جہاں پانی تھوڑا تھا اور لوگ تھوڑا تھوڑا (چلو چلو) کر کے لیتے۔ تھوڑی دیر میں وہ پانی کا گڑھا خالی ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی گئی۔ آپ نے اپنے ترش سے ایک تیر کھینچا اور فرمایا کہ اسے اس گڑھے میں گاڑ دیں تو اللہ کی قسم وہ پانی میرا پی سے جوش مارا تھا حتیٰ کہ وہ خوب میرے سر پر گرا اس سے بہت گئے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۸۷ کتاب الشروط)

بدیل بن ورقاء کی آمد

مسلمان اسی حالت پر تھے کہ بدیل بن ورقاء اپنی قوم خزاعہ کے چند آدمیوں کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ اہل تمامہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداران اور حلیف تھے۔

بدیل بن ورقاء نے کہا: میں نے کعب بن لوی اور عامر بن لوی کو دیکھا ہے کہ وہ حدیبیہ کے چشموں پر اترے، ان کے ساتھ دودھ دینے والی اور بچوں والی اونٹنیاں ہیں اور وہ لوگ آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۷۸، کتاب الشروط)

ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ دودھ والی اونٹنیوں کو ساتھ لائے ہیں تاکہ ان کے دودھ سے توشہ حاصل کریں اور وہ جب تک آپ کو نہ روکیں، واپس نہیں جائیں گے۔ اس بات کے ذریعے اس بات کو کنایہ کیا کہ ان کے ساتھ عورتیں اور بچے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ نکلے ہیں، کیونکہ وہ یہاں زیادہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات عدم فرار کے لیے زیادہ دائمی ہو۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۲۳۶)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہم عمروہ کو لے آئے ہیں اور قریش کو لڑائی سے کمزور کیا اور نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت مقرر کرتا ہوں (اگر وہ چاہیں تو) میرے اور میرے آدمیوں کے درمیان راستہ خالی کر دیں اور اگر یہ دین غالب آگیا تو اگر وہ اس چیز میں داخل ہونا چاہیں جس میں لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں (یعنی دین اسلام میں) تو ایسا کریں اور اگر یہ دین غالب نہ آیا تو ان کو آرام مل جائے گا اور اگر وہ انکار کریں تو اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس معاملے پر ان سے ضرور لڑوں گا حتیٰ کہ میں قتل ہو جاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنے امر کو نافذ کر دے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۷۸، کتاب الشروط)

بدیل نے کہا: آپ جو کچھ کہتے ہیں، میں غفریت ان لوگوں تک پہنچا دوں گا، چنانچہ وہ چلا گیا حتیٰ کہ قریش کے پاس جا کر کہا کہ تم اس شخص کی طرف سے آیا ہو۔ ہم نے اس کی ایک بات سنی ہے اگر تم چاہو کہ ہم وہ بات تمہارے سامنے پیش کریں تو ہم پیش کرتے ہیں۔

ان میں سے ہے وہ قوف لوگ کہنے لگے: ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم ہمیں ان کی طرف سے کسی بات کی خبر دو لیکن ان میں سے اہل رائے کہنے لگے: تم نے ان کو جو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا: میں نے ان کو فلاں فلاں بات کہتے ہوئے سنا ہے، چنانچہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ان کو بتا دیا۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۷۸، کتاب الشروط)

عمروہ بن مسعود سے گفتگو

عمروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا: اے قوم کیا تم والد (کی جگہ) نہیں ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں کیوں نہیں؟ اس نے کہا: کیا میں بیٹا نہیں ہوں؟ (بیٹے کی طرح شفقت کا محتاج نہیں ہوں) انہوں نے کہا: ہاں کیوں نہیں۔ اس نے

کہا کیا تم مجھ پر کوئی تہمت لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے تمہاری مدد کے لیے اہل عکاظ کو بلایا، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں اپنے گھروالوں، اپنی اولاد اور اپنے اطاعت گزار لوگوں کو لے کر تمہارے پاس آگیا؟ انہوں نے کہا: ہاں اسی طرح ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس ایک اچھی بات آئی ہے۔ اس کو قبول کرو اور مجھے اجازت دو کہ میں ان (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ۔

عروہ بن مسعود نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کی تو آپ نے وہی بات فرمائی جو بدیل سے فرمائی تھی۔ اس وقت عروہ نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بتائیے اگر آپ اپنی قوم کو بالکل ہلاک کر دیں تو کیا آپ نے اہل عرب میں سے کسی کے بارے میں سنا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے اپنے لوگوں کو قتل کیا ہو؟

اور اگر دوسری بات ہوئی تو اللہ کی قسم! میں تو آپ کے لیے بااعتماد لوگ نہیں دیکھتا۔ میں کچھ ملے پٹے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس لائق ہیں کہ جنگ کے وقت آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تو لات (بت) کی شرم گاہ کو چوس، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ (صحیح بخاری جلد اول ص ۷۸ کتاب الشروط)

علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عروہ کی مذمت میں اس طرح مبالغہ سے کلام لیا کہ انہوں نے اس کے معبود یعنی بت کو اس کی ماں کی جگہ قرار دیا اور آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اس نے صحابہ کرام کی طرف بھاگنے کی نسبت کر کے آپ کو غصہ دلایا۔ اہل عرب مذمت کے طور پر یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۲۳۸)

اس (عروہ) نے کہا: یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا: سنو! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ذات ہے۔ اگر آپ کا مجھ پر احسان نہ ہو تا جس کا میں نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا تو میں آپ کو جواب دیتا۔

راوی کہتے ہیں: وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ جب بھی بات کرتا آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لیتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تھوار اور سریر خود (لوہے کی ٹوپی) تھی۔ عروہ جب بھی اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف لے جاتا تو وہ تھوار کی میان کا سرا اس کے ہاتھ پر مارتے اور فرماتے: اپنے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے پیچھے ہٹا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۷۸ کتاب الشروط)

علماء کرام فرماتے ہیں: اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ جس سے بات کرتے اس کی داڑھی پکڑ لیتے خصوصاً جب چالیدوسی وغیرہ کی حالت میں ایسا کرتے اور عام طور پر ہم مرتب لوگوں میں یہ طریقہ تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عروہ سے نرمی اور اس کے دل کو قائل کرنے کے لیے چشم پوشی سے کام لیتے رہے اور حضرت مغیرہ رضی اللہ

عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے اظہار اور تعظیم کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۳۳۹)
 راوی نے کہا: عروہ نے سراسر افسوس دیکھا پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا بے وفائی کرنے والے! کیا میں دور جہالت میں تمہاری جہالت کے شر کو دور کرنے کے لیے تمہارے لیے کوشش نہیں کرتا تھا؟ دور جہالت میں حضرت مغیرہ ایک قوم کے ساتھی بنے اور پھر انہوں نے ان کو قتل کر کے مال حاصل کر لیا پھر آئے اور اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارا اسلام لانا قبول کرتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (یہ جائز نہیں۔)

پھر عروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تکلیفوں سے دیکھتا رہا کہ اللہ کی قسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تو وہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے اور آپ ان کو جب بھی کوئی حکم دیتے، وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے اور جب آپ وضو کرتے تو وہ آپ کے وضو کے پیچے ہوئے پانی پر لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو وہ اپنی آوازیں کو آپ کے سامنے پست کر دیتے اور وہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹ ۳ کتاب الشروط)

فتح الباری میں فرمایا: اس میں اس بات کے رد کی طرف اشارہ تھا کہ عروہ کا یہ خوف کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو چھو کر بھاگ جائیں گے، غلط ہے گویا انہوں نے زبان حال سے کہا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں اور یوں آپ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دشمن کے حوالے کرتے ہوئے خود بھاگ جائیں بلکہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے دین سے کامل وابستگی اور بد میں ان قبائل سے زیادہ خفت ہیں جو شخص رشتہ داری کی بنیاد پر ایک دوسرے کی رعایت اور خیال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم (فتح الباری جلد ۵ ص ۲۵۰)

راوی کہتے ہیں: عروہ اپنی قوم کی طرف آیا اور کہنے لگا: اے قوم! اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس گیا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں نے ان میں سے کسی بادشاہ کو اس طرح نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی یوں تعظیم کرتے ہوں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! آپ کے ناک کی ریشہ بھی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتی ہے اور وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا ہے اور جب آپ ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ کے وضو کا پچا ہوا پانی لینے کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کے پاس ان لوگوں کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں اور وہ تعظیم کے طور پر آپ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ انہوں نے تم لوگوں کے سامنے بہترین تجویز رکھی ہے، اسے قبول کرلو۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹ ۳ کتاب الشروط)

ہو کنانہ کے ایک شخص نے کہا: مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا: جاؤ۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک آیا تو آپ نے فرمایا: یہ فلاں شخص ہے۔ یہ ایسی قوم ہے

تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے اونٹ کی تقسیم کرتے ہیں اس کے پاس قربانی کے اونٹ بھیج دو تو اس کے لیے اونٹ بھیج دیئے گئے اور صحابہ کرام بیک بیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کرنے لگے۔ جب اس نے یہ بات دیکھی تو کہنے لگا: سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ شریف سے روکنا مناسب نہیں ہے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا تو اس نے کہا: میں نے قربانی کے اونٹوں کو دیکھا کہ ان کی گردنوں میں قلادے ڈالے گئے اور ان کے کان (بطور نشانی) چیرے گئے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو بیت اللہ شریف سے روکنا نہیں چاہیئے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹، ۸۰، کتاب الشروط)

سہیل اور عقد صلح

تب ان میں سے ایک شخص جس کا نام مکرز بن حفص تھا، اٹھا اور کہا مجھے وہاں جانے دو۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا: یہ کمرہ ہے اور قاسق و فاجر شخص ہے، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔

اس دوران کہ وہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا سہیل بن عمرو آیا، حضرت معمر فرماتے ہیں: حضرت ایوب نے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ جب سہیل آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے لئے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ (سہل آسانی کو کہتے ہیں) (صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹، ۸۰ کتاب الشروط)

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ قریش نے سہیل بن عمرو کو بلا کر کہا تھا کہ اس شخص کے پاس جاکر صلح کی بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش نے اس شخص کو بھیجا ہے تو وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، حتیٰ کہ اس بات پر مصالحت ہو گئی کہ دس سال تک لڑائی موقوف رکھی جائے اور وہ ایک دوسرے کو امن دیں گے اور اس سال مسلمان (عمروؓ کے بغیر) واپس چلے جائیں۔

حضرت معمر فرماتے ہیں: امام زہری رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ: سہیل بن عمرو نے اگر کہہ لاؤ میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک حجر لگھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا اور فرمایا لکھو۔ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سہیل نے کہا اللہ کی قسم میں رحن و رحیم کو نہیں جانتا تم یوں لکھو: ”باسمک اللہم“ (اے اللہ تیرے نام سے) جس طرح آپ لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا: اللہ کی قسم ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم (مکمل) لکھیں گے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”باسمک اللہم“ ہی لکھو، پھر فرمایا (لکھو) ”ہذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ“ (یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سے مقدر ہے تھا کہ وہ ان اونٹوں کو دیکھ کر یقین کر لے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے نہیں آئے، لہذا وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے پر ان کی مدد کرے کہ یہ بھلے عمروؓ کے والے ہیں۔ (زر قلی جلد ۲ ص ۱۹۳)۔ (۱۴ ہجری)

نے کیا) حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت میں ہے جو حاکم نے روایت کی ہے کہ یہ الفاظ تھے۔ "ہذا ما صالح محمد رسول اللہ اہل مکہ" اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے یہ مصالحت کی۔

سبیل نے کہا: اگر ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تو بیت اللہ شریف سے نہ روکتے اور آپ سے لڑائی نہ لڑتے۔ یوں لکھیں "محمد بن عبداللہ" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۹، کتاب الشروط)

صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے مٹاؤ۔ انہوں نے عرض کیا میں نہیں مٹاؤں گا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۱، کتاب الصلح)

علماء کرام فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ادب مستحب پر عمل کیا کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ لفظ رسول اللہ کا ماننا مجھ پر واجب ہے۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتراض بھی نہیں فرمایا۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ سمجھ لیتے کہ اس کا ماننا مجھ پر لازم ہے تو ان کے لئے یہ عمل چھوڑنا جائز نہ ہوتا۔

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاج کماں لکھا ہے؟ انہوں نے وہ جگہ بتائی تو آپ نے اسے مٹا کر (محمد) ابن عبداللہ لکھا۔

صحیح بخاری میں مغازی کے بیان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لی اور آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے تو آپ نے لکھا: "ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبداللہ"۔ (یہ فیصلہ حضرت محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا ہے) (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۰، کتاب المغازی)

امام نسائی اور امام احمد رحمہما اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے پھر آپ نے لفظ "رسول اللہ" کی جگہ لکھا: "ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبداللہ"۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۳۸۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی ہونا

فتح الباری میں فرمایا کہ اس روایت کے ظاہر سے ابو الولید الباجی (سلیمان بن خلف بن سعد متوفی ۳۷۳ھ) اندلس کے شہر راجہ کی طرف منسوب ہیں اور علامہ، حافظ اور کئی فنون کے عالم تھے) نے استدلال کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا، بعد اس کے کہ آپ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے۔

اس زمانے کے علمائے اندلس نے ان کی اس بات کی مذمت کی اور ان کو زندیق قرار دیا اور کہا کہ اس بات کا قائل قرآن مجید کا مخالف ہے حتیٰ کہ کسی قائل نے یوں کہا:

برئت ممن شری دنیا باخرة وقال ان رسول الله قد كتب
”میں اس شخص سے بری الذمہ ہوں جس نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید اور کہا کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔“

ان علماء کو امیراندلس نے بلایا اور ابو الولید بابی نے اپنی معلومات کے مطابق علماء کے اعتراض کا جواب دیا اور
امیر سے کہا کہ یہ بات قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ مفہوم قرآن سے اخذ کیا گیا ہے کیونکہ نفی کی قید قرآن
مجید کے نزول سے پہلے کے ساتھ ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَبْلَ هَذَا مِنْ كِتَابِ
اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور
نہ دیکھیں تھے۔ (یعنی بالکل نہیں لکھتے تھے)

اور جب آپ کا ہی ہونا (کسی سے نہ پڑھنے والا ہونا) متحقق ہو گیا اور آپ کا معجزہ ثابت ہو گیا اور اس سلسلہ
میں شک کا خوف نہ رہا تو اب آپ کا کسی کے گھمائے بغیر کتابت جاننے میں کوئی بات مانع نہیں ہے پس یہ دو سرا معجزہ
ہو گا۔

اور ابن دجیہ نے ذکر کیا کہ علماء کی ایک جماعت نے اس بات میں امام بابی کی موافقت کی ہے۔ ان میں شیخ
ابو ذر ہرودی (عبد بن احمد بن محمد انصاری مالکی شیخ الحرم متوفی ۳۳۲ھ) اور ابو الفتح نیشاپوری اور دیگر کئی افریقی علماء
بھی شامل ہیں۔

اس موقف پر بعض علماء کرام نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا جو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ (عمرو بن شیبہ
بن عبیدہ نمیری متوفی ۳۲۲ھ) نے حضرت جلالہ کے طریق سے روایت کی ہے۔ وہ حضرت عون بن عبد اللہ رضی اللہ
عنه سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس وقت تک نہ ہوا، حتیٰ کہ
آپ نے لکھا اور پڑھا۔

حضرت جلالہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں
نے سچ کہا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے سنا جو اس کا ذکر کرتے تھے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۸۶)

حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے آثار وارد ہوئے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے
ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف اور ان کی خوش خطی کی معرفت حاصل تھی جیسے آپ نے کتاب سے
فرمایا کہ اپنے کان پر قلم رکھو کہ اس سے (بات) زیادہ یاد ہوتی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

اللق الدوات و حرف القلم و فرق
دوات (کی سیاتی) کو درست کرو، قلم کو ٹیڑھا کرو،
سین کو پھیلاؤ اور میم کے دائرے کو اندھا نہ کرو۔ (کھلا
رکھو)

اور اس کے علاوہ بھی فرمایا:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ بات ثابت نہ ہو کہ آپ نے لکھا لیکن ان آثار کی بنیاد پر بعد

نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتابت کا طریقہ بتایا ہو کیونکہ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۸۷)
 جمہور نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں اور حدیبیہ والے واقعہ کے بارے میں کہا کہ یہ ایک واقعہ ہے اور اس میں لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مسور بن حمزہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلے میں واضح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہی لکھا تھا لہذا یہ بات کہ آپ نے تحریر کی اور آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے، کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ آپ کا یہ فرمانا کہ یہ مجھے دکھاؤ، اس کی ضرورت اس لئے پڑی کہ ان کو اس کلمہ کی جگہ دکھائیں جس کے مٹانے سے حضرت علی المرتضیٰ نے انکار کیا اور یہ ضرورت اس لئے پڑی کہ آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے۔

اور اس کے بعد راوی کا یہ قول کہ آپ نے لکھا اس میں عبارت مخدوف ہے۔ اس کی تقدیر یہ ہے کہ آپ نے اس لکھے ہوئے کو مٹایا یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا تو انہوں نے لکھا۔
 یا اس معنی پر اطلاق کیا گیا کہ آپ نے لکھے کا حکم دیا اور یہ اس معنی میں اکثر مستعمل ہوتا ہے جیسے یہ کہ آپ نے کسریٰ اور قیصر کی طرف لکھا، یعنی آپ کے حکم سے لکھا گیا۔

اور اگر اسے ظاہر محمول کیا جائے تو اس دن آپ کا اپنا اسم شریف لکھا جب کہ آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کتابت کے عالم تھے اور ای نہ رہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اچھی طرح لکھ نہیں سکتے لیکن بعض کلمات کی صورتوں سے واقف ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کلمات کی وضع بنا سکتے ہیں۔ بالخصوص نام لکھ لیتے ہیں، اس سے ان کا ای ہونے سے خارج ہونا لازم نہیں آتا، جس طرح کئی بادشاہوں کا معاملہ ہے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس وقت آپ کا ہاتھ لکھنے سے رواں ہو گیا ہو، لیکن آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے، پس جو لکھا وہ آپ کی مراد کے موافق ہو گیا، پس یہ اس وقت خصوصی طور پر دوسرا معجزہ ہو گیا اور اس سے آپ کا ای ہونا ختم نہیں ہوتا۔ ابو جعفر سنائی (محمد بن احمد بن محمد فقیہ حنفی رحمہ اللہ) جو شاعر (اہل سنت و جماعت کا ایک گروہ) کے ائمہ اصول میں سے ایک تھے، نے یہی جواب دیا اور ابن جوزی نے ان کی اتباع کی ہے۔

جبکہ امام سیبلی وغیرہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۸۷) کہ اگرچہ یہ ممکن ہے اور دوسرا معجزہ بن جاتا ہے لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ای ہونے کے خلاف ہے، یعنی آپ نہیں لکھتے تھے اور یہ آیت ہے جس کے ساتھ حجت قائم ہو گئی، اس نے منکر کی بات کو منقطع کر دیا اور شہد دور ہو گیا اور اگر اس کے بعد آپ کا لکھنا جائز ہو تا تو شہد لوٹ آتا اور عناد کرنے والا (کافر) کہتا کہ آپ اچھی طرح لکھ سکتے تھے لیکن آپ اس وصف کو چھپاتے تھے۔

امام سیبلی فرماتے ہیں کہ: بعض معجزات کا دوسرے بعض کو دور کرنا محال ہے اور حق یہ ہے کہ راوی کا یہ قول کہ آپ نے (اس دن) لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا۔
 صاحب فتح الباری فرماتے ہیں: اس دعویٰ میں کہ آپ نے صرف اس صورت پر اپنا اسم گرامی لکھا اس سے

معجزے کے خلاف بات لازم آتی ہے اور آپ کا غیر اہمی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات نہایت درجہ محل نظر ہے۔
(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۸۷)

سہیل کی موافقت میں حکمت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور سہیل کا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے لیکن آپ صرف "بسم اللہ" لکھیں (آخر تک)۔
علماء کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ترک کیا اور صرف "بسم اللہ" لکھا۔ اسی طرح محمد بن عبد اللہ لکھا اور محمد رسول اللہ چھوڑ دیا اور اس کی بات مان لی تو اس میں بہت بڑی حکمت تھی جو صلح کی وجہ سے حاصل ہوئی۔
پھر یہ کہ ان باتوں میں خرابی بھی کوئی نہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور "بسم اللہ" (دو توں) کا ایک ہی مضمون ہے اسی طرح محمد بن عبد اللہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کے وصف "رحمن ورحیم" کو ترک کرنے سے اس وصف کی نفی نہیں ہو جاتی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رسالت کو ترک کرنے سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ لہذا ان کے مطالبہ پر عمل کرنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، ہاں اس وقت خرابی ہوتی جب وہ ایسی بات لکھنے کا مطالبہ کرتے جو جائز نہیں، مثلاً ان کے معبودوں کو تعظیم وغیرہ۔

شرائط کی تحریر

صحیح بخاری میں فرمایا کہ آپ نے لکھا: "هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ"۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ہمارے طواف کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔
سہیل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ عرب لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، ہاں آئندہ سال آپ طواف کریں پس یہ بات لکھی۔

سہیل نے کہا: ہمارا جو شخص آپ کے پاس آئے اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہوا سے واپس کرنا ہو گا۔

مسلمانوں نے کہا: سبحان اللہ ایک شخص کو جو مسلمان ہو کس طرح مشرکین کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔

بعض بد بخت جاہل ای کا معنی ان بڑھ کرستے ہیں حالانکہ ای کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے کسی نہیں پڑھے اور آپ کا اس کے باوجود معلم کائنات ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں تو آپ کا لکھنا پڑھنا آپ کے اہی ہونے کے خلاف نہیں ہے، ۱۳ ہزار دی۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۹، کتاب الشروط)

شرائط ماننے میں حکمت

اگر آپ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبیل کی یہ بات مان لی کہ ان کا جو شخص مسلمانوں کے پاس آئے گا وہ اسے مشرکین کی طرف واپس بھیجیں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہو تو اس شرط کو ماننے میں کیا حکمت تھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس صلح کی تکمیل پر جو مصلحت مرتب ہوئی، اس کے نتائج اور فوائد ظاہر اور واضح ہیں کہ اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور وہاں کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نیز لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔

اس لئے کہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنی اصل شکل میں ان کے سامنے ظاہر نہ تھے، اور انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جو ان کو دین کی تفصیلی تعلیم دے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوا۔ وہ مدینہ طیبہ آتے اور مسلمان مکہ مکرمہ جاتے۔ وہاں اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے علیحدگی میں ملاقات ہوتی وہ ان سے خیر خواہی اور نصیحت طلب کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور واضح معجزات، نیز نبوت کی روشن نشانیوں کے بارے میں سننے، آپ کی حسن سیرت اور اچھے طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور خود کوئی باتوں کا معائنہ کرتے، پس ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہو گئے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بے شمار لوگوں نے اسلام کی طرف جلدی کی حالانکہ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ پس وہ لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان والی مدت میں مسلمان ہو گئے، علاوہ انہیں دوسرے لوگوں کا اسلام کی طرف میلان بڑھا۔

پھر جب فتح مکہ کا دن ہوا تو ان سب نے اسلام قبول کیا کیونکہ اسلام کی طرف ان کے میلان کی تمہید ہو چکی تھی، اور قریش کے علاوہ بدوی عرب جو قریش کے مسلمان ہونے کے منتظر تھے جب قریش نے اسلام قبول کیا تو بدوی عرب بھی مسلمان ہو گئے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِذَا جَاءَ تَصَدُّقُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ۖ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْعُونَ تَحُلُّوْنَ فِیْ دِیْنِ الْکَلْبِ أَفَلَا جَاءَ

(النصر: ۲۹)

ابو جندل کا واقعہ

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اسی دوران جب وہ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ) باہم شرائط

طے کر رہے تھے کہ ابو جندل بن اسہل بن عمرو اپنی بیویوں میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے۔ وہ مکہ مکرمہ کے زیریں حصے سے نکلے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۸۰، کتاب الشہادۃ) اسہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلی شرط ہے جس کا میں آپ سے یوں فیصلہ چاہتا ہوں کہ اسے میری طرف لوٹا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک معاہدہ کی تحریر سے فراغت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! (اگر یہ بات ہے) تو میں آپ سے کسی بات پر مصالحت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اجازت دے اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ مکرز نے کہا بلکہ ہم نے آپ کو اس کی اجازت دی۔

ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت! مجھے مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہے حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں کیا تم نہیں دیکھتے میں نے کس قدر تکلیف برداشت کی ہے اور ان کو راہ خداوندی میں سخت عذاب دیا گیا تھا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۸۰، کتاب الشہادۃ)

ابن اسحاق نے اضافہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جندل! مبرکرو اور ثواب طلب کرو ہم عند خفنی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تیرے لئے کشادگی اور رہائی کی سبیل بنانے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکدم ابو جندل کے پہلو میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے مبرکرو یہ مشرک ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا خون کتے کے خون جیسا ہے۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۳۱)

ابو جندل کے واقعہ میں فقہ

خطابی نے کہا حضرت ابو جندل کے قصہ میں جو کچھ واقع ہوا ہے، اس میں علماء کرام نے دو طرح تاویل کی ہے۔ ایک یہ کہ جب کسی مسلمان کو ہلاکت کا خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جائز قرار دیا کہ دل میں ایمان برقرار رکھتے ہوئے زبان پر کلمہ کفر جاری کرے۔ بشرطیکہ وہ توریہ نہ کر سکتا ہو۔ (ایسا لفظ بولے جس سے اس کی مراد کچھ ہو اور مخالف اپنے مطلب کی بات سمجھے) (فتح الباری جلد ۵ ص ۵۳۳)

پس حضرت ابو جندل کو ان لوگوں کی طرف لوٹانے کا مقصد ان کی ہلاکت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپا کر موت سے نجات حاصل کر سکتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے باپ کی طرف لوٹایا اور غالب گمان یہ تھا کہ باپ انہیں ہلاک نہیں کرے گا، اگرچہ ان کو عذاب دے یا قید میں ڈالے، پس وہ اپنے ایمان کو چھپا کر بھی جان بچا سکتے تھے اور حضرت ابو جندل پر جو فتنہ کا خوف کیا جاتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا جس میں مومن بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا مشرکین سے اس طرح مصالحت جائز ہے کہ ان کی طرف سے جو شخص مسلمان ہو کر آئے تو مسلمان اس کو واپس لوٹا دیں یا نہیں؟
نوٹ کیا گیا کہ ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ اس پر حضرت ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ دلالت کرتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ جائز نہیں ہے، جو کچھ اس واقعہ میں ہے وہ منسوخ ہے اور اس کی ناسخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا:

النابرج من مسلمین مشرکین۔ میں اس مسلمان سے بری الزمہ ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ (جامع ترمذی جلد اول ص ۱۸۳)

احناف کا یہی قول ہے۔ جبکہ شوافع عاقل، مجنون اور بچے میں امتیاز کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مجنون اور بچے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ شافعی مسلک کے بعض حضرات کے نزدیک واپس کرنے کا جو اس صورت میں ہو گا کہ اس مسلمان پر دار الحرب سے ہجرت واجب نہ ہو۔ واللہ اعلم (فتح الباری جلد ۵ ص ۲۵۴)

حدیث نبیہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا: کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں کیوں نہیں؟ میں نے کہا: کیا ہم حق پر اور تمہارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا: پھر تم اپنے دین کے بارے میں زلت والی حالت کیوں اختیار کرتے ہیں؟

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: کیا آپ نہیں فرماتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں کہتا تھا لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال جائیں گے؟ (فرماتے ہیں) میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا: تم وہاں جاؤ گے اور طواف کرو گے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۸۰، کتاب الشروط، دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۱۰۶)

فرماتے ہیں: پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے ابوبکر صدیق! کیا حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں ہیں۔ میں نے کہا: کیا ہم حق پر اور تمہارا دشمن باطل پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو کیوں ہم دین کے حوالے سے زلت و رسوائی اختیار کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے شخص! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی آپ کا مددگار ہے۔ آپ کے فیصلے اور حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پس اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ میں نے کہا: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ بات بیان نہیں فرماتے تھے کہ عنقریب ہم بیت اللہ شریف جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں لیکن آپ نے تمہیں یہ بتایا کہ اسی سال جائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں فرمایا بے شک تم وہاں جاؤ گے اور خانہ کعبہ کا طواف کرو گے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۲۸۰، کتاب الشروط، دلائل النبوة للسیوطی جلد ۳ ص ۱۰۶)

علماء کرام فرماتے ہیں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سوال اور کلام شک کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ جو بات

ان سے مخفی تھی، اس کی وضاحت مطلوب تھی اور کفار کو ذلیل کرنے اور اسلام کے غلبہ کے لئے براہِ گنجت کرنا تھا۔ جس طرح دین کی مدد اور اہل باطل کو ذلیل کرنے کے حوالے سے ان کی عادت اور قوت معروف ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہی جواب دینا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت، علمی انفرادیت، عرفان اور مضبوطی نیز دوسروں سے بڑھ کر مقام کی واضح دلیل ہے۔

مدت صلح اور شرائط

جس طرح سیرت کی کتب میں مذکور ہے اور حضرت امام ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دس سال کے لئے صلح ہوئی۔ (سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۵) عید اللہ بن دینار کی سند میں ابولہیم کی روایت سے چار سال کا ذکر کیا گیا۔ حاکم کی مستدرک میں بیوع کے بیان میں بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ سلا قول زیادہ مشہور ہے۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ لڑائی موقوف رہے گی کہ اس دوران لوگ امن میں رہیں گے اور ایک دوسرے سے باز رہیں گے۔

مسلمان آئندہ سال بیت اللہ شریف میں داخل ہوں گے اور وہ بھی صرف تین دن، نیز اس طرح داخل ہوں گے کہ تمواہر میں میان میں ہوں گی، بعض روایات میں ہے کہ اس طرح داخل ہوں گے کہ تمواہر میں اور کھانوں اپنے تھیلوں میں رہیں گی، ٹنگی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط اس لئے رکھی تھی کہ یہ بات امن اور سلامتی کی نشانی ہو، کیونکہ مسلمانوں کا داخلہ صلح کی بنیاد پر تھا۔

بیعت رضوان

سہیل بن ابی طالب قیروانی (ابو محمد القیس المالکی) بہت بڑے فقیہ اور علوم قرآن وغیرہ میں صاحب تصانیف کثیرہ متوفی ۳۳۷ھ) اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا اور سہیل بن عمرو کو اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ مشرکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا جس سے مسلمانوں کو غصہ آیا۔ مغالطی کہتے ہیں کہ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو بیعت رضوان کے لیے درخت کے نیچے بلایا کہ آپ سے موت پر بیعت کریں اور یہ بھی کہا کہ جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رازدار نبوت ہیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لئے منتخب کیا گیا ۱۳ ہجری۔

گیا کہ نہ بھانپنے پر بیعت کریں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور فرمایا یہ (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ) کا ہاتھ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کی بیعت ہے پھر اسے بائیں ہاتھ پر مارا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۲ کتاب المغازی) جب مشرکین نے اس بیعت کے بارے میں سنا تو وہ ڈر گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ اسی بیعت کے بارے میں یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ
لِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ أَخَذَ مِنْكُمُ الذِّمَّةَ بِأَلْأَيْمِينِهِمْ
فَكَتَبَ لَهُمْ كَيْدَهُمْ فَخَرَبَ لَهُمُ الْغُزَى
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل: ۱۰۱)

بے شک وہ لوگ جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
(النحل: ۱۸)

بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا۔

احرام کھولنا اور واپسی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سر منڈوائے اور اپنے جانوروں کی قربانی کی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع کرنے بھیجا گیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف ایک خط دیا اور یہ فرمایا کہ کمزور مسلمانوں کو خوشخبری دیں کہ غتر پہنچ حاصل ہوگی۔ آپ نے ایک ایک کو خط سنایا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک حضور علیہ السلام طواف نہ کریں میں نہیں کروں گا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سہیل کے بدلے میں نہیں روکا گیا تھا بلکہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مشرکین کے پاس تھے اس وقت انہوں نے سہیل اور مکہ کو بھیجا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۸۶)

صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محلہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا: اٹھو قربانی کرو اور سر منڈواؤ۔ آپ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا لیکن (صحابہ کرام اس قدر غمگین تھے کہ) کوئی نہ اٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو مورد جمال بتائی انہوں نے عرض کیا یہ اللہ کے نبی! اگر آپ چاہتے ہیں تو جا کر خود اپنا جانور ذبح کریں اور سر منڈنے والے کو بلا کر حلق کروا لیں چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا تو صحابہ کرام نے جانوروں کو ذبح کرنا اور حلق کرنا شروع کیا وہ ایک دوسرے کا سر منڈاتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں وہ اس قدر غمگین تھے کہ قریب تھا ایک دوسرے کو قتل کریں۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۳۸۰ ہزاروی۔)

مظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس نے ان کے ہال حرم شریف میں ڈال دیے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۰۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں دس دن سے زائد ٹھہرے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں دن ٹھہرے پھر واپس تشریف لائے اور بعض حضرات کے دلوں میں کچھ طال تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل فرما کر ان کو تسلی دی اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (الفتح: ۱)

بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔

حضرت ابن عباس، حضرت انس اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہاں فتح سے حدیبیہ کی فتح مراد ہے کیونکہ منافقوں کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن اپنے گھروں کو بھیج دیں گے اور سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے لیکن صلح حدیبیہ کی صورت میں فتح حاصل ہوئی، اور ارشاد خداوندی:

وَأَلَّفَ بَيْنَ كُتُبِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (الفتح: ۱۸)

اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔

تو صحیح قول کے مطابق اس سے صلح خیبر مراد ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو بے شمار نعمتیں ملی تھیں۔

امام احمد، ابوداؤد اور حاکم رحمہم اللہ نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ میں حاضر ہوئے، جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کراغ العظیم کے پاس کھڑے دیکھا صحابہ کرام بھی جمع تھے، آپ نے "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" آیت پڑھی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ فتح ہے۔

(مسند امام احمد جلد ۳ ص ۳۲۸، دلائل النبوة للبیہقی جلد ۲ ص ۱۰۶)

حضرت سعید بن منصور نے صحیح سند کے ساتھ حضرت شعبی سے روایت کیا کہ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" سے صلح حدیبیہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر ہر گناہ سے معصوم رکھا۔ بیعت رضوان ہوئی مسلمانوں کو خیبر کی کھجوریں کھلائی گئیں اور رومیوں کو امیر انبیا پر غلبہ حاصل ہوا جس سے مسلمان خوش ہوئے۔ (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۲ ص ۱۰۶)

اور ارشاد خداوندی:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (الفتح: ۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی:

لا هجرة بعد الفتح۔

(مجمع بخاری جلد ۲ ص ۱۷۷)

تو اس سے بالافقار فتح کہ مراد ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آجائے۔

فتح کے بعد ہجرت نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح اشکال ختم ہو گیا اور تمام اقوال جمع ہو گئے۔ واللہ اعلم
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لے گئے۔

۶۷ کے واقعات

اس سال سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا، نیز حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ سے
ظہار کیا (کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی بیٹھ کی طرح ہے تو اسے ظہار کہتے ہیں، جب تک اس
کا کفارہ ادا نہ کیا جائے وہ عورت اس پر حرام رہتی ہے)۔ اسی سال ماہ رمضان میں بارش کے لئے دعا کی گئی تو بارش
برسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اصبح الناس صومنا باللہ وکافروا
لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے والے اور (ستاروں کو
بارش کے موثر حقیقی ماننے) سے انکار کرنے والے
ہو گئے۔

www.nafesslam.com

لے صحیح بخاری میں ہے۔ (حدیث قدسی میں ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے بعض مجھ پر ایمان لائے والے اور
ستاروں کا انکار کرنے والے ہوئے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اوس کی عطا اور فضل نے ہمیں بارش حاصل ہوئی۔ وہ مجھ
پر ایمان لائے والا اور ستاروں کا منکر ہے اور جس نے کہا کہ ہمیں فلاں ستارے کے ذریعے بارش ملی وہ ستاروں پر ایمان رکھتا
ہے اور میرا انکار کرتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۹)

شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا حرام ہونا

شراب (خمر) کب حرام ہوئی

مغلطائی نے کہا: دمیاطی نے اپنی سیرت (کی کتاب) میں قطعی طور پر کہا ہے کہ حدیبیہ والے سال (خمر) شراب) حرام قرار دی گئی اور ابن اسحاق نے کہا: کہ جب نبو نسیہ والا واقعہ ہوا اس وقت حرام ہوئی اور یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ ۳ھ کا واقعہ ہے۔

لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ جس دن یہ حرام ہوئی اس دن حضرت انس رضی اللہ عنہ ساقی تھے۔ جب انہوں نے منادی سے اس کے حرام ہونے کے بارے میں سنا تو اس کو گرانے میں جلدی کی اگر یہ ۳ھ کا واقعہ ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹی عمر کے ہوں گے۔ (فتح الباری جلد ۱۰، ص ۱۲۵) امام بیہقی اور امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ شراب کی حرمت انصار کے دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے شراب پی جب حالت نشہ میں ہوئے تو ایک دوسرے سے کھینٹنے والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جب اتفاق ہوا تو ہر ایک نے اپنے چہرے اور سر میں کوئی نشان دیکھا اور کہا میرے فلاں بھائی نے یہ کام کیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ ان کے دلوں میں کینہ نہیں تھا۔ اب وہ کہتے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر رحم کرنا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا حتیٰ کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ قَبِيضٌ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (المائدہ: ۹۰)

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور تیروں سے فال لگانا ناپاک ہی ہیں، شیطان کا کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔

تو تکلف کرنے والوں نے کہا کہ یہ ناپاکی ہے اور فلاں فلاں کے پیٹ میں تھی اور وہ احد کے دن قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لے علامہ زر قانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغلطائی کا اس بات کو محل نظر قرار دینا عجیب ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمروں سال تھی لہذا ۳ھ میں ان کا صغر (بچہ) ہونا کیسے صحیح ہو گا۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۲۱۳) ۱۲ ہجری۔

کَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ بِحَسْبِ الْمُحْسِنِينَ (المائدہ: ۹۳)

جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیک رہیں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ انہوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور شراب (غمر) کو حرام کرنے سے متعلق آیت فتح والے سال فتح سے پہلے نازل ہوئی۔

(فتح الباری جلد ۱۰ ص ۲۵)

غمر اصل میں غمرہ کا مصدر ہے جب ڈھانپ دے، انگور کے (کچے) رس کو کہتے ہیں جب وہ گاڑھا ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے، گویا وہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، جس طرح (نشہ والی چیز کو) مسکرہ کہتے ہیں کیونکہ وہ روکتی ہے اور غمر (انگور کی شراب جس کا ذکر ہوا) مطلقاً حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو نشہ دے اکثر علماء کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انگور اور کھجور کے رس کو پکایا جائے، حتیٰ کہ اس کا دو تہائی چلا جائے تو جب تک نشہ نہ دے اس سے کم مقدار پینا جائز ہے۔

نشہ آور اشیاء اور ان کا حکم

حشیش جسے قنب ہندی، خدربہ اور قلندریہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں چاروں ائمہ نے کلام نہیں کیا اور نہ علماء سلف میں سے کسی نے گفتگو کی ہے، کیونکہ یہ ان کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ چھٹی صدی کے آخر یا ساتویں صدی کے شروع میں ظاہر ہوئی ہے۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اگر یہ نشہ آور ہوں تو ان میں حدود واجب ہوگی اگر عقل کو زائل کرنے والی ہو تو تعزیر واجب ہوگی۔ اطباء کا اس بات پر اجماع ہے اور فقہاء نے بھی قطعی طور پر بیان کیا کہ یہ نشہ آور چیز ہے۔ ابو اسحاق شیرازی نے اپنی کتب ”اتذکرہ فی الخلاف“ میں اور امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح المہذب“ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پاتے۔

ابن تیمیہ سے منقول ہے اس نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ شراب کی طرح یہ بھی نشہ دینے والی ہے۔ اس کے کھانے والے نشہ کے طور اس کو کھاتے ہیں، اسی لئے وہ ان کو حاصل کرتے ہیں جبکہ بھگک وغیرہ نہ تو نشہ دیتی ہے اور نہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے (لہذا بھگک کا حکم اس سے ہلکا ہوگا)۔

امام زکریا رحمہ اللہ نے کہا میں نے اس سلسلے میں کسی کو مخالفت کرتے نہیں دیکھا البتہ قرآنی نے اپنے قواعد میں اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ بعض علماء نے اپنی کتب میں ان نباتات کی تصریح کی ہے۔ یہ نشہ آور ہیں لیکن ملہ خمر سے انگور کا پکڑا رس مراد ہے۔ خمر خموزی ہو یا زیادہ نشہ دے یا نہ دے اس کا استعمال حرام ہے اور اس شخص کو بطور حد کوڑے لگائے جائیں گے جب کہ دوسری شرابوں کا حکم الگ ہے۔ تفصیل ہدایہ جہ جہاد میں ملاحظہ کریں، ۱۲ ہزار دی۔

میرے لئے یہ بات واقع ہوئی ہے کہ کلام میں فساد ڈالنے والی ہیں۔ زرخشی نے قرآنی کے کلام کا تعاقب کیا ہے، جس کا ذکر طویل ہے۔

ان چیزوں کی حرمت پر دلائل ایک دوسرے کے مؤید ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے۔

ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔

کحل مسکور حرام۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۶۷ سنن نسائی جلد ۳ ص ۳۲۳ کتاب الاشربة)

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَيَحْذَرُ الْمَشْرِبِ الْخَبَائِثَ۔

اور وہ (آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ان پر غیبت

(الاعراف: ۷۵) چیزیں حرام کرے گا۔

اور عقل جس کی حفاظت پر تمام ملتیں اور شریعتیں متفق ہیں، اس کو خراب کرنے والی چیز سے بڑھ کر کوئی چیز غیبت ہو سکتی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جو شخص حشیش استعمال کرتا ہے، اس کے اس انتظام فعل و قول میں میں خلل واقع ہوتا ہے، جس کا کمال نور عقل سے حاصل کیا گیا ہے۔

امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ حضرت وکیل حمیری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں۔ اس میں سخت کلام کرتے ہیں اور گندم سے شراب بناتے ہیں، جس سے اپنے کلام پر قوت حاصل کرتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ نشہ دیتی ہے؟ (فرماتے ہیں) میں نے کہا: ہاں! فرمایا اس سے بچو میں نے کہا لوگ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر وہ نہ چھوڑیں تو ان سے لڑو۔ (سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۶۲)

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس علت پر آگاہی ہے، جس کی وجہ سے جو اور جواری شراب حرام ہے، لہذا جو چیز بھی یہ عمل کرے (نشہ دے) اس کا حرام ہونا ضروری ہے اور اس میں شک نہیں کہ حشیش کا یہی عمل ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند میں اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ دینے والی اور جسم میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا۔ (مسند امام احمد جلد ۶ ص ۳۰۹، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۶۳) علماء کرام فرماتے ہیں: وہ چیز جو جسم میں فساد اور ڈھیلا پن پیدا کرے وہ منقہ ہے۔ (اس سے منور علیہ السلام نے منع فرمایا)۔

یہ حدیث حشیش اور ان تمام چیزوں کے حرام ہونے پر زبردست دلیل ہے جو اعضاء کو ڈھیلا کر دیتی ہیں، حشیش وغیرہ اگر نشہ نہ بھی دیں تو منقہ تو ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والوں کو نیند زیادہ آتی ہے اور اس کے بخارات دماغ میں چھڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کا سر بھاری بھاری رہتا ہے۔

اس کے حرام ہونے پر متعدد حضرات نے اجماع نقل کیا ہے۔ ان میں قرآنی اور ابن تیمیہ بھی شامل ہیں۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے جو شخص اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔

لیکن زرخشی نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ اس کا حرام ہونا ضروریات دین سے معلوم نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کے حرام ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، (لیکن اس کے حرمت کے منکر کو کافر نہیں کہتے کیونکہ اجماع کی دلیل دو وجہوں میں سے ایک پر قطعی ہونی چاہئے اور ہمارے اصحاب نے ذکر کیا کہ انگور کے رس کے علاوہ نشہ دینے والی چیز اگر حد کے نافذ ہونے (مزاٹنے) کے اعتبار سے انگور کے رس کی طرح ہے لیکن اس کو حلال سمجھنے والا کافر نہیں ہوتا کیونکہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔

تھوڑی حشیش جو نشہ نہ دے اس کے استعمال میں اختلاف ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المذنب میں فرمایا کہ تھوڑی حشیش جو نشہ نہ دے استعمال کرنا حرام نہیں۔ بخلاف خمر (انگور کی شراب) کے کہ وہ تھوڑی سی جو نشہ نہ دے اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ حشیش پاک ہے اور خمر ناپاک ہے، لہذا اس کی نجاست کی وجہ سے تھوڑی سی پینا بھی جائز نہیں ہے۔

زرخشی نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس کا کثیر کا نشہ دے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حشیش کم ہو یا زیادہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، جس تک امام نووی رحمہ اللہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ یہ ظاہر ہے ناپاک نہیں ہے تو اثنی عشرین فی البیہد نے اسے قطعی قرار دیا اور اس پر اجماع بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہوں جو شخص کا دودھ ہے اس کا عمل حشیش کے عمل سے زیادہ قوی ہے کیونکہ وہ تھوڑی بھی ہو تو نشہ دیتی ہے اس طرح بیکران (ایک بوٹی جو ہمیشہ ہری رہتی ہے اور اس کا دانہ کھلیا جاتا ہے) اور جو زہیب کا حکم ہے حالانکہ یہ بالاجماع پاک ہیں۔

حشیش کا نقصان

بعض علماء نے حشیش کے ایک سو بیس دینی اور بدنی نقصان بیان کیے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ خمر میں جتنی قابل مذمت باتیں ہیں، وہ سب حشیش میں پائی جاتی ہیں بلکہ اس سے زائد بھی، خمر کا زیادہ نقصان دین کے حوالے سے ہے بدن کے اعتبار سے نہیں لیکن اس کا نقصان دینی بھی ہے اور بدنی بھی۔ (مصنف کی مراد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں خمر کا جسمانی نقصان کم ہے بالکل نفی نہیں ہو سکتی۔)

ان نقصانات میں چند نقصان یہ ہیں:

فساد عقل، بے مروتی، سڑکانا ہونا، نمازوں کو چھوڑنا، حرام کاموں میں پڑنا (یہ دینی بیماریاں ہیں) نسل کا خاتمہ، برص، (سفید داغ کی بیماری) کوڑھ کا مرض، دیگر کئی بیماریاں، کچکاپاٹ، مفلکوی، خرابی منہ سے بو آنا، پلکوں کے بالوں کا گر جانا، دانتوں میں گڑھے پڑنا اور ان کا سیاہ ہو جانا، سانس میں رکاوٹ، رنگ پیلا پڑ جانا، جگر کا ریزہ ریزہ ہو جانا اس کا استعمال شیر کو چھونے سے کھڑے (گھبرا) کی طرح بنا دیتا ہے۔ سستی اور نامردی پیدا کرتا ہے، عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے، تندرست شخص بیمار پڑ جاتا ہے، فصیح اللسان آدمی گونگا بن جاتا ہے اور ذکی کو کلام سے بے بس کر دیتا ہے، خوش بختی چلی جاتی ہے اور شہادت بھول جاتی ہے۔ حشیش استعمال کرنے والا سنت سے دور اور جنت کا

مسترد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہوتا ہے یہاں تک کہ ندامت سے اپنے دانتوں کو کھٹکھٹالے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

قل لمن یا کل الحشیثۃ جہلاً یا خسیسا قد عشت شرعیشہ
 دیۃ العقل بدرۃ فلماذا یا سفیها قد بعثها بحشیثہ
 ”جو شخص جمالت کی وجہ سے حشیش استعمال کرتا ہے اسے کواے خسیس! تو نے بری زندگی گزاری۔“
 ”عقل کی ادیت (قیمت) ایک بدرہ (دس ہزار درہم یا سات ہزار دینار) ہے۔ اسے بے وقوف تو نے حشیش کے بدلے
 میں اسے بیچ دیا۔“

www.nafieslam.com

شہ زراجر میں حشیش کے مزید نقصانات بھی لکھے ہیں مثلاً جسمانی رطوبت کا خشک ہو جانا، لسیان پیدا ہونا، سر میں درد رہنا، منی کا خشک ہو جانا، نگاہوں میں اندھیرا چھا جانا، چاکلک موت، ٹی بی کی بیماری کا لگ جانا، استسقاء پیاس کا ختم نہ ہونا، فکر کی خرابی، باوجود اشت میں کمی، راز فاش کرنا، مہیا اور غیرت کا ختم ہو جانا، روپے چیسے کا شیعاع، شیطان کا ہم نشین ہونا، خون کا جل جانا، زہانت کا ختم ہو جانا وغیرہ۔ (زرقانی جلد ۳ ص ۲۶۶) ۱۲ ہزار روپی۔

غزوہ خیبر

جگہ اور تاریخ

خیبر ایک بہت بڑا شہر ہے، جہاں بہت سے قلعے اور کھیت ہیں اور یہ مدینہ طیبہ سے شام کی جانب تقریباً پچھانوے میل کے فاصلے پر ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (حدیبیہ سے واپسی کے بعد کچھ دن ذوالحجہ کے اور کچھ دن محرم کے مدینہ طیبہ میں رہے اور پھر محرم کے کچھ دن باقی تھے کہ خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور یہ ۷ھ کا واقعہ ہے۔ (المیزان النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۳۵) آپ نے وہاں دس سے کچھ زائد راتیں محاصرہ فرمایا، یہاں تک کہ خیبر کو فتح کر لیا۔

کہا گیا کہ یہ واقعہ ۹ھ کے آخر میں ہوا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے یہی بات منقول ہے۔ ابن حزم نے بھی اس کو قطعی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: راجح بات وہی ہے جو ابن اسحاق نے ذکر کی ہے اور (دونوں قسم کے قول میں) جمع کرنا ممکن ہے کہ جس نے سنہ ۹ھ کا ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سال کی ابتدا ہجرت کے حقیقی مہینے (ربیع الاول شریف) سے ہے۔ (لہذا محرم اور صفر چھٹے سال میں چلے جائیں گے۔)

ابن سعد اور ابن ابی شیبہ نے عجیب و غریب بات کی ہے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف رمضان شریف کی اشعارہ تاریخ کو گئے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۱۰۸) اور اس کی سند حسن ہے لیکن اس میں خطا ہے، ہو سکتا ہے کہ حنین کی طرف تشریف لے گئے ہوں، لہذا (لکھنے یا پڑھنے میں) غلطی واقع ہو گئی۔ اس کی توجیہ اس طرح ہوگی کہ غزوہ حنین نے غزوہ فتح سے جنم لیا اور غزوہ فتح مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں ہی تشریف لے گئے تھے، یہ قطعی بات ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: شیخ ابو حامد نے "التعلیقہ" میں ذکر کیا کہ یہ غزوہ پانچ ہجری میں تھا اور یہ وہم ہے شاید خندق سے خیبر کی طرف ذہن متغزل ہوا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۵۶)

اس غزوہ میں صحابہ کرام کی تعداد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو پیدل اور دو سو سوار صحابہ کرام تھے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔

خیبر کے راستے میں حدی خوانی

صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلے تو رات کے وقت چلے۔ قوم میں سے ایک شخص نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عامر! کیا اپنا شاعرانہ کلام نہیں سناؤ گے؟ اور حضرت عامر شاعر تھے تو وہ اونٹ سے اتر کر ساتھ حدی خوانی کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے۔

اللهم لولا انت ما احدثينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت اقدامنا لان لا قينا
وابقين مسكينة علينا انا اذا صبح بنا اتينا
وبالصياح عولوا علينا (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۰۳) اکتبا للفقہی

”یا اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے (تیرا کرم اور فضل نہ ہوتا) اور نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔“

”تجھ پر ہماری جان نذا تیرے جن احکام پر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمارے وہ گناہ بخش دے اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔“

”یا اللہ! ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما جب ہمیں لوگ (لڑائی کے لیے) پکارتے ہیں، تو ہم فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہم سے مدد طلب کرتے ہیں (تو وہاں بھی ہم پہنچ جاتے ہیں)۔“

حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت جیسے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا۔ اس میں یہ اضافہ ہے:

ان الذين قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا
ونحن عن فضلك ما استغينا

”بے شک لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا اور

ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں۔“ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۵۷) سند امام احمد

صحیح بخاری کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اونٹوں کو چلانے والا کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے تو

صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا (صحیح مسلم کے مطابق یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اپنے اونٹ سے بلند آواز میں فرمایا: اے اللہ کے نبی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے ان کو ہمارے لیے بانی رہنے کی دعا کیوں نہیں فرمائی۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عامر اشعار رجز پڑھتے اور سوار یوں کو لے جا رہے تھے اور اہل عرب کی یہی عادت تھی جب وہ اونٹوں کو اچھی طرح چلاتا چاہتے تو ایک شخص اتر جاتا۔ حدیث بخاری کرتے ہوئے ان کو چلاتا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۵۷)

اور ان کا (اپنے اشعار میں یہ) کہنا کہ "اللہم لولا انت ما اہتدینا" اس طرح مروی ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں: وزن میں بہتر اس طرح ہے "لاہم یا تاللہ" (یہ اللہم کی جگہ ہے) جیسا کہ وہ سری حدیث میں ہے۔

اور ان کا قول فداء لکے (تجہ پر خدا ہوں) تو مازری (محمد بن علی بن عمر اقصی الامام الفقیہ الاصولی متوفی ۵۳۶ھ) فرماتے ہیں یہ الفاظ مشکل ہیں (ان کا معنوم حل طلب ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے "فدیہ" کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ لفظ ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جب کسی شخص کے لیے مکروہ کام کا خطرہ ہو تو (کہا جاتا ہے) میں تم پر خدا ہو جاؤں یعنی (دوسرا شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ مصیبت اس پر نازل ہو جائے اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو خدا کر دے۔

مازری فرماتے ہیں: شاید انہوں نے یہ لفظ اس کے حقیقی معنی کا قصد نہ کرتے ہوئے استعمال کیا ہو جیسے کہا جاتا ہے: اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے حالانکہ بد دعا کا قصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں اور تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ ان تمام صورتوں میں استعارہ ہے (مجازی معنی ہے) کیونکہ خدا ہونے والا شخص جب کسی مکروہ کام میں اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، جس پر خدا ہوتا ہے تو وہ اس کی رضا طلب کرنے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ پس شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں تیری رضائیں اپنے نفس کو خدا کرتا ہوں۔ بہر حال اگر معنی کو صحیح جہت کی طرف پیچھا نہ ممکن ہو تو بھی لفظ کا اطلاق اور اس کا استعارہ نیز مجازی کی طرف جاننا اس بات کا محتاج ہے کہ شریعت اس کی اجازت دے۔

یہ بھی کہا کہ "فداء لکے" سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے کلام کے درمیان فصل کر کے پھر سے کلام کی طرف سے لوٹتے ہیں۔ پس انہوں نے فرمایا: "ما التقینا" اور تاویل سے لفظ اور معنی دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ایسا معنی نہ ہوتا جس کی دلالت واضح نہیں ہے تو ہم کلام کی تفہیم کی خاطر اس تاویل کی طرف مجبور ہوتے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور معنی یہ ہے کہ آپ کے حق میں لفظ "امتعتنا" استعمال ہوا، یعنی آپ ان کے ذریعے ہمیں فتح دیتے۔ فتح دینے کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف مجاز ہے اور یہ جائز ہے۔ ۱۲۰۰ ہجری۔

لکھنؤ صوبہ علیہ السلام نے یہ کلام سن کر شاعر کو دعادی تو گویا شریعت کی طرف سے اجازت مل گئی ۱۲۰۰ ہجری۔

اور مدد میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اس بنیاد پر شاعر کا قول "اللہم" سے دعا کا قصد نہیں کیا گیا بلکہ اس سے کلام کا آغاز کیا گیا اور شاعر کے قول "لو لانت" (اگر آپ نہ ہوتے) کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن بعد والا شعر اس مراد کے خلاف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ وہ شعر ہے:

فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا

"پس تو ہم پر سکون نازل فرما اور اگر لڑائی ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔"

اس معنی کا یہ بھی احتمال ہے کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ (سکون) نازل کرے اور ثابت قدم رکھے۔ واللہ اعلم (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۵۷)۔

شاعر کا قول "اذا صبح بنا اتینا" یعنی جب ہمیں لڑائی کے لیے پکارا جاتا ہے یا کسی دوسرے مشکل کام کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم آ جاتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔

ایک روایت میں تاء کی بجائے باء کے ساتھ "اہینا" ہے یعنی ہم نے بھاگنے سے انکار کیا اور ان کا قول "وبالصباح عولوا علینا" یعنی انہوں نے لڑائی کے لیے ہم سے مدد مانگی اور ہمیں لڑائی کے لیے مجبور کیا کما گیا ہے کہ یہ "التعويل علی الشئ" سے بنا ہے یعنی کسی پر اعتماد کرنا اور یہ بھی کما کہ یہ عویل سے بنا ہے اور اس سے آواز مراد ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا کہ یہ اونٹوں کو چلائے والا کون ہے؟ اور صحابہ کرام کا عرض کرنا: حضرت عامر رضی اللہ عنہ ہیں تو آپ کا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ پھر قوم میں سے ایک کا کہنا کہ واجب ہو گئی یعنی اس کے لیے شہادت واجب ہو گئی اور عترت پر وہ واقع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اس مقام پر جس شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا۔ آپ نے ان سے ہمیں کیوں نفع نہ دلویا یعنی ہم چاہتے تھے کہ آپ ان کے لیے اس دعا کو اس وقت سے موخر کرتے تاکہ ہم ایک مدت تک ان کی صحبت اور زیارت سے فائدہ حاصل کرتے۔

خیبر کے دروازوں پر

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رات کے وقت تشریف لائے اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی قوم کے پاس رات کے وقت تشریف لے جاتے تو ان کے قریب نہ ہوتے (حملہ آور نہ ہوتے) یہاں تک کہ صبح ہو جاتی جب صبح ہوئی تو یہودی کدالیں اور ٹوکریاں لے کر نکلے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے: اللہ کی قسم! یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور لشکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیبر ویران ہو گیا۔ یہ شک ہم جب کسی قوم کے محن میں اترتے ہیں، تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۷ ص ۴۰۳ کتاب المغازی)

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا: ”اللہ اکبر“ خیبر ویران ہو گیا۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۴۴۰، کتاب الجہاد)
(یہودیوں نے کہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خنیس ہے تو خنیس لشکر کو کہتے ہیں اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ لشکر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مقدمہ (آگے جانے والا) ساتھ (پیچھے والا حصہ) سینہ (دایاں بازو) میسرہ (پلیاں بازو) اور قلب (فوج کا درمیان والا حصہ)۔)

(اور انہوں نے کہا تھا ”محمد“) تو لفظ محمد مبتدا کی خبر ہے یعنی ”ہذا محمد“ (یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔)

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرانے والے آلات (کدال وغیرہ) دیکھے تو آپ جان گئے کہ ان کا شہر غنقریب ویران اور تباہ ہو جائے گا۔

(السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۳۷)

یہ بھی اختلاف ہے جیسا کہ فتح الباری میں فرمایا کہ آپ کا یہ قول کہ خیبر تباہ ہو گیا، وحی کی بنیاد پر ہو اور اس کی تائید بعد والا ارشاد گرامی کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: بے شک ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ذرائع گئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب (اول وقت) تدریج میں پڑھی پھر فرمایا: ”اللہ اکبر“ خیبر ویران ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے صحن میں (بستی میں) اترتے ہوتے ہیں تو ذرائع ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۰۳، کتاب المغازی)

جھنڈے باندھنا

مغلطائی وغیرہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے (رایات) تقسیم فرمائے اور راہ (جھنڈے) صرف خیبر میں تھے اس کے علاوہ لواء تھے (جھنڈوں کی قسمیں ہیں: راہ اور لواء) دیکھا علی فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ہے: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے لہٰذا زر قاتی فرماتے ہیں یہ حدیث مثال دینے اور قرآن مجید سے شہادت پیش کرنے اور اقتباس میں اصل ہے زر قاتی شرح مواہب

۲۲۱-۱۴۶ ہجری

شاید امام زر قاتی کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے: ”فَإِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَاءَ مَاءٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا“ (الصنعت: ۷۷)۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا عقاب (راہ) حضرت حبیب بن منذر کو اور ایک جھنڈا (راہ) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو اور اپنا سفید (لواء) جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا آپ کا راہ (جھنڈا) سیاہ رنگ کا اور لواء (جھنڈا) سفید رنگ کا تھا مصلح میں ہے کہ لواء، راہ سے چھوٹا ہوتا ہے ۱۲ ہجری۔

کیونکہ آپ کی آنکھیں دکھتی تھیں، پھر آپ سے جا ملے (راوی فرماتے ہیں) جب ہم نے وہ رات گزاری جس کی صبح خیبر فتح ہوا تو آپ نے فرمایا: میں صبح اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فتح عطا فرمائے گا۔ یا یہ فرمایا کہ کل وہ شخص جھنڈا لے گا۔ (وضاحت آگے آ رہی ہے۔)

جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کو امید تھی کہ آپ اسے جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں گویا ان میں کوئی تکلیف نہ تھی۔

آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں ان سے لڑوں، حتیٰ کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں۔ (ایمان لائیں) آپ نے فرمایا: وقار کے ساتھ جاؤ حتیٰ کہ تم ان کے میدان میں اترو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے حق سے کیا واجب ہے۔ پس اللہ کی قسم! تمہارے سبب اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔
(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۳۷-۵۳۸ کتاب المغازی)

حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کی شہادت

جب قوم نے صف بندی کی تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار پھوٹی تھی۔ انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پر تلوار مارنے کا ارادہ کیا تو ان کی تلوار کی دھار پلٹ گئی۔ اور ان کے گھٹنے میں لگی جس سے وہ شہید ہو گئے۔
جب مسلمان خیبر سے واپس لوٹے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ کہا ہے۔ ان کے لیے دو اجر ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو جمع فرمایا۔ نیز فرمایا کہ وہ بہت بڑے مجاہد ہیں۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۰۸ کتاب الادب)

حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھ کر پوچھا یہ کیسی ضرب ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ ضرب خیبر کے دن پہنچی تھی۔ (فرماتے ہیں) میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تین بار پوچھنا جاری۔ اس کے بعد سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۵ کتاب المغازی)

جنت میں صرف مومن جائیں گے

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں: ہم خیبر میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اور فرمایا: یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جب لڑائی کا وقت ہوا تو وہ شخص بہت زیادہ لڑا حتیٰ کہ اس کے زخم زیادہ ہو گئے۔ قریب تھا کہ بعض لوگ رشک کا شکار ہو جاتے تو اس نے زخم کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا اور ایک تیر نکال کر اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ فوراً حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو کچھ کر دیا۔ فلاں آدمی نے اپنے آپ کو ذبح کر کے مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا: اے بلال! انھو اور اعلان کرو کہ مومن کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کسی فاجر سے بھی کر دیتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۳)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا: ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے اور ایک شخص ظاہری طور پر جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۳)

فتح خیبر

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے جنگ کی اور انہوں نے بھی آپ سے شدید جنگ لڑی چنانچہ پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ترانوے یودی قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قلعہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ ان قلعوں کے نام یہ ہیں: النضار، حصن العصب، حصن ناعم، حصن الزبیر، حصن ابی، حصن المرئی، القوص، الوص، السلام اور یہ بنو ابی الحقیق کا قلعہ ہے۔

اور ابو الحقیق کا خزانہ جو گدھے کے چڑے میں رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھ آیا، انہوں نے اسے ایک دیرانے میں چھپایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جگہ بتائی اور آپ نے اسے وہاں سے نکلوایا۔

کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ اٹھایا؟

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور اسے ستر آدمی بڑی مشقت کے بعد حرکت دیتے تھے۔

ابن اسحاق کی روایت میں سات آدمیوں کا ذکر ہے۔ (المیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۷۳۹) ابن اسحاق نے امام بیہقی کے طریقے سے ذکر کیا۔ انہوں نے اسے دلائل الثبوت میں بیان کیا۔ امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور

امام حاکم سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے لیث بن ابی سلیم کے طریق پر روایت کیا۔ وہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دن دروازہ اٹھایا۔ اس کے بعد اس کا تجربہ کیا گیا تو اسے چالیس آدمی نہ اٹھا سکے۔ لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے۔

(دلائل النبوة للشیخ جلد ۳ ص ۴۱۲)

بیہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب قلعے تک پہنچے تو آپ نے اس کا ایک دروازہ کھینچا اور اسے زمین پر دے مارا۔ بعد میں وہاں ہمارے ستر افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اسے اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ (دلائل النبوة جلد ۳ ص ۴۱۲) البیہقی والتمایہ جلد ۳ ص ۱۹۰

ہمارے شیخ (الغلاوی رحمہ اللہ) نے اپنی کتاب المقاصد الحسنیٰ میں نے فرمایا کہ یہ تمام روایات کمزور ہیں اس لیے بعض علماء نے ان روایات کو منکر قرار دیا ہے۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حبیبہ بن اخطب سے نکاح فرمایا۔ ان کا خاوند کنانہ بن ربیع بن ابی العقیق قتل ہو گیا تھا اور ان کی بیٹی شادی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان کو اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب "مصد صہباء" (مقام) تک پہنچیں تو آپ کے لیے حلال ہو گئیں۔ یعنی حیض سے پاک ہو گئیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ایک چھوٹے سے چمڑے کے دسترخوان میں بیٹھ بنایا (کھجور اور پیڑ کو ملا کر حلوہ تیار کیا) پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اپنے ارد گرد والوں کو آگاہ کر دو تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا ولیمہ تھا۔ (راوی فرماتے ہیں) پھر ہم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنی عباء (چبہ مبارک) سے پردہ کرتے تھے۔ پھر اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھنٹا رکھ دیتے اور حضرت صفیہ آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر سوار ہو جاتیں۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۶ کتاب المغازی)

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ اصحاب المؤمنین میں سے ایک ہیں یا لونڈی ہیں؟ پھر کہنے لگے اگر حضور علیہ السلام نے ان کا پردہ کر دیا تو وہ ازواج مطہرات میں سے ہوں گی، اگر پردہ نہ کر دیا تو وہ لونڈیوں میں سے ہوں گی۔ پھر آپ نے کوچ کیا تو ان کے لیے چھوٹا بچھایا اور پردہ بٹا دیا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۶ کتاب المغازی)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے والوں سے لڑے اور بچوں کو قیدی بنایا اور جن کو حدیث منکر حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے۔ گویا ان روایات کو ضعیف کہا جاسکتا ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے۔

یہ موضوع نہیں کہ رد کر دیا جائے... ۱۴ ہزار روای

قیدی بنایا ان میں حضرت صفیہ بھی تھیں۔ وہ حضرت وحید کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگئیں اور آپ نے ان کی آزادی کو ان کا مقرر قرار دیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۴۳ کتاب المغازی) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کے بدلے قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لیں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحید سے حضرت صفیہ کو سات غلاموں کے بدلے خرید لیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۴۳ کتاب المغازی) اور سات سروں کا ذکر صحیح بخاری کی اس روایت کے خلاف نہیں کہ ان کی جگہ قیدیوں میں سے کوئی اور لے لو، کیونکہ وہاں زیادہ پر ولایت کی نفی نہیں ہے۔ واللہ اعلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو خود رکھ لینا اس بنیاد پر تھا کہ وہ یزیدوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی صاحبزادی تھیں اور ان خواتین میں سے نہیں تھیں، جو حضرت وحید رضی اللہ عنہ کو بہرہ کی جائیں کیونکہ بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت وحید کے برابر اور ان سے بلند مرتبہ حامل تھے، اور قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جیسی معزز خواتین، بہت کم تھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحید کو ان کے ساتھ خاص کرتے تو ممکن ہے بعض صحابہ کرام کے دلوں میں کچھ احساس پیدا ہوتا تو انہذا مصلحت عامہ کا تقاضا تھا کہ حضرت صفیہ کو ان سے واپس لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خاص کر لیں۔ اس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رضامندی شامل تھی اور یہ بہرہ کی واپسی نہیں ہے۔ (کہ اس پر اعتراض ہو سکے) (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۶۰)

مغلطائی وغیرہ فرماتے ہیں: اس سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے (خواب میں) دیکھا کہ ان کی گود میں چاند اتر رہے تو اس کی یہی تعبیر کی گئی ہے۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔

گھریلو گدھوں کے گوشت کا حرام ہونا

اسی غزوہ میں گھریلو (پالتو) گدھوں کا گوشت حرام کیا گیا۔ جس طرح بخاری شریف میں ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں: جب فتح کے دن لوگوں نے شام کی یعنی فتح خبیر کے دن، تو انہوں نے بہت سی آگ جلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کیسی آگ ہے؟ کس چیز کے لیے آگ جلا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت جویریہ بنت حارث ام المومنین ہیں اور بنو مطلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمائی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تین دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ گویا چاند بڑبڑ (یعنی طیر) سے چل کر میری گود میں اتر آیا۔ میں نے کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ جب ہم لوگ قید ہوئے تو مجھے اس کی (خواب کی تعبیر کی) امید لگ گئی (ذرقانی جلد ۲ ص ۳۳۳)۔ ۱۳

عرض کیا: گوشت کے نیچے آگ جلا رہے ہیں: فرمایا: کون سا گوشت؟ انہوں نے عرض کی: گھریلو گدھوں کا گوشت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے انڈیل دو اور (ہانڈیاں) توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اسے انڈیل کر (ہانڈیوں کو) دھونہ لیں؟ فرمایا: یا اس طرح کر لو۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۳ کتاب المغازی)

(گھریلو گدھوں کے لیے "الحصیر الانسیہ" کا لفظ استعمال ہوا۔ ہمزہ کے کسر کے ساتھ "الانسیہ" مشہور ہے جو انس یعنی انسان کی طرف منسوب ہے اور ہمزہ پر ضمہ (پیش) بھی منقول ہے، جو وحشت کی ضد ہے، اور ہمزہ اور نوں پر فتح (زبر) بھی جائز ہے۔ یہ "انسیت بہ" (تو اس سے مانوس ہوا) سے ماخوذ ہے۔ انس انسا وانستہ ہے۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۵۶۳)

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے دن بسن کھانے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۶ کتاب المغازی)

ایک اور روایت میں ہے کہ خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں (کا گوشت کھانے) کی اجازت دی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۳ کتاب المغازی)

حضرت ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم (صحابہ کرام) آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس سے قفس نہیں لیا گیا اور بعض نے لکھا کہ اس سے قطعی طور پر منع فرمایا کیونکہ یہ نجاست کھاتا ہے۔

اور علماء کرام فرماتے ہیں: اس کا گوشت گرانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ ناپاک حرام ہے اور کہا گیا کہ گدھوں کی ضرورت کی وجہ سے ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ تقسیم سے پہلے لیے گئے تھے۔ آخری دو تالیفیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کا گوشت کھانا جائز سمجھتے ہیں۔

لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی (کہ یہ حرام اور نجس ہے) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان برتنوں کو توڑ دو اور ایک صحابی کا یہ پوچھنا کہ ہم یہ گوشت گرا کر برتن دھولیں اور آپ کا فرمانا کہ اس طرح بھی کر سکتے ہو، تو اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اجتہاد فرمایا اور برتن کو توڑنا مناسب سمجھا پھر آپ کا اجتہاد تبدیل ہو گیا یا آپ کی طرف وحی آئی کہ ان برتنوں کو دھویا جائے۔

گھوڑوں کے گوشت کا حکم

گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے:

امام شافعی، جمہور حنفیہ و متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ یہ مباح ہے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت انس بن مالک اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں: ہم نے عید رسالت میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھلایا۔ اس وقت ہم مدینہ طیبہ میں تھے۔

اور دار قطنی کی روایت میں ہے: پس ہم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں نے اسے کھایا۔

(سنن دار قطنی جلد ۲ ص ۲۹۰، مجمع بخاری جلد ۲ ص ۸۲۸)

فتح الباری میں ہے کہ ان الفاظ سے کہ ”ہم مدینہ طیبہ میں تھے“ معلوم ہوا کہ یہ جہاد فرض ہونے کے بعد کا واقعہ ہے لہذا ان لوگوں کی بات رد ہو جائے گی جو کہتے ہیں کہ گھوڑے کا کھانا لینے اس منع ہے کہ یہ جہاد کا آلہ ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں کے کھانے کا ذکر ان لوگوں کی بات کو رد کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھاتے تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھروالوں کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اقدام کریں مگر اسی صورت میں جب انہیں اس کے جواز کا علم ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا میل جول بہت زیادہ تھا اور وہ لوگ آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کرام میں احکام سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔

یہی وجہ ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ جب کوئی صحابی کہے ”ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلاں کام کرتے تھے تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر مطلع ہوتے تھے اور آپ اس کا رد نہ کرتے جب عام صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ہے تو آل اہل بکر رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیسے یہ تصور نہ ہو گا۔ (فتح الباری جلد ۹ ص ۵۵۹)

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑے کا (گوشت) کھانا مکروہ ہے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اور دیگر حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے ان متواترہ احادیث سے استدلال کیا جو اس کے حلال ہونے کے بارے میں وارد ہیں۔ (شرح معانی الآثار جلد ۲ ص ۳۲۸)

بعض تابعین نے صحابہ کرام سے مطلقاً حلت نقل کی ہے اور کسی کا اعتناء نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ متین (امام بخاری اور امام مسلم) کی شرط پر حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں: تمہارے اسلاف ہمیشہ اسے کھاتے رہے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا: صحابہ کرام مراد ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸ ص ۷۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو کراہت منقول ہے، تو اسے ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے دو ضعیف سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ (فتح الباری جلد ۹ ص ۵۶۰)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ میں گھوڑوں کے گوشت کو مکروہ جانتا ہوں تو حضرت ابو بکر رازی نے اسے کراہت تنزیہی پر محمول کیا ہے اور فرمایا کہ امام صاحب نے اس میں تحریم کا ذکر نہیں کیا اور یہ ان کے نزدیک گھریلو گدھوں کی طرح نہیں ہے، لیکن محیط، ہدایہ اور ذخیرہ کے مصنفین نے آپ سے تحریم کو صحیح قرار دیا اور اکثر کا یہی قول ہے (کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مطلق مکروہ فرمائیں تو کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے) (فتح الباری جلد ۹ ص ۵۶۰)

امام قرطبی نے شرح مسلم میں فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں بھی مکروہ ہے اور فاکہانی فرماتے ہیں ہاکی مسلک والوں کے نزدیک کراہت مشہور ہے اور ان کے محققین کے نزدیک صحیح ہے کہ حرام ہے۔

(المعجم شرح مسلم جلد ۵ ص ۲۲۲)

ابن ابی جمروہ فرماتے ہیں: منطوق جواز پر دلیل واضح ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا کھانا اس لیے مکروہ قرار دیا کہ گھوڑا عام طور پر جہاد میں استعمال ہوتا ہے اگر اس کی کراہت کی نفی کر دی جائے تو اس کا استعمال زیادہ ہو جائے اور اگر استعمال زیادہ ہو تو یہ ختم ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ دشمن کو ذرا ناخوش کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا اس میں نقصان ہو گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَصِنِّ زَيْتَا طَاوِلَ الْحَبْلِ كَرِهْتُمْ وَبِهَ عَمَلُوا
الَّذِينَ عَمَلُوا كَرِهْتُمْ (الانفال: ۶۰)

(اور دشمن کے مقابلے میں تیاری کے سلسلے میں)
گھوڑے باندھو، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور
اپنے دشمنوں کو ذراؤ۔

اس بنیاد پر کراہت کا سبب کوئی خارجی بات نہیں اور نہ اس میں کوئی بحث ہے جس حیوان کے مباح ہونے پر اتفاق ہو، اگر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے، جس کا تقاضا یہ ہو کہ اس کے ذبح کرنے سے ممنوع بات لازم آتی ہے تو وہ کلام منع ہو گا، لیکن اس سے اس کا حرام ہونا لازم نہیں آئے گا۔ (فتح الباری جلد ۵ ص ۵۶۰)

اور ناجائز کھانے والوں میں سے بعض کا یہ قول کہ اگر یہ جائز ہو تو گھوڑوں کی قربانی جائز ہوتی تو یہ قاعدہ خشکی کے دیگر جانوروں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ ان کا کھانا جائز ہے لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ والی حدیث جو امام ابو داؤد، امام نسائی نے نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر اس کے ثبوت کو تسلیم بھی کیا جائے تو بھی یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو جواز پر دلالت کرتی ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا والی حدیث بھی اس کے موافق ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد، امام بخاری، دار قطنی، خطابی، ابن عبد البر، عبد الحئی اور دوسرے حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے۔

(سنن دار قطنی جلد ۳ ص ۲۸۷، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۷۵، سنن نسائی جلد ۲ ص ۵۳۱)

بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ آپ نے گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی اور اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ممانعت کا لئے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ قرار نہ دیا جائے تو یہ خرابی لازم آتی ہے کہ جہاد کے لیے گھوڑے دستیاب نہ ہوں گے لہذا ان کا کھانا ممنوع ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی جائز کام سے کوئی خرابی لازم آتی ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہئے جیسے حضور علیہ السلام بشر میں لیکن اس کا زیادہ ذکر کرنا توہین کے حوالہ ہے۔ جس طرح کفار کا طریقہ تھا کہ وہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا بٹھ کر ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بے مثل بشر ہیں۔ ۳۰۰۰ ہزاروی

سبب موجود ہونے کے باوجود اجازت دی کیونکہ خیبر میں مسلمانوں کو یھوک کی شدت کا سامنا تھا لہذا یہ مطلقاً حلال ہونے پر دلالت نہیں ہے۔

اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ اکثر روایات میں رخصت کی بجائے اذن کا لفظ ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۵۰)

اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے خیبر کے زمانے میں گھوڑوں اور جنگی گدھوں کا گوشت کھلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو گدھوں سے منع فرمایا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۵۰)

امام دارقطنی کے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو گدھوں (کے کھانے) سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔

تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جو رخصت کا لفظ آیا ہے وہ اذن (اجازت) کے معنی میں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں جس تحریم کا ذکر ہے، اس سے استدلال اس بات سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ گھوڑے کھانے کی اجازت دی گئی۔ (مسند دارقطنی جلد ۴ ص ۲۹۰، صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۲۹) اگر مجھ کو کی شدت کی وجہ سے رخصت ہوئی تو اس بات کے زیادہ لائق گھریلو گدھے تھے کیونکہ اس وقت ان کی تعداد زیادہ اور گھوڑوں کی تعداد کم تھی پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ گھوڑے کھانے کی اجازت عام اباحت کے لیے تھی، خصوصاً ضرورت کے تحت نہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ جو اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں، ان سے منقول ہے کہ انہوں نے ممانعت کے سلسلے میں اس آیت سے استدلال کیا:

وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْأَحْمِيرَ
لَسَوْفَ يَكُونُ حَرْبًا (النحل: ۸)

اور انہوں نے اس کی تفسیر کئی طریقوں سے کی۔

ایک یہ کہ لام تعلیل کے لیے ہے۔ پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کئے گئے کیونکہ قرآن مجید میں بیان کی گئی علت حصر کا فائدہ دیتی ہے نیز ان کا صرف یہی مقصد ہے، پس ان کا کھانا ظاہر آیت کے خلاف ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بغال اور حمیر کا عطف کیا گیا جو اس بات پر دلالت ہے کہ حرام ہونے کے حکم میں یہ سب شریک ہیں پس جو شخص معطوف علیہ کے لیے الگ حکم بیان کرتا ہے، وہ دلیل کا محتاج ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آیت احسان جتانے کے مقام پر ذکر کی گئی۔ پس اگر کھانے کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا تو اس کے ساتھ احسان جتنا زیادہ بڑی بات تھی اور حکمت والا اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ چیز کے ساتھ احسان نہیں جاتا بالخصوص جب کہ اس سے پہلے مذکورہ اشیاء میں کھانے کے ساتھ احسان جنایا گیا (اگر ان کا کھانا جائز ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ یہ جانور تمہارے کھانے کے لیے پیدا کئے)۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا کھانا جائز ہوتا تو ان کا وہ نفع جس کے ذریعے احسان جمایا گیا یعنی سواری اور زینت وہ (نفع) فوت ہو جاتا۔

ان باتوں کا جواب یوں دیا گیا کہ سورہ نحل کی یہ آیت مکی ہے اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت مکہ مکرمہ سے ہجرت کے چھ سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد دی گئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے ممانعت سمجھتے تو کھانے کی اجازت نہ دیتے۔

نیز سورہ نحل کی یہ آیت کھانے سے ممانعت کے لیے نص نہیں ہے جبکہ اسکے جواز کی حدیث صریح ہے۔ نیز اگر ہم تسلیم کر لیں کہ لام تعلیل کے لیے ہے تو بھی ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ سواری اور زینت میں حصر کا فائدہ حاصل ہوا کیونکہ گھوڑوں سے ان دو کاموں کے علاوہ بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے اور کھانے کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ سواری اور زینت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر اس سے یہی فوائد حاصل کئے جاتے ہیں۔ اس کی مثال گائے سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب گائے نے اپنے سوار کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

یہ حدیث اگرچہ حصر میں نہایت واضح ہے لیکن اس سے اس بات کا قصد کیا گیا جو عام طور پر ہوتی ہے یعنی (کھیتی باڑی) ورنہ گائے کو کھایا بھی جاتا ہے اور دیگر کئی فوائد بھی حاصل کئے جاتے ہیں جو ہل چلانے کے علاوہ ہیں اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس آیت (آیت نحل) سے ان جانوروں کے گوشت کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ فعل کی تعلیل سے جس بات کا قصد کیا جاتا ہے عام طور پر اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ دوسری بات کا قصد نہ کیا جائے۔ (تفسیر بیضاوی جلد اول ص ۳۱۰)

نیز اگر یہ استدلال تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ گھوڑوں، چھروں اور گدھوں پر کوئی بوجھ نہ لاد سکیں اور اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ بغال اور حمیر کے عطف کا تعلق ہے تو یہ دلالت اقتران ہے (معطوف اور معطوف علیہ کو ملانا) اور یہ ضعیف ہے۔

اور یہ بات کہ احسان کے طور پر یہ ذکر کیا گیا تو عام طور پر احسان سے اس بات کا قصد کیا گیا جس کا عام طور پر گھوڑوں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے تو اس چیز کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا جسے وہ جانتے تھے اور وہ معروف تھی اور لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایک شخص اپنی گائے لے کر جبار بھادور لے گا گئے پر بوجھ لاد رکھا۔ گائے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے کہا: مجھے اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ مجھے ہل چلانے کے لیے (کھیتی کے لیے) پیدا کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب اور خوف کے تحت سبحان اللہ کہتے ہوئے کہا: کیا گائے بھی باتیں کرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ابو بکر صدیقؓ اور عمر رضی اللہ عنہما اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۷۳)

چونکہ ان کے شہروں میں گھوڑے کیاب تھے لہذا ان کے ہاں ان کا کھانا معروف نہ تھا یہ خلاف دوسرے جانوروں کے، اس کا اکثر نفع بوجہ اٹھانا اور کھانا تھا تو ہر چیز میں احسان کا اسی بات میں حصر کیا گیا جس سے عام طور پر نفع اٹھایا جاتا تھا۔ مگر اس سے صرف اس بات میں حصر لازم آتا تو نقصان ہوتا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر گھوڑوں کا کھانا جائز ہو تا تو اس سے منفعت ختم ہو جاتی تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اگر اس کے کھانے کی اجازت سے اس کا فنا ہونا لازم آتا تو گائے وغیرہ جن کا کھانا جائز ہے اور ان کے ذریعے بھی احسان بتایا گیا، ان کا ختم ہو جانا بھی لازم آتا۔

(مصنف فرماتے ہیں) میں نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ضرورت کے باعث بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم اسی غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچیلوں (وانٹوں) سے پھاڑنے والے جانوروں کو کھانے سے بھی منع فرمایا اور مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے بیچنے سے بھی روکا نیز جب تک لونڈی کے بیٹ کی حالت معلوم نہ ہو جائے، اس سے وطی کرنے کو بھی منع کیا۔

زہر ملی ہوئی بکری

اسی غزوہ میں سلام بن مسکم کی بیوی زہب بنت حارث (یہودیہ) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: جب خیبر فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری کا تحفہ بھیجا گیا جس میں زہر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاں کے تمام یہودیوں کو میرے پاس جمع کرو۔ ان کو اکٹھا کیا گیا تو آپ نے ان سے فرمایا: میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا تم اس کے بارے میں مجھ سے سچ کہو گے؟

انہوں نے کہا: ہاں اے ابو القاسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تمہارا باپ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارا باپ فلاں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جھوٹ کہا ہے۔ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا اور آپ ٹیکو کار ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میں ایک بات کے بارے میں تم سے پوچھوں تو مجھے سچ بچ بتاؤ گے۔ انہوں نے کہا: اے محمد! اے ابو القاسم! اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ کو ہمارا جھوٹ معلوم ہو جائے گا جیسا کہ ہمارے باپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم تھوڑی مدت وہاں رہیں گے پھر آپ لوگ دوزخ میں ہمارے قائم مقام ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس میں ذلت کے ساتھ رہو۔ اللہ کی قسم! ہم تمہاری جگہ کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا: اگر میں تم سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں تو مجھے سچ بچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: تم نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا: ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات پائیں گے اور اگر آپ نبی ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۵۹، کتاب المغازی)

سنن ابی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ خیبر والوں میں سے ایک یہودیہ نے بھیجی ہوئی بکری میں زہر ملایا پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ بکری بطور تحفہ ارسال کی۔ آپ نے اس میں سے کچھ لے کر کھایا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بھی کھلایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے ہاتھ اٹھا لو اور یہودیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے پوچھا: آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بکری کے اس شانے نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا: ہاں (میں نے زہر ملایا ہے) میں نے سوچا اگر آپ نبی ہیں تو یہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں دے گا اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کھلایا تھا وہ سب انتقال کر گئے اور حضور علیہ السلام نے اس بکری کے کھانے کے سبب اپنے شانوں کے درمیان پچھنے لگوائے۔ (سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۶۳)

ابو داؤد کے علاوہ روایت میں ہے: ابن شکم کی بیوی زینب بنت حارث تو چھپے گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ پسند ہے۔ لوگوں نے کہا: اس کی دستی۔ اس نے اپنی بکری کا قصہ کیا اور اسے ذبح کر کے بھوتا پھر ایسے زہر کا قصہ کیا جو جلد اثر کرتا ہے اور فوری طور پر ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے یہودیوں سے زہروں کے بارے میں مشورہ کیا تو ان سب نے ایک خاص زہر اتفاق کیا۔ اس نے بکری میں زہر ملایا اور اس کے شانے اور دونوں دستوں میں زیادہ زہر ملایا۔ پھر آپ کے اور آپ کے ساتھ حاضر صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا ان میں حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بازو تناول فرمایا اور دانتوں کے ساتھ اس کا گوشت لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصہ حلق سے پیچے اتار لیا تو حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا انہوں نے اسے نگل لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ اس دستی نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تھے اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ کے ورثا کے حوالے کی تو انہوں نے اسے (قصاص میں) قتل کر دیا۔ اسے دیامی نے روایت کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۰۲)

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا دی یا نہیں؟ امام بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور حضرت ابو نضرہ کے طریق سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کی شل مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: آپ نے اسے سزا نہیں دی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے اسلام قبول کیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۲ ص ۳۶۱)

امام بیہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ہو سکتا ہے پہلے اسے چھوڑ دیا ہو لیکن جب حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ اس کا قصہ کھانے سے انتقال کر گئے تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ (قتل کرنے کا حکم دے دیا)

(دلائل النبوة للبیہقی جلد ۳ ص ۳۶۱)

امام سہیل نے بھی یہی جواب دیا اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے پھر حضرت بشر رضی اللہ عنہ کے قصاص میں اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔

(دلائل النبوة للبیہقی جلد ۳ ص ۳۶۱)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اسلام لانے پر اس کو چھوڑ دیا ہو اور اس کا قتل موخر کر دیا، حتیٰ کہ حضرت بشر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا کیونکہ ان کی موت سے قصاص کی شرط پائی گئی اور قصاص واجب ہو گیا۔

سلیمان تبی کے مغازی میں ہے کہ اس عورت نے کہا میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ سے لوگوں کو راحت پہنچاؤں گی اور اب میرے لیے واضح ہو گیا کہ آپ سچے ہیں اور آپ کو اور باقی موجود لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ راوی کہتے ہیں: جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۸۸) اس روایت میں حضرت زہری کی موافقت ہے کہ وہ اسلام لائی تھی۔ واللہ اعلم (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۳ ص ۳۶۱)

فجر کی نماز سے سو جانا

اسی غزوہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سو گئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی تھی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ جب آخر رات میں اترے تو اذنگھ آگئی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے بلال! ہمارے لیے رات کی حفاظت کرنا۔ (جو نئی رات گزرے ہمیں نماز کے لیے جگانا) حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جس قدر مقدار تھا نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آرام فرما ہوئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مشرق کی سمت میں رخ کر کے اپنے کپڑے کا سارا لیا تو ان کی آنکھوں پر بھی نیند غالب آگئی اور انہوں نے کپڑے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی سو نہ تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے نہ حضرت بلال اور نہ ہی کسی دوسرے صحابی کی آنکھ کھلی۔ حتیٰ کہ ان پر دھوپ آگئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اے بلال! (یہ کیا؟) حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا؟ یا رسول اللہ! میرے بل باپ آپ پر نذا ہوں۔ میرے نفس پر بھی اسی چیز کا غلبہ ہوا جس کا آپ پر غلبہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اونٹوں کو چلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سواریاں کچھ دور چلائیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کا حکم اس لیے دیا تاکہ معلوم ہو کہ جہاں شیطانی اثرات ہوں وہاں سے دور رہنا چاہئے۔ ۱۲۰۰ ہجری (۱۲۰۰ ہجری)

انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی تو آپ نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۲۳۸) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِقَابِ كَرِيحِي (طہ: ۱۳)

اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد

اسی موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے دوسرے ساتھی حبشہ سے آئے تھے۔ خیر کی جنگ سے فتح ہوایا صلح سے، اس بارے میں اختلاف ہے۔

حضرت عبدالعزیز بن حبیب، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ یہ فتح غلبہ سے ہوئی۔ ابن عبدالبر نے بھی اسے قطعی قرار دیا اور ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ خیر کی فتح صلح سے ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں: جو لوگ کہتے ہیں کہ صلح کے ذریعے فتح ہوئی، انہیں ان دو قلعوں کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا جن میں موجود لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ قلعے مسلمانوں کے سپرد کر دیے تھے اور یہ ایک قسم کی صلح تھی لیکن یہ بھی محاصرہ اور جنگ کے بعد ہوئی۔

وادئ قرئی کی فتح

پھر جمادی الاخریٰ میں وادی قرئی فتح ہوئی۔ آپ نے ان لوگوں کا محاصرہ کرتے ہوئے وہاں چار دن قیام فرمایا اور زیادہ کا قول بھی کیا گیا ہے۔

آپ کے غلام مدعم کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چادر جو اس نے خیر (کے مال) سے خیانت کے طور پر لی تھی اس پر ضرور جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ اور اہل یمناء نے جزیہ دینا قبول کر کے صلح کی۔ یہ بات حافظ مغلائی نے بھی ہے۔ (دلائل النبوة للسیفی جلد ۲ ص ۲۷۰)

اسے مستند یہ ہے کہ جب محاصرہ ہوا اور اس کے بعد صلح ہوئی تو یہ غلبہ ہی ہوگا۔ ۱۴ ہزار دی۔

اسے وادئ کہتے ہیں: (ی: اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لڑائی کے لیے تیار کیا اور ان کی صف بندی کی۔ اپنا علم حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور چھوٹے جھنڈے حضرت حباب بن منذر، حضرت سمیل بن حنیف اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہم کو دیے۔ پھر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی لیکن انہوں نے ایک شخص کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر ایک اور کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ ایک کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دو کو حضرت ابو جہل رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ ہر قتل کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی لیکن وہ اسلام نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور بہت سالانہ غنیمت حاصل ہوئی۔ (ذکر قاتل جلد ۲ ص ۲۷۷)

خیر کے بعد سرایا

سریہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ

پھر شعبان سات ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سریہ تربت کی طرف گیا۔ آپ کے ہمراہ تیس افراد تھے اور ایک راہنما جو بنو لہل میں سے تھا آپ کے ساتھ نکلا۔ آپ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ ہوازن قبیلے کو اطلاع ہوئی تو وہ بھاگ نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ٹھکانوں کی طرف آئے، لیکن ان میں سے کسی کو نہ دیکھا۔ پس مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۷)

سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو (نجد میں) بنو کلاب کی طرف گیا جو ضریہ مقام کے نواح میں تھے۔ ^۱ اور یہ سن ۷ھ کا واقعہ ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۷) یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنو فزارہ کی طرف گئے اور ان سے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا جب کہ دو سروں کو قتل کر دیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فزارہ کی طرف تشریف لے گئے اور یہی صحیح ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۸۹ کتاب الجہاد)

سریہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ

پھر حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو شعبان سن ۷ھ میں مذکور کی طرف گیا تھا۔ ان کے ہمراہ تیس افراد تھے۔ ان لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور حضرت بشیر رضی اللہ عنہ لڑتے رہے، حتیٰ کہ زخمی ہوئے۔ ابھی زندگی کی رمت باقی تھی۔ آپ کے غصے پر چوٹ لگائی گئی۔ (تاکہ مسموم ہو کہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں) اور کہا گیا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں۔

عبد بن یزید حارثی رضی اللہ عنہ ان کی خبر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر ان کے بعد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۸)

^۱ قریہ کہ مکہ کے دو دن کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ چار دن کے فاصلے پر کہ مکہ کے دو دن کے فاصلے پر ہے۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۲۳۹)

یہ کہ مکہ کے قریب بصرہ کے راستے پر ایک ہی ہے۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۲۳۹)

یہ کہ خیر میں ایک مقام ہے جو مدینہ طیبہ سے دو یا تین منزل کے فاصلے پر ہے۔ (زر قانی)

سریہ غالب لیشی رضی اللہ عنہ

پھر حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو میفہ کی طرف گیا۔ یہ مقام مدینہ طیبہ سے نجد کی جانب آٹھ برید (ایک برید بارہ میل کا ہوتا ہے) کے فاصلے پر ہے۔ یہ سریہ رمضان المبارک سنہ ۷ھ میں گیا۔ یہ دو سو تیس افراد تھے۔ انہوں نے اہل میفہ پر اچانک یلغار کر دی اور جو لوگ ان کے سامنے آئے، ان کو قتل کر دیا۔ نیز ان کے اونٹ اور بکریاں لے کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ اہل مغازی کہتے ہیں: اس سریہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تنیک بن مرداس کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا (اے اسامہ) تم نے اس کا دل چھا کر کیوں نہ دیکھا تاکہ تم جان لیتے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آئندہ میں اس شخص سے نہیں لڑوں گا جو لالہ اللہ کی شہادت دے گا۔

الاکلیل میں ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے آٹھویں سال اس سریہ میں ہوا، جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ امیر تھے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو عسیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے: ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم ان لوگوں کے پاس صبح کے وقت پہنچے اور ہم نے ان کو شکست دی۔ میں اور ایک انصاری نے ان میں سے ایک شخص کو پالیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے لالہ اللہ کہا۔ انصاری اس سے رک گئے لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: اے اسامہ! اس شخص کے لالہ اللہ کہنے کے بعد تو نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا تھا۔ لیکن آپ مسلسل وہی بات دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کاش آج کے دن سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۲ کتاب المغازی)

سریہ بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ

پھر حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کا سریہ یمن اور جبار کی طرف گیا اور یہ غلفخان قبیلہ کا علاقہ ہے۔ اسے فرارہ اور عذرہ کا علاقہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سریہ شوال سنہ ۷ھ میں گیا اور اس میں حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تین سو افراد تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں کچھ لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے جمع تھے۔ مسلمان رات کو چلے اور دن کو چھپ جاتے جب ان لوگوں کو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی آمد کا پتا چلا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔

ان لوگوں کے بہت سے اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگے جن کو مال غنیمت بنایا گیا۔ نیز ان کے دو آدمیوں کو قیدی بنا کر مدینہ طیبہ بارگاہ نبوی میں لایا گیا تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲۰)

عمرہ قضا

وجہ تسمیہ

پھر عمرہ قفنیہ ہے جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے معاہدہ کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ یہ اس عمرہ کی قضا تھی جس سے آپ کو روکا گیا تھا کیونکہ آپ نے اسے قاسد نہیں کیا تھا کہ اس کی قضا واجب ہوتی بلکہ وہ عمرہ تامہ (کامل اصل) تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار عمرے شمار ہوئے جیسا کہ آگے آئے گا، انشاء اللہ۔

دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلے عمرہ کی قضا تھی اور انہوں نے حدیبیہ والے عمرہ کو اس لیے عمروں میں شمار کیا کہ اس کے لیے ثواب ثابت ہوا۔ اس لیے نہیں کہ وہ کامل تھا۔

اس اختلاف کی بنیاد اس مسئلے میں اختلاف پر ہے کہ جو شخص عمرے کا ارادہ کرے اور پھر اسے بیت اللہ شریف سے روک دیا جائے تو کیا اس پر قضا واجب ہے؟

جمہور کہتے ہیں اس پر قربانی واجب ہے لیکن قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے برعکس فرماتے ہیں، حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس پر حدی اور قضا لازم نہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ قضا اور ہدی دونوں واجب ہیں۔

جمہور کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ قُمْ فَمَا اسْتَجَسَرْتُمْ
الْبَهْلَاءِ - (البقرہ: ۱۹۶)

میسر ہو۔ (ذبح کرو)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ عمرہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے۔ پس جب رکاوٹ ہو جائے تو اس میں تاخیر جائز ہے۔ جب رکاوٹ ختم ہو جائے تو اسے بجالائے اور دونوں احراموں کے درمیان احرام سے نکل جانے سے قضا کا ساقط ہونا لازم نہیں آتا۔

لے عمرہ حدیبیہ، عمرہ قضاء، عمرہ جو جعرانہ مقام سے کیا اور ایک عمرہ حج کے ساتھ۔

حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد رحمہما اللہ کے اختلاف کے بعد جمہور علماء کون سے رہ جاتے ہیں اگر انہر مراد ہوں اور اگر مقلدین مراد ہوں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے مقلدین بھی تو جمہور ہیں۔ ۱۳ ہزار روپی۔

اور جس نے دونوں (عمرو اور قربانی) کو واجب قرار دیا، اس کے لیے صحابہ کرام کا عمل دلیل ہے کہ جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے قربانی کے جانور ذبح کئے اور آئندہ سال عمرو بھی کیا اور قربانی کے جانور بھی لائے۔ اور جن لوگوں کے نزدیک دونوں واجب نہیں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کا رکاوٹ کی وجہ سے احرام کھولنا جانور کی قربانی پر موقوف نہیں تھا بلکہ جس کے پاس قربانی کا جانور تھا، اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور جس کے ساتھ جانور نہیں تھا، اسے سرمندانے کا حکم دیا گیا۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۸۳)

عمرہ کا واقعہ

حاکم نے الاکلیل میں فرمایا کہ اس سلسلے میں تو اتر کے ساتھ احادیث مروی ہیں کہ جب ذی قعدہ ۷۷ھ کا چاند طلوع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اس عمرہ کی قضاء کے طور پر عمرو کریں۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۸۳) جس سے مشرکین نے ان کو حدیبیہ میں روک دیا تھا اور حدیبیہ میں جتنے لوگ حاضر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ پس ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جو خیبر میں شہید ہو گئے تھے یا جو انتقال کر گئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دو ہزار مسلمان نکلے اور آپ نے مدینہ طیبہ میں ابوہریرہ غفاری رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا اور آپ قربانی کے ساتھ اونٹ لے گئے۔ اسلحہ بھی اٹھایا خود، زورہ اور نیزے بھی ساتھ لیے اور ایک سو گھوڑے بھی لیے۔ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی گھمائی میں سواروں کو آگے بھیج دیا اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی گھمائی میں اسلحہ بھی بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی احرام باندھا اور تلبیہ کہا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سواروں کو لے کر مرالظہر ان میں پہنچے تو وہاں قریش کے کچھ لوگوں کو پایا۔ ان کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح یہاں پہنچے والے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے جاکر قریش کو بتایا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرالظہر ان میں پہنچے تو اسلحہ وادی یابج (یابج اور یابج بھی پڑھا جاتا ہے) میں بھیج دیا یہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے جہاں سے حرم کی حدود نظر آتی ہیں اور حضرت اویس بن خولہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دو سو مردوں کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ (اس دوران) قریش مکہ مکرمہ سے پھاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور آگے بھیجے تو انہیں وادی طیٰی میں چھوڑ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر روانہ ہوئے اور مسلمان اپنی گردنوں میں تلواریں مائل کئے ہوئے آپ کی حفاظت کر رہے تھے اور تلبیہ کہتے تھے۔ آپ اس گھاتی سے داخل ہوئے جو مقام حجون پر نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی۔

شمال ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں

عمرہ تضا کے لیے داخل ہوئے اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ (کی سواری) کے آگے آگے چلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نصرکم علی تنزیلہ
ضربا یزیل الہام عن مقبلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ
”اے کفار کے بیٹو! آپ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آج کے دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اترنے پر (یا قرآن پاک کے حکم پر) تمہاری گردنیں ماریں گے۔“
”ایسی ضرب لگائیں گے کہ کھوپڑیاں گردنوں سے الگ ہلکاں اور دوست، دوست کو بھول جائے گا۔“

(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۸۳)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن رواحہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! انہیں چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے دلوں میں تیر کی نوک سے زیادہ موثر ہیں۔

امام عبد الرزاق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دو طریقوں پر روایت کیا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۵۸۳)
جس کے الفاظ اس طرح ہیں:

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ
بان خیر القتل فی سبیلہ نحن قتلناکم علی تازیلہ
کما قتلناکم عن تنزیلہ

”اے کفار کے بیٹو! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ کلام میں فرمایا کہ بہترین قتل وہ ہے جو اس کے راستے میں ہو (یعنی جہاد) ہم اس کی تاویل پر تم سے لڑیں گے جیسا کہ ہم تم سے اس کے نازل کردہ قرآن (سے تمہارے انکار پر لڑے۔“
امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اس طرح نقل کیا ہے:

الیوم نصرکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقبلہ
ویذہل الخلیل عن خلیلہ یارب انی صومن بقیلہ
”آج ہم ان کے اترنے پر یا قرآن مجید کے حکم پر تمہیں ایسی مار ماریں گے جو کھوپڑیوں کو ان کے سروں سے الگ کر دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ اے میرے رب! بے شک میں ان کے قول پر ایمان رکھتا ہوں۔“

ابن عبید نے مغازی میں حضرت ابن رواحہ کے قول کے بعد یہ شعر ذکر کیا ہے:

وقد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تنلی علی رسولہ
”بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اتارے جانے والے کلام میں نازل فرمایا۔ ایسے صحائف میں جو اس

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جاتے ہیں۔“
لیکن انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور ابن اسحاق نے ان کے قول کے بعد یہ اضافہ کیا:

یبارب انی مؤمن بقیلہ انی رایت الحق فی قبولہ
”اے میرے رب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایمان لائے والا ہوں۔ میں نے
آپ کا قول قبول کرنے میں حق کو دیکھ لیا۔“

ابن ہشام فرماتے ہیں کہ:

”نحن ضربناکم علی تائبہ“ آخر تک، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کا قول ہے جو انہوں نے
جنگ صفین میں کہا تھا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۸۲)

انہوں نے (ابن سعد وغیرہ نے) کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تنبیہ کتے رہے حتیٰ کہ آپ
نے رکن (حجر اسود) کو اس عصا کے ذریعے بوسہ دیا جس کا سراغیڑ تھا تھا۔ آپ نے انبیاء کیا ہوا تھا یعنی بازو مبارک
نچکے تھے اور چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے لاکر بائیں کانڈھے پر ڈال رکھا تھا اور آپ نے سواری پر ہی طواف کیا۔
مسلمان آپ کے ساتھ طواف کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انبیاء کیا ہوا تھا۔

طواف میں رمل

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: مشرکین نے کہا کہ یہ لوگ
(مسلمان) تمہارے پاس اس طرح آئے ہیں کہ ان کو شرب (مہینہ طیبہ) کے بخارے کمزور کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ (طواف کے) تین چکروں میں رمل کریں اور دو رکنوں کے درمیان
عام طریقے سے چلیں۔ اور ان کو تمام چکروں میں رمل سے اس لیے روکا کہ ان کی قوت پر قرار رہے اور کمزور نہ پڑ
جائیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۰ کتاب المغازی) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے حکم دیا۔
ایک روایت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمل کرو تاکہ مشرک تمہاری قوت کو دیکھیں اور
مشرکین یقیناً (پہاڑ) کی جانب تھے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب المغازی)

سعی اور احرام کھولنا

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر ہی صفادہ مردہ کے درمیان سعی کی، پھر جب ساتویں چکر
سے فارغ ہوئے اور سواری کا جانور مردہ کے پاس تھا تو آپ نے فرمایا: یہ قربان گاہ ہے اور کہہ کر مدہ کی ہر گلی قربان
گاہ ہے۔

سے پہلوانوں کی طرح کانڈھوں کو حرکت دیتے ہوئے چلتا رمل ہے۔

رضی اللہ عنہما بھی اس وقت موجود تھیں۔ تو جب خالد پھونچا تو یہ مقدم ہے حالانکہ پھونچنے پر عیبات عورتوں (باپ کے خاندان کی عورتوں) میں سے سب سے زیادہ قریب ہے تو باقی عورتوں پر خالد بدرجہ اولیٰ مقدم ہوگی اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ باپ کے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ماں کے رشتہ دار مقدم ہیں۔
(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۹۱)

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے اور جب ان کا قرب حاصل کیا تو احرام کھول چکے تھے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۱، کتاب المغازی)

یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے وہم سے شمار کی گئی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالدہ تھیں لیکن ان سے غلطی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت نکاح کیا جب آپ احرام کھول چکے تھے۔ اسے امام بخاری نے ذکر کیا۔

حضرت یزید بن اصرم، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں: آپ فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام سرف میں مجھ سے نکاح کیا تو ہم دونوں احرام سے نکل چکے تھے۔ (صحیح مسلم)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرات کے بیان میں آپ کے خصائص کے ضمن میں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالت احرام میں بھی نکاح کرنا جائز تھا۔ شافعی مسلک والوں کے نزدیک دو قولوں میں سے زیادہ صحیح قول یہی ہے۔

۱۔ اس بات کا وہابیوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا جبکہ خالدہ کے خاندان نے مطالبہ کیا تھا۔

(ذکر قاتنی جلد ۲ ص ۲۶۱)

۲۔ قریب ماں کو ترجیح ہوگی لہذا پھونچنے سے خالدہ مقدم ہوگی۔ (بدایہ جلد اول ص ۱۱۳ مہاب حسائد الولد)

۳۔ اختلاف کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے البتہ مباح نہیں ہو سکتا۔ ۱۲۰۰ ہجری۔

عمرہ اور غزوہ موتہ کے درمیان کا عرصہ

سرئہ ابن ابی العوجاء

اس کے بعد ذوالحجہ سنہ ۷ھ میں حضرت ابن ابی العوجاء سلمی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں پچاس مسلمانوں پر مشتمل ایک دستہ بنو سلمہ کی طرف گیا۔ کفار نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا اور سخت لڑائی ہوئی حتیٰ کہ ان میں سے اکثر شہید ہو گئے اور مقتولین کے ساتھ حضرت ابن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ زخمی پائے گئے (اور ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ قتل ہو گئے ہیں، چھوڑ دیا) پھر بڑی مشقت اٹھانے کے بعد آپ صفر المظفر سنہ ۸ھ کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۷ ص ۱۲۳ کتاب المغازی للواتدی جلد ۲ ص ۷۴)

سرئہ غالب لیشی

پھر حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کا سرئہ (دستہ) ہے جو بنو الملوح کی طرف گیا جو کدید میں تھے۔ قاموس میں ہے کہ کدید (کاف بر ذر کے ساتھ) حرمین شریفین کے درمیان ایک کنواں ہے اور نہایت کشادہ تخت زمین کو کدید کہتے ہیں جس طرح کدہ کا یہی معنی ہے اور یوم کدید معروف ہے۔ یہ سرئہ صفر سنہ ۸ھ میں گیا اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ (کتاب المغازی للواتدی جلد ۲ ص ۷۵)

حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کی آمد اور قبول اسلام

اسی مہینہ صفر سنہ ۸ھ میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت عمرو بن عاصی رضی اللہ عنہم مدینہ طیبہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ ابن ابی شیمہ کہتے ہیں: یہ پانچ ہجری کی بات ہے اور امام حاکم اسے ۷ھ کا واقعہ بتاتے ہیں۔

حضرت غالب کا دو سرا سرئہ

اس کے بعد پھر حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کا سرئہ ہے، جو نذک میں اس جگہ کی طرف گیا جہاں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔ یہ سرئہ صفر سنہ ۸ھ میں گیا اور حضرت غالب

کے ساتھ دو سو افراد تھے۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا، ان میں سے کئی لوگوں کو قتل کیا اور ان کے اونٹ بھی حاصل کئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۶، کتاب المغازی للواقفی جلد ۲ ص ۷۵۳)

شجاع بن وہب کا سریہ

اس کے بعد حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کا دستہ مقام یثرب میں بنو عامر کی طرف گیا۔ یہ ذات عرق سے وجرہ کی طرف ہے۔ مکہ سے بصرہ کی طرف تین منزل اور مدینہ طیبہ سے پانچ منزل (مراحل) کے فاصلے پر ہے۔ (مسافر جو مسافت ایک دن میں (پیدل) طے کرے اس مرحلہ کہتے ہیں جس کی جمع مراحل ہے) یہ دستہ ربیع الاول سنہ ۸ھ میں گیا اور حضرت شجاع کے ہمراہ چوبیس افراد تھے جو ہوازن قبیلہ کے ایک اجتماع کی طرف گئے تھے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دیں۔ یہ لوگ رات کو چلے اور دن کو چھپ جاتے حتیٰ کہ صبح کے وقت وہاں جا پہنچے اور بکریاں اور اونٹ ہاتھ لگے جنہیں بانک کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ یہ حضرات چند راتیں مدینہ طیبہ سے باہر رہے۔ مال غنیمت تقسیم ہو کر ایک ایک کے حصے میں بند رہ چند رہ اونٹ آئے ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر شمار کیا گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۶، کتاب المغازی للواقفی جلد ۲ ص ۷۵۳)

کعب غفاری کا سریہ

پھر حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو ذات اطلاق کی طرف گیا اور یہ وادی قرنی سے پہنچے ہے۔ ربیع الاول سنہ ۸ھ میں چند رہ افراد کے ساتھ روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ذات اطلاق میں پہنچے۔ وہاں بہت سے لوگوں کو جمع پایا تو صحابہ کرام نے ان سے سخت لڑائی کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں کے درمیان ایک زخمی نے نجات پائی۔ مقلطائی کہتے ہیں: کما گیا ہے کہ وہ ان کے امیر تھے۔ جب رات پر سکون ہوئی تو وہ مشقت برداشت کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور واقعہ بتایا۔ آپ کو سخت دکھ ہوا۔ اس لیے آپ نے ان کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا لیکن جب ان لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ بنا بریں آپ نے ان کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۶، کتاب المغازی للواقفی جلد ۲ ص ۷۵۳)

غزوہ موتہ

جگہ اور تاریخ

اس کے بعد سریہ موتہ ہے۔ یہ لفظ میم پر پیش اور واؤ ساکن کے ساتھ ہے۔ اکثر راویوں کے نزدیک (واؤ ہے) ہمزہ نہیں ہے۔ مبرد (عربی شاعر) نے یہ بات قطعی طور پر کہی ہے۔ ثعلب، جو ہری اور ابن فارس نے ہمزہ کے ساتھ لکھا ہے (یعنی مٹوۃ) دوسرے لوگوں نے دونوں طرح کہا ہے۔^۱

یہ جگہ دمشق کے نزدیک شام میں بقاء شہر کی عمل داری میں ہے اور یہ غزوہ جمادی الاولیٰ سنہ ۵۸ میں ہوا۔

(المیرۃ النہیہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۵۶)

غزوہ کا سبب

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمر الازدی کو اپنا مکتوب گرامی دے کر بصری کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ جب وہ موتہ میں اترے تو شریحیل بن عمرو غسانی سامنے آیا اور اس نے حضرت حارث کو شہید کر دیا اور ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قاصد کو شہید نہیں کیا گیا۔

(کتاب المغازی للواتدی جلد ۲ ص ۷۵۶)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تین ہزار کاشفک بھیجا اور فرمایا: اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اگر وہ شہید ہو جائیں حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سربراہ ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان کسی ایک شخص پر راضی ہو کر اسے اپنا امیر بنالیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲۸)

حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام احمد و نسائی رحمہما اللہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہمارے امیر ہوں گے۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۳۹۳)

۱۔ مبرد سے ابو العباس محمد بن یزید مراد ہیں جو عربی زبان کے بہت بڑے امام ہیں۔ ثعلب علامہ ہیں محدث اور لغت اور عربیت کے امام ہیں۔ ابن کثیر ابو العباس احمد بن محمد بن یزید شیبانی ہے۔ جو ہری امام ابو نصر اسماعیل بن حماد ہیں اور ابن فارس سے مراد ابو الحسن رازی لغوی فقید فکی ہیں۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۷۵۶)

سیرت نگار کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفید جھنڈا مقرر کیا اور وہ حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا نیز ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت حارث بن عیمر رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ پر جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ان سے لڑیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۸)

مدینہ طیبہ سے کوچ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے یہاں تک کہ جب شبیہ الوداع پر پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے اور ان کو رخصت کیا۔ وہ چلے تو مسلمانوں نے پکار کر کہا: اللہ تعالیٰ تم سے دشمن کو دور رکھے اور تمہیں سلامتی اور خیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا:

لكنني اسأل الرحمن مغفرةً وحسنة ذات فرغ تشذف الزبداء
 ”لیکن میں تو رحمن ذات سے مغفرت چاہتا ہوں اور ایسی ضرب کا طالب ہوں جو وسیع ہو اور خون سے جھاگ نکلے۔“

جب یہ لوگ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو دشمن کو ان کی روانگی کی اطلاع مل گئی چنانچہ وہ ان کے انتظار میں جمع ہوئے اور شرحبیل بن عمرو نے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جمع کئے اور جاسوسوں کو اپنے آگے بھیجا۔ مسلمان شام کے ایک مقام محبان میں اترے اور ان کو دشمن کی کثرت اور ان کے جمع ہونے کی خبر مل گئی اور ہر قل (بادشاہ) ایک لاکھ مشرکین کے ساتھ بقتاء کی زمین (یعنی روم) میں خیمہ زن تھا۔ مسلمانوں نے وہاں دو راتیں گزاریں تاکہ حالات کا جائزہ لیں اور مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورت حال لکھ کر بھیجیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آگے جانے کی جرات دلائی، چنانچہ وہ موتہ کی طرف چل پڑے۔

معرکہ

مشرکین اس کثرت سے آئے کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہ تھی۔ وہ اپنے ساتھ اسلحہ، گھوڑے، ریشم اور سونالے کر آئے (تاکہ شان و شوکت دکھائیں)۔

مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مقابلہ ہوا تو اس دن مسلمانوں کے (میتوں) امیر بیدل لڑے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی صف بستہ ہو کر دشمنوں سے لڑے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور لڑائی کی حتیٰ کہ آپ نیزے کے بھالے سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔

پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا۔ وہ اپنے گھوڑے شقراء سے اتر کر لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ان کو ایک رومی نے ضرب لگائی اور دو ٹکڑے کر دیا۔ ان کے جسم کے ایک نصف حصے میں اسی (۸۰) سے زائد زخم پائے گئے اور ان کے جسم کے سامنے والے حصے میں گھوار اور نیزے کے بھتر (۷۳) زخم تھے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲۸)

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، راوی فرماتے ہیں: ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم میں تپوار اور نیزوں کے نوے سے زیادہ زخم پائے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۸ کتاب المغازی)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس دن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہوئے جبکہ حضرت جعفر شہید ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے ان میں پچاس زخم گنے جو تلوار یا نیزے کے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی زخم پیٹھ کی طرف نہیں تھا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۸ کتاب المغازی)

ابن اسحاق نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں امام ابوداؤد نے اپنے طریق سے مرہ قبیلہ کے ایک شخص کی روایت سے نقل کی ہے: وہ کہتا ہے اللہ کی قسم! گو یا میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ اپنے گھوڑے شتر اسے پیچے کودے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پھر آگے بڑھ کر لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۹۳ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۱ ص ۲۵۸)

راوی بتاتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت ابن اقرم عجمانی نے لیا حتیٰ کہ صحابہ کرام خالد بن ولید پر متفق ہوئے انہوں نے جھنڈا لیا تو رومی تترہر ہو گئے اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا اور رومیوں کے پیچھے مشرکین بھی بھاگ اٹھے اور مسلمانوں میں سے شہید ہوا جو شہید ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲۹)

امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے سخت لڑائی کی اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور مال غنیمت حاصل کیا۔

ابن سعد نے کہا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲۹)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہر گروہ (مسلمان بھی اور کفار بھی) کسی شکست کے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے زمین کا پرہ ہٹا دیا گیا حتیٰ کہ آپ نے قوم کی جنگ کی جگہ ملاحظہ فرمائی۔

دو پروں والا

حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: مجھ سے میرے رضائی باپ نے بیان کیا۔ ان کا تعلق بنو مرہ کے قبیلہ سے تھا کہ وہ غزوہ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ حاضر ہوئے، کہتے ہیں: میں نے دیکھا جب لڑائی سخت ہو گئی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے شتر اڑا لے یہ نبوت کی خصوصیت میں سے ہے کہ جس دو سروں کی نگاہ نہیں پہنچتی، وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے سب پرہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بے مثل بشر ہیں۔ ہماری طرح نہیں ۱۲ ہزاروی۔

سے کود پڑے، پھر اس کے پاؤں کاٹ دیئے اور مخالف قوم سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہ روایت امام بغوی نے اپنی جمع میں نقل کی ہے۔ اس جنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کاٹ گئے، پھر ان کو شہید کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ہاتھوں کی جگہ دو پر عطا کئے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھریں، ابو عمر نے یہ روایت نقل کی ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: فرماتی ہیں: جب حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چہرہ انور پر غم ظاہر تھا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب المغازی)

امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: مجھ سے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: تمہیں مبارک ہو تمہارے والد آسمان میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے (حضرت) جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے نقل کیا اور اس کی سند میں ضعف ہے لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن سعد نے نقل کی ہے، وہ اس کی شاہد ہے۔ (الذی ضعف فتم ہو گیا۔) (جامع ترمذی، ابواب المناقب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: آج رات (حضرت) جعفر (رضی اللہ عنہ) فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے تو ان کے دونوں پر خون سے رنگین تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پر نقل کیا۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۶۲)

امام حاکم اور امام طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: گزشتہ رات (خواب میں) جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں (حضرت) جعفر بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) کو فرشتوں کے ہمراہ اڑتے ہوئے دیکھا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۶۲)

اسی سے ایک دوسرے طریق سے مروی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جرہل اور حضرت میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اڑ رہے تھے اور ان کے دو پر تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں کے عوض عطا فرمائے تھے، اس کی سند جید ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ کے موقع پر جھنڈا اپنے دائیں ہاتھ میں لیا تو وہ کٹ گیا، پھر بائیں ہاتھ میں پکڑا تو وہ بھی کٹ گیا، پھر انہوں نے بغل میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا عوض عطا فرمایا۔

پہولے مقصود

امام سیبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان کے دو پر تھے۔ اس کا یہ مطلب جس طرح گزشتہ احادیث سے ہم ہوتا

ہے کہ پرندوں کی طرح پر تھے کیونکہ آدمی کی صورت تمام صورتوں سے زیادہ اچھی اور کامل ہے تو پرندوں سے مراد فرشتوں کی صفت اور روحانی قوت کا پیدایا ہوتا ہے جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی۔ قرآن پاک میں توسع کے طور پر پہلو (پاؤں) کے لیے یہ کالفاظ استعمال ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ لَكَائِلِي جَحَتٍ كَذِبَةٍ (۲۲: ۱۷)

اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے ملائیں۔

علماء کرام فرشتوں کے پروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں والی صفات ہیں جو معائنہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے چہ سو پر ہیں اور پرندے کے لیے تو تین پروں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ زیادہ کا تصور کیا جائے۔

پس جب ان کی کیفیت کے بیان میں کوئی حدیث نہیں آئی تو ہم اس کی حقیقت پر بحث کے بغیر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (المحرمۃ النبویہ لایں ہشام جلد ۲ ص ۲۵۹)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منع کے مقام میں امام سیبلی نے یہ بات قطعیت کے ساتھ کہی ہے اور جو کچھ انہوں نے علماء کرام سے نقل کیا ہے، وہ ان کے دعویٰ پر صریح دلالت نہیں کرتا۔ اور ظاہر پر محمول کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، مگر جو جنت انہوں نے ذکر کی ہے اور وہ غائب کو شاہد پر قیاس کرنا ہے جو ضعیف ہے۔ اور صورت بشریہ کا سب سے اچھی صورت ہونا حدیث کو ظاہر پر محمول کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ صورت تو باری ہے (صرف پروں کا مسئلہ ہے)

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوة میں عاصم بن عمر بن قتادہ رحمہ اللہ کی مرسل روایت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پر یا قوت سے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کے دو پر موتیوں سے ہیں۔ اسے ابن مندہ نے ورقہ کے ذکر میں نقل کیا ہے۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۱۲۹)

مدینہ طیبہ میں ان کی خبر کا پہنچنا

موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ اہل موتہ کی خبر لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اگر تم چاہو تو مجھے خبر دو اور اگر چاہو تو میں تمہیں خبر دوں۔ انہوں نے عرض کیا: آپ مجھے خبر دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری خبر دے دی۔ اس پر حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے ان کے واقعہ سے کوئی بات بھی ذکر کرنے بغیر نہیں چھوڑی۔

امام طبرانی کے نزدیک حضرت ابوالیسر انصاری کی روایت سے ہے کہ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی جو موتہ والوں کو پہنچی تھی۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۱۳۹)

ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کھجوروں کی تیشلی کے علاوہ بھی کھجوریں تھیں۔ اس پر صحیح بخاری کی وہ حدیث جو جہاد کے ضمن میں مذکور ہے، دلالت کرتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں: ہم نکلے اور ہم تین سو افراد تھے، ہم نے اپنا زاد راہ اپنے کانڈھوں پر اٹھا رکھا تھا، پس ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا حتیٰ کہ ہم میں سے ایک شخص (پورے دن میں) ایک کھجور کھا تا تھا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۲۱۹، کتاب الجہاد)

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما نے ایک اونٹ خرید اور اس کو ان کے لیے ذبح کیا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۲۶، کتاب المغازی)

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سمندر سے ایک جانور بھی نکالا جسے غنیمت کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کو کھایا اور لڑائی کی فوج میں آئی اور یہ حضرات واپس آ گئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے حدیث کے چھ ائمہ (امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ) نے روایت کیا، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین سو سواروں کی صورت میں بھیجا اور ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم ساحل پر ٹھہرے حتیٰ کہ ہماری خوراک کا سامان ختم ہو گیا اور ہم نے درخت سلم کے پتے کھائے، پھر سمندر نے ایک جانور ہماری طرف پھینکا جس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ پس ہم نے اس سے نصف مہینے تک کھایا حتیٰ کہ ہمارے جسم ٹھیک ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پٹلی لے کر کھڑی کی اور سب سے طویل اونٹ کو دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے سے گزر گیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۴۵، کتاب المغازی)

صحیحین کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا۔ تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت بھیجا تو آپ نے قبول فرمایا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۴۶، کتاب المغازی، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ

پھر حضرت ابو قتادہ بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ کا شعبان سنہ ۸ھ میں مقام خضو کی طرف سر پہ ہے۔ یہ جگہ نجد میں بنو محارب کی زمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ پندرہ افراد بنو غطفان کی طرف بھیجے ان میں سے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ان کو قتل کیا گیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ ان کے جانوروں کو بانک کر لایا گیا جن میں سے اونٹوں کی تعداد دو سو اور بکریاں دو ہزار تھیں۔ اس دوران یہ لوگ پندرہ راتیں مدینہ طیبہ سے باہر رہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۲)

اس کے بعد پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا سر پہ ہے جو سنہ ۸ھ میں رمضان شریف کے آغاز میں بطن اضم (ودادی اضم) کی طرف گیا۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ سے تین برید (یعنی چھتیس میل) کے فاصلے پر ذی شہب اور ذی حموہ

کے درمیان واقع ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے جہاد کا قصد فرمایا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو آٹھ افراد کے ساتھ سرہ کے طور پر وادی اضم کی طرف بھیجا تاکہ گمان کرنے والا یہ گمان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کا ارادہ کیا ہے اور وہ لوگ یہ خبر (مکہ منورہ) لے جائیں۔

عامر بن ابیض سے مسلمانوں کی ملاقات ہوئی تو عامر نے ان کو اسلام کے طریقے پر سلام کیا لیکن حکم بن بشامہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْكُمْ الشَّلَامَ
كُنْتُمْ مُؤْمِنًا. آخر تک (النساء: ۹۳)

اور جو شخص تمہیں سلام کرے، اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔

اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

ابن جریر کے نزدیک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے اسی طرح مروی ہے البتہ یہ اضافہ ہے کہ حکم بن بشامہ دو چادروں میں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تاکہ آپ اس کے لیے مغفرت طلب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بخشے وہ کھڑا ہوا اور اپنی چادروں سے آنسو پونچھتا تھا۔ ساتواں دن میں مگر راتھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔

(تفسیر ابن جریر جلد ۵، ص ۱۳۰)

دوسرے حضرات کے نزدیک یوں ہے کہ انہوں نے اسے پھر زمین میں رکھا لیکن زمین نے اسے باہر پھینک دیا جب قوم عاجز آگئی تو انہوں نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان زمین پر رکھ دیا، پھر اس پر پھر رکھ کر اسے چھایا۔ (السیرۃ النبویہ المسماۃ عیون الاثر جلد ۲ ص ۱۷۸)

ابن جریر کی روایت میں ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: زمین تو تمہارے اس ساتھی سے برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرنا سمجھانا چاہتا ہے۔

(تفسیر ابن جریر جلد ۵ ص ۱۳)

ابن اسحاق نے اس سرہ کو ابن ابی حدرد کی طرف منسوب کیا ہے۔ ان کے ساتھ دو مرد عباہ کی طرف گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ رفقاء بن قیس نے آپ سے لڑنے کے لیے وہاں لوگوں کو جمع کیا ہے۔ انہوں نے رفقاء کو قتل کیا اور اس لشکر کو شکست دی، تیز ہمت بڑی قیمت حاصل کی۔ اسے مغالطی نے بیان کیا۔ واللہ اعلم

حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، ہم نکلے تو عامر بن ابیض سے ہماری ملاقات ہوئی۔ دو اپنی سواری پر بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں اسلام کے طریقے پر سلام کیا تو ہم اس سے رک گئے لیکن حکم بن بشامہ نے اسے قتل کیا اور اس کا اونٹ لے لیا، ان کے درمیان پہلے سے کوئی جھگڑا تھا۔

(مسند امام احمد جلد ۶ ص ۱۱)

فتح مکہ

اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس محترم شہر کی عزت اور شرف کو اور زیادہ کرے (آمین) جیسا کہ زائد المعاد میں کہا گیا ہے کہ یہ عظیم ترین فتح تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لشکر اور اپنے حرم امین کو عزت بخشی۔ اس فتح کے ذریعے اپنے شہر (مکہ مکرمہ) اور اپنے گھر (خانہ کعبہ) کو جسے تمام عالمین کی ہدایت کا باعث بنایا، کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ اس فتح پر آسمان والے خوش ہوئے اور برج جو زاعر عزت کے خیمے نصب کئے گئے۔

نیز اس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور اس کے ذریعے زمین کا چہرہ روشنی اور سرور سے چمک اٹھا۔

فتح کا سبب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لشکر اور رخصت کے عساکر اس لیے نکلے کہ قریش نے حدیبیہ میں ہونے والے عہد کو توڑ دیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرط بھی تھی کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے اور جو آدمی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے، اسے بھی اس کی اجازت ہے۔ پس بنو بکر قریش کے عہد میں اور خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہوئے۔ (زائد المعاد لابن قیم جلد ۲ ص ۱۷۸)

بنو بکر اور خزاعہ کے درمیان دور جاہلیت میں لڑائی اور قتل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لیکن جب اسلام ظاہر ہوا تو وہ لوگ اس باہمی دشمنی سے غافل ہو گئے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو نوفل بن معاویہ دہلی جس کا تعلق بنو مدیہ کے قبیلے بنو بکر سے تھا رات کے وقت خزاعہ کے ہاں پہنچا۔ خزاعہ اس وقت اپنے ایک پانی جسے دتیر کہا جاتا تھا پر تھے۔ نوفل نے ان کے ایک آدمی منبہ کو قتل کر ڈالا۔ اس سے خزاعہ خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ حرم میں داخل ہوئے، پھر بھی لڑائی موقوف نہ کی۔ قریش نے اسلحہ کے ذریعہ بنو بکر کی مدد کی اور بعض قریش نے رات کو خفیہ طور پر ان کے ساتھ لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۹۹)

اودھر عمر بن سالم خزاعی نے جس کا تعلق خزاعہ سے تھا چالیس سوار لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ واقعہ کی خبر دیں اور مدد طلب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار مبارک گھوڑے

ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ فرما رہے تھے۔ اگر میں تمہیں اس چیز کے ساتھ مدونہ دوں جس کے ساتھ اپنے آپ کو مدد دیتا ہوں تو گویا میں نے تمہیں مدد ہی نہیں دی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۳۴)

امام بطبرانی کی منجھ میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ رات کے وقت وضو کی جگہ میں فرما رہے تھے "لبیک لبیک" (میں حاضر ہوں) میں حاضر ہوں) تین بار فرمایا، پھر تین بار فرمایا: میں نے مدد کی۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مقام وضو میں فرما رہے تھے "لبیک لبیک" اور "نصرت نصرت" (تین بار) گویا آپ کسی آدمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو کعب کا رجز کہنے والا (اشعار پڑھنے والا) مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور اس کا خیال ہے کہ قریش نے ان کے خلاف بنو مکہ کی مدد کی ہے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۰۰)

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ سلمان سفر تیار کریں اور کسی کو نہ بتانا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا: بیٹی! یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم یہ بنو امیہ سے جملہ کا زمانہ نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم تین دن گھر پر پھر آپ نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی تو میں نے رجز کرنے والے کو یہ اشعار پڑھتے سنا:

يا رب انى ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا
ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقتك المؤكدا
وزعموا ان لست تدعوا احدا فانصر هداك الله نصرا ابدا
وادع عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا
ان سيم خلفا وجهه تربدا

(زاد المعاد لابن قیم جلد ۲ ص ۷۸)

"اے میرے رب! میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اور ان کے باپ کی پرانی باتیں دوستی اور عہد یاد دلاتا ہوں۔"

"بے شک قریش نے وعدہ خلافی کی اور آپ کا مضبوط عہد توڑ دیا۔"

"ان کا خیال ہے کہ آپ (ہماری مدد کے لیے) کسی کو نہیں بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی راہنمائی فرمائے ہماری دائمی مضبوط مدد فرمائیں۔"

لے روہیل کو بنو امیہ کو کیا کہہ ان کے دادا آدم بن میمون بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی تو اس کے ہاں پچھرا ہوا جس کا رنگ سفید اور سیاہ تھا۔ (زر کافی جلد ۲ ص ۲۴)

”آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلائیں کہ وہ عہد کے لیے آئیں۔ ان میں اللہ کے رسول بھی ہوں جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ (یا غنیمتاک ہوں)“
 ”جب ان کی توہین کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ غرطہ غضب سے سرخ ہو جاتا ہے۔“
 ابن اسحاق نے یہ اضافہ کیا:

ہم بیتونا بالوتیر ہجدا وقتلونا رکعنا وسجدنا
 وزعموا ان لست ادعوا احدا وهم اذل واقل عددا
 ”انہوں نے ہمارا قصد مقام و تیروہ میں کیا جب کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا۔“

”ان کا خیال تھا کہ میں کسی فریاد رس کو نہیں بلاؤں گا اور وہ نہایت ذلیل اور تعداد میں بھی کم ہیں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے عمرو بن سلم تمہیں مدد دی گئی۔

تو فتح مکہ کا یہ سبب تھا۔ امام بزار رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ان مذکورہ اشعار میں سے بعض ذکر کئے ہیں۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۳۹۹)

ابوسفیان مدینہ طیبہ میں

ابوسفیان بن حرب مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ تجدید عہد کریں اور اس کی مدت میں اضافہ کیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور ابوسفیان واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔

حضرت حاطب کا قریش کی طرف خط

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی لیکن کسی کو اس کا علم نہ ہونے دیا۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر مکہ مکرمہ بھیجا جس میں اس واقعہ کی خبر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم سے فرمایا روضہ خاخ (مقام) تک جاؤ وہاں ایک ہودج نشین عورت ہے جس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے لو۔ وہ فرماتے ہیں، ہم چلے حتیٰ کہ ہم روضہ خاخ میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایک ہودج نشین کو پایا۔ ہم نے کہا خط نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا تمہیں خط نکالنا ہو گا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار پھینکیں گے۔ فرماتے ہیں: اس نے اپنے بالوں کی مینڈھی سے خط نکالا جسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔

یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کی طرف تھا جس میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا: اے حاطب! یہ کیا ہے؟ حاطب نے کہا: یا رسول اللہ! میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے اس اعتبار سے تعلق رکھتا ہوں کہ ان کا حلیف ہوں اور ان میں سے نہیں ہوں۔ جب کہ آپ کے ساتھ دیگر مہاجرین کے وہاں رشتہ دار ہیں۔ جو ان کے گھروالوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ جب مجھے ان سے کوئی نسبت تعلق نہیں ہے تو میں ان پر کوئی احسان کروں جس کی وجہ سے وہ میرے قربت داروں کی حفاظت کریں۔ میں نے اپنے دین سے پھرتے ہوئے اور اسلام کے بعد کفر پر راضی ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے تم سے سچ کچھ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا: یہ شخص بدر میں موجود تھا اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی توجہ فرمائی اور فرمایا جو عمل تمہارا دل چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۱۲، کتاب المغازی، کتاب التفسیر جلد ۲ ص ۷۶)

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہتے ہو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اور تم سے جو ایسا کرے، بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ لِمَنُفَعُوا آلِيَهُمْ بِالْمَوْدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْعِلُونَ الرِّسَالَاتِ وَيَاكُفُّوا أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّوْنِ يَكُفُّوا إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حَبْلًا فِي سَبِيلِي وَأَبِيعَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (النساء: ۱)

فتح الباری میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کے عذر کی تصدیق بھی فرمادی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین میں بہت مضبوط اور منافقین سے بہت نفرت کرنے والے تھے۔ اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، وہ قتل کا مستحق ہے لیکن انہیں اس بات کا یقین نہ تھا اس لیے آپ سے اس کے قتل کی اجازت مانگی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر قسم کے عمل کی اجازت دی بلکہ اصحاب بدر کے گناہوں سے محفوظ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے تمام اعمال درست اور اچھے ہی ہوں گے۔ ۱۲ ہزاروی۔

حاطب کو منافق کہا کیونکہ اس نے جو کچھ چھپایا تھا اس کے خلاف ظاہر کیا اور حاطب نے اپنا قدر پیش کیا کہ اس نے یہ سمجھ کر ایسا کیا کہ اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں۔

طبری نے بھی حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ”انسی غافر لکم“ کے الفاظ نقل کئے تو ”غفرت“ (ماضی کا صیغہ جو پہلے بخاری شریف میں آیا ہے) سے اغفر (مضارع کا صیغہ) مراد ہے۔ یعنی آنے والے کلام کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس کی تحقیق میں مبالغہ کیا کیونکہ ماضی کا صیغہ اس کے واقع ہو جانے کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کی بخشش اس قدر یقینی ہے کہ گویا ان کو بخش دیا۔

فتح الباری میں فرمایا کہ جو بات ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خطاب ان کی عزت و شرف کے اظہار کے طور پر ہے۔ اور یہ اس بات کو متفہم ہے کہ ان لوگوں کو ایسی حالت حاصل ہو گئی ہے جس کے ذریعے ان کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے اور وہ اس بات کے اہل ہو گئے کہ آئندہ وہ جو گناہ بھی کریں، انہیں بخش دیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو خبر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی کہ وہ لوگ دنیا سے جدا ہونے تک ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے۔ اگر بفرض محال ان میں سے کسی سے اس قسم کا کوئی عمل صادر بھی ہوا تو اس نے توبہ کرنے میں جلدی کی اور اچھا راستہ اپنایا، جو نقص اہل بدر کی سیرتوں پر مطلق ہے، وہ اس بات کو قطعی طور پر جانتا ہے، یہ بات قرطبی نے کہی ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۸۶)

اور بعض اہل مغازی نے ذکر کیا ہے اور یحییٰ بن سلام کی تفسیر میں بھی اسی طرح ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا اس کے الفاظ یوں تھے۔ اے اللہ! اے قریش کی جماعت بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایک بہت بڑا لشکر لے کر آرہے ہیں جو سیلاب کی طرح چلتا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر وہ تمہارے پاس تنہا بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان سے کئے گئے وعدے کو پورا کرے گا۔ پس تم اپنے بارے میں سوچو۔ والسلام۔ امام سیوطی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

واقفی نے مرحلہ سند کے ساتھ روایت کیا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور عکرمہ کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جہاد کا اعلان کر دیا ہے اور میرا خیال نہیں کہ انہوں نے تمہارے علاوہ کسی اور کا ارادہ کیا ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میرا تم پر کوئی احسان نہ رہے۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۳۰۱)

مدینہ طیبہ سے کوچ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے اہل عرب کی طرف آدی بھیجے اور ان کو طلب فرمایا: وہ قبیلہ اسلم، غفار، مزینہ، جبینہ، شعیب اور سلیم کے لوگ تھے تو ان میں سے بعض آپ سے مدینہ طیبہ میں آئے اور بعض راستے میں آپ سے جا ملے۔ (کتاب المغازی للواقفی جلد ۳ ص ۷۹۹) اور اس غزوہ فتح میں مسلمان دس ہزار تھے۔

الا کلیل اور شرف المصطفیٰ میں بارہ ہزار کی تعداد لکھی ہے۔ دونوں قسم کی روایات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے دس ہزار نکلے، پھر دو ہزار راستے میں مل گئے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۳) اس دوران آپ نے مدینہ

طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو بکر الغفاری کو مقرر فرمایا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۵) واندی کے مطابق رمضان المبارک سنہ ۸ھ کی دس راتیں گزر چکی تھیں کہ آپ بدھ کے دن عصر کے بعد روانہ ہوئے۔ (کتاب المغازی للوائدی جلد ۲ ص ۸۰)

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ہم فتح کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب کہ رمضان شریف کی دو راتیں گزر چکی تھیں۔

(فتح الباری جلد ۸ ص ۲)

واندی کا قول قوی نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ صحیح قول کے خلاف ہے۔ اس تاریخ کی تعیین میں کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک سولہ، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اٹھارہ اور ایک دوسرے قول میں بارہ راتوں کے گزرنے کا ذکر ہے۔

اور کتب مغازی میں یہ ہے کہ انیس راتیں گزر چکی تھیں تو یہ مینے کے آغاز میں اختلاف پر محمول ہے اور ایک دوسری روایت میں انیس یا سترہ راتوں کا بطور شک ذکر کیا گیا۔

جب مقام کدیہ میں پہنچے اور یہ قدیدہ اور عثمان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو وہاں انظار فرمایا اور مینے کے انتقام تک روزہ نہ رکھا۔ (کیونکہ آپ حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے مسافر تھے۔ اس لیے نمازوں میں قصر فرماتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام کی آسانی کے لیے روزہ رکھنا چھوڑ دیا) اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۳ کتاب المغازی) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۳ کتاب المغازی)

راستے میں ملاقاتیں

حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے (مکہ مکرمہ سے) نکل آئے تھے چنانچہ مقام حنفہ میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے۔ اس سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے (اور حاجیوں کو) پانی پلانے پر مامور تھے۔

راستے میں ملنے والوں میں ابوسفیان بن حارث بھی تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ میں شرکت کی وجہ سے آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے جعفر بن ابوسفیان بھی تھے۔ ابوسفیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت رکھتے تھے لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ نے امام احمد رحمہ اللہ کے بارہ اور اٹھارہ راتوں والے دو قولوں کو یوں جمع کیا گیا کہ ایک میں گزرنے والی اور دوسرے میں باقی رہ جانے والی راتوں کا ذکر ہے نیز بعد الا اختلاف دخول مکہ کے سلسلے میں ہے۔ حدیث طیبہ سے نکلنے کے بارے میں صرف دو قول

ہے دس راتیں یا دوراتیں۔ (ذوقانی جلد ۲ ص ۲۹۹)

آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی برائی کرنے لگے۔ ان دونوں باپ بیٹے کی حضور علیہ السلام سے ملاقات مقام ابواء میں ہوئی اور آپ کے دخول مکہ سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو گئے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اور عبداللہ بن امیہ جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کے صاحبزادے تھے۔ سقیاء اور عرج کے درمیان آپ سے ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا: کیونکہ آپ ان سے بہت زیادہ اذیت اور برائی اٹھانچکے تھے لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی لوگوں کی نسبت زیادہ بد بختی کا شکار نہ ہو جائیں اور (ابن عبدالبر) ابو عمر اور ذخاثر العقبیٰ کے مصنف (محب طبری) کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان سے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرف سے آؤ اور وہی بات کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہی تھی: یعنی

قَالَتِ لَیْلَةً لِّقَدْ اَتَتْكَ الْاِلٰهَةُ عَلَیْكَ نَارًا وَاِنْ كُنَّا
لَنَحْاطِیْطُ بِشَیْءٍ۔ (یوسف: ۹۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوتے تھے کہ آپ سب سے اچھی بات فرمانے والے ہوں۔ (آپ سب سے اچھی بات کرنا پسند فرماتے ہیں) چنانچہ ابوسفیان نے یہی طریقہ اختیار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

لَا تَشْرِبْ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ یَعْقُوبُ الْاِلٰهَةُ
لَكُمْ وَهُوَ اَوْحَمُ الرَّحْمِیْمِ۔ (یوسف: ۹۲)

آج تم پر کوئی لامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور کہا گیا کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے کبھی آپ کے سامنے سر نہ اٹھایا۔

مکہ مکرمہ میں داخلہ

علماء کرام فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جب مقام تدید میں پہنچے تو چھوٹے بڑے جھنڈے مقرر فرمائے اور مختلف قبائل کے حوالے کئے۔ پھر عشاء کے وقت مراظران میں اترے اور صحابہ کرام کو حکم دیا تو انہوں نے دس ہزار جگہ آگ جلائی۔

قریش کو آپ کے آنے کا علم نہیں ہوا تھا اور وہ غمگین تھے کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اب آپ صرف انہی سے جہاد فرمائیں گے چنانچہ انہوں نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو ان سے ہمارے لیے امان حاصل کرو چنانچہ ابوسفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقانکے حتیٰ کہ مراظران میں پہنچے تو لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے آگ دیکھی گویا کہ وہ عرفات کی آگ ہے (جو حج کے موقع پر جلائی جاتی

ہے) ابوسفیان نے کہا یہ کیا ہے؟ گویا یہ عرفات کی آگ ہے۔ بدیل بن ورقاء نے کہا: بنو عمرو کی آگ ہے۔ ابوسفیان نے کہا: بنو عمرو کی آگ اس سے کم ہوتی ہے، اچانک ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ محافظوں نے دیکھ لیا تو ان کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ چنانچہ حضرت ابوسفیان مسلمان ہو گئے۔

جب وہاں سے چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ابوسفیان کو خلع ابلیل (پہاڑ کی چوٹی) کے پاس روک دو تاکہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں، پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو روک لیا۔ اب قبائل حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک دستے کے طور پر ابوسفیان کے پاس سے گزرتے رہے۔ ایک دستہ گزرا تو ابوسفیان نے کہا: اے عباس! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابوسفیان نے کہا: مجھے غفار سے کیا واسطہ۔ پھر جب قبیلہ گزرا تو یہی سوال کیا حتیٰ کہ ایک ایسا لشکر آیا جس کی مثل نہیں دیکھا۔

ابوسفیان نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ انصار ہیں جن پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مقرر ہیں اور ان کے پاس جھنڈا ہے۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابوسفیان! آج تمہارا کئی لڑائی کا دن ہے۔ آج حرم کعبہ میں خون حلال کر دیا جائے گا۔ ابوسفیان نے کہا: اے عباس! ہلاکت کا دن کیا اچھا ہے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۱۳، کتاب المغازی)

خطابی نے کہا کہ ابوسفیان نے تمنا کی کہ ان کو طاقت ہوتی تو وہ اپنی قوم کی حفاظت اور ان کا دفاع کرتے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ دن حرم اور اہل حرم کے لیے غضب (ہلاکت) اور ان کی مدد کا دن ہے یعنی جو اس پر قادر ہے، یہ بھی کہا گیا کہ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن آپ پر میری حفاظت اور حمایت لازم ہے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے جھنڈے کی واپسی

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے گمان کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آج لڑائی کا دن ہے۔ آج حرمت، حلت میں بدل جائے گی۔ مہاجرین میں سے ایک شخص نے سنا تو کہا: یا رسول اللہ! ہم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قریش پر حملہ سے بے خوف نہیں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ان سے جھنڈا لے لیں اور آپ اس جھنڈے کے ساتھ کہ کرمہ میں داخل ہوں۔

اسوی نے مغازی میں روایت کیا کہ ابوسفیان کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا: آپ نے اپنی قوم کے قتل کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ”نہیں“ ابوسفیان نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بات بتائی، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کی قسم دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوسفیان! آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت بخشنے کا اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کو بھیج کر ان سے جھنڈا واپس لے کر ان کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دیا۔

ابن عساکر نے ابوالزبیر کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو قریش کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور یوں کہا:

یا نبی الہدی الیک لجا حی قریش ولات حین لجائی
حین ضاقت علیہم سعة الارض وعاداهم الہ السماء
ان سعدا یرید قاصمة الظہ رباہل الحجون والبطحاء
”اے نبی ہدایت! قبیلہ قریش نے اس وقت آپ سے پناہ حاصل کی۔ جب پناہ کا وقت نہیں۔“
”جب ان پر زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور آسمان کا خدا بھی ان کا دوست نہیں (اس نے دشمنی کی)۔“

”بے شک حضرت سعد نے اہل حجون اور بطحاء والوں کی کمر توڑنے کا ارادہ کیا ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو آپ کے دل میں قریش کے لیے رحمت و رافت پیدا ہوئی تو آپ کے حکم سے سعد سے جھنڈا لے کر آپ کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۷۷)
ابو یعلیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، تو وہ مکہ مکرمہ میں دو جھنڈوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس روایت کی سند بہت ضعیف ہے۔ لیکن موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں حضرت زہری سے قطعیت کے ساتھ نقل کیا کہ آپ نے یہ جھنڈا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے لے کر جھنڈا کس کو عطا فرمایا؟ اس سلسلے میں یہ تین قول ہیں اور ان اقوال کو جمع کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ ان سے جھنڈا لے لیں اور خود اسے لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، پھر آپ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کبیڈہ خاطر ہونے کا اندیشہ ہوا تو ان کے صاحبزادے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ ان کے صاحبزادے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قیس سے جھنڈا لے لیں، تو اس وقت یہ جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لے لیا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۷۷)

دخول مکہ کے بارے میں حدیث کا تنقہ

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر ایک لشکر آیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا: آپ کو معلوم ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے؟

فرمایا کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے فلاں فلاں بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سعد نے غلط کہا ہے بلکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کی عظمت ظاہر کرے گا اور اس میں کعبہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا جھنڈا حجون میں گاڑا جائے۔^۱
راوی فرماتے ہیں حضرت عروہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اے ابو عبد اللہ! کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیل جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔ (صحیح بخاری میں لفظ ”نعم یعنی ہاں نہیں ہے۔“)

اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کی بالائی جانب یعنی کداسے داخل ہوں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدئی سے داخل ہوئے۔ پس حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر سے اس دن دو آدمی جیش بن اشعر اور کرز بن جابر الفہری رضی اللہ عنہما شہید کئے گئے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۳ کتاب المغازی)

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات (حضرت عروہ کی مرسل روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں) ان صحیح احادیث کے خلاف ہے جو صحیح بخاری کے حوالے سے آگے آ رہی ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی زیریں جانب سے داخل ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالائی جانب سے داخل ہوئے۔

(فتح الباری جلد ۸ ص ۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ کی بالائی جانب سے تشریف لائے۔ آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ فتح مکہ کے سال کداسے داخل ہوئے جو مکہ مکرمہ کا بالائی حصہ ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۸)

ابن عقبہ کے نزدیک مکہ میں داخلہ

موسیٰ بن عقبہ نے اس کا سیاق واضح کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مہاجرین اور ان کے سواروں پر مقرر کیا اور ان کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے بالائی حصے کداسے داخل ہوں اور ان کو یہ حکم بھی دیا کہ اپنا جھنڈا حجون میں گاڑیں اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں، وہ وہاں سے نہ ہٹیں۔

اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں قضاہ، سلیم اور دوسرے قبائل کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ سے اب اس مقام پر مسجد راہ ہے۔ حرم شریف سے پچھت بازار کی طرف سے نکلے ہوئے جنت البقیٰ کی طرف جائیں تو راستے میں مسجد راہ آتی ہے۔ یہ نام اسی مناسبت سے ہے۔ ۱۴ ہزار روپی

کی زیریں جانب سے داخل ہوں اور اپنا جھنڈا گھروں کے قریب گاڑیں۔

اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انصار کے لشکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھیجا گیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکیں اور صرف ان لوگوں سے لڑیں جو ان سے لڑیں۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۸) حضرت خالد بن ولید روانہ ہوئے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی چلی جانب سے داخل ہوئے اور اس جگہ بنو بکر، بنو الحارث بن عبد مناف، ہذیل سے کچھ لوگ اور احابیش کے چند افراد تھے جن سے قریش نے مدد طلب کی تھی۔

انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی تو آپ بھی ان سے لڑے، چنانچہ وہ لوگ بھاگ گئے۔ بنو بکر سے بیس کے قریب اور ہذیل قبیلے سے تین یا چار افراد قتل ہوئے حتیٰ کہ ان کا قتل حذروہ تک مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا اور وہ لوگ گھروں میں داخل ہو گئے۔ (حذروہ اب مسجد حرام میں شامل ہے) اور کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔

(اس دور ان) ابوسفیان نے بلند آواز سے کہا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اور اپنا ہاتھ روک لے گا اسے امن حاصل ہو گا۔

ابن عقبہ راوی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان حاصل ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کیوں لڑے جبکہ میں نے تمہیں لڑنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ کفار نے لڑائی کا آغاز کیا تھا اور مجھ سے جس قدر ممکن ہوا، میں نے اپنا ہاتھ روکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہتر ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۹)

دخول مکہ اور ابن اسحاق کی روایت

ابن اسحاق کے نزدیک اس طرح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراظمہ ان میں اترے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں اہل مکہ کے لیے غری پیدا ہوئی۔ وہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو کر نکلے تاکہ کسی شخص کو دیکھیں جو مکہ مکرمہ والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دے اور وہ آپ سے امان حاصل کریں، چنانچہ انہوں نے سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء کی آواز سنی تو ابوسفیان کو اپنے پیچھے بٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ باقی دونوں اہل مکہ کو خبر دینے واپس چلے گئے۔

دونوں قسم کے اقوال کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی دستے نے ابوسفیان کو پکڑا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بھالایا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (خیمے میں) داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ ابوسفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول

اللہ! میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ انہیں اپنی منزل (خیجہ وغیرہ) میں لے جائیں، جب صبح ہو تو انہیں میرے پاس لانا۔ وہ ان کو لے کر چلے گئے، صبح بونکی تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو سفیان! تمہارا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے دو وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر ایمان ہوں، آپ کس قدر بردبار، معزز اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہو تا تو وہ میرے کچھ کلام نہ آسکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: اے ابو سفیان! تمہارا بھلا ہو، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کس قدر بردبار، کریم اور صلہ رحم کرنے والے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے (رسالت کو ماننے کا) تو میرے دل میں اس سلسلے میں کچھ شبہ ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے (یہ بات سنی تو) فرمایا: تمہارا بھلا ہو اسلام قبول کرو اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں (یہ گواہی دو) اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے، چنانچہ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور حق بات کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ابو سفیان ایک ایسے شخص ہیں جو فخر کرنے کو پسند کرتے ہیں، انہیں کوئی اعزاز بخشیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں اور پھر حکم دیا تو آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص مسجد (الحرام) میں داخل ہو گا اسے امن حاصل ہو گا اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اسے بھی امن ملے گا اور جو آدمی گھر میں رہتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر دے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ (ان کا ذکر آگے آ رہا ہے)

ان لوگوں کے لیے امان نہیں

جن لوگوں کو امان نہ ملی، مغضباتی کے مطابق وہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور ابن خطل جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور ابن خطل کی دو گانے والیاں تھیں، ایک کانام قرطی اور دوسری کا قریب تھا۔ ان میں سے ایک نے اسلام قبول کیا اور دوسری قتل کر دی گئی۔ ابن اسحاق کے غیر نے لکھا ہے کہ قرطی نے اسلام قبول کیا تھا اور قریب کو قتل کیا گیا۔

فیروز بن مطلب کی لونڈی سارہ جو اسلام لے آئیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمرو بن عبسہ بن ہشام کی لونڈی تھی۔ ان لوگوں میں ازب نامی عورت بھی تھی (فتح الباری میں ہے کہ یہ بھی ابن خطل کی لونڈی تھی اور اسے حضرت ابو سفیان کا مطلب تھا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہوں نے اسے عبودوں سے مدد مانگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رب سے مدد طلب کی۔ لیکن آپ کی مدد کی گئی لیکن ابو سفیان کی مدد نہ ہوئی۔ جس سے واضح ہوا کہ وہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے)۔ (۱۱) ہزاروی۔

قتل کر دیا گیا۔

قریبہ قتل ہوئی، عکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے۔ حویرث بن عقیقہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔

میس بن صبیہ کو امان نہ ملی اسے نیلہ لیشی نے قتل کیا۔

ہبار بن اسود نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ سامنے آگیا اور اونٹ وحشت زدہ ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لے دوڑا اور آپ پتھر گر گئیں، جس سے آپ کا صل ضائع ہو گیا۔

کعب بن زہیر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہند بنت عقیقہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

وحشی بن حرب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مطلقاً کا قول مکمل ہوا۔

ابن خطل، خاء اور طاء دونوں پر فتح (ذرا ہے، ابن عقیقہ لون پر پیش اور قاف پر زبر ہے) (اسم مختصر ہے) متیس، میم کے نیچے زبر ہے۔ قاف ساکن اور یاء پر زبر ہے۔

والقدی نے اپنے شیوخ سے نقل کرتے ہوئے، ان لوگوں کے نام ذکر کئے ہیں جو فتح مکہ کے دن اسلام نہیں لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کے قتل کا حکم دیا۔ ان میں چھ مرد اور چار عورتیں شامل ہیں۔

مکہ صلح سے فتح ہوا یا جنگ سے

امام احمد، مسلم اور نسائی رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک لشکر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور دو سربے پر حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما کر بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس دستے پر مقرر فرمایا جو اسلحہ کے بغیر تھا (اسے حرم کہا جاتا ہے) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے ابو ہریرہ! آواز دے کہ انصار کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ میں نے انہیں آواز دی۔ وہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم قریش کے اوباش لوگوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہو، پھر آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارتے ہوئے اشارہ کیا کہ ان کو اچھی طرح کاٹ کر رکھ دینا حتیٰ کہ تم میرے پاس صفا پر آ جاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم چلے تو ہم جس کو بھی قتل کرنا چاہتے، اسے قتل کر دیتے۔ ابو سفیان نے کہا: یا رسول اللہ! کیا قریش کا خون مباح کر دیا گیا تو (اس طرح) آج کے بعد قریش نہ رہیں گے۔ آپ

صلح ہندوہ خاتون ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کچھ چپا تھا یہ ابو سفیان کی زوجہ تھیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور برکت کی دعا فرمائی... ۱۲ ہزار دی۔ وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے بھی نہ

نے فرمایا: جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ملے گا۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۳۸، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۴)

فتح الباری میں فرمایا کہ اس واقعہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جنگ سے فتح ہوا اور یہی اکثر کا قول ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہی ہے کہ یہ فتح، صلح کے طریقے پر ہوئی کہ ان کو امن دیا گیا اور ان کے گھرانے کو دیئے گئے اور تقسیم نہ ہوئے۔ قیمت والے ان کے گھروں کے مالک نہ بنے ورنہ ان کو ان کے گھروں سے نکلنا جائز ہوتا۔

پہلے قول والوں کی دلیل یہ ہے کہ صراحۃً لڑائی کا حکم اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ کا وقوع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ کے لیے ایک ساعت کے لیے مکہ مکرمہ میں لڑنا جائز ہوا اور آپ نے کسی دوسرے کو اجازت نہیں دی۔ (یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ بروز شریف فتح ہوا۔)

(فتح الباری جلد ۸ ص ۱۰)

مکانات وغیرہ کی تقسیم نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے یوں جواب دیا کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ مکہ مکرمہ غلبہ کے طور پر فتح نہیں ہوا۔ کئی شر غلبہ کے ساتھ فتح ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں پر احسان کرتے ہوئے ان کے گھرانے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے احادیث مشہورہ سے استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ملاحظہ فرمایا کہ ان سے صلح کر لی تھی تو یہ بات محل نظر ہے کیونکہ جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اگر اس سے وہ بات مراد ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص ہوشیارانہ کے گھر داخل ہو گا وہ امن میں ہو گا اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گا اسے بھی امن حاصل ہو گا جیسا کہ ابن اسحاق نے کہا ہے تو اس بات کو صلح نہیں کہا جاسکتا، مگر اس وقت کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لڑائی سے رکے تو اس نے اس (رکے) کا التزام کیا ہو۔

اور جو کچھ صحیح احادیث میں آیا، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ قریش نے اس کا التزام نہیں کیا کیونکہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔

اور اگر صلح سے مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی معاملہ ہوا تو یہ بات (احادیث میں) منقول نہیں ہے اور میرے خیال میں پہلی بات کا بھی احتمال ہے اور اس پر جو اعتراض ہوتا ہے، وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔

(فتح الباری جلد ۸ ص ۱۰)

روایت ابن اسحاق کا تتمہ

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ اپنی

او فنی پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما آپ کے دائیں بائیں تھے۔ ابو سفیان نے وہ لشکر دیکھا جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابو الفضل! آپ کے بھتیجے کی بادشاہت ایک عظیم بادشاہت بن چکی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا بھلا بھلا بیادشاہت تمہیں، بلکہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا: ہاں ٹھیک ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے آپ کو کس قدر عزت عطا فرمائی تو آپ نے تواضع کے طور پر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ کا سر انور آپ کے کپڑے کو جا لگتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے ایسا کیا کہ اس نے آپ کے لیے اپنے شکر کو حلال کر دیا کہ آپ سے پہلے اور بعد میں کسی کے لیے حلال نہیں ہوا۔

کعبۃ اللہ کے پردوں سے جیسے ہوئے کا قتل

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سر مبارک پر مغفر (خود) تھی۔

لفظ مغفر میں میم کے نیچے زیر ہے عین ساکن اور خاء پر زیر ہے۔ یہ ایک ٹوپی ہوتی ہے سر کے مطابق ذرہ سے بنی جاتی ہے۔

محکم میں ہے کہ زرہ کا بچا ہوا لوبا ٹوپی کی طرح سر پر رکھا جاتا ہے۔ وہ مغفر (خود) ہے۔ جب آپ نے خود کو اتارا تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابن خطل کعبہ شریف کے پردوں سے چننا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے قتل کر دو۔ (صحیح بخاری جلد ۳ ص ۷۱۳ کتاب المغازی)

امام دارقطنی اور امام حاکم رحمہما اللہ نے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چار آدمیوں کو حرم اور غیر حرم میں کہیں بھی امن نہیں دوں گا۔ حویرت، ہلال بن خطل، نفیس بن صبابہ اور عبداللہ بن ابی مرثد۔ چنانچہ ہلال بن خطل کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔

امام ہزار، امام حاکم نے اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے دلائل النبوة میں اس کی مثل روایت کیا لیکن انہوں نے فرمایا کہ چار مرد اور دو عورتیں تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو قتل کر دو، اگرچہ ان کو کعبۃ اللہ کے پردے پکڑے ہوئے پاؤ۔

راوی نے اسے ذکر کیا لیکن ہلال بن خطل کی بجائے عبداللہ بن خطل کہا ہے اور حویرت کی بجائے عکرمہ کا لے ابن خطل ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف ہرزہ مرائی کی اور مسلمانوں کو سخت اذیت دی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو امن نہیں دیا۔ وہ مسلمانوں کے خوف سے کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے پھپھ گیا تھا۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۳۲۱) تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ گستاخ بھی تھا۔ ۱۳ ہزاری

نام ذکر کیا اور ان دو عورتوں کا نام نہیں بتایا اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن خطل اس حالت میں میں پایا گیا کہ اس نے کعبہ شریف کے پردوں کو پکڑ رکھا تھا پس حضرت سعید بن حبیش اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے اس کی طرف دوڑ لگائی تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ حضرت عمار سے پہلے پہنچ گئے اور وہ ان سے جوان (کم عمر) تھے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۵۲، کشف الاستار عن زوائد البزار جلد ۲ ص ۳۳۳)

ابن ابی شیبہ نے ابو عثمان نہدی کے طریق سے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ابن خطل کو قتل کیا جب کہ اس نے کعبہ شریف کے پردوں کو پکڑ رکھا تھا۔ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اگرچہ یہ مرسل ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اسے ایک اور طریق سے روایت کیا ہے اور ابن خطل کے قاتل کے سلسلے میں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے اور بلاذری وغیرہ مورخین نے اس کو قطعی قرار دیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۵۲، کشف الاستار عن زوائد البزار جلد ۲ ص ۳۳۳) اور باقی روایات کو اس بات پر محمول کیا کہ وہ حضرات اس کے قتل کی طرف بڑھے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے حضرات ان کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ ابن ہشام نے سیرت کی کتاب (سیرت ابن ہشام) میں کہا ہے کہ حضرت سعید بن حبیش اور ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہما دونوں اس کو قتل کرنے میں شریک ہوئے۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۵۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کے قتل کا حکم اس لیے دیا کہ (پہلے) وہ مسلمان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکوہ کی وصولی کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ انصار کا ایک شخص بھی بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک غلام تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا اور وہ بھی مسلمان تھا۔ وہ ایک جگہ اترا اور غلام کو حکم دیا کہ ایک بکرا ذبح کر کے کھانا تیار کرے اور خود سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو کھانا تیار نہیں ہوا تھا، چنانچہ اس نے غلام پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، پھر وہ مرتد ہو گیا۔ اس کی دو لونڈیاں بھی تھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گائی تھیں۔

(فتح الباری جلد ۲ ص ۵۲)

اس کے نام میں جو اختلاف ذکر کیا گیا ہے تو ان مختلف اقوال کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جس نے حلال کہا تو اسے اس کے بھائی حلال کی وجہ سے شبہ پڑ گیا۔ (فتح الباری جلد ۲ ص ۵۲)

ابن ابی سرح کی نجات

سنان ابی داؤد میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چار آدمیوں کے باقی سب کو امان دے دی۔ انہوں نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جہاں تک ابن ابی سرح کا تعلق ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس لاکھڑا کیا اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! عبد اللہ سے بیعت لیں۔ آپ نے سرانور اٹھا کر تین مرتبہ اسے دیکھا اور ہر بار انکار فرمایا۔ اس کے بعد بیعت فرمالیا، پھر آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم میں کوئی سچے دار نہیں تھا جو اس کی طرف اٹھتا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے اس سے بیعت لینے سے انکار کیا تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں اشارہ کیوں نہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھ کی خیانت کرے۔ (یعنی آنکھ سے اشارہ کرے) (سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۹)

کیا دخول مکہ کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟

امام مالک نے کہا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حالت احرام میں نہ تھے۔ ہمارا خیال یہی ہے۔
امام مالک کا یہ قول عبدالرحمن بن مہدی نے قطعی طور پر روایت کیا ہے۔ اسے دار قطنی نے الغراب میں ذکر کیا۔

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا اور آپ احرام کے بغیر تھے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۹، مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸ ص ۲۳۹)

ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت طاؤس سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کے علاوہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر داخل نہیں ہوئے۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۵۳)

علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کیا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے پر احرام واجب ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ مطلقاً واجب نہیں ہے اور ایک قول میں وہ واجب قرار دیتے ہیں اور جو شخص بار بار داخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن عدم وجوب اولیٰ ہے۔

باقی تین ائمہ (امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) سے مشہور ہے کہ احرام واجب ہے اور ان میں سے ہر ایک سے عدم وجوب کی روایت بھی منقول ہے۔ حنبلی فقہ والوں نے ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا، جن کو ضرورت کے تحت بار بار مکہ مکرمہ میں داخل ہونا پڑتا ہے اور احناف نے ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا جو میقات کے اندر ہیں۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۵۰)

حاکم نے الاکلیل میں قطعی طور پر کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں سیاہ عمامہ کا ذکر ہے، دونوں میں تضاد ہے۔

لیکن علماء کرام نے حاکم کی اس بات کا یوں جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے، شروع میں جب داخل ہوئے تو آپ

کے سر پر مغفر (خود) ہو پھرا سے آثار کر آپ نے عمامہ باندھ لیا ہو۔ لہذا جس نے جو کچھ دیکھا وہی بیان کیا۔ اس بات کی تائید یوں ہوتی ہے کہ حضرت عمرو بن حریث کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا۔ اسے امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور خطبہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس اس وقت ارشاد فرمایا جب داخلہ مکمل ہو گیا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے مختلف اقوال کو اسی طرح جمع کیا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے علاوہ حضرات نے فرمایا کہ ان روایات کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ عمامہ مبارک جو سیاہ رنگ کا تھا، وہ مغفر کے اوپر لپٹا ہوا تھا یا مغفر کے نیچے تھا تاکہ لوہے کے رنگ سے سر کو محفوظ رکھا جاسکے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مغفر کا ذکر کر کے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ لڑائی کے لیے تیاری کے ساتھ داخل ہوئے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عمامہ کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہا کہ آپ احرام کے بغیر داخل ہوئے۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۵۲)

مکہ مکرمہ میں آپ کی منزل

صحیح بخاری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فتح کے وقت پوچھا: یا رسول اللہ! کل آپ کہاں ٹھہریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے اترنے کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ اور ایک روایت میں ہے، (فرمایا:) کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان یا گھر چھوڑا ہے؟

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۳ کتاب المغازی)

عقیل اور طالب، ابوطالب کے وارث ہوئے اور حضرت جعفر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ابوطالب کے وارث نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقیل اور طالب کافر تھے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۲) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی کافر کسی مومن کا اور کوئی مومن کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۳ کتاب المغازی)

صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو انشاء اللہ ہمارے اترنے کی جگہ نیت ہے۔ اس جگہ کفار نے کفر پر باہم قسمیں کھائی تھیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۳) اور یہ داوی مصعب ہے۔ یعنی قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف متحد ہو کر باہم قسمیں کھائیں کہ نہ تو ان سے نکاح کریں گے اور نہ خرید و فروخت یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خوالے کر دیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۲)

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر غسل فرمایا پھر چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مختصر نماز پڑھتے (کبھی) نہیں دیکھا۔ البتہ آپ رکوع اور سجدہ مکمل کرتے تھے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۵ کتاب المغازی جلد اول ص ۱۳۹ کتاب تقصیر الملو)

جس کو تو نے پناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی

حضرت ام ہانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ہانی! جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی۔ وہ دونوں مرد عارت بن ہشام اور زبیر بن امیہ بن مغیرہ تھے جیسا کہ ابن ہشام نے کہا ہے، حالانکہ حضرت ام ہانی کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ام ہانی نے ان پر دروازہ بند کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں۔

جاؤ تم آزاد ہو

جب فتح مکہ کا دوسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بزرگی جو اس کے شایان شان ہے، بیان فرمانے کے بعد فرمایا:

ایہا الناس! ان اللہ حرم مکۃ یوم خلق السموت والارض، فہی حرام بحرۃ اللہ الی یوم القیامۃ، فلا یحل لامریء یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بھا دما، او یعضد بھا شجرۃ، فان احد ترخص فیہا لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا: ان اللہ اذن لرسولہ ولم یاذن لکم، وانما احللت لی ساعة من نہار، وقد عادت حرمتہا الیوم کحرمتہا بالامس، فلیبلغ الشاہد الغائب۔

اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس دن سے مکہ مکرمہ کو حرمت عطا فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حرمت کے ساتھ قیامت تک محترم ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے یا اس کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لڑائی سے استدلال کرے تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے تمہیں اجازت نہیں دی اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت اس کو حلال کیا گیا اور اب اس کی حرمت آج بھی کل گزشتہ کی طرح ہے۔ پس ہر موجود کو چاہئے کہ غائب تک پہنچا دے۔

پھر فرمایا: اے قریش کی جماعت! تمہارا کیا خیال ہے۔ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: اچھا سلوک کریں گے کیونکہ آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا: جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۵) یعنی ان لوگوں کو آزادی دی گئی۔ نہ انہیں غلام بنایا گیا، اور نہ ہی قیدی بنائے گئے، جب کسی قیدی کو چھوڑا جائے تو اسے ملین کہتے ہیں اور جس ساعت میں آپ کے لیے وہاں لڑائی جائز قرار دی گئی، وہ دن کے آغاز سے وقت عصر کے داخل ہونے تک ہے۔ (فتح الباری میں اسی طرح ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۱۵)

فتح مکہ کے بارے میں اشعار

علامہ ابو محمد شتراسی نے اپنے مشہور قصیدہ میں بڑے عمدہ اشعار کہے ہیں جو درج ذیل ہیں:

ویوم مکة اذا اشرفت فی امم
خوافق ضاق ذرع الخافقین بها
وجحفل قذف الارحاء ذی لجب
وانت صلی علیک اللہ تقدمهم
ینیر فوق اغر الوجه منتجب
بسمو امام جنود اللہ مرتدیا
خشعت تحت بهاء العزحین سمت
وقد تباشر املاک السماء بما
والارض ترجف من زهو زمن فرق
والخیل تختل زهوا فی اعنتها
لولا الذی خطت الاقلام من قدر
اهل ثیلان بالتهلیل من طرب
الملک للہ هذا عز من عقدت
شعبت صدق قریش بعد ما قذفت
قالوا محمد قد زادت کتابہ
فویل مکہ من آثار وطائہ
فجدت عفوا بفضل العفو منک ولہم
اضربت بالصغ صغاعن غوائلہم
رحمت واشج ارحام اتیح لها
عافوا بظل کریم العفو ذی لطف
ازکی الخلیفۃ اخلاقا واطہرها
وظفت بالبيت محبورا وطاف بہ
(۱) "یوم مکہ (فتح کا دن) کتنا عظیم دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گروہوں میں تشریف
لائے جن کی وجہ سے دشوار گزار راستے اور آسانی سے گزرنے والے راستے بھی تنگ ہو چکے تھے۔"
(۲) "اس قدر حرکت کرنے والے کہ مشرق و مغرب کی وسعت تنگ ہو چکی تھی اور گھوڑوں اور
اونٹوں کے غبار نے بھی مشرق و مغرب کو گھیر رکھا تھا۔"

(۳) ”وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کے کنارے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور اس میں اس قدر آواز تھی کہ رات کی طرح (تمام افق کو گھیر رکھا تھا) اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتے، کہیں نہ رکے۔“

(۴) ”اے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے آگے تھے۔ (یعنی آپ کا حکم مقدم تھا) اور آپ اپنے نور کے اشراق کے ایوان میں کامل تھے۔“

(۵) ”وہ نور آپ کے روشن اور شفاف چہرے پر چمکتا تھا، آپ کریم الاصل ہیں اور اس نصرت کا تاج آپ نے پہن رکھا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ خیر کا استقبال کرنے والے تھے۔“

(۶) ”آپ اللہ تعالیٰ کے لشکر کے آگے سب سے بلند تھے آپ نے وقار کی چادر زیب تن فرما رکھی تھی اور حکم خداوندی کی تعمیل فرماتے تھے۔“

(۷) ”آپ نے صن عزت کے تحت اس وقت خشوع اور عاجزی کا مظاہرہ فرمایا جب آپ کی ہیبت بلندی پر تھی تو یہ خوف خدا رکھنے والے شخص کا خشوع تھا۔“

(۸) ”آسمانی فرشتوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی بشارت دی جس کے آپ مالک ہوئے کہ آپ نے نہایت مطلوب کو پایا۔“

(۹) ”خوشی اور (لشکر کی ہیبت سے) خوف کی وجہ سے قریب تھا کہ زمین میں زلزلہ پڑتا اور فضا خوشی کی وجہ سے روشن ہو گئی۔“

(۱۰) ”گھوڑے خوشی کے باعث اپنی لگاموں سے اکڑ رہے تھے اور اونٹوں کی مہلے ان کی گردنوں میں تھیں۔ (سکون سے چل رہے تھے)۔“

(۱۱) ”مگر وہ بات نہ ہوتی جسے تقدیر کے قلموں نے لکھ دیا ہے اور اس سلسلے میں حکم الہی ہو چکا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا۔“

(۱۲) ”تو شہلاں پہاڑ طرب اور خوشی سے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتا اور ہڈیل پہاڑ خوف کی وجہ سے کچل جاتا۔“

(۱۳) ”بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ عزت اس کے لیے ہے جس کے لیے عرش کے اوپر ازل میں ہی نبوت ظاہر کی گئی۔“

(۱۴) ”قریش جمع ہو گئے حالانکہ اس سے پہلے موت کے خوف نے ان کو نرم زمین اور پہاڑوں کے راستوں اور گھاٹیوں میں پیچیدگی دیا اور منتشر کر دیا تھا۔“

(۱۵) ”اہل مکہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کثیر ہو گئے اور وہ شیر کی طرح ہیں جو آواز دیتے ہیں اور ان کے دانت نہایت ٹیڑھے ہوتے ہیں۔“

(۱۶) ”مکہ کی خرابی آپ کے روندنے سے ہے اور ام قریش کی خرابی اپنے فرزند کو گم کرنے سے ہے۔“

(۱۷) ”آپ نے اپنے فزواں غزو سے ان کو معاف کر دیا اور آپ نے ان کا مقابلہ بھی نہیں کیا اور

دکھ دینے والی ملامت سے ان کا تدارک بھی نہیں فرمایا۔“

(۱۸) ”آپ نے ان کی دشمنی سے منہ پھیر لیا اور ان سے درگزر فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں

استراحت کو دراز کر دیا (کہ وہ آرام سے سو سکتے)۔“

(۱۹) ”آپ نے ان رشتہ داروں پر رحم فرمایا جن کے حقدار میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نیزوں کے نیچے

دھاڑیں مار کر روکیں۔“

(۲۰) ”انہوں نے اس کرم العفو کے سائے میں پناہ لی جو مہربان ہے، مبارک ذات ہے اور ہر طرف

سے توفیق عطا کیا گیا ہے۔“

(۲۱) ”آپ اخلاق کے اعتبار سے پاک طینت اور نہایت پاکیزہ ہیں اور خطا کار سے درگزر کرنے میں

سب سے زیادہ کرم ہیں۔“

(۲۲) ”آپ نے مسرت کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ان لوگوں نے بھی طواف کیا جو فتح

سے پہلے اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔“

میری زندگی تو تمہاری زندگی ہے

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمائی تو انصار نے ایک دوسرے سے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر اور زمین کی فتح عطا فرمائی تو وہاں ہی قیام فرمائیں گے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے، جب دعا سے فراغت ہوئی تو فرمایا: تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! کچھ بھی نہیں، آپ مسلسل پوچھتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے بات چٹائی تو آپ نے فرمایا: معاذ اللہ! میری زندگی تمہاری زندگی اور میری وفات تمہاری وفات ہے۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۳)

فضالہ کے دل کی دنیا بدل گئی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عذیر نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ آپ کے قریب گیا تو آپ نے فرمایا: فضالہ ہو؟ اس نے کہا: جی یا رسول اللہ! فرمایا: تمہارے دل میں کیا بات تھی؟ اس نے کہا: کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ پرسکون ہو گیا اور فضالہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ میری حالت یوں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آپ سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں بنایا۔

بتوں کو گرانا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جب رمضان شریف کے دس دن باقی تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بیت اللہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ جس وقت کسی بت کے پاس سے گزرتے تو لائحی سے اس کی طرف اشارہ فرماتے اور ارشاد فرماتے:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ (القرآن)

حق آگیا اور باطل مٹ گیا ہے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔

تو بت چرے کے بل گر پڑا۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۷۲)

ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ شیطانوں نے ان بتوں کو تانبے اور سیسے سے بنادیا تھا۔

علامہ ابن القتیب المقدسی (محمد بن سلیمان بن حسن بن علی الامام المفسر رحمہ اللہ جو ۲۹۸ھ میں القندس میں فوت ہوئے) کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس نے آپ سے دشمن کے خلاف مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا اور آپ کے دین کا کلمہ بلند کر دیا تو آپ کو حکم دیا کہ "قل جاء الحق وزهق الباطل" کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو جو کعبہ شریف کے گرد تھے۔ اپنا ڈنڈا چبھوتے جس کا سراٹھیزھا تھا اور فرماتے "جاء الحق وزهق الباطل" تو بت گر پڑا حالانکہ ان کو سیسے اور لوہے کے ساتھ پکا کیا گیا تھا اور یہ بت سال کے دنوں کی تعداد کے مطابق تین سو ساٹھ تھے۔

حضرت علامہ ابن قتیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حق اور باطل کے سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید آیا اور شیطان چلا گیا۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جہاد آیا اور شرک چلا گیا۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آیا اور شیطان کی پوجا کا وقت چلا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ بت پائے گئے جو مختلف قبائل عرب کے تھے۔ وہ ان کے لیے حج کرتے اور ان کے لیے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ بیت اللہ شریف نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے کہا: اے میرے رب! کب تک میرے گرد ان بتوں کی پوجا ہوتی رہے گی اور تیری عبادت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف الامام فرمایا کہ میں ایک نئے گروہ کو پیدا کروں گا جو نسر برندے (یعنی باز) کی طرح چلدی کریں گے اور جس طرح برندے اپنے انڈوں کا اشتیاق رکھتے ہیں، وہ تمہارا شوق رکھیں گے۔ تیرے گرد تبلیغ کے ساتھ آوازیں بلند ہوں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آیت فتح نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ اپنا عصا مبارک لیجئے، پھر ان بتوں کو گرائیں، چنانچہ آپ ایک ایک بت کے پاس تشریف لائے اور اپنا عصا مبارک اس کی آگے یا پیٹ میں چبھوتے اور فرماتے "حق آگیا اور

باطل مٹ گیا۔“ چنانچہ بت اوندھے منہ گر جانا، حتیٰ کہ آپ نے ان سب کو گرا دیا، اور خزانہ قبیلے کا بت کعبہ شریف کی چھت پر پائی رہ گیا اور وہ تانبے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے علی! اس بت کو پھینک دو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور انہوں نے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اسے نیچے پھینکا جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ اس پر اہل مکہ تعجب کرنے لگے۔ (ابن النقیب کا کلام مکمل ہوا)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس وقت تک خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے انکار فرمایا جب تک اس میں بت موجود ہیں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ان کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بھی نکالیں جن کے ہاتھوں میں وہ حیرتے جن سے قریش فال نکالتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کی قسم! یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے کبھی ان تیروں کے ذریعے (امور کی) تقسیم نہیں کی۔ پس آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور اس کے کناروں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی لیکن نماز نہیں پڑھی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۱۸ کتاب الحج)

کعبہ شریف کی چالی

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال اپنی اونٹنی قصواء پر تشریف لائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے حتیٰ کہ آپ نے اونٹنی کو کعبہ شریف کے صحن میں بٹھا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا: چالی میرے حوالے کرو۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ عثمان نے کہا: اللہ کی قسم تم ضرور چالی دو گی ورنہ یہ کھوار میری پیٹھ سے ضرور نکلے گی۔ (یعنی میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گا)

چنانچہ ان کی ماں نے چالی دے دی۔ عثمان بن طلحہ نے یہ چالی لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور آپ نے دروازہ کھولا۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۴۲۸)

فائمی نے ایک ضعیف طریق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں ابو طلحہ کی اولاد کا خیال تھا کہ ان کے علاوہ کوئی شخص بیت اللہ شریف کا دروازہ نہیں کھول سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی لے کر اسے اپنے ہاتھ سے کھولا۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۷۱)

یہ عثمان (نذکر) عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ بن عبد العزیٰ ہیں۔ ان کو جہی کہا جاتا تھا اور آج کل شیعین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یعنی شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کی طرف منسوب ہیں اور یہ عثمان بن طلحہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان (عثمان بن طلحہ) کی اولاد نہیں تھی۔ ان کی صحابیت اور ان سے حدیث کی روایت معروف ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلافہ ہے۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۳۷۱)

طبقات ابن سعد میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: جاہلیت کے دور میں

ہم کعبہ شریف کا دروازہ سوموار اور جمعرات کے دن کھولتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ میں آپ سے سخت کلائی سے پیش آیا لیکن آپ نے برادری اختیار کرتے ہوئے فرمایا: اے عثمان! غنتریب تم دیکھو گے کہ چالی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا: اس دن قریش ہلاک اور ذلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس دن ان کو زندگی اور عزت حاصل ہوگی۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ کے اس ارشاد گرامی نے میرے دل پر اثر کیا۔ میں نے سوچا: ایک دن ایسا بھی ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔

پھر جب فتح مکہ کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عثمان چالی مجھے دو۔ میں آپ کے پاس چالی لایا اور آپ نے مجھ سے لے کر دوبارہ مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا: یہ چالی ہمیشہ میرے لیے اپنے پاس رکھو، کسی ظالم کے علاوہ کوئی بھی تم سے یہ چالی نہیں لے سکے گا۔

اے عثمان! اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس گھر کا امین بنایا ہے، پس اس گھر سے تمہیں جو کچھ ملے، اچھے اور مناسب طریقے سے کھاؤ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں: جب میں واپس ہوا تو آپ نے مجھے آواز دی۔ میں آپ کی طرف لوٹا تو آپ نے فرمایا: کیا وہی بات نہیں ہوئی جو میں نے تم سے کہی تھی؟ فرماتے ہیں: مجھے وہ بات یاد آگئی جو آپ نے ہجرت سے پہلے کہہ کر ہم میں مجھ سے فرمائی تھی کہ غنتریب تم دیکھو گے یہ چالی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا: ہاں کیوں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

(معاہلی کی) تفسیر میں ہے کہ یہ آیت:

رَأَىٰ اللَّهُ يَافِئُكُمْ كُمْ أَن تَتُوكُوا الْأَمْنِيتَ الرَّسُولِ
آخِزِلْهَا۔ (اسماء: ۵۸)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو لوٹا دو۔

حضرت عثمان بن طلحہ جمعی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چالی لائیں تو انہوں نے انکار کیا اور بیت اللہ شریف کا دروازہ بند کر کے پھٹ پر چڑھ گئے اور کہا: اگر مجھے معلوم ہو ماکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو میں آپ سے چالی نہ روکتا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا، اور ان سے چالی لے کر دروازہ کھول دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ چالی ان کو عطا فرمادیں اور حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبہ شریف کی خدمت دونوں باتیں آپ کے لیے جمع کر دیں۔ تو اس پر یہ مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ چالی حضرت عثمان کو دے دیں اور ان سے معذرت بھی کریں، چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا: آپ نے مجھے مجبور کیا، اذیت پہنچائی اور اب نرمی کرنے تشریف لائے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں قرآن پاک نازل کیا ہے اور ان کو وہ آیت پڑھ کر سنائی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر

ہوئے اور فرمایا جب تک یہ گھریا اس کی اینٹوں میں سے کوئی اینٹ قائم رہے گی تو چابی اور خانہ کعبہ کی خدمت حضرت عثمان کی اولاد کے پاس رہے گی۔ لہذا وہ چابی ان کے پاس رہی اور جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے وہ چابی اپنے بھائی شیبہ کو دے دی۔ پس چابی اور کعبہ شریف کی خدمت کی ذمہ داری قیامت تک ان کی اولاد کے پاس رہے گی۔

ابن ظفر نے -نبہوع الحیاء میں لکھا کہ حضرت عثمان بن طلحہ کا یہ کہنا کہ اگر میں جانتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو یہ راوی کا وہم ہے کیونکہ وہ تو اسلام لائے تھے۔ اب اگر وہ یہ بات کہتے تو مرتد ہو جاتے۔ (معاذ اللہ) اور بخاری سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے چابی مانگی اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جاہلوں کو پانی پانے کے ساتھ اس ذمہ داری کو بھی میرے سپرد کر دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے چابی والا ہاتھ روک لیا۔ (یا مہمی بند کردی۔) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عثمان! تم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو چابی دے دو تو انہوں نے آپ کو چابی دے دینے سے عرض کیا: امانت کے ساتھ لیجئے۔ آپ نے ضمانت فرمادی اور آیت نازل ہوئی:

إِنَّا اللَّهُ بِمَا تُكْرِمُونَكَ لَنَنْزِلَنَّ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي بَالٍ ۚ

ابن ظفر نے کہا کہ یہ روایت قبول کے زیادہ لائق ہے۔

کعبہ شریف میں نماز

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ جی رضی اللہ عنہم (کعبہ شریف میں) داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں داخل ہوا۔ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے پوچھا: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (کعبہ شریف میں) نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! دو بیانی ستونوں کے درمیان پڑھی ہے اور میں یہ بات پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۳۲۸)

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون اپنی بائیں جانب، دوسرا دائیں جانب اور تین ستونوں کو پیچھے رکھا (اور نماز پڑھی) (صحیح بخاری جلد اول ص ۲۷، کتاب العلوق) اور ان دو روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن دوسری روایت میں یہ قول کہ ان دونوں بیت اللہ شریف کے چھ ستون تھے، اس میں اشکال ہے۔ کیونکہ حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک ستون دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا

لے امام زرکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث کئی وجہ سے منکر ہے۔ ۱۲ جزاوی

(تفسیر خازن جلد اول ص ۵۳۸، تفسیر غرائب القرآن جلد ۵ ص ۶۵)

تو یہ دو ستون ہوئے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے شیخ اسماعیل بن ابی اویس کی روایت کے باعث فرمایا کہ آپ کی دائیں جانب دو ستون تھے۔

ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ جب دو ستونوں کا ذکر آیا تو بیت اللہ کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور جب ایک ستون کا ذکر کیا تو بعد میں پیدا ہونے والی صورت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ ان کا یہ قول کہ ان دونوں بیت اللہ شریف اس حالت پر تھا؟ سے بھی اس بات کا پتا چلتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی پہلی حالت بدل گئی۔

یہ بھی احتمال ہے کہ کما جائے کہ تینوں ستون ایک سمت میں نہیں تھے بلکہ دو ایک طرف اور تیسرا دوسری سمت میں تھا اور بخاری شریف کی ایک روایت میں متقدمین کا لفظ (یعنی آگے والے دو) اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۲۷، کتاب الصلوة)

اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستونوں کو اپنی بائیں جانب اور ایک ستون کو دائیں جانب رکھا اور یہ اسماعیل (بن ابی اویس) کی روایت کے برعکس ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اور بشر بن عمر نے بھی ان دونوں سے دو روایتیں نقل کرتے ہوئے ایک روایت میں اسی طرح فرمایا۔ بعض متاخرین نے ان دو روایتوں کو یوں جمع کیا کہ ہو سکتا ہے، واقعات متعدد ہوں، لیکن یہ احتمال بعید ہے کیونکہ حدیث کا مخرج ایک ہی ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسماعیل کی روایت کو قطعی طور پر ترجیح دی ہے اور ابن قاسم (عبدالرحمن بن قاسم مشہور فقیہ) یعنی (عبداللہ بن مسلمہ) یعنی ثقہ عابد جن کے بارے میں آتا ہے کہ ابن معین اور ابن مدینی موطائیں ان پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے۔ ان کی وفات ۲۳۱ھ میں ہوئی) ابو مصعب (احمد بن ابی بکر قاسم بن زرارہ بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف متوفی ۲۳۲ھ فقیہ حافظ اور نہایت صادق تھے) محمد بن حسن (شیبانی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگرد) اور ابو حذافہ (احمد بن اسماعیل سمعی متوفی ۲۵۹ھ) نے ان کی موافقت کی۔ اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ اور ابن محمدي (عبدالرحمن بن محمد بن حبان حافظ متوفی ۹۸۹ھ) رحمہم اللہ نے دو روایتوں میں سے ایک میں ان کی موافقت کی۔ (فتح الباری جلد اول ص ۷۸)

حضرت موسیٰ بن عقبہ نے حضرت باقر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور سامنے والی دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا اور اس زاویہ عبارت کو قطعی طور پر مرفوع درست قرار دیا۔ امام مالک نے حضرت باقر سے روایت کرتے ہوئے قطعیت اختیار کی جیسا کہ امام دارقطنی نے غرائب میں اس کی تخریج کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کے اوپر قبۃ کے درمیان تین ہاتھ تھے (یعنی تین ہاتھ کا فاصلہ تھا)

اور ازرقی کی کتاب "کتاب مکہ" اور قاسمی کی کتاب میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا: اپنے اوپر دیوار

کے درمیان دو یا تین ہاتھ کا فاصلہ رکھ لو۔ اس بنیاد پر ہر وہ شخص جو اجتماع کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اپنے اور دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ رکھے۔ اگر تین ہاتھ ہوئے تو اس کے قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جگہ ہوں گے یا اس کے گھٹنے یا ہاتھ یا چہرہ اس مقام پر لگے۔ اگر تین ہاتھ سے کم فاصلہ ہو۔ واللہ اعلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ آپ باہر تشریف لائے اور جب باہر آگئے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۲۹)

اس روایت اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جسے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کہ جہاں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں وہاں وہ دوسرے (حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قول) پر اعتماد کرتے ہیں اور جہاں نفی فرماتے ہیں وہاں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں جو ان کے علم میں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا پھر نماز کی جگہ کے ثبوت کے لیے مزید علم کی خاطر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی سوال کیا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علمائے حدیث نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت کو اختیار کرنے پر اجماع کیا ہے کیونکہ اس میں اثبات ہے اور ان کو زیادہ علم تھا لہذا ان کے قول کی ترجیح واجب ہے اور جہاں تک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی نفی کا تعلق ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہ حضرت کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور دعائیں مشغول ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مشغول دیکھا پھر حضرت اسامہ کسی ایک کونے میں خود بھی مشغول ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کونے میں تھے۔ جب کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے قریب تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا کیونکہ وہ آپ کے قریب تھے لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے دور ہوئے اور (خود دعائیں) مشغول ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھی اور دروازہ بند تھا۔ نیز حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دور بھی تھے اور دعائیں مشغول بھی۔ اس لیے وہ آپ کی نماز کو نہ دیکھ سکے۔ پس ان کے لیے اپنے گناہ پر عمل کرتے ہوئے نفی کرنا جائز ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس کی تحقیق تھی، لہذا انہوں نے اس بات کی خبر دی۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۳۲۸ حاشیہ)

علمائے کرام نے اس سلسلے میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ کا تعاقب کیا جس کا ذکر طویل ہے اور ان روایات کو جمع کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے زیادہ قریب بات جو کہی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا (یعنی آپ کو پانی لینے بھیجا) تاکہ ان تصاویر کو دھو ڈالیں جو کعبہ شریف میں تھیں۔ اس دوران جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ غائب تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس لیے انہوں نے اسے غائب کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا لہذا انہوں نے نفی کر دی۔ اس کی تائید امام ابو داؤد طیالسی رضی اللہ عنہ کی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے حضرت اسامہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبہ شریف میں داخل ہوا۔ آپ نے وہاں تصاویر دیکھیں تو پانی کا ایک ڈول منگوایا۔ میں نے کہا آیا تو آپ ان تصاویر کو مٹانے لگے اور فرماتے: اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرے جو ان چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جن کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اس روایت کے راوی ثقہ قابل اعتماد ہیں۔

ازرقی نے تاریخ مکہ میں کہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے دروازے پر تھے اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے۔

مکہ مکرمہ میں اقامت کی مدت

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (مکہ مکرمہ میں) چند دن ٹھہرے۔^۱ ایک روایت میں انیس دن کا ذکر ہے (سنن ابی داؤد جلد اول ص ۹۳ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۵) اور ابو داؤد کی روایت میں ستر دن مذکور ہیں۔ (سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۷۳)

امام ترمذی کے نزدیک اٹھارہ دن ہیں۔^۲ (جامع ترمذی جلد اول ص ۲۷)

الاکلیل میں ہے کہ ان روایات میں سے صحیح یہ ہے کہ دس سے کچھ اوپر دن ہیں۔ آپ وہاں (نماز میں) قصر فرماتے تھے۔

(لقی الدین محمد بن احمد بن علی المکی الشریف القاضی الفاسی نے تاریخ مکہ جس کا نام شفاء الغرام ہے) میں فرمایا: کہ مکہ مکرمہ اس وقت فتح ہوا جب رمضان شریف کی دس راتیں باقی تھیں۔

۱۔ امام زر قانی فرماتے ہیں: یہ صحیح نہیں یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ امام بخاری کے نزدیک آپ وہاں انیس دن ٹھہرے۔

(زر قانی جلد ۲ ص ۳۶۶)

۲۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس اختلاف کو یوں حل کیا کہ جن حضرات نے انیس دن کا ذکر کیا ہے، انہوں نے آئے اور جانے کے دو دن بھی شمار کئے، ستر دن کا قول کئے والوں نے ان کو شمار نہیں کیا۔ اٹھارہ دن کا قول کرنے والوں نے ایک دن شمار کیا اور پندرہ دن والا قول ضعیف ہے۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۳۶۶-۳۶۷)

۳۔ اگر پندرہ دن کی نیت نہ ہو تو مسافر قصر نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن یا زائد کی نیت نہ کی ہو اور واپسی کا کوئی تخمینہ دن نہ ہو اس لیے دور گھٹیں پڑھتے تھے۔ ۱۳ ہزار روپی

فتح مکہ اور غزوہ حنین کے درمیان سرایا

عزنی (بت) کو گرانا

فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر نخلہ مقام میں عزنی کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ بت قریش اور تمام بنو کنانہ کا بت تھا اور ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا سر یہ اس وقت گیا جب رمضان شریف کی پانچ راتیں باقی تھیں اور آپ کے ہمراہ تمیں سوار تھے۔ ان کے جانے کا مقصد اس بت کو گرانا تھا وہاں پہنچ کر اسے گرایا اور پھر واپس مکہ مکرمہ میں آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے پوچھا کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: تم نے عزنی کو نہیں گرایا دوبارہ جاؤ اور اسے گراؤ، چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور اپنی تلوار نیام سے نکالی تو کیا دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جسم نیگا تھا باہر نکلی اس کا پیجاری اس عورت کی وجہ سے چھ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور واپس آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی تو آپ نے فرمایا: ہاں یہ عزنی تھی اور وہ اس بات سے مایوس ہو گئی کہ اب تمہارے شہر میں کبھی اس کی پوجا ہوگی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۵)

سواع (بت) کی شیخ کنی

پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا سر یہ ہے جو ہڈیل قبیلہ کے بت ”سواع“ کی طرف گیا جو مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ سر یہ بھی فتح مکہ کے سال رمضان المبارک سنہ ۸ھ میں گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں وہاں پہنچا تو وہاں اس کا پیجاری تھا۔ اس نے پوچھا: کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا: تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا: کیوں؟ اس نے کہا: یہ بت منع کرے گا۔ میں نے کہا: تجھ پر افسوس ہے، کیا یہ سننا ہے؟ یا یہ دیکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں اس کے قریب ہوا اور اسے توڑنے کے بعد پیجاری سے کہا: تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۶)

منہۃ (ہمت) کا انہدام

پھر حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کا سر یہ ہے جو اوس اور خزرج کے بت مناکہ کی طرف گیا نہ مثل کے مقام پر تھا۔ یہ سر یہ بھی فتح مکہ کے بعد رمضان المبارک میں ہی گیا۔ آپ بیس سواروں کو لے کر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ وہاں پہنچے تو پجاری نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا: منہۃ کو منہدم کرنا ہے۔ اس نے کہا: آپ کو اختیار ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے تو ایک سیاہ فام نکمرے ہوئے پاؤں والی عورت آپ کی طرف آئی جو کہہ رہی تھی: ہائے خرابی اور سینہ کوئی کر رہی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ضرب لگا کر ہلاک کر دیا اور پھر بت کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے ساتھی بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے اسے گرانے کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضری دی اس وقت رمضان المبارک کی چھ راتیں باقی تھیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۴۶۶)

سر یہ خالد بن ولید، بنو جذیمہ کی طرف

پھر سوال ۸۷ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک سر یہ لے کر عبد القیس کے ایک قبیلہ بنو جذیمہ کی طرف گئے جو مکہ مکرمہ کی چلی جانب مکہ کے کنارے ایک رات کی مسافت پر تھا اور یہ یوم غیمہء اکلا تھا۔ (غیمہء قبیلہ بنو جذیمہ کا ایک کنواں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھیجا جب وہ عزریٰ کو گرانے کے بعد واپس آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ تین سو پچاس افراد دعوت اسلام کی خاطر بھیجے، لڑنے کے لیے نہیں۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں تک پہنچے تو فرمایا تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے: ہم مسلمان ہیں، ہم نے نماز پڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں ہیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۴۷۱)

صحیح بخاری میں ہے کہ وہ لوگ یہ الفاظ اچھی طرح نہ کہہ سکے، اس لیے انہوں نے کہا تم صابی ہو گئے ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۲۲ کتاب المغازی) (یعنی ایک دین کو چھوڑ کر دو سرا دین اختیار کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ "اسلمنا" ہم اسلام لائے۔ (زر قانی جلد ۳ ص ۳)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ان کو قید کرلو، چنانچہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور بعض ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے ان کے ہاتھ کاندھوں کے ساتھ باندھ دیے اور ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے منادی نے آواز دی کہ جس کے پاس قیدی ہو، وہ اسے قتل کر دے، چنانچہ بنو سلیم کے پاس جو لوگ تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا لیکن مہاجرین و انصار نے اپنے قیدیوں کو قتل نہ کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا: یا اللہ! میں خالد کے فعل سے تیری بارگاہ میں براءت کا اظہار کرتا ہوں، چنانچہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے ان مقتولین کا خون بہا داکیا۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۲۸)

خطابی نے کہا ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کا لفظ اسلام سے عدول (کر کے صبا گمنا) اچھا نہ لگا ہو کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ بات اسلام سے نفرت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہوئے، لہذا آپ نے ان کی بات کی تاویل کرتے ہوئے ان کو قتل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے جلدی کرنے اور ان کے قول "صبانا" کی مراد معلوم کرنے سے پہلے کارروائی کرنے کو اچھا نہ سمجھا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۵)

غزوہ حنین

پھر غزوہ حنین ہے (یہ اسم تصغیر ہے) اور یہ ذوالحجاز کے کے قریب ایک وادی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک چشمہ ہے۔ اس کے اور مکہ مکرمہ کے درمیان تین راتوں کا فاصلہ ہے اور یہ طائف کے قریب ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہا جاتا ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۱)

اسباب و وجوہات

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور اس کے معاملات کی درستگی سے فارغ ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا، تو قبیلہ ہوازن اور ثقیف کے سرکردہ افراد ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ کیا اور جمع ہوئے۔ ان کا رئیس مالک بن عوف نصری تھا۔

(فتح الباری جلد ۸ ص ۴۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شوال کو ہفتہ کے دن بارہ ہزار مسلمانوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں سے دس ہزار تو اہل مدینہ میں سے تھے جب کہ دو ہزار اہل مکہ میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۰) اور یہ آزاد شدہ لوگ تھے۔ یعنی فتح مکہ کے دن جن کو چھوڑ دیا گیا اور قیدی نہ بنایا گیا۔ (جب کسی قیدی کو چھوڑ دیا جائے تو اسے طلق کہتے ہیں جس کی جمع طلقاء ہے۔)

(اس دوران) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ (السيرة النبوية (عمون الاثر) جلد ۲ ص ۲۱۵ البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۳۲۵) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی (۸۰) شرک بھی نکلے، جن میں صفوان بن امیہ بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سو زہریں مع اس کے لوازمات ادھار لی تھیں۔ مشکل کی رات جب کہ شوال کی دس راتیں گزر چکی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں پہنچے۔

مالک بن عوف نے تین آدمی بھیجے تاکہ وہ صحابہ کرام کی خبر لائیں تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ (مسلمانوں کے) رعب سے ان کا بندہ ٹوٹ رہا تھا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو ان لوگوں کے لشکر میں داخل ہوئے اور چکر لگا کر ان کی خبر لائے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۰)

امام ابوداؤد نے حسن سند کے ساتھ حضرت سہل بن شہید رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو تیز تیز چلے گئے۔ اسے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے آگے آگے گیا حتیٰ کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھا تو میں نے ہوا زن کو ان کی زنجبہ سوار یوں اور بکریوں کے ساتھ نہایت کثرت میں دیکھا کہ وہ سب کے سب خنہیں میں جتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: انشاء اللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے غنیمت ہو گا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۲۱)

اس حدیث شریف میں لفظ ”بکرة اہلہم“ استعمال ہوا جو اہل عرب کثرت تعداد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بکر کا حقیقی معنی مراد نہیں جس پر پانی پلایا جاتا ہے، بلکہ مجازی طور پر کثرت والا معنی لیا گیا۔

اسی طرح یہ لفظ ”بطعنہم“ قرمائی یعنی ان کی عورتوں اس کا واحد غنیمت ہے اور اصل میں غنیمت سے مراد وہ سواری ہے جس پر سوار ہو کر جاتے ہیں اور عورت کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ سوار ہو کر جاتی ہے اور کہا گیا ہے کہ غنیمت اس عورت کو کہتے ہیں جو کجاوے میں ہو، پھر ہر عورت کو غنیمت کہنے لگے چاہے وہ ہودج (کجاوے) میں ہو یا نہ ہو۔

معرکہ آرائی

حضرت یونس بن بکر نے زیادۃ المغازی میں حضرت ربیع سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے خنہیں کے دن کہا کہ آج ہم لشکر کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے (یعنی ہماری تعداد زیادہ ہے، لہذا ہم غالب آئیں گے) تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۲۱)

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید فخر ”دلدل“ پر سوار ہوئے اور دو زبر ہیں مغفر اور لوہے کی ٹوپی (ہیضہ) زیب تن فرمائی تو مسلمانوں کے سامنے ہوا زن اس کثرت کے ساتھ آئے کہ اس کی مثل کثرت نہیں دیکھی گئی اور یہ صبح کے اندھیرے کی بات ہے اور وادی کے تنگ راستوں سے لشکر نکلے جنہوں نے یکبارگی میں حملہ کر دیا، چنانچہ بنو سلیم کے گھوڑوں نے پیٹھ پھیر دی اور اہل مکہ اور دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فضل بن عباس، حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت اسامہ بن زید اور اہل بیت نیز صحابہ کرام میں سے کچھ دیگر افراد رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۰۰)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی گام پکڑ رکھی تھی۔ میں اسے روک رہا تھا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں یہ دشمن تک نہ پہنچ جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دشمن کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے اور ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے آپ کی رکاب تھام رکھی

تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آواز دیں: اے انصار کے سرگروہ! اے اصحاب سرور یعنی بیعت رضوان والو! (درخت جس کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی کہ) حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر نہ بھاگو۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۰۰ فتح الباری جلد ۸ ص ۲۵)

چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی یوں آواز دیتے: اے اصحاب سرور! کبھی فرماتے: اے سورۃ بقرہ والو! حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ جب مسلمانوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ اس طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح اونٹ اپنے بچوں کا مشاق ہو کر دوڑتا ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے "یہ البیکہ، یہ البیکہ" (نیم حاضر ہیں)۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۲۱)

چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے حتیٰ کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر ان کا اونٹ واپسی کے لیے آمادہ نہ ہوتا تو وہ اس سے کود کر اسے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہمت سے حملہ کرو۔ سو وہ کفار پر ٹوٹ پڑے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی دیکھی تو فرمایا: "الان حمی الوطیس" "اب تو رگرم ہوا ہے" "وطیس" "تور کو کہتے ہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے" جب لڑائی میں شدت پیدا ہو تو اس کی گرمی اور تور کی گرمی کی مشابہت کی وجہ سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت سے ہے۔ اس سے پہلے کسی سے یہ بات سنی نہیں گئی۔

(پھر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں لے کر فرمایا: چہرے بگڑ گئے اور کنکریاں کفار کے مونہوں پر دے ماریں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی انسان کو پیدا نہیں فرمایا تھا مگر اس کی آنکھ اس ایک مٹھی سے بھر گئی۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ مٹی کی ایک مٹھی تھی۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۱)

سو اس بات کا احتمال ہے کہ ایک بار کنکریوں کی مٹھی جھینگی ہو اور دوسری بار مٹی کی مٹھی ماری ہو اور یہ احتمال بھی کہ کنکریاں اور مٹی دونوں مخلوط ہوں اور ایک ہی بار پھینکی ہوں۔

امام احمد، امام ابوداؤد اور امام دارمی رحمہم اللہ نے واقعہ حنین کے سلسلے میں حضرت ابو عبد الرحمن فری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: کہ مسلمان بیٹھ پھیر کر بھاگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لے ارشاد خداوندی ہے:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلِمَ تَغْنَعْنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ لَمْ وَلَيْسْتُمْ مُدْرِكِينَ۔

اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتر آ گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین تنگی و سبب ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور مٹی کی ایک مٹھی لی۔ راوی فرماتے ہیں: مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے زیادہ قریب تھا کہ آپ نے (وہ مٹی) ان کے مونہوں پر ماری اور فرمایا: چہرے بگڑ گئے اور خراب ہو گئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔

یعنی بن عطاء ابو ہام سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو عبد الرحمن فہری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کفار کے بیٹوں نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا مگر اس کی آنکھ اور منہ مٹی سے بھر گئے اور ہم نے آسمان سے ایک جھنکار سنی جس طرح کسی نئے تھال پر لوہا پھیرنے سے آواز آتی ہے۔

(فتح الباری جلد ۸ ص ۳۵، البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۳۳۲، مسند امام احمد جلد ۵ ص ۲۸۶، سنن دارمی جلد ۲ ص ۱۳۹)

امام احمد اور امام حاکم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر آپ کے ساتھ ایک طرف کو جھک گئی تو اس کی زمین بھی ایک طرف کو ہو گئی۔ پس میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرے، اوپر کو ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا: مجھے ایک مٹھی مٹی دو، پھر آپ نے اسے ان کے مونہوں پر مارا تو ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور مہاجرین و انصار اپنی تلواریں دائیں ہاتھ میں لیے آئے، گویا وہ شاب ثاقب ہیں (یعنی چمک رہی تھیں)، پس مشرکین پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔

(فتح الباری جلد ۸ ص ۲۵)

ابو جعفر بن جریر نے اپنی سند سے حضرت عبد الرحمن بن سوئی سے اور انہوں نے ایک شخص سے نقل کیا جو حنین کے دن مشرکین میں شامل تھا۔ اس نے کہا: حنین کے دن جب ہماری اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی تو وہ بکری اودھنے کے برابر وقت بھی نہ ٹھہرے جب ان کے مقابل ہوئے تو ہم نے انہیں بھگایا کہ ہم ان کے قدموں کے نشانوں پر چل رہے تھے حتیٰ کہ ہم سفید چھروالے کے پاس پہنچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ کہتا ہے: وہاں ہم ایسے لوگوں سے ملے جو خوبصورت سفید چہروں والے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ چہرے بگڑ گئے، واپس لوٹ جاؤ وہ کہتا ہے، پس ہم بھاگ گئے اور وہ (فرشتے) ہمارے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ (ہم پر غالب آئے۔)

”سیرت دمیاطی“ میں ہے کہ حنین کے دن فرشتوں کی نشانی سرخ عمامے تھے جن کے شملوں کو انہوں نے اپنے کاندھوں کے درمیان ڈال رکھا تھا۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں: حنین کے دن لوگ لڑ رہے تھے تو میں نے ایک سیاہ کبیل کی طرح کوئی چیز آسمان سے اترتی ہوئی دیکھی (یعنی وہ فرشتے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی)۔

صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان سے تیس کے ایک شخص نے پوچھا کیا تم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا: لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے۔ ہوازن کے لوگ اچھے تیر انداز تھے جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے۔ ہم غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ تیروں کے ساتھ ہمارے سامنے آگئے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سفید فخر پر سوار ہیں اور ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے اس کی لگام پکڑ رکھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں:

انا النبی لا کذب، انا ابن میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، میں حضرت عبدالطلب کا بیٹا (پوتا) ہوں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۷۱، کتاب المغازی)۔
عبدالطلب۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صفت نبوت کے ساتھ جھوٹ کا ہونا محال ہے، گویا آپ نے یوں فرمایا کہ میں نبی ہوں اور نبی جھوٹ نہیں بولتے پس میں جو کچھ کہتا ہوں، میں اس میں جھوٹ نہیں ہوں کہ شکست کھاؤں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جس مدد کا وعدہ فرمایا ہے، وہ حق ہے، لہذا میرے لیے بھانجانا جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۵)

اور وہ جو صحیح مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں اس حال میں لوٹا کہ میں شکست خوردہ تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا: میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے شکست خوردہ حالت میں گزرا۔ حضرت سلمہ اس وقت حالت خوف میں دیکھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۱) تو علماء کرام فرماتے ہیں: لفظ ”منہزم“ (شکست خوردہ) یہ ابن اکوع سے حال ہے، لفظ ”رسول اللہ“ سے نہیں جس طرح پہلے وہ اپنے شکست خوردہ ہونے کا ذکر واضح الفاظ میں کر چکے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے شکست خوردہ ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ (گویا انہوں نے یوں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ میں شکست خوردہ تھا۔)

اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی اور اس بات پر انہوں نے مسلمانوں کا اجماع نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکست خوردہ ہونا جائز بھی نہیں اور نہ آپ کے لیے اس کا قصد کرنا جائز ہے بلکہ حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہما نے آپ کی فخر کو پکڑ کر روک رکھا تھا کہ دشمن کی طرف دوڑ نہ جائے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۱ حاشیہ)

اس سے پہلے غزوہ احد کے ذکر میں وہ بات بیان ہوئی ہے، جو ابن مرزبان ماکلی کی طرف منسوب ہے اور حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے ”اشفاء“ میں نقل کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے لیکن علامہ باطانی نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس بات کا قائل اصل مسئلہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

گالی دینے والے کے حکم میں مخالفت کرتا ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ ہے اور اگر اس بات کی موافقت کرتا ہے کہ گالی دینے والے کی توبہ قبول نہ ہوگی تو یہ بات مشکل ہے۔

لڑائی کے لیے عام طور پر فخر پر سوار نہیں ہوتے

بعض حضرات نے کہا کہ اس جگہ پر جو لڑائی کا نیزہ زنی اور (تلوار سے) ضرب کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر پر سوار ہونا آپ کی نبوت کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کو مزید شجاعت اور تمام نبوت کے ساتھ خاص کیا اور نہ عام طور پر فخر حالت، طمینان کی سواری ہے اور جنگ کے موقع پر عام طور پر صرف گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (فخر پر سوار ہو کر) بتایا کہ آپ کے نزدیک لڑائی حالت صلح جیسی ہے۔ یہ آپ کی قلبی قوت، شجاعت نفس اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کی علامت ہے اور قرشتے آپ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوئے کسی دوسرے جانور پر نہیں، کیونکہ عرف و عادت میں یہی جانور اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسری سواریاں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائی میں صرف گھوڑے کو (غیبت سے) حصہ ملتا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ گھوڑے کو حملہ کرنے اور بھاگنے کے لیے پیدا کیا جبکہ فخر اور اونٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔

غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والے حضرات

ابن ابی شیبہ نے حکم بن عیینہ کی مرسل روایت سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چار آدمی رہ گئے تھے، حنین بنو ہاشم سے اور ایک ان کے غیر سے تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کے سامنے تھے اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے لگام پکڑ رکھی تھی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بائیں جانب تھے اور آپ کی طرف جو بھی آیا اسے قتل کر دیا جاتا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ ص ۵۴۶)

جامع ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سند حسن کے ساتھ نقل کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں: میں اپنے آپ کو حنین کے دن اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ بے شک لوگ پیٹھ پھیر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سو آدمی بھی نہیں ہیں۔ (جامع ترمذی جلد اول ص ۲۰۲)

امام نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ افراد ثابت قدم رہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۲۳) گویا امام نووی نے ابن اسحاق کا قول لیا ہے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے شعر میں یوں ہے کہ ثابت قدم رہنے والے دس حضرات تھے، وہ فرماتے ہیں:

یہ بات حضرت امام مالک اور ان کے اصحاب کے مذہب پر مشکل ہے کیونکہ ان کے نزدیک اسے توبہ کا مطالبہ کئے بغیر قتل کیا جائے گا (ذکر قاتل جلد ۳ ص ۱۸) حقیقت یہی ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جاسکتی اور اس کو سزا موت دی جائے۔ پاکستان میں بھی یہی قانون ہے۔ ۱۲ ہزار دی

نصرنا رسول اللہ فی الحرب تسعة وقد فرمن قد فر عنه فاقشعوا
ووعا شربنا لاقی الحمام بنفسه لمامہ فی اللہ لا يتوجع
(فتح الباری جلد ۸ ص ۲۳)

”لڑائی میں ہم نو مردوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی اور جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے اور ہمارے دسویں نے موت کو قبول کیا جب وہ اسے راہ خداوندی میں پہنچی اور اس نے دروازہ روکھ کا اظہار نہیں کیا۔“

طبرانی نے کہا کہ ممنوع پیچھے کو ہٹاؤ ہے جس میں واپسی کی نیت نہ ہو لیکن کثرت کے حصول کے لیے پیچھے ہٹنا ایسے ہی ہے جیسے جماعت کی طرف جانا (اور اس غزوہ میں ایسا ہی ہوا)۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۲۳)

انا النبی لا کذب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب“ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شعر نہیں ہے کیونکہ شاعر کو چند وجوہ سے شاعر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاعر کو اس قول کا شعور ہو، اس کا قصد کیا ہو۔ اس کی طرف راہنمائی پائی اور عرب کے طریقے پر موزون کلام لایا ہو جس میں کافیہ وغیرہ ہو۔ اگر اس کا تمام کلام یا اس کا بعض ان اوصاف سے خالی ہو تو وہ شعر نہیں کہلاتا اور نہ ہی اس کا قائل شاعر کہلاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام سے شعر کا قصد و ارادہ نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ کلام، شعر شمار نہیں ہوگا اگرچہ اس میں وزن اور کافیہ وغیرہ پایا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۶۰۱ حاشیہ)

اور آپ نے فرمایا: میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور یہ نہیں فرمایا کہ میں عبد اللہ کا بیٹا ہوں (رضی اللہ عنہ) تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ آپ کی شہرت اپنے جد امجد کے حوالے سے زیادہ تھی۔ والد امجد کے حوالے سے زیادہ مشہور نہ تھے کیونکہ آپ کے والد گرامی آپ کی ولادت سے پہلے اپنے باپ حضرت عبد المطلب کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے تھے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ مشہور تھے اور آپ کی شہرت ظاہر و باطن تھی آپ قریش کے سردار تھے اور بے شمار لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے یعنی ان کی شہرت کی وجہ سے ان سے منسوب کرتے تھے اور اس سلسلے میں حمام بن ثعلبہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ اس کی دوسری توجیہات بھی کی گئی ہیں۔^۱

۱۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دے گا اور وہ آخری نبی ہوگا اس لیے حضرت عبد المطلب کے طرف نسبت تھی۔

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو مشرک بھی قباؤ میں آئے اسے قتل کر دیا جائے اور مسلمان ان کے بچوں کو بھی قتل کرنے لگے تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا جو شخص کسی کو قتل کرے گا اور اس کا کوئی گواہ ہو گا تو مقتول کا مال و متاع اسی کا ہو گا، تو اس دن تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیس آدمیوں کا سامان حاصل کیا۔ (یعنی ان کو قتل کر کے ان کا مال اور سامان حاصل کیا۔) (ذوالکلیبۃ للیسیقی جلد ۵ ص ۱۳۸)

یوم حنین کی حکمتیں

ابن قیم نے ”المدی النبوی“ میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا تو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے اور تمام عرب آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ پس جب فتح مبین مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ہوازن قبیلہ اور ان کے متبعین کے دلوں کو اسلام سے روک دے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو۔ نیز اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز عطا فرمایا اور آپ کے دین کی مدد فرمائی وہ بھی ظاہر ہو، اور اہل فتح کے لیے ان کی غنیمت شکر کا باعث ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مومنین بندوں کو غالب کر دے اور اس عظیم شوکت کے باعث کہ اس سے قبل اہل اسلام کو کبھی ایسی عظمت حاصل نہیں ہوئی کفار پر غالب کر دے تاکہ اس کے بعد کوئی عرب ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ پس اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ پہلے مسلمانوں کو شکست کی کڑواہٹ چکھائے حالانکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان کو قوت و شوکت بھی حاصل تھی تاکہ ان رسول کو جو فتح مکہ سے بلند ہوئے تھے، پست کرے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شہر اور حرم پاک میں اس طرح داخل نہ ہوئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اپنے رب کے لیے تواضع کرتے ہوئے سر کو جھکا کر اور خود بھی جھک کر داخل ہوئے۔ آپ اپنے رب کے لیے عاجزی کا مظاہرہ فرما رہے تھے کہ اس نے آپ کے لیے اپنے شہر کو حلال کر دیا حالانکہ آپ سے پہلے اور بعد کسی کے لیے حلال نہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہتے تھے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، واضح کیا کہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ جس کی مدد فرماتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آتا اور جسے وہ ذلیل کرے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی مدد فرمائی۔ تمہاری کثرت نے نہیں جس پر تم اترا تے تھے کیونکہ وہ تمہارے کام نہ آئی اور تم چنچہ پھیر کر بھاگ گئے تھے۔

پس جب مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد کے ہمراہ ان کے جوڑنے کا خلعت ارسال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکون انار، ایسا لشکر نازل فرمایا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ مدد کی خلیجیں اور انعامات انہی لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں جو انکساری سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیئے گئے، ان پر احسان کریں۔“ (زاد المعاد لابن قیم جلد ۲ ص ۲۱)

ابن قیم نے (مزید) کہا کہ ان دو غزوؤں (حنین اور بدر) میں فرشتے یہ نفس نفیس مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے اور ان دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے چروں پر سنگسار مارا اور ان دونوں غزوات کی وجہ سے عربوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی ہمت نہ رہی۔ (زاد المعاد جلد ۲ ص ۲۱۴)

غزوہ حنین کا اختتام

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا تو ان میں سے بعض طائف تک پہنچ گئے اور بعض نخلہ کی طرف گئے اور ان میں سے ایک جماعت اوٹاس کی طرف چلی گئی (اس غزوہ میں) مسلمانوں میں سے چار افراد شہید ہوئے جن میں ام ایمن کے بیٹے حضرت امین رضی اللہ عنہ بھی تھے اور مشرکین میں سے ستر سے زائد افراد قتل ہوئے۔

سریرہ اوٹاس

پھر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کا سریرہ ہے اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں اور ابن اسحاق نے کہا کہ یہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۴)

یہ سریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھیجا جب آپ حنین کے دن ہوا زن کے اوٹاس کی طرف بھاگے والوں کے تعاقب سے فارغ ہوئے اور یہ (اوٹاس) ہوا زن کے علاقہ میں ایک وادی ہے، حضرت ابو عامر کے ساتھ سلمہ بن اکوع (رضی اللہ عنہما) بھی تھے، جب یہ صحابہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ وہاں جمع تھے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے نو بھائیوں سے جنگ لڑتے ہوئے انہیں قتل کیا اور اس سے پہلے آپ نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ فرماتے تھے: یا اللہ! تو اس (بات) پر گواہ رہ، پھر ان کا دوسرا سامنے آیا تو آپ نے اسے بھی اسلام کی طرف بلایا اور فرمایا: یا اللہ! تو گواہ ہے۔ اس نے کہا: یا اللہ! تو مجھ پر گواہ نہ ہو۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ اس سے رک گئے (کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے) وہ بھاگ گیا لیکن اس کے بعد مسلمان ہو گیا اور نہایت اچھا اسلام لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسے دیکھتے تو فرماتے: یہ ابو عامر کا بھگیا ہوا ہے۔

حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ کو حادثہ کے دو بیڑوں علاء اور اوفیٰ نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ ان کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے لڑے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۴) قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بن شیماء بھی تھیں۔

حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی۔ یا اللہ! تو

ابو عامر کو بخش دے اور ان کو جنت میں میری امت کے اعلیٰ لوگوں میں کر دے۔ (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۵۲)
صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے (حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ نے) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب انہیں حیر کا نشانہ بنایا گیا کہ اے میرے بھتیجے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کتنا کہ میرے لیے بخشش مانگیں، پھر وہ انتقال کر گئے۔ (حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں) میں واپس آیا تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنا تمام واقعہ اور حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ کی خبر سنائی اور ان کا پیغام گوش گزار کیا کہ حضور علیہ السلام سے عرض کرنا کہ میرے لیے بخشش مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی۔ یا اللہ! اپنے بندے ابو عامر کو بخش دے۔
راوی فرماتے ہیں: میں نے آپ کی بظلوں کی سفیدی کو دیکھا۔^۱

پھر یوں دعا مانگی یا اللہ! ان کو قیامت کے دن اپنی بے شمار مخلوق سے اوپر رکھنا۔ میں نے عرض کیا۔ میرے لیے بھی (دعا فرمائیں) تو آپ نے فرمایا: یا اللہ! عبد اللہ بن قیس (ابو موسیٰ اشعری) کے گناہ بخش دے اور قیامت کے دن ان کو اچھی جگہ داخل کرنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان میں سے ایک دعا حضرت ابو عامر کے لیے اور دوسری حضرت ابو موسیٰ (رضی اللہ عنہما) کے لیے تھی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۹ کتاب المغازی)

ذوالکفین کو جلائے والا سریر

پھر شوال میں طفیل بن عمرو دوسی کا سریر ہے، جو ذی کفین کی طرف گیا یہ لکڑی کا بنا ہوا بت تھا جو عمرو بن محمد کا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل سے فرمایا کہ وہ (حضرت طفیل) اسے گرا کر آپ سے طائف میں جا لیں۔

حضرت طفیل حمیری سے روانہ ہوئے اور اس کو گرا دیا۔ وہ اس کے منہ میں آگ ڈال کر اس کو جلاتے اور یوں کہتے:

یا ذوالکفین لست عن عبادکما

میلادنا اقدم من میلادکما

انسی حشوت النار فی فوادکما

”اے ذوالکفین میں تیرے پیاروں میں سے نہیں ہوں اور ہماری پیدائش تیری بناوٹ سے پہلے ہے اور میں نے تیرے دل میں آگ بھردی۔“

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی قوم کے چار سو افراد حمیری سے روانہ ہوئے اور طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، آپ چار دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ مغلطائی کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ چار مسلمان آئے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۷)

۱۔ معلوم ہوا کہ دعائیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور پھر منہ پر پھیرنا چاہئے۔ ۱۴۰۰ ہجری روای

غزوہ طائف

اس کے بعد غزوہ طائف ہے، طائف ایک بہت بڑا شہر ہے جو مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب دو یا تین مراحل (ایک دن کا پیدل سفر ایک مرحلہ ہے) پر واقع ہے اور اس میں انجور اور دیگر پھل بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ باغ جو اصحاب مصرم کے لیے تھا وہاں سے اکھاڑ کر اسے مکہ مکرمہ لے آئے اور اسے بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر کے طائف والے مقام پر اتار دیا۔ اس لیے اس جگہ کو طائف (طواف کرنے والی جگہ) کہا گیا۔ پہلے یہ جگہ صنعاؤ کے نواحی میں تھی اور اس جگہ کو دج کہا جاتا تھا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۵)

طائف کی طرف روانگی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال الحکم سنہ ۸ھ میں حنین سے طائف کی طرف روانہ ہوئے، (طیقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۸) اور غنیمتوں کو مقام مہرانہ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقدمہ انجیش پر مقرر فرما کر آگے بھیج دیا اور بنو ثقیف نے جب اوٹاس میں شکست کھائی تو طائف میں اپنے قلعوں میں داخل ہو گئے اور ایک سال کا ساز و سامان اندر داخل کر کے انہوں نے دروازے بند کر دیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چلتے ہوئے ثقیف کے جد انجد ابو رعل کی قبر سے گزرے اور اس سے سوئے کی ایک سلاخ نکلوائی، پھر آپ قلعے کے قریب اترے اور وہاں لشکر جمع کیا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر تیروں کی شدید بارش کر دی، گویا وہ ٹڈی دل ہوں، حتیٰ کہ کئی مسلمان زخمی ہوئے اور بارہ مسلمان شہید ہو گئے جن میں حضرت عبداللہ بن ابی اسیر بھی تھے۔

اس دن حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما بھی تیر لگنے سے زخمی ہوئے۔ پھر وہ زخم مندمل ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر کھل گیا اور اسی کی وجہ سے آپ اپنے والد کے زمانہء خلافت میں وفات پا گئے۔

۱۔ وہ باغ جس کا پھل کٹ لیا جائے، اسے صرم کہتے ہیں تو ان پر جب آزمائش آئی تو اس میں کوئی پھل نہ رہا۔ (ذکر کافی جلد ۳ ص ۱۸۸) ان کا ذکر سورہ الفہم میں آیا ہے۔

قلعہ کا محاصرہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی طرف چڑھے جہاں آج کل طائفہ کی مسجد ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما بھی تھیں۔ ان کے لیے دو خیمے لگائے گئے اور آپ محاصرہ کی تمام مدت میں ان دو خیموں کے درمیان نماز پڑھتے رہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ دن ان کا محاصرہ کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پندرہ دن محاصرہ فرمایا اور ان پر منہیق نصب فرمائی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۸) اسلام میں یہ پہلی منہیق تھی، جس کے ذریعے پتھر پھینکے گئے۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۳)

حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ جب سریہ ذوالکفین سے واپس لوٹے تو یہ منہیق ساتھ لائے تھے۔ ثقیف نے ان لوگوں پر تیر اندازی کی جس سے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انکار کاٹنے اور ان کو جلانے کا حکم دیا چنانچہ مسلمانوں نے بہت تیزی سے انہیں کاٹنا شروع کیا تو ثقیف نے اللہ تعالیٰ اور رحم کا واسطہ دے کر ان درختوں کو چھوڑنے کا سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ اور رحم کی خاطر ان کو چھوڑتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کئے گئے

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہماری طرف آئے گا وہ آزاد ہوگا۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۳)

دیماطی کہتے ہیں ان میں سے دس سے کچھ زائد افراد اترے جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے جب کہ منافائی کے نزدیک تیس غلام تھے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو عثمان نجدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ عاصم نے (ابو عثمان یا ابو العلیہ سے) کہا کہ تمہارے پاس دو مرد حاضر ہوئے۔ ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے تیر لگاؤ دو سرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترے وہ طائف کے تیس مردوں میں سے تیسرے ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۱۹، کتاب المغازی)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اترنے والوں کو آزاد کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک مسلمان کے حوالے کیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے تو یہ بات اہل طائف پر بہت گراں گذری۔

لے جب ثقیف نے اسلام قبول کیا تو ان کے معززین نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان غلاموں کو دوبارہ غلامی کی طرف لوٹا دیں تو آپ نے فرمایا: میں یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۰۳)

وابسی کا اعلان

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی فتح کی اجازت نہ دی گئی اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بات سن کر مسلمان ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حالت میں واپس جائیں گے ہمیں فتح حاصل نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل صبح لڑو، چنانچہ اگلے دن جب وہ لڑے تو بہت سے مسلمانوں کو زخم آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انشاء اللہ کل ہم واپس جائے والے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام خوش ہوئے اور واپسی کا یقین کر لیا۔ اب وہ کوچ کرنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۵۹)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت اور نرمی فرماتے ہوئے ان کو طائف سے واپسی کا حکم دیا کیونکہ وہاں معاملہ دشوار ہو گیا تھا اور جو کفار وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے سختی کا سامنا تھا اور وہ اپنے قلعوں میں بند ہونے کی وجہ سے مضبوط تھے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں معلوم کر لیا تھا کہ آپ کو اس بات کی امید تھی کہ اس کے بعد آپ کسی مشقت کے بغیر اس کو فتح کر لیں گے۔ جب صحابہ کرام نے وہاں ٹھہرنے اور لڑنے کی حرص کی تو آپ بھی ٹھہرنے اور جہاد میں کوشش فرمائی، حتیٰ کہ صحابہ کرام زخمی ہو گئے تو آپ نے شروع میں صحابہ کرام پر شفقت کا جو قصد فرمایا تھا اس کی طرف رجوع کیا، پس انہوں نے ظاہری مشقت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور واپسی کے سلسلے میں آپ کی موافقت کی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے میں تبدیلی پر قیاس کرتے ہوئے مسکرائے لگے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۶۰۲ حاشیہ)

ابوسفیان کی آنکھ

اس دن حضرت ابوسفیان مخزوم بن حرب رضی اللہ عنہ کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ابن سعد نے ذکر کیا کہ جب وہ آنکھ ان کے ہاتھ میں تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کو کون سی بات پسند ہے۔ جنت میں آنکھ کا حصول یا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ آپ کی آنکھ لوٹا دے۔ انہوں نے عرض کیا مجھے جنت میں (ملنے والی) آنکھ زیادہ پسند ہے اور اس آنکھ کو انہوں نے پیچھا کیا۔ پھر وہ یرموک میں شہید ہوئے اور اس دن ان کی دوسری آنکھ پھوٹی تھی۔ یہ بات حافظ زین الدین عراقی نے شرح الترمذی میں لکھی ہے۔

دعا اور توکل

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا: کہ یوں کہو
 لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر
 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بیکار ہے۔ اس نے
 اپنا وعدہ بچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور سبکی
 عہدہ و ہزم الاحزاب وحدہ۔

لشکروں کو تھکست دی۔

پھر انہوں نے کوچ کیا تو آپ نے فرمایا: یوں گویا!

النبون تائبون عابدون لربنا ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے

والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

حامدون۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۵۹)

غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلے تو کس طرح اس کے لیے تیاری فرماتے۔ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور گھوڑے، اسلحہ اور تمام ضروری جہادی سامان ساتھ لیتے، نیز مسلمان سفر بھی ساتھ رکھتے اور پھر جب واپس لوٹتے تو خالی ہاتھ ہوتے اور تمام معاملہ اپنے مولیٰ عزوجل کے سپرد کر دیتے کسی اور کے حوالے نہ کرتے اور یوں کہتے:

النبون تائبون عابدون لربنا حامدون
صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم
الاحزاب وحده۔
ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی اور جماعت کو شکست دی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو دیکھئے کہ آپ فرماتے ہیں:

”وهزم الاحزاب وحده۔“ یہ فرما کر آپ نے تمام مذکورہ اسباب جہاد کی نفی کر دی اور یہی حقیقت ہے کیونکہ انسان اور اس کا فعل اس کے رب عزوجل کی تخلیق ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے پیدا فرمایا اور تدبیر فرمائی، مدد کی اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا اور پسند کیا اس کے ہاتھ پر امور کو جاری فرمایا۔ پس سب کچھ اسی سے ہے اور اسی کی طرف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لڑائی کے بغیر کفار کو ہلاک کر دیتا۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

ذَٰلِكُمْ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَنَاسِكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَنتُمْ
اللہ تعالیٰ مہربان کرنے والوں کو ثابت قدم رکھتا اور شکر کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ
الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالضَّالِّينَ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ۚ (محمد: ۳۱)

پس محنت پر لازم ہے کہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے یعنی اسباب کو حاصل کرے اور اپنے مولیٰ کی طرف رجوع کرے اس کے حکم کے معنی میں سکون حاصل کرے (اس کے حکم کی تعمیل کرے) جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ربوبیت کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور امت کے

لیے اسے شریعت بنانے کی خاطر اسباب حاصل کرتے پھر اللہ تعالیٰ اپنی پوشیدہ قدرت میں سے جسے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کر رکھا ہے، جو کچھ چاہتا ہے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا۔
 ابن حارج نے المدظل میں فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقیف کے خلاف بددعا کے لیے عرض کیا گیا تو آپ نے یوں دعا مانگی:
 اللہم اهد ثقیف غاوانت بہم۔
 یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو (میرے پاس) لا۔

حنین کے مال غنیمت کی تقسیم

مال غنیمت کی مقدار

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حنین کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غنیمت عطا فرمائی، اسے اور قیدیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ پس یہ سب کچھ بحرانہ میں جمع کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی تک یہ سب کچھ وہاں رہا۔
حنین کے قیدیوں کی تعداد چھ ہزار تھی جبکہ اونٹ چوبیس ہزار اور کھریاں چالیس ہزار سے زائد تھیں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔

تقسیم سے پہلے انتظار

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کا دس دن سے زائد انتظار فرمایا کہ وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائیں۔ (جب وہ نہ آئے تو) پھر آپ نے مال تقسیم کر دیا۔
صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد کو ایک ایک سو اونٹ دینے لگے تو انصار کے کچھ لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے، آپ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون نچک رہا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان کی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے انصار کو بلا کر چڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا اور فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کا قسم! وہ جو کچھ لے کر لوٹتے تھے، اس سے بہتر چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بے شک ہم راضی ہوئے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۶۰ مکتب المغازی)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور کچھ دوسرے حضرات بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو کچھ یہودی مائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چٹ گئے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو سرورہائی درخت کی طرف جانے

پر مجبور کر دیا اور آپ کی چادر اس کے کانٹوں سے اٹک گئی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میری چادر مجھے دو، اگر میرے پاس ان کانٹوں کے برابر بھی جانور ہوتے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ پھر تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل نہ پاتے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۳۶، کتاب فرض الخمس، مسند امام احمد جلد ۳ ص ۸۲)

جعرانہ سے عمرہ

محمد ابن سعد کاتب واقفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا انہوں نے فرمایا: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تو جعرانہ میں اترے اور وہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا پھر وہاں سے عمرہ کیا۔ اس وقت شوال کی دو راتیں باقی رہ گئی تھیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۷۱)

ابن سید الناس نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ سیرت نگاروں کے ہاں معروف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرات کی رات جعرانہ میں پہنچے اور اس وقت ذی قعدہ کی پانچ راتیں گزر چکی تھیں آپ وہاں تیرہ راتیں قیام فرما رہے جب مدینہ شریف واپسی کا ارادہ کیا تو بدھ کی رات تھی اور ذی قعدہ کی بارہ راتیں باقی تھیں۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

ازرقی کی تاریخ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کی پچھلی جانب سے جدھر پتھر نصب ہیں، احرام باندھا۔

واقفی کے نزدیک آپ نے اس مسجد سے احرام باندھا جو جعرانہ کی دوسری طرف وادی کی چلی جانب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جعرانہ میں تھے تو وہیں نماز پڑھتے تھے۔ (کتاب المغازی للواقفی جلد ۳ ص ۵۵۸)

جعرانہ ایک مقام ہے جو مکہ مکرمہ سے ایک برید (بارہ میل) کے فاصلے پر ہے جس طرح کہ فاکس نے کہا ہے اور علامہ باجی نے کہا کہ انھارہ میل کے فاصلہ پر ہے، (اس کا نام ایک عورت کے نام پر رکھا گیا جو جعرانہ کہلاتی تھی۔ امام سیوطی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۳۷۷)

مدینہ طیبہ کی طرف واپسی

سیرت نگار فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دو مہینے اور سولہ دن باہر رہنے کے بعد واپس (مدینہ طیبہ) تشریف لائے۔

حنین اور تبوک کے درمیان

حضرت قیس کو صداء کی طرف بھیجنا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو چار سو سواروں کے ساتھ یمن کی جانب بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ راستے میں جب قبیلہ صداء کے پاس سے گزریں تو ان سے لڑیں۔ پھر زیاد بن حارث صدائی نے حاضر ہو کر اس لشکر کے بارے میں پوچھا تو ان کو بتایا گیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں اپنی قوم کا سفیر ہوں، آپ لشکر کو واپس بلائیں، میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی ان کو مسلمان کر کے لاؤں گا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مقام ثقات سے واپس بلا لیا اور قبیلہ صداء والے پندرہ دن کے بعد حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے وفد کا واقعہ مقدمہ عثمانی کی دسویں فصل میں بیان ہو گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

بنو تمیم کی طرف لشکر کشی

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید بن صحن فزاری رضی اللہ عنہ کو بنو تمیم کی طرف مقام سقیہ میں بھیجا اور یہ بنو تمیم کی سرزمین ہے۔ آپ محرم الحرام سنہ ۶ھ میں یحیاس عربی شہ سواروں کو لے کر تشریف لے گئے تھے، جن میں کوئی مہاجر اور انصاری نہ تھا۔

آپ رات کو چلے اور دن کو چھپ جاتے، چنانچہ ان سواروں نے صحرا میں بنو تمیم کے لوگوں پر اچانک حملہ کیا۔ ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑا اور خود (مویشی خانوں میں) داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی جماعت دیکھی تو پیچھے پھیر کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے گیارہ مردوں کو پکڑ لیا اور ان کے ٹھکانے سے گیارہ عورتیں اور تیس بچے لے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۰)

اب بنو تمیم کے دس سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں عطار، زہر قن، قیس بن حاتم اور اقرع بن حابس بھی تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور یوں آواز دی: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری طرف باہر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کی۔ اب یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور (اپنی عورتوں، بچوں کے متعلق) گفتگو کرنے لگے۔ آپ ان کے ساتھ (کچھ دیر) ٹھہرے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہوئے۔

ان لوگوں نے عطار بن حجاب کو آگے کیا۔ عطار نے کلام کیا اور خطبہ پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۶۱۱

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔
بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔

(الحجرات: ۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی مردوں اور عورتوں کو واپس کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو حنیملہ کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی (اور مسلمان ہو گئی) تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت قتاد بن ربعی بن زہراء رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمائیں، جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: حضرت اترع بن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے) فرمایا: آپ نے میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا۔ دونوں میں اختلاف ہوا تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا بُيُوتَكُمْ
اَللّٰهُ رَازِلٌ لَّہ۔ (الحجرات: ۱۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو (یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے)۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳۶)

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کرو۔

اور جب یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ (الحجرات: ۲)

تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح گفتگو کریں گے، جس طرح کوئی شخص اپنے ساتھی سے سرگوشی کرتا ہے تو آپ کے اور آپ جیسے دوسرے حضرات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَمْرَاتِهِمْ وَعِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا - (الحجرات: ۳)

بے شک وہ جو اپنی آواز پرست کرتے ہیں، رسول
اللہ کے پاس وہ ہیں، جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے
پرکھ لیا۔

ولید بن عقبہ کو بنو مصطلق کی طرف بھیجنا

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ کو خزائنہ کے قبیلے بنو
مصطلق کی طرف مدت وصول کرنے کے لیے بھیجا۔

حضرت ولید اور ان لوگوں کے درمیان دور جاہلیت میں دشمنی تھی۔ اب وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں
نے مساجد بھی تعمیر کر دی تھیں، جب انہوں نے حضرت ولید کے قریب آنے کے بارے میں سنا تو ان میں سے بیس
آدمی نکلے کہ اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور وہ خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم
کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے تھے لیکن شیطان نے حضرت ولید کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کو قتل کرنا
چاہتے ہیں، لہذا وہ ان لوگوں کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے واپس ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو خبر دی کہ وہ لوگ ان کی طرف اسلحہ لے کر نکلے اور ان کے صدقہ (کی وصولی) کے درمیان حائل ہوئے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کی طرف کسی کو بھیجیں جو ان سے لڑے۔ ادھر ان
لوگوں کو اطلاع ہوئی تو وہ لوگ جو حضرت ولید سے ملے تھے، آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورت
حال سے آگاہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآلِهِمْ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ بِهِمْ - (الحجرات: ۶)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر
لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا زیت نہ دے
جینو، پھر اپنے بے پرہیزگاری سے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اور ان کے ساتھ حضرت عباد بن بشر رضی
اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ ان سے مدت وصول کریں۔ ان کو شریعت کے احکام سکھائیں اور قرآن پاک پڑھائیں۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۱)

سیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ

نیشاپوری کی تصنیف ”شرح المصطلق“ میں مغلطائی کے حوالے سے مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بنو عمرو بن حارثہ کی طرف بھیجا۔ ایک قول کے مطابق حارثہ بن
عمر کی طرف بھیجا۔ راوی فرماتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے۔

یہ سریہ صفر المظفر کے آغاز میں گیا اور اس کا مقصد ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا تھا۔ انہوں نے انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا کی کہ ان کی عقل جاتی رہے، چنانچہ آج تک ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے جسموں پر کچکی طاری رہتی ہے اور گفتگو میں تیزی کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ (کلام مغربہ ہوتا ہے۔)

قطبہ بن عامر کا سریہ، شعم کی طرف

پھر حضرت قطبہ بن عامر حدیدہ رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو قبلہ شعم کی طرف گیا۔ یہ لوگ ترہہ مقام میں تھے جو مکہ مکرمہ کے مضافات میں ہے۔ یہ سریہ سنہ ۹ھ میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیس آدمیوں کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر ہر طرف سے حملہ کریں، چنانچہ ان لوگوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی اور دونوں طرف سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ حضرت قطبہ نے جن لوگوں کو قتل کیا ان کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ لوگ ان کے اونٹ، بکریاں اور عورتیں لے کر مدینہ طیبہ آئے، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں چار اونٹ آئے اور ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر شمار کیا گیا اور خمس (پانچواں حصہ) پہلے الگ کر دیا گیا تھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۱)

ضحاک کا سریہ قرطاء کی طرف

پھر حضرت ضحاک بن صفیان کلابی رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو ربیع الاول سنہ ۹ھ میں قرطاء کی طرف گیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، پس یہ ان سے لڑے اور ان کو شکست دے کر مال غنیمت حاصل کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۱)

سریہ علقمہ حبشہ کی طرف

پھر حضرت علقمہ بن مجزہ مدنی رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو ربیع الثانی میں حبشہ کے ایک گروہ کی طرف گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۲) امام حاکم فرماتے ہیں: یہ سریہ صفر المظفر سنہ ۹ھ میں گیا تھا۔ ابن سعد نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حبشہ کا ایک گروہ اہل جدہ نے دیکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف علقمہ بن مجزہ کو تین سو افراد کا سالار بنا کر بھیجا وہ سمندر میں ایک جزیرہ تک پہنچے۔ جب وہ ان لوگوں کی طرف سمندر میں داخل ہوئے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب واپس لوٹے تو کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف جانے کی جلدی کی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو جلدی کرنے والوں پر مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ کے مزاج میں مزاح کا عنصر تھا۔ یہ لوگ راستے میں ایک جگہ اترے اور آگ جلائی کہ اس سے حرارت حاصل کریں۔ انہوں نے فرمایا: میں

تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود پڑو۔ جب ان میں سے بعض نے ارادہ کیا تو فرمایا: تم (اپنے آپ کو روکو اور بیٹھ جاؤ) میں تم سے مزاح کر رہا تھا۔

انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا: جو شخص تمہیں غمناہ کا حکم دے، اس کی بات نہ مانو۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۳، سنن ابن ماجہ ص ۳۰۵)

اس حدیث کو حاکم اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے اسے صحیح قرار دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ایک باب کی شکل دی اور فرمایا: ”عبداللہ بن حذافہ سہمی اور علقمہ بن مجرمد جی کا سرہ۔“

کہا جاتا ہے کہ یہ ”سرہ انصاری“ ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرہ بھیجا۔ جس پر ایک انصاری کو عامل مقرر فرمایا اور ان لوگوں کو اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیا۔ (کسی وجہ سے) وہ امیر ان پر ناراض ہوئے اور کہا: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو، انہوں نے کہا: حکم دیا تھا۔ کہا: پھر لکڑیاں جمع کرو، انہوں نے لکڑیاں جمع کیں، امیر نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ، پس انہوں نے آگ جلائی۔ انہوں نے کہا: اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے (داخل ہونے کا) ارادہ کیا اور کچھ حضرات ایک دوسرے کو روکنے لگے اور کہنے لگے ہم آگ سے بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ (مسلمان ہوئے ہیں)۔ وہ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آگ بجھ گئی۔ پس ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو اس سے نہ نکل سکتے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۲۳، کتاب المغازی)

حافظ ابوالفضل بن حجر نے کہا کہ اس قول کے ”کہا جاتا ہے یہ سرہ انصاری ہے“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں متعدد واقعات کا احتمال ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ کیونکہ اس کے سیاق اور امیر کے نام میں اختلاف ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ کسی تاویل کے ذریعے دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی قریشی ماجر کو انصاری قرار دینے کی وجہ سے یہ احتمال عقل سے بعید ہو جاتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسے عمومی معنی پر محمول کیا جائے یعنی انصاری اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی (اور یہ عام منہوم ہے، مہاجرین و انصار سب کو شامل ہے)۔

ابن الکتم کا میلان واقعات کے تعدد کی طرف ہے جبکہ ابن جوزی نے کہا کہ ”من الانصار“ کا لفظ کسی راوی کی طرف سے اضافہ ہے حالانکہ وہ سہمی تھے۔

فتح الباری میں فرمایا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے وہ اس آیت کریمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔
اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ارباب اختیار کا حکم مانو۔

(النساء: ۵۹)

کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے
میں نازل ہوئی۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا تھا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۷۳)
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس امیر نے جو یہ عمل کیا تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان
لوگوں کی آزمائش کا ارادہ کیا یہ بھی کہا گیا کہ وہ مزاح کرنے والے تھے اور کہا گیا ہے کہ یہ شخص حضرت عبداللہ بن
حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ قول ضعیف ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد
دلی روایت میں فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے علاوہ کوئی شخصیت تھی۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۵ حاشیہ)

قبیلہ طے کے بت کا اندام

پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے۔ آپ ربیع الثانی ۳ھ میں فلس کی طرف تشریف
لے گئے جو بنی طے کا بت تھا کہ اس کو گرا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ ایک سو پچاس انصار
صحابہ کرام کو بھیجا جن کے پاس ایک سو اونٹ اور پچاس گھوڑے تھے۔
ابن سعد کہتے ہیں کہ دو سو مرد تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بت کو جلا کر کے قیدی، اونٹ اور
بکریاں مال غنیمت کے طور پر حاصل کیں۔

قیدیوں میں سفانہ بنت حاتم بھی تھیں، (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۴) جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی
بہن تھیں۔ آپ نے اس خاتون کو چھوڑ دیا، پس آپ کا یہی عمل حضرت عدی کے اسلام لانے کا سبب بنا۔
ابن سعد کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جس نے حضرت عدی کی بہن کو قیدی بنالیا تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ
عنہ تھے۔

سریہ عکاشہ

پھر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کا سریہ ہے جو جناب کی طرف گیا اور یہ سرزمین حجاز میں ایک جگہ
ہے، جو بنو عذرہ اور بنو لوی قبیلوں کی زمین ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۴) یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بنو فزارہ اور
بنو کلب کی زمین ہے، البتہ بنو عذرہ کی اس میں شرکت ہے۔

حضرت کعب بن زہیر کا اسلام

کعب بن زہیر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور غزوہ تبوک سے واپس

لوٹے تھے۔

کعب اور ان کے بھائی بھیر کا واقعہ ابن اسحاق، عبدالملک ابن ہشام اور ابو بکر محمد بن قاسم بن یسار بن ابیاری نے نقل کیا اور ان روایات میں باہمی ربط و تعلق ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ بھیر نے کعب سے کہا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، حتیٰ کہ میں اس شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان کا کلام سنوں۔ نیز جو کچھ ان کے پاس ہے، اس کی پہچان حاصل کروں۔

پس کعب ٹھہر گئے اور بھیر نے بارگاہ نبوت میں حاضری دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے بعد ایمان قبول کر لیا۔

اور اس کی وجہ راویوں کے خیال کے مطابق یہ تھی کہ زبیر اہل کتاب کے پاس بیٹھا کرتا تھا، چنانچہ اس نے ان سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آچکا ہے اور زبیر نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک زنجیر کھینچی گئی اور اس نے اس رسی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اسے پکڑ لے لیکن وہ پکڑ نہ سکا تو اس نے اس کی تاویل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے اور وہ آپ کا زمانہ نہیں پائے گا، چنانچہ زبیر نے اپنے بیٹوں کو یہ بات بتائی اور ان کو وصیت کی کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں تو (آپ پر) اسلام لائیں۔

ابن اسحاق نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے تو بھیر بن زبیر نے اپنے بھائی کعب کو خط لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں چند لوگوں کو قتل کر دیا ہے جو آپ کے خلاف اشعار کہتے تھے اور قریش کے شعراء میں سے جو باقی رہ گئے ہیں جیسے ابن زمرہ اور بھیر بن ابی دہب وغیرہ، وہ ہر طرف بھاگتے پھر رہے ہیں۔

اگر تمہارے دل میں کوئی حاجت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑ کر آ جاؤ کیونکہ جو شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے قتل نہیں کرتے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنی نجات کے لیے کوئی جگہ تلاش کر لو اور کعب نے یہ اشعار کہے تھے:

الا بلغا عنی بجیرا رسالۃ فہل لک فیما قلت ویحک ہلک

فبین لنا ان کنت لست بفاعل	علی ای شئی غیر ذلک ذلکا
علی خلق لم تلف اما ولا ابا	علیہ ولا تلقی علیہ اخیالکا
فان انت لم تفعل فلست باسف	ولا قائل اما عشرت لعالکا
سفاک بھا المامون کاسارویۃ	فانہلک المامون منها وعلکا

(المبرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۱۱)

”سنو! بھیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اس میں جو تم نے کہا تمہاری اپنی کوئی رائے ہے۔“

”اگر تم ہماری مراد پر عمل نہیں کرتے تو بتاؤ ہمارے مخالف نے کس بات پر تمہاری راہنمائی کی ہے۔“

”ایسی عادات جن پر تو نے اپنے باپ کو نہیں پایا اور نہ اپنے بھائی کو پائے گا۔“

”مگر تو ایسا نہیں کرتا تو مجھے تم پر افسوس نہیں ہو گا اور نہ تمہاری واپسی کی دعا کروں گا۔“

”امین (حضور علیہ السلام) نے تجھیں سیراب کرنے والا پالہ پلایا۔ انہوں نے تجھیں بار بار پلایا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں: کہ اس نے یہ اشعار بچہ کی طرف بھیجے۔ جب بچہ تک یہ اشعار پہنچے تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپائیں پس انہوں نے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے تو آپ نے فرمایا: اس کا ”سقا کا بھٹا المامون“ کتنا چ ہے۔ لیکن وہ خود مجھوٹا ہے اور میں مامون ہوں اور جب آپ نے یہ الفاظ سنے ”علی خلق لم تلبف اما ولا اب“ تو فرمایا: ہاں اس نے اس دین پر اپنے باپ اور باپ کو نہیں پایا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا: تم میں سے جو بھی کعب بن زہیر سے ملے، اسے قتل کر دے۔ چنانچہ کعب کے بھائی بچہ نے یہ اشعار لکھ کر اس کی طرف بھیجے:

من مبلغ کعبا فہل لکن فی الشیء تلوم علیہا باطلا و ہی احزم

الی اللہ لا الہزی ولا اللات وحده فتنبجو اذا کانا النجاء و تسلیم

لدی یوم لا ینجو و لیس بمفلت من الناس لا طاهر القلب مسلم

فدین زہیر و هو لا شئی دینہ و دین ابی سلمی علی محرم

(الحمیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۱۴)

کوئی شخص کعب تک یہ بات پہنچائے کہ کیا تم اس دین میں داخل ہو گئے جس پر تم اپنے بھائی کو ناحق ملامت کرتے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر ہے نہ کہ لات اور عزیٰ پس تم نجات پاؤ جب لوگ نجات پائیں گے اور سلامتی حاصل کریں۔ جس دن لوگوں میں سے وہی نجات پائیں گے جن کے دل پاک ہوں گے۔ پس زہیر کا دین جو دراصل دین نہیں ہے۔ ابوسلمی کا دین ہے۔

جب کعب کے پاس خط پہنچا تو اس پر زمین ٹھک ہو گئی اور اسے اپنے نفس پر خوف ہوا اور وہاں موجود لوگوں نے اسے اس کے دشمن سے خوف دلایا اور انہوں نے کہا کعب مقتول ہے جب کعب نے کسی چیز سے چھٹکارا نہ دیکھا تو تھکیدہ کہا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور اپنے خوف کا نیز لوگ جو اسے ڈراتے تھے، اس کا ذکر کیا۔

پھر وہ وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ آیا اور ایک ایسے شخص کے پاس اترا جس کے ساتھ اس کی جان پہچان تھی اور وہ قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اسے دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اٹھو اور آپ سے امن طلب کرو۔ کعب کھڑا ہوا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ اسے پہچانتے نہیں تھے۔

اس نے کہا: یا رسول اللہ! کعب بن زہیر آپ کے پاس امن حاصل کرنے آیا ہے۔ وہ توبہ کر کے مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اگر میں اسے آپ کے پاس لے آؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! لے آؤ۔ کعب نے کہا: یا رسول اللہ! میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک شخص کعب پر چھٹا اور کہا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کے دشمن کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو یہ توبہ کر کے شرک کا پتہ اتار کر آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: کعب کو انصار کے اس قبیلہ پر غصہ آیا جس قبیلے کے ایک شخص نے یہ روایت کیا اور ماجرین نے کعب کے بارے میں اچھی گفتگو کی۔ پھر حضرت کعب نے قصیدہ لامیہ کہا جس کے شروع میں یوں ہے۔

بانت سعاد فقلبی اليوم متبول

متیم اثرها لم یفد مكبول

(السيرة النبوية لابن هشام جلد ۲ ص ۳۱۲)

”سعاد دور ہو گئی بس میرا دل آج بیمار ہے (اور) اس کے پیچھے رسوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا“ وہ قید میں ہے۔“

اور ان اشعار میں بیٹھی ہیں:

انبت ان رسول الله اوعدن	والعفو عند رسول الله مامول
مهلا هداك الذي اعطاك نافله	قرآن ولو كثرت في الاقاول
ان الرسول لنور يستضاء به	مهند من سيوف الله مسلول
في عصبة من قریش قال قائلهم	بطن مكة لما اسلموا زلوا
يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم	ضرب اذا عرد السود التنايل

”مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے غفودہ رگزر کی امید ہی کی جاسکتی ہے۔“

”رک جاؤ گے اس ذات نے ہدایت دی جس نے قرآن مجید کا عطیہ دیا۔ اگرچہ اس میں اقوال زیادہ ہیں۔“

”بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک میان سے نکلی ہوئی تلوار ہیں۔“

”آپ قریش کے اس گروہ میں ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے اور مدینہ طیبہ ہجرت کی تو وادی مکہ میں ان کے ایک قاتل نے کہا:“

کہ وہ سفید اونٹوں کی طرح چلتے ہیں جب سیاہ قام چھوٹے قد والے معرکہ سے بھاگتے ہیں۔“
ابوبکر بن ابی باری کی روایت میں ہے کہ جب وہ اس شعر "ان الرسول لنور" آخر تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو آپ پر تھی، ان کی طرف ڈال دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر پر دس ہزار درہم کی پیش کش کی۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر مجھے عنایت فرمائی ہے لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے کے ساتھ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ جب کعب کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ورثاء کی طرف بیس ہزار درہم بھیجے اور ان سے وہ چادر لے لی۔ ابوبکر بن ابی باری کہتے ہیں وہ چادر مبارک آج تک سلاطین کے پاس ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں، عاصم بن عمر بن قتادہ نے کہا کہ جب حضرت کعب نے "اذا عرد السود المتناہیل" کہا اور اس سے انصار کے گروہ مراد لیے اور اس کی وجہ سے ان کے ایک آدمی کا حضرت کعب سے الجھنا تھا۔ جب انہوں نے مہاجرین کو تعریف کے ساتھ خاص کیا تو ان پر انصار کو غصہ آیا۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے انصار کی تعریف میں یوں کہا:

من سرہ کرم الحیا فلا یزل
ورثوا المکارم کابرا عن کابر
المکرهین السمہری بادع
والناظرین باعین محمرة
والبائعین نفوسہم لبیہم
قوم اذا خوت النجوم فانہم

(الہجرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۱۵)

”جس شخص کو اچھی زندگی پسند ہو، وہ ہمیشہ نیک انصار کے سواروں میں رہے۔“
”وہ اپنے باپ دادا سے اچھے اخلاق کے وارث ہوئے نیک لوگ ہی نیک لوگوں کی اولاد ہیں۔“
”وہ نیکوں کو اپنی زرہوں سے دور رکھتے ہیں جیسے ہندی تلواریں (دراز ہوتی ہیں) کو تباہ نہیں ہوتیں۔“

”وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ (دشمن کو) دیکھتے ہیں جیسے سرخ انگارہ ہو اور وہ دھکتی آنکھوں کی طرح نہیں ہوتیں۔“

۱۔ ابن قلیح حضرت ابن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ اسے خلفاء امیروں کے موقع پر پستے تھے۔ علامہ شامی نے فرمایا کہ اب اس کا وجود نہیں، وہ تاریخوں کے واقعہ میں گم ہو گئی۔ (ذکر قلیح جلد ۳ ص ۹۰)

”وہ اپنی جانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچنے والے ہیں اور دشمن سے اس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔“

”کہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ (یعنی جھپٹ کر لڑتے ہیں۔)“
 ”یہ وہ قوم ہے کہ جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو وہ رات کو اترنے والے مہمانوں کے لیے وسیع دسترخوان بن جاتے ہیں (یعنی قحط سالی میں مہمان نوازی کے لیے تیار رہتے ہیں اور یہ کمال کی بات ہے۔)“

کعب اور ان کے باپ زہیر اور ان کا بیٹا عقبہ اور پوتا عوام ابن عقبہ بڑے باکمال شعراء میں سے تھے۔

غزوہ تبوک

وقت اور مقام

تبوک ایک معروف جگہ ہے اور یہ دمشق کی طرف جاتے ہوئے مدینہ طیبہ سے نصف راستے میں ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ عسرت (تنگی والا غزوہ) کہتے ہیں۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۸۳) اور ”قافحہ“ کے نام سے بھی معروف ہے کیونکہ اس میں منافقین کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ (قافحہ کا معنی رسوا کرنے والی جنگ) اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ غزوہ رجب سنہ ۹ھ میں ہوا، (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۵) البتہ انام بخاری رحمہ اللہ نے اسے حجتہ الوداع کے بعد ذکر کیا ہے، شاید یہ نقل کرنے والوں کی خطا ہو۔

یہ سخت گرمی اور قحط سال کا دور تھا یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے غزوات کی طرح یہاں ”توریہ“ نہیں فرمایا۔

عبدالرزاق کی تفسیر میں حضرت معمر سے مروی ہے وہ ابن عقیل سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس حالت میں نکلے کہ ان کے اونٹ کم تھے اور گرمی بھی سخت تھی، حتیٰ کہ (پیراس بچانے کے لیے) اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجھڑی (معدہ) میں موجود پانی پیتے تھے تو یہ پانی سوارزینوں اور نفعہ کی تنگی تھی جس کی بنیاد پر اس غزوہ کو غزوہ عسرت کہا گیا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۸۲)

اسباب غزوہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اجتہاد (نیط) کی طرف منسوب لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے منافقین کو ذلیل و رسوا کرنے والی آیات نازل ہوئیں جیسے ”لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا“ انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلنا تو آپ فرمادیں جنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ (سورہ النور: آیت ۸)

تور یہ کافلی معنی چمپا ہے۔ حضور علیہ السلام جب کسی طرف غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اس طرف کا اظہار نہیں فرماتے تھے بلکہ کوئی دوسری جگہ جاتے تاکہ دشمن آگاہ نہ ہو جائے لیکن یہاں واضح طور پر تبوک کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کے مطابق تیاری کریں اور پریشان نہ ہوں۔ جب کسی لفظ کے دو معنی ہوں تو ایسا لفظ بولا جاتا ہے سامع قریب والا معنی مراد لیتا ہے اور مشکلم کی مراد دور والا معنی ہوتی ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ آپ کی مراد نبی ارشاد تھی اور لوگ ظاہری راستہ دکھانا سمجھتے تھے۔ ۱۲ ہزار دی۔

کی اولاد سے تھا) کی طرف جو شام سے مدینہ طیبہ زیتون کا تیل لایا کرتے تھے، خبر پہنچی کہ رومی شام میں ہرقل (بادشاہ) کے پاس جمع ہیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ نے صحابہ کرام کو اس طرف جانے کے لیے بلایا اور ان کو وہی جگہ بتائی، جس طرف جانے کا ارادہ تھا مگر اس کے لیے تیاری کر لیں۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۸۵)

امام طبرانی نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور وہ لوگ قحط زدہ ہو گئے، اور ان کے مال بھی ہلاک ہو گئے ہیں، چنانچہ ہرقل نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار کے ساتھ چالیس ہزار کالنگر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور اس وقت لوگوں کو قوت حاصل نہ تھی۔

(المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۸ ص ۲۳۲، فتح الباری جلد ۸ ص ۸۵)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک قافلہ شام کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول یہ دو سواوت اپنے کجاؤں اور پالانوں سمیت اور دو سواوقہ (سونا) حاضر ہے۔

راوی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ (المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۸ ص ۲۳۲، مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۱۹) (یہ ان کے مستقبل کے بارے میں خوشخبری تھی کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہوگا)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اعسرت میں ایک ہزار اونٹوں اور ستر گھوڑوں پر مجاہدین کو سوار کرایا۔ حضرت عبدالرحمن بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ہمیشہ عسرت کی تیاری کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی آستین میں ایک ہزار دینار لے کر آئے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دامن میں ان (دیناروں) کو الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے: آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا۔ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۲۱۵، مستدرک امام احمد جلد ۵ ص ۶۳، جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۱)

فضائل اور (عمر موصلی) الملاء نے اپنی سیرت میں لکھا جس طرح طبرانی نے الریاض النضرہ میں حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (ہمیشہ العسرة میں) دس ہزار دینار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تو وہ آپ کے سامنے ڈالے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے: اے عثمان! اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے تمہارا جو عمل پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے اور جو عمل تم قیامت تک کرنے والے ہو، اس کے بعد وہ جو عمل کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

منافقین کا رویہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لے جانے کی تیاری کی تو منافقین کی ایک جماعت نے کہا کہ مگر میں نہ نکلوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُل سَارِ
جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

(التوبہ: ۸۱)

(تفسیر ابن جریر جلد ۱۰ ص ۱۲۹)

رونے والے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور عرب کے دیگر قبائل کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ آپ کے ساتھ نکلیں (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۵) اور رونے والے آپ کے پاس حاضر ہو کر سواریاں طلب کرنے لگے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں اور یہ مندرجہ ذیل افراد تھے:

سالم بن عمیر، عبد بن زید، ابولہب، عبد الرحمن بن کعب، مازنی، عریض بن ساریہ، ہرم بن عبد اللہ، عمرو بن عتہ، عبد اللہ بن معقل، عبد اللہ بن عمرو، مزی، عمرو بن حاتم، معقل مزی، حری بن مازن، نعمان، سوید، معقل، عقیل، سنان، عبد الرحمن اور ہند (بہ دو نوں) مقرر کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (التوبہ: ۹۲)

اور وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔

یہ بات مغلطائی نے ذکر کی ہے۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۶۱۸ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۵)

صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ میں آپ سے سواریوں کے بارے میں سوال کروں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو سواریاں عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے، چنانچہ میں غلگین ہو کر واپس لوٹا ایک تو اس بات کا دکھ کہ آپ نے کوئی سواری عنایت نہ فرمائی اور دو سواریہ خوف کہ کہیں آپ مجھ پر ناراض نہ ہوئے ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور ان کو ساری بات بتادی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اعلان کر رہے ہیں: عبد اللہ بن قیس کہاں ہیں؟ میں نے کہا: حاضر ہوں۔ انہوں نے فرمایا: بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب میں حاضر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دو اونٹ جو ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اور یہ دو اونٹیاں جو ایک جگہ بندھی ہوئی ہیں، ان چھ اونٹوں کے ساتھ جو ابھی میں نے سعد سے خریدے ہیں، اپنے ساتھیوں کے پاس

لے جاؤ اور کہو کہ اللہ تعالیٰ نے (یا فرمایا) اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہیں لان پر سوار کیا ہے۔ پس تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳۳ کتاب المغازی)

محب بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور رات کا کچھ حصہ نماز پڑھ کر روئے اور یوں دعا کی:
اے اللہ! تو نے جہاد کا حکم دیا اور اس کی رغبت بھی دی پھر تو نے مجھے وہ کچھ نہ دیا کہ میں اس کے ذریعے
تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (جہاد پر) قوت پاتا اور تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں
بھی وہ چیز نہ دی کہ آپ مجھے اس پر سوار کرتے اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے ہر رات کسی مسلمان کی طرف سے جو
اذیت مال و جان اور عزت کے حوالے سے پہنچتی ہے تو میں وہ مال صدقہ کر دیتا ہوں اور اسے معاف کر دیتا ہوں۔

پھر آپ صبح کے وقت دیگر افراد کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا: آج رات صدقہ کرنے والا
کہاں ہے؟ پس کوئی نہ اٹھا۔ پھر فرمایا: آج رات صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ پھر فرمایا: صدقہ کرنے والا
کہاں ہے؟ اسے اٹھنا چاہیے، چنانچہ حضرت حبیب بن زید اٹھے اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا: تمہیں خوش خبری ہو
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی) جان ہے، تمہارا صدقہ مقبول و زکوٰۃ میں لکھا گیا
ہے۔ اس روایت کو یوسف نے اور امام بیہقی نے ”الدلائل“ میں نقل کیا جس طرح امام سیوطی نے الروض الاناف میں ذکر
کیا ہے۔ (المحرمۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۲۱)

عذر پیش کرنے والے

عرب کے دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ جو معذرت کرنے والے تھے، حاضر ہوئے تاکہ ان کو پیچھے رہنے کی
اجازت دی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ بیاسی آدمی تھے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۵)

اور دوسرے منافقین کسی عذر اور بیماری کا اظہار کیے بغیر (گھروں میں) بیٹھ گئے اور یہ گویا کہ ان کی طرف
سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جرائم کا مظاہرہ تھا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) سے جھوٹ بولا، وہ بیٹھ گئے۔ (التوبہ: ۹۰)

مدینہ طیبہ میں نیابت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں بطور نائب چھوڑا۔
اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ اور غیب کی باتوں پر بھی مطلع فرمایا۔ اسی
لئے آپ نے یہ سوال فرمایا اور حضرت حبیب کو خوش خبری دی۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یا خصوص
انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ ۱۴ ہزار دی۔

و میا طی کہتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بات زیادہ ثابت ہے اس شخص کی بات سے جو کہتا ہے کہ کسی دوسرے کو نائب مقرر کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۲۵)

حافظ زین الدین عراقی شرح الترمذی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ترجمہ (تعارف) میں فرماتے ہیں: کہ آپ غزوہ تبوک کے علاوہ کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ پر اور اپنے اہل و عیال پر نگرانی کے لیے متعین فرمایا اور اس دن آپ سے فرمایا:

انتهنسی بمنزلہ ہارون بن موسیٰ الا
علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے لیکن
انہ لانیسی بعدی۔

(ایک فرق ہے اور یہ کہ) میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

یحییٰ (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) میں یہ حدیث حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
(صحیح بخاری جلد ۳ ص ۱۳۳ کتاب المغازی) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۸ صحیح مسلم حدیث ۳۱ فضائل الصحابہ اور ابن عبد البر نے
اسی کو ترجیح دی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ سباع بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا۔

پیچھے رہنے والے

بعض مسلمان (دین میں) کسی شک و شبہ کے بغیر پیچھے رہ گئے جن میں حضرت کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ بھی تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِّفُوا خَسِرُوا فِيهَا
صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ يَصْحَابُ حَبَشَةَ۔
اور ان تین کی توبہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں
تک کہ ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود ٹھک ہو گئی۔

(التوبہ: ۱۸۸)

اور ان میں حضرت ابوذر اور ابو جہشہ رضی اللہ عنہما بھی تھے لیکن یہ دونوں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ (السیرة النبویہ (بحیون الاثر) جلد ۲ ص ۲۵۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اس وقت آپ راستے میں
اترے تھے تو آپ نے فرمایا: یہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی نجات پائے گا اور تمہاری اٹھایا جائے گا۔ پس جس طرح آپ نے
فرمایا تھا، اسی طرح ہوا۔ (دلائل النبوة للشیخ جلد ۵ ص ۳۲۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو ربذہ کی طرف بھیجا تو آپ کے
ہمراہ آپ کی بیوی اور غلام تھا۔ آپ نے فرمایا: جب میں فوت ہو جاؤں تو غسل دیتے اور کفن پہنانے کے بعد مجھے راستے میں
رکھ دینا اور جو گزرے اسے کہنا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوذر ہیں، اللہ واخفی کرے میں تمہاری مدد کرو۔ چنانچہ
اسی طرح ہوا۔ (زرقاتی جلد ۳ ص ۷۲)

مسلمانوں کی تعداد

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ہر بطن اور عرب کے ہر قبیلے کو حکم دیا کہ اپنا الگ جھنڈا (لواء) اور رباب (ٹٹھائیں) - (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۶)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیس ہزار افراد تھے۔ ابوذرؓ کہتے ہیں، ستر ہزار تھے، انہی سے ایک روایت ہے کہ چالیس ہزار تھے اور لشکر میں دس ہزار گھوڑے تھے۔ (یعنی دس ہزار گھڑ سوار تھے۔)

(السیرۃ النبویہ (عیون الاثر) جلد ۲ ص ۲۵۴)

مقام حجر سے گزرنا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا: یہاں کابانی یا کلہ نہ پینا اور تم میں سے جو بھی گزرے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہونا چاہیے چنانچہ لوگوں نے اسی طرح کیا، البتہ بنو ساعدہ کے دو آدمیوں میں سے ایک (الگ) قتلے حاجت کے لیے اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ ان میں سے جو قتلے حاجت کے لیے گیا تھا، وہاں اسی جگہ (قتلے حاجت کی جگہ) اس کا گلا بادا دیا اور جو اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا، اسے آندھنی سے اٹھا کر قبیلہ طے کے دو پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپؐ نے فرمایا: کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا؟ پھر اس کے لیے دعا گئی (اور وہ ہوش میں آگیا) جس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور دوسرے کو قبیلہ طے کے لوگوں نے اس وقت آپؐ کی خدمت میں پیش کیا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ (السیرۃ النبویہ (عیون الاثر) جلد ۲ ص ۲۵۶)

صحیح مسلم میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں: جب ہم تبوک میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب رات کے وقت تم پر سخت آندھنی چلے گی، لہذا تم میں سے کوئی بھی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو، اس کی رہتی باندھ لے۔ پس سخت ہوا چلی اور ایک شخص اٹھا تو ہوائے اسے اڑا کر طے کے دو پہاڑوں کے درمیان ڈال دیا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵۶)

امام زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو آپؐ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی سواری کو تیز چلایا۔ پھر فرمایا: ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا مگر روتے ہوئے (داخل ہونا یعنی) اس بات سے ڈرنا کہ کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۰۸ کتاب الزہد، صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا گم ہونا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو آپؐ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید بن مسلت جو سلعہ تجروہ مقام جہاں قوم ثمود پر عذاب نازل ہوا تھا یہ مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے۔

منافق تھا کہنے لگا: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ نبی ہیں اور تمہیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص یوں کہتا ہے پھر اس کی گفتگو ذکر کرنے کے بعد فرمایا: میں وہی بات جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میری اونٹنی کہاں ہے اور وہ اونٹنی فلاں گھاٹی میں ہے۔ اس کی مہار کو ایک درخت نے روک رکھا ہے۔ جاؤ اور وہاں سے اونٹنی لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو لے آئے۔ اسے امام بیہقی نے اور ابو نعیم سے روایت کیا ہے۔^۱ (ذوالکلیبہ للہستی جلد ۵ ص ۱۳۳۲ السیرۃ النبویہ بیون الاثر جلد ۲ ص ۲۵۶)

پانی میں اضافے کا معجزہ

صحیح مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ لوگ تبوک کے چشمے پر اترے اور اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا۔ ان لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پانی سے چلو بھر کر مشکیزہ میں جمع کیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چروا اور ہاتھ دھوئے پھر اس پانی کو اس چشمے میں ڈال دیا تو بہت سیابانی جاری ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پانی نوش فرمایا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۶ کتاب الفتن) انشاء اللہ معجزات کے یاب میں اس کا بیان آئے گا۔

تبوک تک رسائی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ کے پاس صاحب ایلہ (ایلہ کا حکمران) آیا۔ اس نے آپ سے صلح کی اور جزیہ ادا کیا۔ اسی طرح جریاء اور لاذرج کے لوگ آئے اور انہوں نے جزیہ ادا کیا تو آپ نے انہیں ایک تحریر دے دی۔ جریاء اور لاذرج شام کے دو شہر ہیں جن کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔

ہرقل (روم کے بادشاہ) کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ محض میں ہے۔ پس آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اکیدر ابن عبد الملک نصرانی کی طرف بھیجا اور وہ دومتہ البندل میں بہت بڑا بادشاہ تھا۔ یہ سریہ رجب کے مہینے میں بھیجا اور یہ چار سو بیس سواروں پر مشتمل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اسے رات کے وقت گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور وہ ایک چاندنی رات میں اپنے قلعے سے نکل کر ایک گائے کی طرف گیا جس کو وہ اور اس کا بھائی حسان ہانک رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سواروں نے حملہ کر کے اکیدر کو قیدی بنایا اور اس کے بھائی حسان کو قتل کر دیا اور جو شخص ان دونوں کے ساتھ تھا وہ بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط پر انان دے دی کہ وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے اور وہ آپ کے لیے دومتہ البندل کو لے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اونٹنی کہاں ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سفور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام ہے۔..... ۱۲ ہزار دی۔

فتح کرائے گا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت خالد نے اس سے دو ہزار اونٹوں، آٹھ سو گھوڑوں، چار سو زربوں اور چار سو نیزوں پر صلح کر لی۔ (السيرة النبوية (عمون الاثر) جلد ۲ ص ۳۵۹ طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۶)

ہرقل کی طرف خط

اس غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ہرقل کو خط لکھ کر اسلام کی طرف بلایا، وہ اسلام کے قریب ہوا لیکن (قوم کے خوف سے) اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس روایت کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا۔

مسند امام احمد میں ہے کہ تبوک میں ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ نصرانیت پر قائم ہے۔

(مسند امام احمد جلد ۳ ص ۴۳۲)

ابو عبید کی کتاب ”الاحوال“ میں صحیح سند کے ساتھ مکرم بن عبد اللہ کی مرسل (روایت) سے اسی طرح ہے اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا: یہ اللہ کے دشمن کا خط ہے جو مسلمان نہیں ہوا۔ (فتح الباری جلد ۳ ص ۴۳۲)

مدینہ طیبہ کی طرف واپسی

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں دس سے کچھ زائد راتیں ٹھہرنے کے بعد وہاں سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ دیا طلی نے اور اس سے پہلے ابن سعد نے بیس راتوں کا قول کیا اور کہا کہ آپ وہاں دو راتیں بڑھتے تھے۔ (تقریر کرتے تھے) اور لڑائی نہیں ہوئی نیز آپ نے راستے میں کئی مساجد تعمیر کیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں مقام ذی اوان میں اترے۔ ذی اوان اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک موقع پر آپ کو آسمان سے (وحی کے ذریعے) مسجد ضرار کی خبر ملی۔

چنانچہ آپ نے مالک بن دغشم اور معن بن عدی عجلانی رضی اللہ عنہما کو بلا کر فرمایا اس مسجد کی طرف جاؤ جس کے اہل ظالم ہیں اور اس کو مگر اگر آگ لگا دو، پس وہ دونوں گئے اور انہوں نے اسے جلایا اور مگر ایسا یہ واقعہ اس آیت کے نزول کے بعد ہوا۔ (دلائل النبوة للشیخ جلد ۵ ص ۶۶۰، السيرة النبوية لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۲۲) ارشاد خداوندی ہے:

اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی، انہیں پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرق ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو تمہاری چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرًّا وَآوْكَفَتْهُ
وَتَقَرَّبُوا إِلَيْنَا الْغُيُوبَ وَالْأَعْيُنُ
حَارَبُ الْمُنَافِقِينَ قُلْ مَنْ قَبْلَ وَكَيْفَ
لَنْ أَدْرِيكَ إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ لَهُمْ
لِكُذِّبُونَ۔ (النہج: ۱۰۷)

واحدی کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ اور عامر اہل تفسیر رضی اللہ عنہ و رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی تھی وہ بارہ آدمی تھے۔ وہ اس (مسجد) کے ذریعے مسجد قباء کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے منافقین کے ایک گروہ کے درمیان کہا کہ ہم ایک مسجد بنا کر اس میں دوپہر کو قیلولہ (آرام) کیا کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حاضر نہیں ہوں گے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک جاتے وقت اپنی باطل اغراض کے تحت یہ مسجد بنائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے بیماروں اور بارش والی رات کے لئے مسجد بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں نماز پڑھیں اور ہمارے لئے برکت کی دعا فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں مغرب روانہ ہو رہا ہوں جب ہم واپس آئیں گے تو انشاء اللہ اس میں نماز پڑھیں گے۔ جب آپ تبوک سے واپس ہوئے تو انہوں نے آپ سے مسجد میں تشریف لانے کی درخواست کی۔ اس پر (مندرجہ بالا) آیت کریمہ نازل ہوئی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب ہوئے تو لوگ آپ کی ملاقات کے لئے نکلے اور تیس، پچھ اور پچاس بھی یہ کہتے ہوئے نکلیں:

طلع البدر علینا من ثننات الوداع
و جب الشکر علینا ما دعا... للہ داع

(الہدایہ والنمایہ جلد ۳ ص ۲۳)

”ہم پر چودھویں کا چاند وداع کی گھائیوں سے طلوع ہوا (اور) ہم پر شکر واجب ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے والا بلا مارے گا۔“

جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا بعض راویوں کو وہم ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ اشعار اس وقت پڑھے گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ہجرت کے وقت) مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہ واضح وہم ہے کیونکہ ”ثننات الوداع“ شام کی طرف ہیں جو شخص کہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا ہے وہ ان کو نہیں دیکھتا اور یہ اسی وقت دکھائی دیتی ہیں جب آدمی شام کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹے اور مدینہ طیبہ کے قریب ہوئے تو فرمایا:

ان بالمدينة اقواما سارتم مسيرا بلے شکر مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ہیں تم کسی راستے پر
ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم نہیں چلے یا کسی وادی کو نہیں کیا مگر وہ تمہارے ساتھ (۱)۔
حبسهم العذر۔ و ثواب میں شریک تھے ان کو عذر نہ روک رکھا ہے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳، کتاب المغازی، طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۵)

یہ حدیث اس حدیث کی معنوی طور پر تائید کرتی ہے، جس میں فرمایا:

نیۃ المؤمن خیر من عملہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المعجم الکبیر للظہرانی جلد ۶ ص ۱۸۵)

کیونکہ ان لوگوں کی نیت ان کے اعمال کے مقابلے میں (مقصد تک) زیادہ پہنچانے والی ہے کیونکہ اس نیت نے ان کو ان لوگوں کے مقام تک پہنچا دیا، جو اپنے جسموں کے ساتھ عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے گھروں میں اپنے بچھوٹوں پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بلند درجات کی طرف باہم مقابلہ نیتوں اور اربابوں کے ساتھ ہوتا ہے، محض اعمال سے نہیں ہوتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ طیبہ پر نظر پڑی تو فرمایا:

ہذہ طایبۃ وھذا الحد جلیل یحبناو (مدینہ طیبہ ہے اور یہ احد ہے یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم
نحبہ۔) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۳، کتاب المغازی

جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی تعریف کروں؟ آپ نے فرمایا کو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو محفوظ رکھے۔ انہو رانے کہا:

من قبلھا طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف البورق
ثم هبطت البلاد لا بشر انت ولا مضغة ولا علق
بل نطفة تركب السفین وقد الجسم نسرا و اھله الغرق
تنقل من صالبا الی رحم اذا مضی عالم بدا طبق
وردت نار الخلیل مکتتما فی صلیبہ انت کیف یحترق
حتى احتوی بیتک المہمین من خندف علیاء تحتھا النطق
وانت لما ولدت اشرفت الارض وضاءت بنورک الافق
فبحن فی ذلک الضیاء وفی ال نور وسبل الرشاد نخترق
(دلائل النبوة للبیہقی جلد ۵ ص ۲۹۸، البدایہ والنہایہ جلد ۵ ص ۲۷)

”آپ اس (دنیا میں آنے) سے پہلے (جنت کے) سماں میں بھی طیب تھے اور جہاں آپ کو ودیعت رکھا گیا تھا۔ (یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں) جب وہ (اپنے جسم پر) چتے چکاتے تھے۔“
”پھر آپ زمین پر اترے۔ (یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں) اس وقت آپ نہ بشر تھے نہ گوشت کا لوتھڑا، اور نہ ہمایہ و اخوان۔“

”بلکہ ایسا نطفہ (یعنی نور) جو کشتی نوح میں سوار تھا (سام بن نوح کی پشت میں) اور غرق ہونے نے نسر اور اس کے بچہ اربوں کو لگام ڈال دی تھی۔“

”وہ نطفہ (نور) ایک پشت سے رحم کی طرف منتقل ہوتا جب ایک عالم گزر جاتا اور دوسرا ظاہر ہوتا۔“
”آپ اس آگ میں داخل ہوئے جو نمود نے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے جلائی تھی

اور اس وقت آپ ان کی پشت میں تھے تو وہ کیسے چلے؟“
 ”حتیٰ کہ آپ کا محفوظ گھر خندق (الیاس بن مضر کی بیوی جو شرف نسب میں مشہور تھیں) کے نسب سے ہے اور سب گھرانے آپ کے گھرانے سے پست ہیں۔“
 ”جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے افق نورانی ہو گیا۔“
 ”اور ہم اس روشنی اور نور میں ہدایت کی راہ پاتے اور اس پر چلتے ہیں۔“

کلمات اشعار کی تشریح

”من قبلہا طبت فی الظلال“ آپ زمین پر اترنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جنت میں طیب و طاہر تھے۔ اور ”من قبلہا“ یعنی زمین پر اترنے سے پہلے ہی اس سے کہنا یہ کیا اور بیان معنی کے لیے پہلے ذکر نہیں ہوا۔ ”ثم هبطت البلاد لا بشر“ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کی طرف اترے تو آپ ان کی پشت میں تھے اور بشریت وغیرہ تک نہیں پہنچے تھے (یعنی نور تھے)۔
 ”قد العجم نسرا واهله الغرق“ اس سے وہ بت مراد ہے، جس کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی اور قرآن پاک کی اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔
 وَلَا يَخْشَوْنَ يُعْذِقُ وَيَنْسِرُوا (نوح: ۲۳)
 اور نہ یغوث نہ یعوق اور نہ ہی نسر (بت)۔

اور آپ کا قول ”حتیٰ احتویٰ بیتک المہمین“ (آخر تک) الطلق، طلاق کی جمع ہے، اس سے پہاڑوں کی ایک دو سرے پر چڑھی ہوئی تہ مراد ہے، ان کو نطق سے تشبیہ دی اور نطق (طالعہ) وہ کپڑے جن سے کمر کو باندھا جاتا ہے۔ (کمر بند) اپنے خاندان میں آپ کی بلندی اور شرف اور ان لوگوں کا آپ سے نیچے درجہ میں ہونا جس طرح عمدہ پہاڑ ہیں۔ اس سے آپ کے شرف اور نعت کو بیان کرنے کا قصد کیا۔ یعنی آپ کا شرف جو آپ کے فضل پر شاہد ہے، وہ خندق کے نسب سے اعلیٰ مرتبہ والا ہے۔

پیچھے رہ جانے والوں کی حاضری

جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے قسمیں کھائیں تو آپ نے ان کے عذر کو قبول کیا اور ان کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی، جبکہ حضرت کعب اور ان کے دو ساتھیوں کے معاملے کو موخر کر دیا، حتیٰ کہ ان کی توبہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْحَسْرَةِ وَقَدْ تَابَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 فَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَأَقْبَلَ اللَّهُ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّ

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں، ان نبی کی خبریں جاننے والے اور ان مساجدین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں

بِهِمْ رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا أَحْسَنَ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ (التوبہ: ۷۵)

پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان و رحم والا ہے اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے۔ یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اور یہ تین حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوة میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ علیہ کی مرسل روایت سے نقل کیا کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمذر رضی اللہ علیہ نے جب اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے بنو قریظہ کو بتایا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے غافل تھا جب تم نے ان کے لئے ہاتھ کے ساتھ اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا پھر پانچوہ کچھ عرصہ اس حال میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہنے والوں میں پیچھے رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت ابولبابہ نے حاضر ہو کر سلام پیش کیا لیکن آپ نے منہ پھیر لیا۔ حضرت ابولبابہ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سات دن تک ساریہ توبہ (توبہ والے ستون) کے ساتھ باندھے رکھا اور فرمایا جب تک میں دنیا سے جدا نہ ہو جاؤں یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۵ ص ۲۷۰)

امام بیہقی نے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَعْمُرُوا زَوَاجِدَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ لِيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ فَتُكَفَّرَ عَنْهُمْ سُدَّتْ أَعْيُنُهُمْ فَغَمَّضُوا وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ سُلْطَانٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُنْ لَكُمْ غَمٌّ بِمَا كَفَرُوا۔ (التوبہ: ۱۱۳)

آپ فرماتے ہیں وہ دس حضرات تھے جو غزوہ تبوک کے موقعہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان میں سے سات افراد نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ اسی طرف سے آتے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حضرت ابولبابہ اور ان کے ساتھی ہیں جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ (انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہے) حتیٰ کہ آپ ان کو کھول دیں یا ان کا عذر قبول فرمائیں۔

سہ بنو قریظہ نے پوچھا تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتریں تو انہوں نے یہ اشارہ فرمایا۔ (ذکر کافی جلد ۳ ص ۸۷)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان کو نہیں کھولوں گا اور نہ ان کا عذر قبول کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا حکم دے۔ انہوں نے مجھ سے اعراض کیا اور جہاد سے پیچھے رہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ "واخرون اعترفوا بذنوبہم" جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کسی کو بھیجا اور ان کو کھولانیزان کا عذر قبول کیا۔ (دلائل النبۃ، المبتدئ جلد ۵ ص ۵۷۳)

سیرت نگار کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عویمر العجمانی نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان لعان کا حکم دیا۔^۱

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج

پھر ذی قعدہ ۹ھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام حج کے لئے تشریف لے گئے جس طرح ابن سعد وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا اور عکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے جیسا کہ حاکم نے الاکلیل میں ذکر کیا۔

بعض حضرات نے کہا کہ ذوالحجہ میں تشریف لے گئے۔ واؤدی، ثعلبی اور ماوردی نے اسی طرح کہا ہے اور اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ ابن اسحاق نے واضح طور پر ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ رمضان، شوال اور ذی قعدہ کا مہینہ گھرے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ماہ ذی قعدہ کے اختتام کے بعد بھیجا گیا۔ پس آپ نے ذوالحجہ میں حج فرمایا۔ واللہ اعلم!^۲

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے تین سو افراد تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ قربانی کے بیس اونٹ تھے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۶۵)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یہ حجۃ الوداع سے پہلے والا حج تھا۔ اس میں آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ توج کرے گا اور نہ ہی ننگا ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۶، صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۵، کتاب الحج)

ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں سورہ برأت لے کر جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو دونوں طرف سے قسمیں کھائی جاتی ہیں اور پھر ان میں تفریق کر دی جاتی ہے۔
تفصیل کتب فقہ میں دیکھیں... ۱۲ ہزار روپی۔

سنہ جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذی قعدہ میں حج کیا اس میں ان کا رد کیا گیا کہ آپ کو ذی قعدہ کے اختتام پر بھیجا گیا اور حج ذوالحجہ میں ہوا۔ (زرکانی جلد ۳ ص ۸۹)

کے ساتھ اعلان کا حکم دیا تو انہوں نے اس برأت کے ساتھ اہل منیٰ میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ ننگا ہو کر طواف کرے گا۔

راوی فرماتے ہیں اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا۔ پھر آئندہ سال جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الوداع فرمایا کسی مشرک نے حج نہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سال کے بارے میں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین کا عہد ان کی طرف ڈال دیا۔ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَتَايِهِمْ هَذَا۔ (التوبة: ۲۸)

یہ آیت کریمہ مشرکین کے ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ”المؤمن لاین جس“ (مومن ناپاک نہیں ہوتا۔)

جہاں تک بدنی نجاست کا تعلق ہے تو جمہور کا موقف یہ ہے کہ مشرکین بدن اور ذات کے اعتبار سے ناپاک نہیں، البتہ بعض ظاہری (ظاہر پر عقیدے کی بنیاد رکھنے والے) ان کی بدنی نجاست کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ ضعیف بات ہے۔

کیونکہ اگر ان کے جسم کے اور خنزیر کی طرح ناپاک ہوتے تو اسلام لانے سے وہ پاک نہ ہو سکتے اور ان کے لیے مسجد الحرام کی طرح اور دیگر مساجد میں بھی داخل ہونے کی کلی ممانعت ہوتی۔
سو اس سے خبت مراد ہے کیونکہ ان میں ظاہری خبت ہے، جو کفر کی وجہ سے ہے اور اسلام دشمنی کی وجہ سے خبت باطنی ہے یہ بات امام مقلّ نے فرمائی ہے۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ بعرانہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوچ کا میر بنا کر بھیجا۔ پس ہم آپ کے ساتھ آئے حتیٰ کہ جب ہم مقام عرج میں تھے تو صبح کی نماز کا اعلان ہوا۔ جب تکبیر کے لئے سیدھے کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے پس پشت اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی تو آپ تکبیر سے رک گئے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”او غنّی“ ”جدا عا“ کی آواز ہے۔ شاید حج کے معاملے میں کوئی بات آپ کے لئے ظاہر ہوئی اور دیکھا کہ ہر دل اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پس ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اچانک دیکھا تو اس اونٹنی پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر بن کر آئے ہیں یا قاصد؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاصد بن کر آیا ہوں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ برأت دے کر بھیجا ہے تاکہ میں اسے حج کے موافق (میدان عرفات) میں لوگوں کے سامنے پڑھوں۔

پس ہم مکہ مکرمہ میں آئے جب ترویہ سے پہلا دان (سات ذوالحجہ کا دن) ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں ان کو مناسک حج بتائے جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مکمل سورۃ برأت پڑھ کر سنائی پھر ہم ان کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب نو ذوالحجہ کا دن آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا جس میں ان کو مناسک حج کی تعلیم دی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر مکمل سورۃ برأت لوگوں کو سنائی پھر قریشی کا دن (دس ذوالحجہ کا دن) ہوا تو ہم واپس آئے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس ہونے لگے تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں ان کو واپسی کا طریقہ، قریشی اور حج کے دیگر احکام سکھائے جب فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پوری سورۃ برأت پڑھی۔

جب کوچ کا پہلا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ کیسے واپس ہونا ہے اور ہجرات کو کنکریاں کیسے مارنا ہیں۔ نیز آپ نے ان کو دیگر مناسک بھی سکھائے، جب فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پوری سورۃ برأت پڑھی۔

(سنن نسائی جلد ۳ ص ۳۶، کتاب الحج، دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۲۹۷)

سیاق حدیث میں اس اعتبار سے غزابت (حدیث کا مشہور حدیث کے خلاف ہونا) ہے کہ بعرانہ والے عمرہ کے سال (۸ھ) امیر حج حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ (۹ھ) میں امیر حج تھے۔ (اس حدیث کے ان الفاظ سے کہ حضور علیہ السلام بعرانہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوچ کا امیر مقرر فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ بعرانہ والے سال آپ کو امیر مقرر کیا حالانکہ اس سال حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔۔۔ ۱۲ ہزاروی۔)

اس واقعہ سے استدلال کیا گیا کہ حج کی فرضیت، جنتہ الوداع سے پہلے ہوئی ہے اور اس سلسلے میں بہت سی مشہور احادیث ہیں۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج کی وجہ سے ان سے فرض حج ساقط نہیں ہوا بلکہ یہ فرض حج سے پہلے نفل حج تھا لیکن اس قول کی کمزوری پوشیدہ نہیں ہے۔^۱

۱۔ امام ذرقانی فرماتے ہیں یہ قول اس لئے ضعیف ہے کہ اسکے خلاف متعدد احادیث دلالت کرتی ہیں۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۹۳)

حج صدیق اکبر اور حجتہ الوداع کا درمیانی عرصہ

منافقین کے سرور کی ہلاکت

اسی سال عبداللہ بن ابی بن سلول (منافق) مرا، اس کا بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اپنی قمیص مبارک عطا فرمائیں تاکہ وہ اس میں اپنے باپ کو کفن پہنا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص عطا فرمادی، پھر اس نے عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ (التوبہ: ۸۰)

آپ ان (منافقین) کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں (آپ کو اختیار ہے) اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

اور میں ستر بار سے بھی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ منافق تھا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۷۳، کتاب التعمیر، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۶۸، دلائل النبوة للبیہقی جلد ۵ ص ۲۸۸)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَوَلَّوْا لَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهٖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَلَّوْا لَهُمْ فَمَا يَسْقُونَ۔ (التوبہ: ۸۴)

اور آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جو مر جائے کبھی بھی اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کیا اور حالت فحش (کفر کی حالت) میں مر گئے۔

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور حکمت خداوندی کا تقاضا تھا کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس واقعہ کو دیکھ کر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ابھی آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے ایلاء

اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایک ماہ کے لئے ایلاء فرمایا^۱ اور آپ کا ایک پہلو پھیل گیا۔^۲ آپ ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے اسے کھجور کی شاخوں سے سایہ دار بنایا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، جبکہ وہ کھڑے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے پس جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو اور جب تک وہ رکوع نہ کرے تم نہ کرو اور جب تک وہ سجدہ سے سر نہ اٹھائے تم بھی نہ اٹھاؤ۔

حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجنا

پھر حجتہ الوداع سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو یمن کے دو الگ الگ صوبوں کی طرف بھیجا، یمن میں دو صوبے ہیں اور فرمایا:

یسر اولاً تعسروا و یسر اولاً تنسروا۔
(صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۲۲ کتاب المغازی) نہ کرنا۔

اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اہل کتب کے پاس جا رہے ہیں جب ان کے پاس جاؤ تو ان کو اس بات کی شہادت کی دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔

۱۔ ایلاء کا معنی قسم کھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پینٹلی پانکھڑا چھل گیا۔ (زر قانی جلد ۳ ص ۹۶)

۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ایک بالا خانہ بنایا گیا اس دوران آپ مسجد میں نماز پڑھائے تشریف نہیں لے گئے وہیں موجود حضرات کو نماز پڑھاتے۔ لیکن یہ بات منقول نہیں کہ اپنی جگہ کسی کو مقرر فرمایا نہیں اسی لیے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ظاہر یہ ہے کہ جو لوگ وہاں حجرہ میں تھے وہ بھی اور مسجد والے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور ممکن ہے کسی کو مقرر کیا ہو۔ اگرچہ منقول ہیں۔ تفصیل زر قانی جلد ۳ ص ۹۷ پر دیکھیں۔ ۱۴ ہزار روپی۔

۴۔ مطلب یہ ہے کہ جب امام تقصد کے لئے بیٹھے تو تم بھی بیٹھو یہ مطلب نہیں کہ مکمل نماز بیٹھ کر پڑھو... ۱۴ ہزار روپی۔

۵۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انیس راتوں کے بعد (بالا خانے) سے اترے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مہینے کے لئے قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا میرا مقصد دن کا بھی (ہو) ہے۔

پس اگر وہ آپ کی اطاعت کریں تو ان کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اگر اس سلسلے میں وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مالوں سے بچو اور مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب (آثر) نہیں ہے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۲۳، کتاب المغازی)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی بالائی جانب بھیجا گیا، جو عدن کی طرف ہے اور اس کا صدر مقام جند ہے اور وہاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے منسوب مسجد مشہور ہے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کے نشیبی علاقہ کی طرف بھیجا گیا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا

پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حجتہ الوداع سے پہلے ربیع الاول ۱۰ھ میں نجران میں بنو عید المدان کی طرف بھیجا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
الاکیل میں ہے کہ ربیع الآخر میں بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق جمادی الاولیٰ میں بھیجا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا

پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ماہ رمضان المبارک ۱۰ھ میں یمن کی طرف بھیجا اور ان کے لئے جھنڈا مقرر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ شریف باندھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۳۹) امام ابو داؤد، امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور میں نوجوان ہوں، فیصلے کرنے کا تجربہ نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا:

اللہم ثبت لسانہ و اھد قلبہ
اے اللہ! ان کی زبان کو ثابت رکھ اور ان کے دل کو

ہدایت دے۔

اور فرمایا اے علی! (رضی اللہ عنہ) جب تمہارے سامنے دو باہم جھگڑنے والے آئیں تو جب تک دوسرے کی (یعنی مدعی علیہ کی) بات نہ سن لو فیصلہ نہ کرنا۔

(مسند امام احمد جلد اول ص ۱۱۱، سنن ابن ماجہ ص ۱۶۷، جامع ترمذی جلد اول ص ۱۵۹، المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۱۳۵)

چنانچہ آپ تین سو افراد کو لے کر روانہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا تو وہ مال غنیمت، عورتیں، بچے، اونٹ اور بکریاں وغیرہ لے کر آئے پھر ان کی ایک جماعت کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور تیر اندازی کی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کر کے ان میں سے

میں آدمیوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ وہ بکھر گئے اور بھاگ گئے۔ آپ ان کی تلاش میں نہ گئے۔ پھر ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جلدی کی اور آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے کچھ سرداروں نے اسلام کے لئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ ۱۰ھ میں وہاں حج کے لئے تشریف لائے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۶۹)

حجۃ الوداع

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والا حج کیا اور اس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں اور حجۃ ابلاغ بھی۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۵۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو حجۃ الوداع کہنا پسند کرتے تھے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳۱ کتاب المغازی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے آپ نے ہر سال قربانی بھی کی اور جماد بھی۔ جب ۱۰ھ کا ذی قعدہ ہوا تو حج کے لئے جانے کا ارادہ فرمایا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۷۲) تو اس کے لئے تیاری فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی تیاری کا حکم دیا۔ ابن سعد نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد وفات تک صرف یہی حج کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۷۲)

صحیح بخاری میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوات میں شرکت کی اور ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا یعنی حجۃ الوداع اور اس کے بعد کوئی حج نہیں فرمایا۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳۲ کتاب المغازی)

راوی کہتے ہیں ابن اسحاق نے کہا آپ نے مکہ مکرمہ سے دو سراج کیا اور کہا گیا کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد دو حج کئے اور اس سے پہلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (السیرۃ النبویہ (یحیٰی الاثر) جلد ۳ ص ۳۰۲)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہفتہ کے دن روانہ ہوئے اس وقت ذی قعدہ کی پانچ راتیں باقی تھیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۷۳) ابن حزم نے قطعی طور پر بیان کیا کہ آپ جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور یہ بات محل نظر ہے کیونکہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو جمعرات کا دن تھا یہ قطعی بات ہے کیونکہ تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاوقوف عرفات جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ پس مہینے کے آغاز کے لئے جمعرات لے ان سرداروں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے ان لوگوں کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں۔ پس آپ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا حق وصول کریں۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۱۰۳)

لے چونکہ اس میں حضور علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ ہے اس لئے وہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام حجۃ الوداع ہی کہتے تھے۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۱۰۵)

کادون متعین ہوا۔ لہذا یہ بات صحیح نہیں کہ آپ جمعرات کے دن تشریف لے گئے بلکہ ظاہر روایت کے مطابق یہ جمعہ کادون تھا۔ لیکن صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے فرماتے ہیں ہم نے مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طہر کی چار رکعات ادا کیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعات پڑھیں۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۲۰۹ صحیح مسلم جلد اول ص ۲۳۲) یہ اس بات پر دلالت ہے کہ آپ جمعہ کے دن تشریف نہیں لے گئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ذی قعدہ کی پانچ راتیں باقی تھیں ان کے قول کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اگر مہینہ تیس دن کا ہو گا اور یہ اتفاق ہو گیا کہ مہینہ انتیس دن کا آگیا پس چار راتیں گزرنے کے بعد ذوالحجہ کا آغاز جمعرات کو ہوا پانچ راتیں گزرنے کے بعد نہیں روایات اس بات پر متفق ہیں۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایات کو اسی طرح جمع کیا ہے اور اس جمع کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول سے تائید حاصل ہوتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ذی قعدہ کی پانچ یا چار راتیں باقی تھیں۔

واقعی نے تصریح کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن روانہ ہوئے، جب کہ ذی قعدہ کی پانچ راتیں باقی تھیں۔ (کتاب المغازی للواقعی جلد ۳ ص ۱۰۸۹) اور مدینہ طیبہ سے آپ ظہر اور عصر کے درمیان روانہ ہوئے اور کہ مکرمہ میں آپ چار ذوالحجہ کی صبح داخل ہوئے اور یہ اتوار کادون تھا اور یہ روایت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ سے ہفتہ کے دن نکلے پس راستے میں آپ آٹھ راتیں ٹھہرے اور یہ درمیانی قسم کی مسافت ہے۔ (البریدۃ والتمایہ جلد ۵ ص ۱۱۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نوے ہزار صحابہ کرام تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ چودہ ہزار تھے، نیز اس سے زیادہ کا قول بھی کیا گیا ہے، جس طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ جنت الوداع اور اس سے متعلق مباحث عبادت کے مقصد میں بیان ہوں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لشکر

پھر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا سر یہ ہے جو اہل لڑائی کی طرف مقام ثراۃ میں بھیجا گیا اور یہ بقاء کے نواح میں ہے۔ یہ سر یہ سوموار کے دن جب کہ صفر لاکھ کی چار راتیں باقی تھیں، روانہ ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایا بھیجے ان میں سے یہ آخری سر یہ سے جس کو آپ نے تیار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ پہلا سر یہ رومیوں کے مقابلے میں اس جگہ بھیجا جہاں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید کئے گئے تھے۔

جب ہذہ کادون ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے آپ کو بخار آیا اور درد سر شروع ہوا۔ جمعرات کی صبح آپ نے اپنے ہاتھ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لئے جھنڈا تیار کیا وہ اپنا جھنڈا لے کر یوں نکلے کہ وہ بند تھا انہوں نے یہ جھنڈا حضرت بریدہ السلمی رضی اللہ عنہ کو دیا اور مقام جرف میں لشکر جمع کیا۔ ماجرین و انصار

کے تمام معززین اس لشکر میں نکلے اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ایک قوم نے آپس میں گفتگو کی اور کہنے لگے کہ اس لڑکے کو مہاجرین پر امیر بنایا جا رہا ہے۔^۱ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے سرانور پر پٹی باندھ رکھی تھی اور آپ کے اوپر ایک چادر تھی، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

اما بعد! لوگو! اسامہ (رضی اللہ عنہ) کو امیر بنانے کے سلسلے میں تم میں سے بعض نے جو باتیں کہیں وہ مجھ تک پہنچی ہیں۔ اگر تم نے اسامہ کو امیر بنانے کے سلسلے میں میرے فیصلے پر طعن کیا تو اس سے پہلے ان کے باپ (حضرت) زید (رضی اللہ عنہ) کو امیر بنانے کے بارے میں میرے فیصلے پر بھی تم نے طعن کیا تھا۔ اللہ کی قسم! وہ قیادت کے لائق تھے اور ان کے بعد یہ (حضرت اسامہ) بھی اس امارت کے لائق ہیں اور بے شک یہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کی خیر خواہی اختیار کر دو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔

اس کے بعد آپ منبر سے اترے اور خانہ اندس میں تشریف لے گئے۔ یہ ہفتہ کے دن کا واقعہ ہے جبکہ ربیع الاول شریف ۱۱ھ کی دس راتیں گزر چکی تھیں۔

وہ مسلمان جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے وہ حاضر ہو کر آپ سے رخصت ہوتے اور لشکر میں شمولیت کے لئے مقام جرف کی طرف جاتے۔

جب اتوار کا دن ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سخت ہو گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر سے اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بے ہوش تھے۔ اسی دن گھردلوں نے آپ کے دہن مبارک میں دوائی ڈالی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جبکہ کر آپ کو بوسہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے تھے آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے اور پھران کو حضرت اسامہ پر رکھ دیتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لئے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر چھوڑ کر طرف لوٹ گئے۔

اس کے بعد جب سوموار کا دن ہوا تو صبح کے وقت آپ کو اتفاق ہوا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ سے رخصت ہو کر لشکر کی طرف نکلے۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو چلنے کے لئے فرمایا اور خود سوار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ان کی ماں، ام ایمن کا قصد پہنچا اور اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت جب سورج ڈھل گیا۔ آپ کا وصال ہو گیا، جبکہ ربیع الاول شریف کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ (یعنی بارہ ربیع الاول کا دن تھا۔)

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۹۱)

۱۔ ابن اسحاق نے حضرت عروہ اور دوسرے حضرات رضی اللہ عنہم سے مرسل روایت کیا کہ ایک نوجوان کو بوسے بوسے مہاجرین و انصار پر امیر بنادیا گیا، اور یہ بات عیاش بن ابی ریحہ مخزومی وغیرہ نے کہی تھی۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۱۲۸)۔

امام سیبلی اور ان کی اتباع کرنے والوں نے اس پر یوں اعتراض کیا کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ ذوالحجہ کا آغاز جمعرات کے دن ہوا پس اگر تینوں مہینوں (ذوالحجہ، محرم اور صفر) کو کامل تصور کیا جائے۔ (یعنی تیس تیس دن کے ہوں) یا کم ہوں یا بعض کم اور بعض زیادہ تو یہ بات صحیح قرار نہیں پاتی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بات اس شخص کے لئے ظاہر ہے جو غورو فکر کرتا ہے۔

علامہ یارزی نے اور پھر ابن کثیر نے یوں جواب دیا کہ اگر تینوں مہینے کامل شمار کئے جائیں تو اس احتمال کی بنا پر یوں کہا جائے گا کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان اختلاف ہو۔ اہل مکہ نے جمعرات کی رات کو چاند دیکھا اور اہل مدینہ نے جمعہ کی رات کو، تو اہل مکہ کی رویت سے وقفہ حاصل ہوا پھر مدینہ طیبہ کی طرف لوٹے تو اہل مدینہ کی رویت سے تاریخ کبھی پس ذوالحجہ کا آغاز جمعہ سے اور اختتام ہفتہ کے دن ہوا۔ محرم کا آغاز اتوار سے اور اختتام سوموار کے دن ہوا۔ صفر کا آغاز منگل کو اور اختتام بدھ کو ہوا۔ پس ربیع الاول شریف کا آغاز جمعرات کو ہوا تو بارہ ربیع الاول سوموار کا دن ہوا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جواب بعید ہے کیونکہ اس طرح چار مہینوں کا تسلسل کے ساتھ کامل ہونا لازم آتا ہے۔ (ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور صفر کا تیس تیس دن کا ہونا) اور سلیمان عجیب جو قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے قطعی طور پر کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا آغاز صفر کی بائیں تاریخ ہفتہ کے دن ہوا اور آپ کا وصال سوموار کے دن ہوا جب ربیع الاول شریف کی دو راتیں گزر چکی تھیں۔ اس بنیاد پر صفر انتیس دن کا ہو گا اور صفر کا آغاز ہفتہ کے دن سے ہونا اسی صورت میں ممکن ہو گا۔ جب ذوالحجہ اور محرم دونوں ناقص (یعنی انتیس انتیس دن کے) ہوں۔ پس اس سے تین مہینوں کا مسلسل ناقص ہونا لازم آئے گا۔

ابن حجر فرماتے ہیں اس سلسلے میں ابوحنیفہ کا قول معتد علیہ ہے کہ ربیع الاول شریف کی دو تاریخ کو آپ کا وصال ہوا اور دوسرے نوگوں کی غلطی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ”عانی شہر ربیع الاول“ (دو ربیع الاول) کو ”عانی عشر“ (بارہ) کہہ دیا اور یہ وہم اسی طرح منتقل ہوا تا رہا اور کسی نے غور نہ کیا۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ سوموار کو ہوا بلکہ قریب ہے کہ اس پر اجماع ہو لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گیارہ رمضان کا ذکر ہے۔ اسے امام بزار نے ذکر کیا لیکن قابل اعتماد بات وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے واللہ اعلم! (ریح الباری جلد ۸ ص ۹۸) (یعنی آپ کا وصال ربیع الاول شریف میں ہوا)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے متعلق حدیث آخری مقدمہ (آخری بیان) میں آئے گی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں کا لشکر جو مقام جرف میں تھا وہ سب مسلمان مدینہ طیبہ آ گئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس جھنڈے کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وصال کی تاریخوں میں اختلاف ہے تاہم امت مسلمہ میں بارہ ربیع الاول ہی معروف ہے۔۔۔ ۱۴ ہزاروی۔)

اسامہ رضی اللہ عنہ کے لئے مقرر کیا تھا داخل ہوئے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اسے دروازے کے پاس گاڑ دیا۔

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو انہوں نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ جھنڈا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف لے جائیں تاکہ وہ روانہ ہوں چنانچہ وہ لشکر کی پہلے والی جگہ پر تشریف لے گئے۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ربیع الآخر ۱۱ھ کی ابتدائی تاریخوں میں اہل یثرب کی طرف روانہ ہوئے اور ان پر حملہ کیا پس جو سامنے آیا اسے قتل کیا اور جو قابو آیا اسے قیدی بنایا اور ان کے گھروں اور درختوں کو جلا دیا۔ اس حملہ میں آپ کے والد (حضرت زید) کا قاتل بھی مارا گیا۔

پھر مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہاجرین اور اہل مدینہ کے ہمراہ خوشی خوشی ان سے ملنے باہر نکلے۔ واللہ اعلم بالغایب المواقف جلد ۳ ص ۱۲۲ السیرۃ النبویہ میں الاثر جلد ۲ ص ۱۱۱

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رایا اور ہمیں ساتھ کے قریب ہیں اور غرات تائیں کے تربیت ہیں۔

الحمد للہ! آج ۳ شوال المکرم ۱۴۳۰ھ مطابق ۱۱ جنوری ۲۰۰۹ء بروز منگل شام چار بج کر چوبیس منٹ پر المواہب اللدنیہ جلد اول کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ترجمہ کو شرف قبولیت عطا فرما کر امت مسلمہ کے لئے نافع اور راقم ترجمہ کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے۔ (آمین ثم آمین) بحاجہ فیہ المکرم علیہ التتبع والتسلیم۔

محمد صدیق ہزاروی جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

مشمولات مقصد ثانی

- پہلی فصل: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسماء شریفہ جو آپ کی صفات کمالہ مبارکہ پر دلالت کرتے ہیں..... 493
- دوئم فصل: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام..... 539
- قیس فصل: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ لونڈیاں..... 552
- چہ فصل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے بھائی، بہن بھائی اور دایاں نانیاں..... 578
- پانچویں فصل: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام پہرے دار، آزاد کردہ غلام، خازن، انگوٹھی، نعلین مبارک اور سواک بردار و زبان اور جلاو..... 591
- چہ فصل: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء، پیغام رساں، کاتبین، شراعی اور احکام سے متعلق اہل اسلام کی طرف خطوط، نیز بادشاہوں اور دوسرے لوگوں سے آپ کی کی خط و کتابت..... 598
- ہشتاویں فصل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین، خطباء، حدی خوان اور شعراء..... 631
- اٹھویں فصل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی ساز و سامان..... 636
- نہی فصل: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے، دودھ والی اونٹیاں اور دیگر جانور..... 640
- دہویں فصل: حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے صاحب عزت و شرف و نور..... 645

Wafiqul Islam

www.wafiqulislam.com

WWW.WAFIQULISLAM.COM

پہلی فصل

آپ ﷺ کے اسماء شریفہ
جو آپ کی صفات کمالیہ مبارکہ پر دلالت کرتے ہیں

اسم کی تعریف

اسماء اسم کی جمع ہے اور یہ (اسم) ایک ایسا کلمہ ہے جسے اہل عرب نے مسکنی (کسی ذات یا چیز) کے مقابلے میں وضع کیا ہے کہ جب وہ اسم بولا جاتا ہے تو اس سے وہ مسکنی سمجھا جاتا ہے۔ پس اس بنیاد پر چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(۱) اسم (۲) مسکنی (ذکر کے ساتھ) (۳) مسکنی (ذکر کے ساتھ) اور (۴) تسمیہ۔

اسم: وہ لفظ ہے جو کسی ذات کے لیے اس طرح وضع کیا گیا کہ وہ اس کی پہچان کرتا ہے یا اسے اس کے غیر سے خاص (ممتاز) کر دیتا ہے۔ جیسے لفظ ”زید“۔

مسکنی: وہ ذات ہے کہ اسم کے ذریعے اس کو ممتاز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے زید کی شخصیت۔

تسمیہ: وہ شخص یا ذات جو اس لفظ کو وضع کرنے والا ہے۔ (یعنی نام رکھنے والا)

تسمیہ اور تسمیہ کا مطلب اس لفظ کو اس ذات کے ساتھ خاص کر دینا ہے۔

اور وضع کا معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کو کسی معنی (ذات) کے ساتھ اس طرح خاص کیا جائے کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے یا اس کا احساس ہو تو وہ معنی سمجھ میں آجائے۔

اسم اور مسکنی

اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا اسم، عین مسکنی ہوتا ہے یا اس کا غیر ہوتا ہے؟ یہ ایک طویل بحث ہے جس میں گزشتہ دور میں بھی اور اس دور میں بھی لوگوں نے گفتگو کی ہے۔

ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ اسم، عین مسکنی ہے اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد

گرائی سے استدلال کیا ہے:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْظَى۔ (الاعلیٰ: ۱)

اور تسبیح صرف رب کا نکاتِ جل و علا کے لیے ہے۔ پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس کا اسم (نام) بھی وہی ہے (اسم اور ذات الگ الگ نہیں ہیں)۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ تسبیح کا معنی ”اذکر“ سمجھا گیا ہے۔ گویا کہا گیا کہ اپنے (اعلیٰ) رب کا نام ذکر کرو جس طرح ارشاد خداوندی ہے:

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔

(الدھر: ۲۵)

اور بعض اوقات اذکر، تسبیح کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات کے برعکس بھی مراد ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ۔ (آل عمران: ۴۱)

اور اہل عرب کی لغت میں اشراپ (ایک لفظ کا معنی دوسرے کی جگہ استعمال کرنا) جاری ہے۔ ایک فعل کا معنی دوسرے فعل کے لیے لیتے ہیں۔

اگر اسم کو ہی معنی قرار دیں تو اس کی معنی کی طرف اضافت کیسے صحیح ہوگی؟ اور اس طرح ایک چیز کی اپنی ذات کی طرف اضافت لازم آئے گی۔

اس بات کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہاں اسم، تسبیح کے معنی میں ہے اور تسبیح، اسم کا غیر ہوتا ہے۔ کیونکہ اسم کا لفظ تسبیح ہے اور اسم وہ چیز ہے جو معنی کو لازم ہوتی ہے۔ لہذا دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں۔

جو لوگ اسم کو عین معنی قرار دیتے ہیں انہوں نے اس ارشاد خداوندی سے بھی استدلال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُغْلَاظُ اسْمُ رَبِّكَ خَفِيًّا۔ (مریم: ۷)

ایک غلام (کی خوشخبری دیتے ہیں) جس کا نام مخفی ہوگا۔

پھر فرمایا:

يُنْفَخُ خَفِيًّا اسْمُ رَبِّكَ خَفِيًّا۔ (مریم: ۱۲)

اے مخفی (طیبہ السلام) کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔

تو اسم کے ساتھ پکارا گیا پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہی (اسم) معنی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی اس طرح ہوگا ایک غلام جس کا نام مخفی ہے۔ اگر اسم، عین معنی ہو تا تو جو آدمی لفظ ”آگ“ بولتا ہے اس کی زبان جل جانی چاہیے اور جو شخص لفظ ”شہد“ بولے اس کو اس کی شخص اس محسوس ہونی چاہیے (حالانکہ ایسا نہیں ہے)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوص اسمائے مبارکہ

ناموں کی کثرت معنی (جس کے نام ہیں) کے شرف پر دلالت کرتی ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب، نیز انبیاء کرام کی زبانوں (کے واسطے) سے بہت سے نام عطا فرمائے ہیں۔

(اسی طرح آپ کی صفات بھی کثیر ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ آپ کے اسماء اور صفات برابر ہیں)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مشہور نام ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ نام آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے رکھا تھا کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے (پوتے) کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا آپ نے یہ نام کیسے رکھا جبکہ یہ نام آپ کے آباء و اجداد اور قوم میں سے کسی کا نہیں ہے؟

حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا تحقیق مجھے امید ہے کہ زمین پر بسنے والے تمام لوگ اس بچے کی تعریف کریں گے اور یہ ایک خواب کی بنیاد پر فرمایا جو عبدالمطلب نے دیکھا تھا۔ جس طرح علی القیروانی نے اپنی کتاب ”البلستان“ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ چاندی کی ایک زنجیر آپ کی پیٹھ سے نکلی ہے۔ اس کا ایک کنارہ آسمان کی طرف ہے اور دوسرا کنارہ زمین کی طرف ہے۔ ایک کنارہ مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی جانب ہے، پھر وہ لوٹ کر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے ہر پتے پر نور ہے اور مشرق و مغرب والے اس سے چٹنے ہوئے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب نے یہ خواب بیان کیا تو ان کو اس کی تعبیر یوں بتائی گئی کہ آپ کی پشت سے ایک بچہ (آپ کا پوتا) پیدا ہوگا جس کی بیروی تمام مشرق و مغرب والے کریں گے۔ نیز آسمان و زمین والے ان کی تعریف کریں گے، اسی لیے انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیان فرمایا کہ ان سے کہا گیا آپ کے بطن مبارک میں اس امت کا سردار ہے۔ جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبدالمطلب نے آپ کی طرف سے حقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا اے ابوالخارث آپ نے اس بچے کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا اور اپنے آباء و اجداد کے نام پر نام نہیں رکھا اس کی کیا وجہ ہے؟

انہوں نے جواب دیا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس کی تعریف کرے اور زمین میں لوگ اس بچے کی تعریف کریں۔

حضرت محمد بن جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

ان لی اسماء انما محمد وانا احمد وانا
الماسح الذی یحضر اللہ بی الکفر
وانا الحاشی الذی یحضر الناس علی
قدمی وانا العاقب۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۰۵)
بے شک میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں، میں احمد
ہوں، میں مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر
کو مٹائے گا اور میں جمع کرنے والا ہوں کہ میرے قدموں
پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میں (سب نبیوں کے) بعد میں
آئے والا ہوں۔

”علی قدمی“ ایک روایت میں یا علی کی تحفیف کے ساتھ قدمی ہے (یعنی میرا قدم) اور تشدید کے
ساتھ حشیہ کے طور پر بھی ہے یعنی قدّمی (میرے دونوں قدم) امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں:
دونوں روایتوں کا مقبوم یہ ہے کہ میرے نشان، زائے اور رسالت پر تمام لوگ جمع ہوں گے۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۶۱ حاشیہ)
حضرت نافع بن جبیر رحمہ اللہ کی روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ صغیر اور تاریخ اوسط میں اور
امام حاکم نے مستدرک میں روایت کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا۔ ابو نعیم نے الدلائل میں نیز ابن سعد نے بھی
(طبقات ابن سعد میں) ذکر کیا کہ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے تو عبد الملک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسماء گرامی جن کو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ شمار کیا کرتے تھے، آپ بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے
جواب دیا ہاں یہ چھ نام ہیں۔ پس انہوں نے وہ پانچ نام بھی ذکر کیے جو حضرت محمد بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیے
اور ”الایم“ کا اضافہ بھی کیا۔ (فتح الباری شرح بخاری جلد ۶ ص ۳۰۳)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں احمد، محمد، حاشر، متقی اور نبی المرتضیٰ کا ذکر ہے۔ (شائل ترمذی
ص ۱۶۶) متقی کا معنی تمام رسولوں کے بعد آنے والے۔

ابو نعیم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ چھ نام ہیں۔ ”محمد، احمد، خاتم، حاشر، عاقب، ماح“۔
حاشر کا معنی یہ ہے کہ آپ قیامت کے ساتھ ساتھ (قریب) مبعوث ہوئے جو تمہیں آنے والے عذاب سے
ڈراتے ہیں۔

اور عاقب جو تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لائے (آپ کے بعد کوئی نبی نہیں) اور ماح (ماسح) کا مطلب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کی اتباع کرنے والوں کے گناہ مٹا دیئے۔

(دلائل النبوة جلد اول ص ۱۷۱)

بعض حضرات نے ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں عدد نہیں ہے، بلکہ یہ راوی کی
روایت بالمعنی ہے۔

لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حدیث شریف میں واضح طور پر مذکور ہے کہ:

ان لی خمسة اسماء۔
بے شک میرے پانچ اسماء ہیں۔

میرے خیال میں آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ پانچ نام میرے ساتھ خاص ہیں۔ مجھ سے پہلے کوئی بھی ان کے ساتھ موسوم نہیں ہوا یا یہ کہ پہلی اسموں میں میرے یہ پانچ نام مشہور ہیں۔
یہ مطلب نہیں کہ آپ کے صرف یہی پانچ نام ہیں۔ (فتح الباری جلد ۶ ص ۴۰۴) اس سلسلے میں کیے جانے والے اعتراض کا یہی جواب ہے۔

اعتراض یہ ہے کہ علم معانی کا ضابطہ ہے کہ چار مجہور کو مقدم کرنا حصر کا فائدہ دیتا ہے (لہذا اسماء گرامی صرف یہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے) لیکن زیادہ اسماء گرامی سے متعلق روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں حصر مطلق نہیں ہے، پس اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے حصر متعین پر محمول کیا جائے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم
نقاش (عالم ابو بکر بن محمد بن حسن بغدادی مرقی منیر جلیل القدر مصنف نقاش متوفی ۳۵۱ھ مراد ہیں) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا قرآن مجید میں میرے سات نام ہیں۔

محمد، احمد، یحییٰ، طہ، الزمل، المدثر اور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (کتاب الشفاء للقاضی عیاض جلد اول ص ۱۹۲)

اسمائے مبارکہ کی تعداد

قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد القاب اور اسمائے مبارکہ آئے ہیں۔ (کتاب الشفاء للقاضی عیاض جلد اول ص ۱۹۳) ایک جماعت نے ان اسمائے مبارکہ کی تعداد بیان کی اور مخصوص تعداد تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے بعض ننانوے اسمائے گرامی تک پہنچے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے (ننانوے) ناموں کے مطابق ہیں جو حدیث شریف میں وارد ہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً تیس نام اپنے ناموں پر رکھے ہیں۔

(کتاب الشفاء للقاضی عیاض جلد اول ص ۱۹۶)

ابن دجیہ نے اپنی کتاب ”المستوفی“ میں فرمایا کہ جب گزشتہ کتب اور قرآن و حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی کی تحقیق کی جائے تو وہ تین سو تک پہنچتے ہیں۔ (فتح الباری میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر حضور علیہ السلام کی صفات ہیں) (فتح الباری شرح بخاری جلد ۶ ص ۴۰۶)

(مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں) میں نے قاضی ابوبکر بن العربی کی کتاب احکام القرآن میں دیکھا کہ بعض صوفیاء کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں۔

ان ناموں سے آپ کے اوصاف مراد ہیں۔ آپ کے یہ تمام نام بطور تعریف و وصف واقع ہوئے ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف آپ کا اسم مبارک ہے۔ پھر ان میں سے بعض اسماء آپ کے ساتھ خاص ہیں یا آپ کے لیے ان کا زیادہ استعمال ہے اور بعض اسماء گرامی میں آپ کا اشتراک ہے یہ سب کچھ مشاہدہ کے ساتھ واضح ہے پوشیدہ نہیں ہے۔

پس جب آپ کے تمام اوصاف میں سے ہر وصف کو ہم نے ایک اسم قرار دیا تو آپ کے اوصاف مذکورہ تعداد تک پہنچتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور جو کچھ میں نے اپنے شیخ (الامام حافظ سقاوی رحمہ اللہ) کے کلام میں دیکھا جو انہوں نے "المقول البدیع" میں، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے "اشفاء" میں اور ابن العربی نے "القبس" (القبس علی موطا مالک بن انس) میں ذکر کیا، نیز ان کی "الاحکام" میں اور ابن سید الناس وغیرہ نے ذکر کیا وہ چار سو سے زیادہ ہیں۔ میں نے ان کو حروف تہجی کے طریقے پر مرتب کیا ہے جو اس طرح ہیں:

اسمائے مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

(الف) الابر بالہ، الابطحی، اتقی الناس، الاجود، اجود الناس، الاحد، الاحسن واحسن الناس، احمد، ارحم، (بضم اولہ وکسر المهملة ثم یاء تحتانیة) الاخذ بالعتیزات، اخذ الصدقات، الآخر، الاخشی للہ، اذن خیر، ارجح الناس عقلاً، ارحم الناس بالعباد، الازھر: وهو النیر المشرق الوجه، اشجع الناس، الاصدق فی اللہ، اطیب الناس ریحاً، الاعز، الاعلیٰ، الاعلم بالہ، اکثر الناس تبعاً، الاکرم، اکرم الناس، اکرم ولد آدم، المص، امام الخیر، امام الرسل، امام المتقین، امام النبیین، الامام، الامر والنہی، الامن، امنۃ اصحابہ، الامین، الامی، انعم اللہ، الاول، اول شافع، اول المسلمین، اول المومنین، اول من تنشق عنه الارض۔

اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ نیکوکار، وادی بھادوالے، سب لوگوں سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے بڑھ کر بخشنے والا، سب سے زیادہ تعریف والے، یکتا (اور ہمزہ پر فتح کے ساتھ "احید" لوگوں کو جہنم سے دور کرنے والے) لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے بچھڑ کر جہنم سے دور کھینچنے والے، صدقات وصول کرنے والے، سب سے آخری نبی، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، بھلائی سننے والے کان، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ترجیح والی عقل کے مالک، بندگان خدا پر تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، روشن چہرے والے، تمام لوگوں سے بڑھ کر بہادر، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوشبو والے، سب سے زیادہ عزت والے سب سے بلند، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ شیعین والے، سب سے زیادہ معزز، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عزت والے، اولاد آدم (علیہ السلام) میں سے سب سے زیادہ معزز، المص (اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) بھلائی کے پیشوا، رسولوں کے امام، متقی لوگوں کے پیشوا، نبیوں کے مقتدا، (نیکی کا) حکم دینے والے (برائی سے) روکنے والے، امن والے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے امن کا باعث، امانت دار، کسی سے نہ بڑھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، سب سے پہلے، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے جن کی قبر شریف کھلے گی۔

(ب) البر، البار، قلیط، الباطن، البرہان، بشر، بشری، عیسیٰ، البشیر، البصیر، البلیغ، بالغ، البیان، البینہ۔

نیکوکار، قار قلیط، پوشیدہ، دلیل، انسان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری، خوشخبری دینے والے، رکھنے والے، بلاغت والے، فصاحت و بلاغت پر مبنی بیان والے، روشن دلیل۔

(ت) التالی، التذکرہ، التقی، التنزیل، الشہامی۔
 شب سے پیچھے آنے والے (رسول)، یادگار (خداوند کی)، حق، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، وادی تبارہ والے۔
 (ث) ثانی الثمین۔

(ظار ثور میں) دو میں سے دوسرے۔

(ج) الحیان، الجہد، الجواد، جامع۔
 طاقت والے، قدر و منزلت والے، سخاوت کرنے والے، جمع کرنے والے (دین پر لوگوں کو اکٹھا کرنے والے)

(ح) حاتم، حزب اللہ، الحاشر، الحافظ، الحاکم بما اراه اللہ، الحامد، حامل لواء الحمد، الحائد لامتہ عن النار، الحبيب، حبيب الرحمن، حبيب اللہ، الحجازی، الحجۃ البالغۃ، حجة اللہ علی الخلائق، حرز الامیین، الحرمی، الحریص علی الایمان، الحسیب، الحفیظ، الحق، الحکیم، الحلیم، حماد، حمطایا، اوقال حمیاط، حمعسق، حقی، الحمد، الحنیف، الحی۔

سب نبیوں سے حسین (یا قاضی) اللہ تعالیٰ کی جماعت، جمع کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت (اور ارادے) کے مطابق فیصلہ کرنے والے، (اللہ تعالیٰ کی) تعریف کرنے والے، حمد کا جھنڈا اٹھانے والے، اپنی امت کو جنم سے دور کرنے والے، محبوب، رخصت کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب، حجاز مقدس سے تعلق رکھنے والے، نیچے والی دلیل، مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی دلیل، ان بڑھ لوگوں کی پناہ گاہ، حرم شریف والے، ایمان کی حرم رکھنے والے، اچھے نسب والے (کریم) حفاظت والے، حق، حکمت والے، بردبار، بہت تعریف کرنے والے، حرم کے حامی (محافظ ہو یا حمیاط) محقق (یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے) لطیف، سربراہ تعریف، ہر مائل سے جدا زندہ۔

(خ) الخبیر، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، الخاتم، الخازن لعمال اللہ، الخاشع، الخاضع، الخالص، خطیب الانبیاء، خطیب الامم، خطیب الوافدین علی اللہ، الخلیل، خلیل الرحمن، خلیل اللہ، الخلیفۃ، خیر الانبیاء، خیر البریۃ، خیر خلق اللہ، خیر العالمین طرہ، خیر الناس، خیر هذه الامۃ، خیرۃ اللہ۔

لہ (حضور علیہ السلام کے لیے) انجیل پڑھائیں "المؤمن" کا نام آیا ہے جس کا معنی سرائی زبان میں "محمد" تعریف کیا گیا اور ربوبی زبان میں "بر فیطس" ہے۔ جس کا معنی محمد مددگار ہے۔ (تبیاء النبی جلد اول ص ۵۰۳)

خبر رکھنے والے، آخری نبی، سب سے آخری رسول، بہر نبوت، اللہ تعالیٰ کے خزانوں والے، خشوع والے، خضوع والے، خالص، تمام انبیاء کرام کے خطیب، تمام امتوں کے خطیب، اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے والوں کے خطیب، دوست، رحمن کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے نائب، انبیاء میں سے بہتر، مخلوق میں سے بہترین، اللہ کی مخلوق میں سے بہتر، تمام عالین میں سے بہتر، لوگوں میں سے بہتر، اس امت کے بہترین انسان، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے۔

(د) دارالحکمة، الداعی الی اللہ، دعوة ابراہیم، دعوة النبیین، دلیل الخیرات۔ حکمت کا گھر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبیوں کی دعا، نیکیوں کی طرف راہنمائی کرنے والے۔

(ذ) الذاکر، الذکر، ذکر اللہ، ذو الحوض المورود، ذو الخلق العظیم، ذو الصراط المستقیم، ذو القوۃ، ذو مکانة، ذو عزة، ذو فضل، ذو المعجزات، ذو المقام المحمود، ذو الوسيلة۔

(اللہ تعالیٰ کو) یاد کرنے والے، سراپا ذکر، اللہ کی یاد، اس حوض والے جس پر لوگ اتریں گے، بڑے اخلاق والے، صراط مستقیم والے، قوت والے، مرتبہ والے، عزت والے، فضیلت والے، معجزات والے، مقام محمود والے، وسیلہ والے۔

(ر) الراضع، الراضی، الراغب، الرافع، راکب البراق، راکب البعیر، راکب الجمل، راکب الناقة، راکب النجیب، الرحمة، رحمة الامة، رحمة للعالمین، رحمة مہدۃ، الرحیم، الرسول، رسول الراحة، رسول الرحمة، رسول اللہ، رسول الملاحم، الرشید، الرفیع الذکر، رافع الرتب، رفیع الدرجات، الرقیب، روح الحق، روح القدس، الروف، رکن المتواضعین۔

بے مثل رضاعت والے (رضائے خداوندی پر) راضی، عبادات کی) رغبت رکھنے والے، (آذان الہی سے) بلندی عطا کرنے والے، (بلندی کی طرف جانے والے) براق کے سوار، اونٹ کے سوار، اونٹنی کے سوار، عمدہ اونٹنی کے سوار، (سراپا) رحمت، امت کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت، کسی معاوضہ کے بغیر رحمت (فرمانے والے) رحمت جو عطا کی گئی (مہربان) رسول، راحت والے رسول، رحمت والے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول، جہاد والے رسول، رشد و ہدایت والے، بلند ذکر والے، بلند مرتبوں والے، بلند درجات والے، تمہیدان، حق کی روح، پاکیزہ روح، مہربان، تواضع کرنے والوں کے رکن (سہارا اور مددگار)

(ز) الزاهد، زعیم الانبیاء، الزکی، الزمزمی، زمین من وافی القیامۃ۔

دنیا سے بے رغبت، انبیاء کرام کے کفیل، پاکیزہ، زمزم والے، قیامت کے دن آنے والوں کی زینت۔

(س) السابق، السابق بالخیرات، سابق العرب، الساجد، سبیل اللہ، السراج

المنیر، السراط المستقیم، السعید، سعد اللہ، سعد الخلائق، السميع، السلام، السید، سید ولد آدم، سید المرسلین، سید الناس، سید الکونین، سید الثقلین، سیف اللہ المسلول۔

سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، عربوں میں سبقت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ، روشن چراغ، سیدہ راستہ، خوش بخت، اللہ تعالیٰ کے خوش بخت (بندے)، مخلوق کی سعادت، سنبھلے، سلامتی، سردار، اولاد آدم کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، لوگوں کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، دونوں مخلوقوں (انسانوں اور جنوں) کے سردار، اللہ تعالیٰ کی بے نیام گوار۔

(ش) الشانع، الشافع، الشاکر، الشاهد، الشکور، الشکار، الشمس، الشهيد۔ شریعت والے، شفاعت کرنے والے، شکر گزار، گواہ، بہت شکر گزار، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے، سورج، گواہ۔

(ص) الصابر، الصاحب، صاحب الایات، صاحب المعجزات، صاحب البراہین، صاحب البیان، صاحب التاج، صاحب الجہاد، صاحب الحجۃ، صاحب الحطیم، صاحب الحوض المورود، صاحب الخاتم، صاحب الخیر، صاحب الدرۃ العالیۃ الرفیعۃ، صاحب الرداء، صاحب الأزواج الطاہرات، صاحب النجود للرب المحمود، صاحب السرایا، صاحب السلطان، صاحب السیف، صاحب الشرع، صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، صاحب العطایا، صاحب العلامات الباہرات، صاحب العلو والدرجات، صاحب الفضیلۃ، صاحب الفرج، صاحب القضیب، صاحب القضیب الاصغر، صاحب قول لا الہ الا اللہ، صاحب القدم، صاحب الکوتر، صاحب اللواء، صاحب المحشر، صاحب المدینہ، صاحب المغفر، صاحب المغنم، صاحب المعراج، صاحب المظہر المشہود، صاحب المقام المحمود، صاحب المنیر، صاحب المنز، صاحب النعلین، صاحب الهراقۃ، صاحب الوسیلہ، الصادع بما امر، الصادق، الصبور، الصدق، صراط اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، الصراط المستقیم، الصفوح، الصفوح عن الزلات، الصفوق، الصفی، الصالح۔

صبر کرنے والے، ساتھی، آیات والے، معجزات والے، دلائل والے، بیان والے، تاج والے، جہاد والے، دلیل والے، حطیم والے (غنائیہ کعبہ کا وہ حصہ جو چھت کے بغیر ہے حطیم کہلاتا ہے) اس حوض والے جس پر لوگ اتریں گے، مہربانیت والے، بھلائی والے، بلند رفیع درجہ والے، چاروں طرف والے، پاک بیویوں والے، تعریف والے، رب کو سجدہ کرنے والے، لشکروں والے، بادشاہی (یا دلیل) والے، گوار والے، صاحب شریعت، شفاعت کبریٰ

والے، عطیات والے، ظاہر علامات والے، بلندی اور درجات والے، نعمیات والے، شادابی والے، شرف والے، چھوٹی شرف والے، لا الہ الا اللہ والے، قدم والے، حوض کوثر والے، جہنم والے، قیامت والے، مدینہ طیبہ والے، خود والے (لوہے کی ٹوپی والے) غنیمت والے، معجز والے، ظاہری منظر والے، مقام محمود والے، منبر والے، اُزور والے، عظیم مبارک والے، عصا مبارک والے، وسیلہ والے، حکم خداوندی کا اعلان کرنے والے، سچ بولنے والے، بہت مہربان کرنے والے، سراپا صداقت، اللہ تعالیٰ کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اسے اللہ نے انعام کیا، سیدھا راستہ، درگزر کرنے والے، لغزشیں معاف کرنے والے، خالص اُنسب، منتخب (بندے) محقر، صالح۔

(ش) الضارب بالحسام المثلوم، الضحاك، الضحوك.

شگاف والی تلوار کے ساتھ مارنے والے، بہت زیادہ مسکرانے والے، بہت زیادہ خوش مزاج۔

(ط) طاب طاب، الطاهر، الطيب، طسّم، طسّ، طه، الطيب.

یاکیزه یا کیزه، پاک، معالج، طسم، طس، طه، یاکیزه۔

(ظ) الظاهر، الظفور، من الظفر وهو القوز.

ظاہر اور غالب، بہت کامیاب (فقور، ظفر سے بنا ہے کامیابی)

(ع) العابد، العادل، العظيم، العافي، العاقب، العالم، علم الايمان، علم اليقين، العالم بالحق، العامل، عبد الله، العبد، العدل، العربي، العروة الوثقى، العزيز، العفو، العظوف، العليم، العلى، العلامة، عين العز، عبدالكريم، عبد الحجاز، عبد الحميد، عبد المجيد، عبد الوهاب، عبد القهار، عبد الرحيم، عبد الخالق، عبد القادر، عبد المهيمن، عبد القدوس، عبد الغياث، عبد الرزاق، عبد السلام، عبد الموهين، عبد الغفار.

عبادت گزار، انصاف کرنے والے، عظمت والے، معاف کرنے والے، سب سے پیچھے آنے والے، علم والے، ایمان کی علامت، یقین کی علامت، حق کا علم رکھنے والے، عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے بندے، بندگی کرنے والے، مرہا عدل، عربی، مضبوط رسی، غالب، بہت معاف کرنے والے، بہت مہربان، جاننے والے، بہت بلند، (حق کی) علامت، عزت والی آنکھ، کریم کے بندے، جبار کے بندے، تعریف والے (اللہ) کے بندے، بزرگی والے کے بندے، بہت عطا کرنے والے بندے، غضب و قہر والے کے بندے، رحمت والے کے بندے، پیدا کرنے والے کے بندے، قدرت والے کے بندے، محافظ ذات کے بندے، نہایت پاک ذات کے بندے، مددگار کے بندے، بہت بڑے رازق کے بندے، سلامتی والے کے بندے، امن دینے والے کے بندے، بہت زیادہ بخشش والے کے بندے۔

(ع) الغالب، الغفور، الغني، الغني بالله، الغوث، الغيث، الغياث.

غالب، بخشے والے، مالدار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مالدارمی حاصل کرنے والے، مددگار، مدد کرنے والے، بہت

بڑے غی۔

(ف) الفاتح، الفار، قلیط، الفارق، فاروق، الفتاح، الفجر، الفوط، الفصیح، فضل اللہ، فواتح النور۔

(شفاعت کا دروازہ) کھولنے والے، فار قلیط (بائے کے ساتھ بار قلیط بھی ہے جیسا کہ پہلے گزر گیا) (حق و باطل میں) فرق کرنے والے، بہت زیادہ فرق کرنے والے، بہت زیادہ کھولنے والے، صبح صادق (کی طرح روشن) آگے جانے والے، فصاحت والے، اللہ تعالیٰ کا فضل، بہت زیادہ علم کو ظاہر کرنے والے۔

(ق) القاسم، القاضی، القانت، قائد الخیر، قائد الغر المحجلین، القائل، القائم، القتال، القنول، قشم، القشوم، قلد، صدق، القرشی، القریب، القمر، القیم، ومعناه الجامع الکامل، و صوابہ بالمشلۃ بدل الباء، القوی۔

(اللہ تعالیٰ کی نعمتیں) تقسیم کرنے والے، فیعلہ کرنے والے، پادب، بھلائی کے راہنما، چمکتے چہرے والوں کے قائد، کہنے والے، (عبادت کے لیے) کھڑے ہونے والے، بہت زیادہ جہاد کرنے والے، بھلائی کے جامع، سچائی کا قدم، قریشی، قریب، چاند، جامع اور کامل، صحیح یہ ہے کہ یہ القیم کی بجائے القم (باء کے بجائے ثاء کے ساتھ ہے یعنی مضبوط)

(ک) کافۃ الناس، الکفیل، الکامل فی جمیع امورہ، الکریم، کھلیعص۔

لوگوں کے کافی، ذمہ دار، اپنے تمام امور میں کامل، کرم والے، کھلیعص۔

(ل) اللسان، زبان (حق ترجمان)

(م) الماجد، ماضی، المومل، الماحی، المامون، المانح، الماء المعین، المبارک، المبتہل، المبراء، المبشر، مبشر الیاسین، المبعوث بالحق، المبعوث، المبلغ، المبیح، المبین، المتین، المتبل، المتبسم، المتربص، المتضرع، المتقی، المتلو علیہ، المتہجد، المتوسط، المتوکل، المثبت، مجاب، مجیب، المجتبی، المجیز، المحرض، المحرم، المحفوظ، المحلل، محمد، المحمود، المخبر، المختار، المخصوص بالشرف، المخصوص بالعز، المخصوص بالمجد، المخلص، المدثر، المدنی، مدینۃ العلم، المذکر، المذکور، المرتضی، المرتل، المرسل، المرتجی، المرحوم، المرتفع الدرجات، المرء، وهو الرجل الکامل المروۃ، المزکی، المزمّل، المسبح، المستغفر، المستغنی، المستقیم، المسری بہ، المسعود، المسلم، المسلم، المشاور، المثق، المشفع، المشفع، المشهود، المشیر، المصباح، المصارع، المصافح، مصحح الحسنات، المصدق، المصطفی، المصلح، المصلی

علیہ، المطاع، المطہر، المظہر، المطلع، المطیع، المظفر، المعزز، المعطی، المعصوم، المعقب، المعلم، معلّم، امتہ، المعلم، المعلن، المغلی، المفضل، المفضل، المفتاح، مفتاح الجنة، المقصد، المقنطری، یعنی قفا النیین، المقدس، المقری، المقسط، المقسم، المقصوص علیہ، المقفی، وقیل بزیادة تاء بعد القاف کما تقدم، مقیل العشرات، مقیم السنة بعد الفتره، المکرم، المکتفی، المکین، المکی، الملاحمی، ملقی القرآن، الممنوح، المنادی، المنتظر، المنجی، المنذر، المنزل علیہ، المنحمنہ، المنصف، المنصور، المنیب، المنیر، المهاجر، المهتدی، المهدی، المهداة، المهيمن، المؤتی جوامع الکلم، الموحی الیه، الموصل، المورق، المولی، المؤمن، المؤید، المیسر۔

حسن اخلاق کے پیکر، پاک، پاک، بھلائی کی امید گاہ، (کفر کو مٹانے والے، محفوظ، عطا کرنے والے، جاری پانی کی طرح نئی) برکت والے، عاجزی کرنے والے، ہر عیب سے پاک، خوشخبری دینے والے، نامیدوں کو خوشخبری دینے والے، حق کے ساتھ بھیجے گئے (رسول) بھیجے گئے، تبلیغ رسالت کرنے والے (پہلی اتوں پر جو کچھ حرام تھا اسے) حلال کرنے والے، بیان کرنے والے، مضبوط، صرف اللہ سے لو لگاتے والے، تسبیح فرمانے والے، منتظر، عاجزی کرنے والے، پرہیزگار، جن پر قرآن مجید پڑھا گیا، تہجد ادا کرنے والے، وسیلہ (شفاعت کے ذریعے) توکل کرنے والے، ثابت قدم، مقبول الدعاء (حکم خداوندی) قبول کرنے والے، منتخب، پناہ دینے والے (جمادی) ترغیب دینے والے، حرام کرنے کے مختار، حفاظت کیے گئے، حلال کرنے والے، بار بار تعریف کیے گئے، تعریف کیے گئے، (غیب کی) خبر دینے والے، صاحب اختیار، شرف کے ساتھ مخصوص، عزت کے ساتھ خاص کیے گئے، بزرگی کے ساتھ خاص کیے گئے، عبادت میں سچے، کھل اوڑھنے والے، مدینہ طیبہ والے، علم کا شہر، یاد دلانے والے، پہلی کتابوں میں جن کا ذکر ہے پندیدہ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے والے، بھیجے گئے، امید گاہ، رحم کیے گئے، بلند درجات والے، کمال انسانیت والے مرد، پاک کرنے والے، چادر اوڑھنے والے، تسبیح بیان کرنے والے، بخشش طلب کرنے والے، (مخلوق سے) بے نیاز، سیدھی راہ والے، مغراج والے، سعادت مند، توکل کرنے والے، محفوظ، مشورہ کرنے والے، جن کی شفاعت قبول ہوتی ہے، ملانے ہوئے، قابل تعریف، جن کی شہادت دی گئی، خیر خواہ (اجنبی بات کی طرف) اشارہ کرنے والے چراغ، پچھاڑنے والے، مصافحہ کرنے والے، نیکیوں کی درنگی کا باعث، جن کی تصدیق کی گئی، چنے ہوئے، اصلاح کرنے والے، جن پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، قابل اطاعت، پاک کرنے والے، ظاہر کرنے والے، غیب کو جاننے والے اور اس پر مطلع، اللہ کا حکم ماننے والے، کامیاب، معزز، عطا کرنے والے، گناہوں سے پاک، آخری نبی، سکھانے والے، امت کے معلم، اللہ کی طرف سے سکھائے ہوئے، اعلان کرنے والے، دوسروں پر بلندی والے، جو دو کرم والے، فضیلت دینے گئے، کئی جنت کی چابی، اعتدال والے،

سب سے آخر میں آنے والے نبی، پاکیزہ، قرآن مجید کی قرأت کرنے والے، عدل کرنے والے، قسم اٹھانے والے، جن پر پہلے واقعات پڑھے گئے، پیچھے آنے والے، تابہ کے اضافہ کے ساتھ المستغنی بھی ہو تا ہے جیسا کہ گزر گیا۔ لغزشیں معاف کرنے والے، زمانہ فترت کے بعد سنت قائم کرنے والے، معزز، کفایت کرنے والے، ٹھکانے والے، مکہ مکرمہ والے، غزوات والے، مبلغ قرآن، عطا کیے گئے، پکارنے والے، مدد دہندہ کی نظر والے، نجات دہندہ، ڈرستانے والے، جن پر وحی نازل ہوئی، تعریف کیے گئے، انصاف والے، مدد کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، (مومنوں کے دلوں کو) روشن کرنے والے، ہجرت کرنے والے، ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے، باعث ہدایت، حفاظت کرنے والے، جن کو جامع کلمات کی خصوصیت عطا ہوئی، جن پر وحی ہوئی (اللہ تعالیٰ تک) پہنچانے والے، معزز و معظم (اور عزت بخشے والے) سردار، مدد کیے گئے، آسمانی کرنے والے۔

(ن) النابذ، الناجز، الناس لقولہ تعالیٰ: (ام یحسدون الناس) (نساء: ۵۳) المفسرہ علیہ السلام، الناسخ، الناشئ، الناصح، الناضر، الناطق، بالحق، الناهی، نبی الاحمر، نبی الاسود، نبی التوبة، نبی الحرمین، نبی الراحة، نبی الرحمة، النبی الصالح، نبی اللہ، نبی المرحمة، نبی الملحمة، نبی الملاحم، النبی، النجم، النجم الشاقب، نجی اللہ، النذیر، النسیب، نصیح، ناصح، النعمة، نعمة اللہ، النقیب، النقی، النور، نور الامم ای الہادی الذی اوصلہا نور اللہ الذی لا یطفأ۔

(معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کی طرف معاہدہ چھیننے والے، وعدہ پورا کرنے والے، الناس (ارشاد خداوندی ہے کیا وہ لوگوں (الناس) یعنی حضور علیہ السلام سے حد کرتے ہیں، پہلے ادیان کو) منسوخ کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے، خیر خواہ، حسن و بھال والے، بیچ بولنے والے (برے کاموں سے) روکنے والے، انسانوں کے نبی، جنوں کے نبی (یا عرب و عجم کے نبی) اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نبی، حرم مکہ و حرم مدینہ کے نبی، سکون والے نبی، رحمت والے نبی، صالح نبی، اللہ کے نبی، رحمت والے نبی، جبار والے نبی، غزوات والے نبی، غیب کی خبر دینے والے، روشن ستارہ، چمکنے والا ستارہ، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے والے، برے انجام سے ڈرانے والے، عمدہ نسب والے، خیر خواہ، بھلائی چاہنے والے، نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، محافظ، خالص، نور، امتوں کا نور جو ان کا ہادی ہے جس نے ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچایا اللہ کا وہ نور جو کبھی نہیں بجھے گا۔

(ه) الہادی، ہادی، ہدیۃ اللہ، الہاشمی۔

ہدایت دینے والے، سربراہدایت، اللہ تعالیٰ کا تحفہ، ہو ہاشم سے تعلق رکھنے والے۔

(و) الوجیہ، الواسط، الواسع، الواصل، الواضع، الواعد، الواعظ، الورع، الوسیلۃ، الوفی، الوافی، ولی الفضل، الولی۔

مرتبہ والے، ارفع نسب والے، بہت زیادہ نبی، شرف و عزت کو پہنچنے والے، امت سے بوجھ اتارنے والے، وعدہ فرمانے والے، وعظ فرمانے والے، شہد والے امور سے بھی بچنے والے (پرہیزگار و سلیہ، کامل و اکمل،

دعہ پورا کرنے والے، فضل و کرم والے، مددگار۔
(ی) الیشرسی، یس مدینہ طیبہ والے، سردار

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے جیسا کہ متعدد صحیح احادیث میں آیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا:
السلام علیک یہا ابابرهیم۔

اے ابو ابراہیم! آپ پر سلام ہو۔
(مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۳۲۹، دلائل النبوة للسیوطی جلد اول ص ۱۶۴)

آپ کی کنیت ابو الارامل (فقراء کے باپ) بھی ہے۔ جیسا کہ ابن دحبہ نے ذکر کیا اور ابوالموئین بھی آپ کی کنیت ہے، جیسا کہ دوسروں نے ذکر کیا ہے۔

اسم گرامی ”محمد“ اور ”احمد“ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح

یہ بات سمجھ لیں کہ ان تمام اسماء مبارکہ کی تشریح کا احاطہ ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ اس طرح کلام طویل ہو جائے گا اور ہماری غرض یعنی اختصار کو چھوڑنا پڑے گا۔ پس ہم اس سلسلے میں وہ کچھ ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ ہم پر کھول دے گا اور وہ اس کے علاوہ پر دلالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہوں۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں جو لفظ حمد ہے اور وہ آپ کا نام ہے جو آپ کی ذات کی خبر دیتا ہے اور باقی تمام صفاتی نام اس کی طرف لوتے ہیں اور وہ معنی میں ایک ہے لیکن اشتقاق کے اعتبار سے دو سمجھے ہیں۔

(۱) وہ اسم گرامی جو افضل کے وزن پر ہے ایک ایسی انتہاء کی خبر دیتا ہے، جس کے بعد کوئی انتہا نہیں اور وہ آپ

کا اسم گرامی ”احمد“ ہے۔
(۲) دوسرا نام جو ”مفضل“ کے معنی پر ہے، وہ کسی چیز کے دو گنا اور اس قدر کثیر ہونے کا پتہ دیتا ہے، جس کی گنتی شمار سے باہر ہو اور وہ آپ کا اسم گرامی ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

انام سہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”محمد“ صفت سے منقول ہے۔ پس محمد لغت میں اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے اور مفضل کا صیغہ جیسے مفضل اور مفضل صرف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے فعل کا تکرار بار بار ہو۔

اور ”احمد“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسم گرامی ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی

زبان پر بولا گیا۔ یہ بھی صفت سے منقول ہے، جس میں تفصیل کا معنی ہے۔ پس احمد کا معنی اپنے رب کی تعریف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی شہن ہے۔ کیونکہ مقام محمود میں آپ پر وہ تعریفات مشکف کی جائیں گی جو آپ سے پہلے کسی پر مشکف نہیں کی گئیں۔ پس آپ ان کے ذریعے اپنے رب کی تعریف کریں گے یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) مقرر کیا جائے گا۔ (المیزۃ النبویہ لابن ہشام جلد اول ص ۱۰۶)

امام سیسلی فرماتے ہیں: جہاں تک آپ کے اسم گرامی ”محمد“ کا تعلق ہے تو وہ بھی صفت سے منقول ہے اور یہ محمود کے معنی میں ہے لیکن اس میں مبالغہ اور تکرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ پس حمد وہ ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جیسے کرم وہ شخص ہے کہ جس کی بار بار عزت کی جائے۔ اسی طرح محمد وہ ذات ہے جس کی بار بار مدح کی جائے اور اس قسم کی دوسری مثالیں ہیں۔ تو اسم محمد بھی اپنے معنی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ اسم گرامی اس وقت رکھا جب آپ کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا تو یہ آپ کی علامات نبوت میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کا اسم گرامی آپ پر صادق آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم و حکمت کی وجہ سے قابل تعریف (محمود) ہیں جس کی طرف آپ نے ہدایت دی اور لوگوں کو نفع پہنچایا اور آخرت میں شفاعت کی وجہ سے آپ محمود ہوں گے تو لفظ کے تقاضا کے مطابق آپ کی ذات میں حمد کے معنی کا تکرار پایا گیا۔

پھر آپ اس وقت تک محمد نہیں ہو سکتے جب تک احمد نہ ہوتے۔ آپ نے اپنے رب کی تعریف کی تو اس نے آپ کو نبوت اور شرف سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ اسم احمد، اسم محمد سے مقدم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

رَأْسُكُمْ أَحْمَدُ۔ (الصفت: ۶)

(میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتے والا ہوں)

جن کا اسم گرامی احمد ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا ذکر کیا جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ! مجھے بھی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کرو۔

(دلائل النبوة جلد اول ص ۱۳ مطبوعہ عالم الکتب بیروت)

تو آپ کے اسم گرامی محمد کے ذکر سے پہلے اسم گرامی احمد کے ساتھ آپ کا ذکر ہوا کیونکہ آپ نے اپنے رب کی حمد تمام لوگوں کی حمد خداوندی کرنے سے پہلے کی تو جب آپ پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے تو آپ عملاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح شفاعت کا معاملہ ہے کہ آپ ایسے خلد کے ساتھ اپنے رب کی حمد کریں گے جو اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے گا تو آپ اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے، پھر شفاعت کریں گے تو اس شفاعت پر آپ کی تعریف کی جائے گی۔

تو دیکھیں کہ ذکر اور حمد میں یہ نام کس طرح دو سرے نام سے پہلے مرتب ہوا۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دو ناموں کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پس اس سے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حکمت

پہلی خصوصیت

اس میں چار حرف ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور آپ کے اسم گرامی ”محمد“ میں موافقت ہو کیونکہ اسم جلالت ”اللہ“ کے بھی چار حرف ہیں جس طرح اسم گرامی ”محمد“ کے چار حرف ہیں۔

دوسری خصوصیت

کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عزت و شرف بھی عطا فرمایا کہ اس کی صورت کو اس لفظ کی کتابت کی شکل میں رکھا پس پہلا میم انسان کا سر، حاء اس کے پہلو، و دسرا میم اس کی ناف اور وال پاؤں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص دوزخ میں جائے گا مستحق ہوگا (اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے) تو اس کی صورت بدل جائے گی تاکہ اس لفظ کی صورت کا اعزاز باقی رہے۔

یہ دونوں باتیں ابن مرزوق نے لکھی ہیں اور پہلی بات (چار حرف والی بات) ابن عمار نے کشف الاسرار میں لکھی ہے۔ (چار حرف والی بات تو معقول ہے لیکن دوسری بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲ ہزار دی)

تیسری خصوصیت

اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم گرامی کو اپنے نام ”المحمود“ سے مشتق فرمایا جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اغمر علیہ للنبوة خاتم من اللہ من نور بلوح ویشہد
وظم الا لہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المکونن اشہد
وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وھذا محمد
”آپ خوبصورت (اور روشن) ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانی مہربانیت ہے جو چمکی اور شہادت دیتی ہے۔“

”اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام سے ملایا جب پانچ وقت مؤذن ”اشہد ان محمد رسول اللہ“ کہتا ہے۔“

”اور آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا کہ وہ اسے عظمت بخشے پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔“

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ صغیر میں حضرت علی بن زید رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ ابو طالب کہا کرتے تھے:

وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وھذا محمد

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے آپ کا نام مشتق کیا کہ وہ اسے عظمت عطا کرے پس عرش والا محمود اور

یہ محمد ہیں۔“ (فتح الباری جلد ۶ ص ۳۰۴)

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے دو لاکھ سال پہلے آپ کا یہ نام رکھا۔ (اس وقت سالوں کا حساب نہیں مقدمہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی مدت سے حساب لگایا جائے تو اتنا ہے۔ (زرقانی جلد ۳ ص ۱۵۶) جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جو ابو نعیم کے طریق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں مروی ہے۔

ابن عساکر نے حضرت کعب احیار سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر انبیاء کرام اور مرسلین عظام کی تعداد کے مطابق عصائیں فرمائے۔ پھر وہ اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے بیٹے! تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ پس اس (خلافت) کو تقویٰ کی عمارت اور مضبوطی کے ساتھ تمام کر اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے ساتھ ہی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ کیونکہ میں نے آپ کا اسم گرامی عرش کے پاس پر لکھا ہوا دیکھا جب کہ میں روح اور گارے کے درمیان تھا۔ پھر میں نے آسمانوں کا چکر لگایا تو آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا نہ دیکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں جو محل اور بالا خانہ دیکھا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جنتی حوروں کے سینوں پر، جنت کے گنچن درختوں کے پتوں پر، طوبیٰ درخت کے پتوں پر، سدرة المنتہی کے پتوں پر، (جنتی) پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ لہذا اے شیث! (علیہ السلام) تم ان کا ذکر کثرت سے کرنا۔ کیونکہ فرشتے تمام ساعتوں میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔

(ابن عساکر بحوالہ المعاصی الکبریٰ جلد اول ص ۱۷)

بدا مجدہ من قبل نشاة آدم فاسماء فی العرش من قبل تکتب

”آپ کی بزرگی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ظاہر ہو گئی، پس آپ کے اسماء گرامی عرش میں پہلے سے ہی لکھے گئے۔“

ہم نے حسن بن عرفہ رحمہ اللہ کی جزء (حسن بن عرفہ بن یزید عبدی ابو علی بغدادی ہی نہایت سچے ہیں) ایک سو سال سے ناکہ عربی اور ۳۵۷ھ میں انتقال فرمایا، جزء سے مراد ان کی کتاب ہے، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے گزرا میں نے وہاں پایا (مجھے معلوم ہوا) کہ وہاں میرا نام محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے جانشین ہیں۔ (الدر المنثور جلد ۳ ص ۱۵۲)

چند دیگر شواہد

ایک قدیم پتھر پر لکھا ہوا پایا گیا:

نے اس کے پھل کو توڑا تو اس سے ایک سبز رنگ کا پتہ نکلا جو لینا ہوا تھا اور اس پر سرخ رنگ سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ہندوستان والے اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور جب بارش رک جاتی تو وہ اس کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے۔ یہ بات قاضی ابوالقاء بن ضیاء نے اپنی منک (کتاب) میں نقل کی ہے۔

امام یاقی رحمہ اللہ کی کتاب روض الریاضین میں بعض حضرات سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے ہندوستان کے شہروں میں ایک درخت دیکھا جس کا پھل بادام کی طرح تھا اور اس پر جھلکا تھا۔ جب اسے توڑا گیا تو اس سے ایک سبز رنگ کا تازہ پتہ نکلا جس پر سرخ رنگ کے ساتھ کلمہ طیبہ نہایت واضح خط میں لکھا ہوا تھا اور وہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔

وہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات ابو یعقوب الصباء رحمہ اللہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں ابلہ نہر کے کنارے شکار کر رہا تھا تو میں نے ایک مچھلی شکار کی جس کے دائیں پہلو پر "لا الہ الا اللہ" اور بائیں پہلو پر "محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو دریا میں ڈال دیا۔

بعض بزرگوں نے حضرت ابن مرزوق سے نقل کیا وہ حضرت امام بو میری رحمہ اللہ کے قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مچھلی لائی گئی تو انہوں نے اس کے ایک کان کے نرم حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔

ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بطخ دیکھی جو زرد رنگ کی تھی اور اس میں پیدا ہونے کی طور پر سفید لکیریں تھیں۔ ان لکیروں میں عربی زبان میں ایک پہلو میں "اللہ" اور دوسرے میں "عز احمد" (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہوئے) لکھا ہوا تھا۔ یہ ایسے واضح خط میں تھا کہ کتابت کا علم رکھنے والے کسی شخص کو اس میں شک نہیں ہوا تھا۔

اور انہوں نے ۸۰۷ھ تا ۸۰۹ھ میں انگور کا ایک دانہ دیکھا جس پر سیاہ رنگ سے واضح خط میں "محمد" لکھا ہوا تھا۔ ابن طفریک الساف کی کتاب "المنطق المفہوم" میں کسی بزرگ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک جزیرے میں بہت بڑا درخت دیکھا جس کے پتے بہت بڑے اور خوشبودار تھے اور ان پر پیدائشی طور پر سرخ اور سفید رنگ سے سبز رنگ پر واضح خط میں قدرت خداوندی سے تین سطروں میں یہ تحریر تھی پہلی سطر "لا الہ الا اللہ" دوسری سطر "محمد رسول اللہ" اور تیسری سطر میں "ان الدین عند اللہ الاسلام" (بے شک سچا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہے)۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن اسعد عقیق الدین یعنی کنی یاقی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے۔ عدان میں پیدا ہوئے اور علم میں مہارت حاصل کی، پھر مکہ مکرمہ میں ۷۶۰ھ میں انتقال فرمایا۔

محمد تقی مصلح امین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تثنیٰ، اصلاح کرنے والے اور امانت دار ہیں۔

یہ بات (حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے) شفاء شریف میں ذکر کی ہے۔ ایک دوسرے پتھر پر عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا:

باسمک اللہم جاء الحق من ربک
بلسان عربی مبین لا الہ الا اللہ
یا اللہ (میں تیرے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں)
تیرے رب کی طرف سے عربی واضح زبان میں حق آمیز لا
محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

اور موسیٰ بن عمران نے اسے لکھا۔ (امام زر قانی نے علیہ السلام لکھا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ہی مراد ہیں) یہ بات ابن ظفر نے "البشر" میں حضرت معمرؓ اور انہوں نے حضرت زہریؓ سے نقل کی ہے۔

شفاء شریف کے مطابق خراسان کے ایک شہر میں ایک نومولود بچہ دیکھا گیا جس کے ایک پہلو پر "لا الہ الا اللہ" اور دوسرے پر "محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا۔

ہندوستان کے کسی علاقے میں گلاب کے سرخ پھول پر سفید رنگ سے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا۔

علامہ ابن مرقوق نے حضرت عبداللہ بن صوحان سے روایت کیا (وہ فرماتے ہیں) ہم پر تیز ہوا چلی اور ہم بحر ہند کی نہایت گہرائی میں تھے۔ پس ہم ایک جزیرے میں نظر انداز ہوئے جہاں ہم نے ایک سرخ رنگ کا گلاب کا پھول دیکھا جس کی خوشبو بہت اچھی تھی اور اس میں سفید رنگ سے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا تھا اور ایک سفید گلاب کا پھول دیکھا جس پر زرد رنگ سے لکھا ہوا تھا:

براءة من الرحمن الرحیم الی
جنات النعیم لا الہ الا اللہ محمد
رحمن ورحیم ذات کی طرف سے نعمتوں والے پانچاٹ
کی طرف اجازت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ہے۔ رسول اللہ۔

تاریخ ابن عساکر میں حضرت علی بن عبداللہ ہاشمی الرضی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی کسی بستی میں گلاب کا ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پھول دیکھا جس کی خوشبو بہت اچھی تھی اور اس پر سفید خط سے لکھا ہوا تھا "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق۔

فرماتے ہیں مجھے اس کے بارے میں شک ہوا اور میں نے کہا کہ شاید یہ کلام (ہاتھ سے) لکھا گیا ہے تو میں ایک اور گلاب کی طرف گیا جو کھلا نہیں تھا تو اس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا اور اس شہر میں اس طرح کے بہت سے پھول تھے اور اس بستی والے پتھروں کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ہندوستان میں گیا تو میں ایک شہر جسے نمید یا نمیلہ کہا جاتا تھا کی طرف گیا۔ میں نے وہاں ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس پر بارام جیسا پھل تھا اور اس پر چھلکا تھا۔ جب میں

دور جاہلیت میں اسم محمد ﷺ

ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام ”محمد“ نہیں رکھا گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نام کی حفاظت تھی۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس نام سے موسوم نہیں ہوا اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتب میں آپ کا یہ نام ذکر فرمایا اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اس نام کے ساتھ خوشخبری دی۔ اگر آپ کے اس نام میں اشتراک ہو تا تو شبہ پیدا ہوتا، لیکن جب آپ کا زمانہ قریب ہوا اور اہل کتاب نے آپ کے قرب کی خبری تو کچھ لوگوں نے اس امید پر اپنی اولاد کا یہ نام رکھا کہ شاید ان کا بچہ نبی وہ نبی ہو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت کو رکھتا ہے۔ (جس کو رسول بنا آئے۔)

ماكل من زار الحمى سمع النداء من اهلہ اهلًا بذاك الزائر
”ہر وہ شخص جو کسی محفوظ (اور خاص) مقام کی زیارت کرے اور وہاں کے رہنے والوں سے خوش آمدید سنے وہ خاص زیارت کرنے والا نہیں ہوتا۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے چھ آدمیوں کا نام شمار کیا، پھر فرمایا ان کا ساتھ تو اس میں ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ بن خالوہؒ نے اپنی کتاب ”لیس“ اور امام سیوطی نے المروض الاناف میں ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں ”محمد“ نام سے صرف تین آدمی معروف تھے۔

(السيرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد اول ص ۱۰۵)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حصر (یعنی صرف تین کا ہونا) مردود ہے اور تعجب ہے کہ سیوطی،

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ سے بعد والے طبقہ کے آدمی ہیں شاید وہ ان کے کلام پر مطلع نہ ہو سکے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ”جزء مفرد“ میں ان لوگوں کے نام جمع کیے ہیں جن کا نام محمد رکھا گیا تو وہ بیس کی تعداد بنتی ہے۔ ان میں سے بعض میں تکرار اور بعض میں وہم ہے۔ پس ان میں سے چند وہ افراد خالص ہیں۔ (تکرار اور وہم سے محفوظ ہیں)

(۱) ان سب میں سے مشہور محمد بن عدی بن ربیعہ بن سواۃ بن ہشیم بن سعد بن زید منقذ بن قیس بن جہم بن عبدی

ہے۔

(۲) ان میں سے محمد بن احمد ابن جراح اویسی ہے۔ احمد ہمزہ پر پیش اور حاء پر فتح ہے اور جراح کی جیم پر پیش اور

لام تشدید کے بغیر اور آخر میں حاء ہے۔

(۳) محمد بن اسامہ بن مالک بن حبیب بن مخیر۔

(۴) محمد بن البراء بن طریف بن عتوارہ بن عامر ابن لیث بن بکر بن عبد منقذ بن کنانہ بکری عتواری۔ (البراء کی

طہ ابو عبد اللہ بن خالوہ، حسین بن ابراہیم بن خالوہ مشہور امام ہیں اور صاحب تصانیف ہیں، جبکہ یہ ۳۰۰ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

بجائے الہر بھی کہا گیا ہے)

(۵) محمد بن حارث بن حدیج بن حویص۔

(۶) محمد بن حرماز بن مالک - عمری

(۷) محمد بن حران بن ابی حران ربیعہ بن مالک جعفی جو شاعر مشہور ہے۔

(۸) محمد بن خزاعی بن علقمہ بن حربہ سلمی (بنو ذکوان سے تعلق ہے)

(۹) محمد بن خولی ہمدانی

(۱۰) محمد بن سفیان بن عیاض (تمیمی)

(۱۱) محمد بن محمد ازدی

(۱۲) محمد بن یزید بن عمرو بن ربیعہ

(۱۳) محمد بن اسدی

(۱۴) محمد بن عقیل

ان میں سے صرف پہلے شخص نے اسلام کا دہرایا۔ اس کی خبر کے سیاق و سباق سے اس بات کا پتا چلتا ہے اور جو تھے (محمد بن براء) قطعی طور پر صحابی ہیں۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں محمد بن مسلمہ انصاری کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ان کا ذکر صحیح نہیں کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیس سال سے بھی زیادہ وقت گزرنے پر پیدا ہوئے۔ لیکن انہوں نے اپنے پہلے کلام میں محمد بن محمد کا ذکر کیا جو پہلے گزر چکا ہے۔ پس ان کے نزدیک چھ ہوئے ساتواں نہیں ہے۔ (فتح الباری جلد ۶ ص ۳۰۴)

بعض اسماء کی تشریح

محمود: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمود بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ”الحمد“ ہے اور اس کا معنی بھی محمود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنی تعریف فرمائی اور بندوں نے بھی اس کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمود رکھا حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب تورات میں اسی طرح آیا ہے۔

صاحسی: آپ کے اسم گرامی الماسی کی تشریح حدیث شریف میں کفر کو مٹانے کے ساتھ آئی ہے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹایا ہے اس طرح کسی دوسرے نے نہیں مٹایا۔ کیونکہ جب آپ مبعوث ہوئے تو تمام اہل زمین کفار تھے، بت پرست تھے، یہودی اور عیسائی تھے جو گمراہ تھے، صابئی اور دہری تھے جو اپنے رب اور قیامت کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ متارہ پرست اور آتش پرست بھی تھے، فلاسفہ تھے جو انبیاء کرام سلمہ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ سے چند ہواں نام چھوٹ گیا اور فتح الباری میں مذکور ہے۔ محمد بن عمرو بن عقیل (زرقانی، جلد ۳ ص ۱۶۰)

علیم السلام کی شریعتوں کو نہیں جانتے تھے اور نہ ان کو مانتے تھے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کفریات کو مٹایا حتیٰ کہ آپ کا دین وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک شب و روز کی گردش ہے اور آپ کا پیغام سورج کی کڑیوں کی طرح اطراف عالم تک رسائی پایا۔ چونکہ سمندر ہی میل کیل کو مٹانے والے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ کا اسم گرامی مانی (مٹانے والا) ہوا۔

حاضر: آپ کے اسم گرامی حاشر کی وضاحت بھی حدیث شریف میں ہوئی ہے کہ آپ وہ ذات ہیں کہ لوگ آپ کے قدموں پر اٹھیں گے۔ یعنی آپ (قیامت کے دن) سب سے آگے ہوں گے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کے سب سے پہلے اٹھنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے آگے اور ارد گرد لوگ ہوں گے یعنی قیامت کے دن آپ کے پاس جمع ہوں گے۔ اہل کتاب کے لیے آپ کا یہ وصف اس طرح ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ان کے قلعوں اور شہروں سے اپنے دارِ ہجرت (مدینہ طیبہ) سے نکال باہر کیا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس قدر چلا دیا میں شدتِ حشر کا مزہ پکھلایا اور یہ عالم برزخ تک ان کے لیے باقی رہا۔

سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے زمین کھلی گی اور لوگ آپ کے قدموں کے نشان پر جمع ہوں گے اور اپنے محشر میں آپ کی طرف ہی مجبور ہوں گے اور کہا گیا ہے کہ پہلے اٹھنے کی وجہ سے ان کے لیے سبب نہیں گے۔

عاقب: آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے اور آپ کے لئے کوئی جی نہیں کیونکہ عاقب، آخری کو کہتے ہیں یعنی آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے اور کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ اسم گرامی جہنم کے حوالے سے ہے جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی شفاعت کی حرمت کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی اور ٹھہر جائے گی۔

جس طرح حدیث شریف میں مروی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی ایک جماعت ختم نہیں داخل ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھول جائیں گے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو یاد دلائیں تو وہ آپ کا ذکر کریں گے جس سے آگ بجھ جائے گی اور ان سے دور ہو جائے گی۔

المقفی: اس اسم گرامی کا مفہوم بھی یہی ہے۔ یعنی جو رسل عظام آپ سے پہلے تشریف لائے آپ ان کے نشانات پر ان کے بعد تشریف لائے۔ یہ لفظ "المقفو" سے مشتق ہے۔ کہا جاتا ہے "قففا یقفوہ" جب کوئی کسی کے بعد وہاں سے "قفافیۃ الراس" سر کا پچھلا حصہ اور "قفافیۃ البیت" (گھر کا پچھلا حصہ) ہے۔ سو مقتدی وہ رسول ہیں جو اپنے سے پہلے رسولوں کے بعد تشریف لائے پس وہ ان کے خاتم اور آخری ہیں۔

الاول: آپ کا اسم گرامی "الاول" اس اعتبار سے ہے کہ آپ تخلیق کے اعتبار سے تمام نبیوں سے پہلے ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پس جس طرح آغاز کے اعتبار سے آپ اول ہیں، لوٹنے کے حوالے سے بھی آپ اول ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے لیے زمین کھلی گی۔ آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور جن کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ آپ ہی ہیں۔ جس طرح عالمِ ابدواج

میں ابتداء میں آپ ہی جواب دینے والے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے ہی سب سے پہلے لفظ ”بلی“ (ہاں کیوں نہیں) کے ساتھ جواب دیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً سب سے اول ہیں۔

(کتاب الشفاء جلد اول ص ۲۰۰)

الآخر: آپ کا اسم گرامی آخر اس لیے ہے کہ آپ بعثت میں سب نبیوں کے بعد ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔

الظاهر: آپ کا اسم گرامی ”الظاهر“ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ظہور تمام ظاہر چیزوں پر غالب ہوا اور آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آگیا پس آپ بھی ظہور کی تمام صورت میں ظاہر ہیں۔

الباطن: اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ باطنی (پوشیدہ) امور پر مطلع ہوتے ہیں۔

الفاصح المختصم: معراج شریف سے متعلق حدیث میں، حضرت ربیع بن انس کے طریق سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا:

وجعلتک فاضلہا و خاتمہا۔ اور میں نے آپ کو فاتح اور خاتم بنایا۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور حدیث اسراء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے:

وجعلنی فاضلہا و خاتمہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔

(کتاب الشفاء جلد اول ص ۲۰۰)

پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بند دروازہ کھولا، آپ کے ذریعے دنیا آکھوں کو مینا کیا، بہرے کانوں کو اور غلاف چڑھے دلوں کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔ کفر کے شروں کو فسخ فرمایا اور آپ ہی کے واسطے سے جنت کے دروازے کھولے۔ علم نافع اور عمل صالح کے راستے بھی آپ کے ذریعے کشادہ ہوئے۔ دنیا و آخرت، دل، سماعتیں، بصارتیں اور بعیرتیں سب کچھ آپ کے ذریعے کھولا گیا۔ اس سے بعض اوقات انبیاء کرام میں تقدیم اور ان کے لیے اختتام مراد ہوتا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كنت اول النبيين في الخلق
وآخرهم في البعث۔ میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے اور بعثت میں ان سب سے آخر میں ہوں۔

(کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۹۹۔ الفاظ میں کچھ اختلاف ہے)

لہ حدیث شریف میں ہے ”كنت اول الانبياء خلقاء و آخرهم بعثا“ (میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں)۔ (کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۹۹)

الردوف الرحیم: قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَیْهِ مَاعِزٌ بَيْنَكُمْ وَخَلِيفٌ عَلَیْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ زَعُوفٌ رَّحِيمٌ۔ (توبہ: ۱۲۸)

البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک (عظیم)
رسول تشریف لائے کہ ان پر وہ بات گراں گزرتی ہے، جو
تمہیں مشقت میں ڈالے، وہ تمہارے (ایمان) کے لیے
بہت حرص رکھنے والے ہیں، مومنوں پر مہربان رحم فرمانے
والے ہیں۔

لفظ ردوف "فعول" کے وزن پر رافۃ سے بنا ہے۔ اس میں رحمت کے مقابلے میں زیادہ رقت پائی جاتی
ہے۔ ابو عبیدہ (غوی) کہتے ہیں "الرحیم" کا وزن نہیں ہے اللہ رحمت سے بنا ہے۔ کہا گیا ہے اطاعت کرنے والوں پر
رؤف اور گناہ گاروں پر رحیم ہیں۔

الحق المبین: آپ کے اسم گرامی "الحق المبین" سے متعلق ارشاد خداوندی ہے:
خَشِيَ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ
... لائے۔ (الزمر: ۲۹)

حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور رسول تشریف
لائے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:
وَقُلِ إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَیَّ إِلَهِ الْمُسْلِمِينَ۔
(الحج: ۸۹)

اور آپ فرمادیجئے کہ میں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:
قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔
(یونس: ۱۰۸)

بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
حق آیا۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔
(الانعام: ۵)

آپ۔

کہا گیا کہ اس (حق) سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ قرآن مجید مراد ہے اور
یہاں اس کا معنی باطل کی ضد ہے اور آپ کی سچائی اور آپ کا دین ثابت حق ہے اور مبین سے مراد آپ کے دین
اور رسالت کا واضح ہونا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دے کر مبعوث فرمایا، آپ اس کو واضح کرنے والے
ہیں۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے:

لَيَسْتَبِينَ لِلنَّاسِ مَائِزُ الْكُفِّهِمْ۔
(التہائم: ۳۳)

تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف
اتاری گئی۔

المؤمن: آپ کے اسم گرامی مومن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں۔ آپ فرما دیجئے تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور مومنوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَفْضَلُ أَفْضَلُ أَفْضَلُ حَبْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ - (التوبہ: ۱۶)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
انما ائمتہ لاصحابی۔

(اسناد امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۳۹۹)

تو ہاں معنی آپ مومن ہیں۔

المہیمن: ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ - (المائدہ: ۴۸)

اور ہم نے آپ کی طرف جی کتاب نازل کی جو ان کتب کی تصدیق کرتی ہے، جو اس سے پہلے ہیں اور اس پر محافظ ہیں۔

ابن جوزی نے زاو المسیر میں کہا ہے کہ ابن نجیح نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے ”مہیمن علیہ“ کے بارے میں روایت کیا کہ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے محافظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس قول کی بنیاد پر کلام میں محذوف عبارت ہوگی، گویا یہ ارشاد فرمایا: وَجَعَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ مَّهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس پر محافظ بنایا اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے شعر میں آپ کو قصص کے طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندق علياء تحتها النطق

”حتی کہ آپ کا محفوظ گھر خندق (الیاس بن مضر کی بیوی جو شرف میں مشہور تھیں) کے نسب سے

ہے اور سب گھرانے آپ کے گھرانے سے پست ہیں۔“

ایک روایت میں ثم اغتدی بیتک المہیمن (پھر صبح کے وقت تیرے گھر میں صبح کیا) کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں المہیمن مراد لیا یہ بات القشیری (عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدیوری) اور امام ابو القاسم القشیری نے کہی ہے۔

العزیز: اس اسم گرامی کا معنی بہت بڑی قدر والا وہ ذات جس کی کوئی مثل نہ ہو یا دو مردوں کو اعزاز بخشنے والے (یا ان کی تکالیف سے پریشان ہونے والے)۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے آپ کے اس اسم گرامی پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے استدلال کیا ہے:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - (المنافقین: ۸)

اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عزت ہے اور اس کے

رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ”العزیز“ کے نام سے موسوم ہونا جائز ہے۔ اسی طرح آپ کو ”معزز“ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو عزت حاصل ہے۔

اعتراف: کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ لفظ مومنوں کو بھی شامل ہے کیونکہ آیت کریمہ میں ان کا بھی عطف کے ساتھ ذکر ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وصف خاص نہ ہوگا جبکہ غرض آپ کا اختصاص ہے۔ (شفاء شریف کے عشی) یعنی نے فرمایا کہ مجھے حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ پر تعجب ہے، ان سے یہ بات کیسے پوشیدہ رہ گئی۔

جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کے جس رتبے کے ساتھ اختصاص ہے، وہ مقام کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ واللہ اعلم

عالم، علیم، علم اور معلوم امت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اثناء گرامی پر قرآن پاک کی یہ آیات دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ (النساء: ۳۳)

نوٹ: آپ کو جن امور کا علم اور معرفت پہلے حاصل نہ تھی، ان کی طرف راہنمائی فرمائی اور آپ کو نئے پیدا ہونے والے امور، دل کی پوشیدہ باتوں، نجیب باتوں، دین اور شریعت کے احکام کا علم دیا۔ (زر کافی جلد ۳ ص ۱۶۷)

اور ارشاد فرمایا:

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ (البقرہ: ۱۲۹) (کتاب الشفاء جلد اول ص ۲۰۰)

الخبر: خبر کا معنی اشیاء کی حقیقت پر مطلع ہونا اور ان کی حقیقت کو جانا ہے۔ آپ کو خبر بھی کہا جاتا ہے۔ خبریہ مطلق قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے:

الَّذِي خَشِيَ فَسْطَاقَ رَبِّهِ خَيْرٌ مِّنَّا۔ (فرقان: ۵۹)

وہ بڑی مہربانی والا ہے تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھو۔

قاضی بکر بن علاء رحمہ اللہ نے فرمایا اور یہ بات الشفاء میں مذکور ہے کہ سوال کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کو دیا گیا اور جن سے سوال کیا گیا اور وہ خبر رکھنے والے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن دوسرے حضرات نے فرمایا کہ سائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسئول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مذکورہ وجوہ سے خبریں ہیں۔

بکر بن محمد بن علاء قشیری کی کتیب ابو الفضل تھی اور آپ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ مالکی فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ علماء حدیث میں سے تھے اور صاحب تصانیف تھے۔ ۳۳۳ھ میں مصر میں انتقال فرمایا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پوشیدہ علم اور عظیم معرفت سے انتہائی درجہ کا علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن باتوں کے بتانے کی اجازت دی آپ نے اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا لہذا آپ تجزیہ ہیں۔ (کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۹۹)

العظیم: آپ کے اس اسم گرامی سے متعلق ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (النجم: ۴) اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔

تورات کے پہلے سفر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ عنقریب آپ کی نسل میں ایک عظیم شخصیت عظیم امت کے لیے پیدا ہوگی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں اور عظیم خلق والے ہیں۔ (کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۹۸)

الشاکر والشکور: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اس وصف سے موصوف فرمایا۔ ارشاد فرمایا:

افلا اکون عبد الشکور۔ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۶، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۷۷)

یعنی کیا میں تہجد چھوڑ دوں اس طرح تو میں شکر گزار بندہ نہیں بن سکوں گا۔ معنی یہ ہے کہ مغفرت شہد کے شکر ہونے کا سبب ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں۔ اس بنیاد پر ”ثناء“ بیست کے لیے ہوگی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ ”شکورا“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا ہوں اور اس کی قدر کو جانتا ہوں۔ اس پر تعریف کرنے والا اور اس میں اضافے کے لیے نفس کو مشقت میں ڈالنے والا ہوں کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ (ابراہیم: ۷) اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔

(کتاب الشفاء جلد اول ص ۲۰۰)

الشکوار: شاکر کے مقابلے میں اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے:

رب اجعل لی لکن شکارا۔ اے میرے رب! مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بنا

اے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۷۲)

الکریم: آپ کا اسم گرامی کریم، اکرم اور ”اکرم ولد آدم“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اسم گرامی کو اپنے اس ارشاد گرامی میں ذکر فرمایا:

إِنَّكَ لَقَوْلٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ (الہود: ۳۰) بے شک وہ رسول کریم کا قول ہے۔

اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ کسی شاعر یا نبوی کا قول نہیں۔ اور قریش یہ الفاظ (شاعر وغیرہ)

حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ”رسول کریم“ سے اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہونا متعین ہو گیا۔ جیسا کہ آگے قرآن پاک کی آیات کے مقتصد میں بیان ہو گا۔ ان شاء اللہ۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انا اکرم ولد آدم۔ (الدر المنثور جلد ۶ ص ۸۹)

میں تمام اولاد آدم سے زیادہ عزت والا ہوں (تمام انبیاء سے زیادہ معزز ہوں)۔

الولی: آپ کے اسم گرامی ”الولی“ اور ”المولی“ کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے۔ آپ نے خود فرمایا:

الاولی کل مؤمن۔

میں ہر مومن کا دوست (اور مددگار) ہوں۔

(کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۰۲)

الامین: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور بعد بھی اس لقب کے ساتھ مشہور تھے اور آپ اس نام کے تمام جہان والوں سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ اپنی وحی اور دین کے اعتبار سے امین ہیں اور آپ آسمان و زمین والوں کے امین ہیں۔

الصادق: آپ کا اسم گرامی الصادق اور المصدق بھی ہے۔ حدیث شریف میں آپ کے ان دونوں ناموں کا ذکر ہے۔ اور ان کا معنی ظاہر ہے۔ اسی طرح آپ کا اسم گرامی ”صدق“ بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے جھٹایا تو آپ عکمین ہو گئے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔

الطیب اور صاف صاف: آپ کا اسم گرامی الطیب اور مازنا بھی ہے۔ اس میں میم، پھر الف اس کے بعد ذال توبین والی پھر میم، اس کے بعد الف اور پھر ذال ہے۔ (صاف صاف)

اسی طرح میں نے بعض علماء کے حوالے سے دیکھا ہے اور حجازی نے شفاء شریف پر اپنے حاشیہ میں امام سیوطی سے نقل کرتے ہوئے میم کے ضمہ، ہمزہ کے اشہام اور دال اور الف ممدودہ کے درمیان ضمہ کے ساتھ نقل کیا اور کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص سے نقل کیا جو علمائے بنی اسرائیل میں سے تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور کہا کہ اس کا معنی طیب (پاک) ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب پاک لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔

آپ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدمہ مبارک حاصل کیا جاتا تھا تاکہ اسے بطور خوشبو استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کی وہ خوشبو ہیں جسے اس نے عالم وجود میں پھیلایا تو اس سے تمام کائنات معطر ہوئی۔ دلوں کو اس سے بلندی ملی اور انہوں نے آپ سے غذا حاصل کی تو وہ طیب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ صادق و مصدق

ہیں۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۹)

حجازی سے مراد احمد بن محمد بن علی حجازی انصاری ہیں جو ادیب، شاعر اور صاحب تصانیف ہیں۔ ۸۷۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

ہو گئے اور درودوں نے اسے سانسوں میں بسایا تو انہیں ترقی حاصل ہوئی۔

الطاهر، المصطبر، المقدس: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے:

لِيَعْفُوَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ (البقرہ: ۲۲۰)

یا آپ کی ذات مبارک کے ذریعے گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور آپ کی اتباع کر کے آدمی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيُؤْتِيهِمْ (البقرہ: ۱۷۹)

اور آپ ان کو پاک کرتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا:

وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
(المائدہ: ۲۶)

اور وہ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔

یا مقدس معنی مطہر ہے۔ آپ برے اخلاق اور اوصاف بد سے پاک ہیں۔

العفو اور الصفوح: ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید، تورات اور انجیل میں اس وصف سے موصوف ذکر فرمایا جس طرح صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ وَلَكِنْ
يَعْفُو وَيَصْفَح (صحیح بخاری جلد ۸ ص ۷۷)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

خُذِ الْعَفْوَ (الاعراف: ۱۶۹)

آپ معاف کرنے کا طریقہ اختیار فرمائیں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ (المائدہ: ۳۴)

بس آپ ان کو معاف کریں اور درود گزرو سے کام لیں۔

(کتاب انشاء جلد اول ص ۳۰۴)

العطوف: آپ کے اسم گرامی العطوف کا معنی بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہے۔ چونکہ آپ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے اس لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔

النور: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ (المائدہ: ۵)

بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف نے تمہارے پاس نور

آیا۔

کہا گیا ہے کہ اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے قرآن مجید

مراد ہے۔ پس آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے نور ہیں جس کو بجھایا نہیں جاسکتا۔ (کتاب انشاء جلد اول ص ۱۹۸)
 السراج: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو سراج کے نام سے ذکر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے:
 وَمِيسِرَاجًا مُّصَيَّرًا (الاحزاب: ۳۶) اور (ہم نے آپ کو) روشن چراغ (بناد کر بھیجا)۔
 کیونکہ آپ کا دین اور نبوت نہایت واضح ہے اور آپ جو کچھ لائے اس سے آپ نے مومنوں اور عارفین
 کے دلوں کو روشن کر دیا۔ پس آپ اپنی ذات میں روشن اور دوسروں کو روشن کرنے والے ہیں۔
 لہذا آپ روشن کرنے میں کامل چراغ ہیں اور آپ کو سورج کی طرح تیز بخڑکنے والا چراغ قرار نہیں دیا
 کیونکہ مسیرہ ہوتا ہے جو چلنے کے بغیر روشن کرتا ہے بخلاف دہاج (بخڑکنے والا) کے (کہ وہ جلتا ہے)۔
 الہادی: اس کا معنی راہنمائی کرنے والا اور (دین کی طرف) بلائے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:
 وَإِنَّكَ أَنتَ هَدِيَّتِي إِلَىٰ حِسْرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (الشوری: ۵۲) اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف راہنمائی
 فرماتے ہیں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 وَدَاعِيًا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ (الاحزاب: ۳۶) اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلائے
 والے ہیں۔ (کتاب انشاء جلد اول ص ۲۰۲)

البرہان: ارشاد خداوندی ہے:
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ قَسِيْرٌ (النساء: ۴۳) اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
 برہان (دلیل یا معجزہ) آگئی۔
 کیا گیا ہے کہ اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے معجزات
 مرو ہیں اور کیا گیا ہے کہ قرآن مجید مراد ہے۔

النفیص: ایک روایت میں ہے کہ جب بنو نجار قبیلہ کے نقیب ابو امامہ اسعد بن ذرارہ رضی اللہ عنہ کا
 انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ ہوا اور اس کے بعد آپ نے ان پر کوئی نقیب (جگران اور
 ذمہ دار) مقرر نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا: میں تمہارا نقیب ہوں تو یہ بات ان لوگوں کے لیے فخر کا باعث تھی۔ نقیب وہ
 شخص ہوتا ہے جو کسی قوم کا نگران اور ذمہ دار ہو۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۱)

الحجبار: حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں آپ کا یہ نام مذکور ہے، انہوں نے مزمور نمبر ۳۴ میں فرمایا:
 اے جبار! اپنی کموار لٹکانیں بے شک آپ کی ناموس اور شریفیت آپ کے دائمیں ہاتھ کی ثبیت سے مل جوتی
 ہے کیونکہ آپ وہ جبار ہیں جنہوں نے کموار کے ذریعے مخلوق کو حق پر مجبور کیا اور ان کو بردستی فکرسے پھیرا۔

لے امام ذرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات (یعنی حضور علیہ السلام کا مراد ہونا) زیادہ صحیح ہے۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۱۷۱)
 ۷۷ اسلام، کموار سے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور اخلاق عالیہ سے پھیلا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا۔ ۱۳ ہزار آدمی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ سے تکبر کے جبر کو دور رکھا جو آپ کے لائق نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كُنْتَ عَلَيْهِمْ رَبًّا يَخَافُ (بق: ۳۵)

اور آپ ان پر بجا نہیں ہیں۔

یہ اسم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے اور اس سے بندے کا حصہ صرف اس قدر ہے کہ اسے دوسروں کو اپنے پیچھے لانے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ وہ اتباع کے درجہ سے اوپر چلا جائے اور مخلوق اس کی ہیبت کے باعث اس کی سیرت و کردار میں اقتداء پر مجبور ہو اور وہ مخلوق کو فائدہ دے، خود اس سے فائدہ حاصل نہ کرے اور حقیقت میں اس صفت سے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لو كان موسى حيا ما وسعه الا
اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی اتباعی۔ (الاسرار المرفوعہ ص ۱۹۲)

میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔

الشاہد اور الشہید: اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دونوں ناموں سے موسوم فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے:

اِنَّكَ اَنْتَ الشَّاهِدُ وَكَانَ اَشِدَّاءُ (البقرہ: ۳۵)

تو تھیں آپ کو شہید و شہداء۔

یعنی آپ کو ان کی طرف جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا اس کی تصدیق و تائید نیز ان کی نجات و نگرانی پر آپ گواہ ہیں۔ اور ارشاد خداوندی ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

اور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر شہید (گواہ) ہیں۔ (البقرہ: ۱۴۳)

ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن امتیں انبیاء کرام کی تبلیغ کا انکار کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے تبلیغ پر گواہ طلب فرمائے گا حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے۔ مقصد صرف منکرین پر جنت قائم کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے۔ وہ امتیں کہیں گی کہ تم نے کیسے معلوم کیا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ناطق میں اپنے سچے نبی کی زبان پر اس کی خبر دی جس سے ہمیں معلوم ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آپ سے آپ کی امت کا حال پوچھا جائے گا تو آپ ان کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے۔

تو یہ شہادت اگرچہ ان کے لیے ہوگی لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نگرانی کرنے والے کی طرح ہیں تو لفظ علی کے ساتھ متدی کرتے ہوئے صلہ کو مقدم کیا گیا۔ (یعنی "علیہکم" فرمایا) تاکہ یہ اس بات پر دلالت ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان پر گواہ ہیں۔ (تفسیر بیضاوی جلد اول ص ۷۸)

الناشر: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ناشر اس لیے رکھا گیا کہ آپ نے اسلام پھیلایا اور احکام شریعت کو ظاہر کیا۔

المزمّل: اس کی اصل المزمّل ہے۔ تاء کا زاء میں ادغام کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے موسوم کیا گیا۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے خوفزدہ ہوئے

اور آپ نے کپڑا اوڑھ لیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ سدی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے سونے والے! وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے "المتمزمل بالقرآن" یعنی قرآن پاک آپ کا اوڑھنا بچھو نا تھا اور حضرت عکرمہ اے نبوت سے تعبیر کرتے ہیں۔

کہا گیا کہ یہ اسم، لفظ "الزمّل" سے بنا ہے جس کا معنی اٹھانا ہے۔ اسی سے "الزاملہ" کا لفظ ہے، آپ نبوت کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے متمزمل کا لفظ بطور مجاز استعمال ہوا۔

امام سیبوی فرماتے ہیں: المتمزمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف ناموں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی حالت سے مشتق ہے کہ آپ نے حالتِ خطاب میں یہ لباس اختیار کر رکھا تھا اور عربی لوگ جب مخاطب سے کوئی نرمی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اسے عتاب نہیں کرتے تو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو اس کی حالت سے مشتق ہو۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مٹی پر آرام فرما ہوئے اور مٹی آپ کے پهلوسے لگ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے ابو تراب! اٹھو" یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ ان سے لطف و کرم کا سلوک فرما رہے تھے۔ پس "یابہا المزمّل" میں آپ کو مانوس کرنا اور لطف و کرم کا اظہار ہے۔

اور جو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے نیک چادر اوڑھ رکھی تھی جس کی لمبائی چودہ ہاتھ تھی۔ اس کا آدھا حصہ مجھ پر تھا اور میں سوئی ہوئی تھی اور آدھا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ تو یہ روایت واضح جھوٹ ہے۔ کیونکہ یابہا المزمّل (سورہ مزمل) کا نزول مکہ مکرمہ میں اس وقت ہوا جب آپ کی بعثت کا آغاز تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔

الممدثر: اس کی اصل "الممدثر" ہے اور تاء کا وال میں ادغام کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غار حرا میں تھا کہ مجھے آواز دی گئی۔ میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان تخت پر تھا یعنی وہ فرشتہ جس نے آپ کو آواز دی تھی، (آپ فرماتے ہیں:) میں گھبرا کر (حضرت) خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کی طرف لوٹا اور کہا مجھے کبیل اوڑھاؤ، مجھے کبیل اوڑھاؤ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے کہا یابہا الممدثر (اے کبیل اوڑھنے والے)۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۳۲، صحیح مسلم جلد اول ص ۹۰)

حضرت عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے نبوت کا بوجھ اٹھانے والے آپ نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی ہے پس اٹھئے۔

کہا گیا ہے کہ آپ کو شروع شروع میں المزمّل اور الممدثر کہہ کر پکارا گیا۔ پس جب نبوت کا آغاز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے پکارا۔ (یابہا النبی اور یابہا الرسول)

طہ: نقاش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں میرے سات نام

مذکور ہیں۔ پس آپ نے ان میں طہ کا بھی ذکر کیا اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور کہا گیا کہ اس کا معنی ”اے مرد“ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اے انسان اور یہ بھی کہا گیا کہ اے طاہر، اے باوی! یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ واسطی سے یہ بات مروی ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اے امت کی شفاعت کی طمع رکھنے والے اور اے مخلوق کو ملت کی طرف ہدایت دینے والے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ طہ کے نو اور ہاء کے پانچ عدد ہیں اور یہ چودہ ہیں۔ گویا یوں کہا گیا اے چودھویں کے چاند! اور یہ نہایت عمدہ تاویل ہے لیکن اعتماد اسی بات پر ہے کہ یہ دونوں حروف کے نام ہیں۔

یلس: ابو محمد کی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے رب کے ہاں میرے دس نام ہیں جن میں سے ایک ٹیٹین ہے اور کہا گیا ہے کہ بنو طی کی لغت میں اس کا معنی ”اے انسان“ ہے۔ کہا گیا کہ حبشی زبان میں اور ایک قول کے مطابق سریانی زبان میں یہ معنی ہے۔ امام بیضاوی اور ابن خلیفہ وغیرہ کے مطابق اس کی اصل یا ٹیٹین ہے۔ اس کے ساتھ ندا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو مختصر کر کے یاسین بنا دیا گیا۔ لیکن اس بات پر یہ اعتراض کیا گیا کہ عربوں سے اس کی تغیر الیسین معلوم نہیں ہے۔ بلکہ ان سے ان کی تغیر ایسیان منقول ہے۔

ان سے اس کی تغیر کے سلسلے میں جو ”ایسیان“ کا لفظ منقول ہے یعنی یاء اور اس کے بعد الف ہے اور تغیر، مختصر کے لیے آتی ہے تو ثبوت کے حق میں یہ بات ممتنع ہے۔ کیونکہ علماء کرام نے واضح طور پر بیان کیا کہ عظمت والے ناموں میں شرعی طور پر تغیر کا عمل دخل نہیں ہوتا۔

مزید تفصیل چھٹے مقصد کی پانچویں نوع کی چوتھی فصل میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس کا معنی یا محمد! ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا معنی یا زجل (اے مرد) ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ”یامسید البشیر“ (اے انسانوں کے سردار) کے معنی میں ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ”یامسید“ کہا گیا تو اس اعتبار سے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

الفصیح: حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں جس فخر کا ذکر ہے، اس سے

لے واسطی، ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی ہیں، امام عارف ہیں۔ حضرت جنید رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے پیرو کاروں میں سے ہیں۔ تصوف میں ان کا چھ اکلام ہے ۳۲۰۰ھ کے بعد مقام مرو میں انتقال فرمایا۔

۳۷ حضرت ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ثقہ عالم اور مدنی ہیں۔ حدیث کی چھ کتب (صالحہ) کے راویوں میں سے ہیں۔ ۸۰ھ کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور آپ اپنی والدہ کی نسبت بے مشورہ ہیں یعنی حنفیہ آپ کی والدہ ہیں۔

۳۸ احمد بن محمد بن مسلم بن عطاء بغدادی۔ ان کی کنیت ابو لعلاس ہے۔ زاہد تھے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی محبت میں رہے۔

۳۹ ۳۰۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ آپ سے ایمان پھوٹ کر نکلا۔ آیت کریمہ یہ ہے:
 وَالْقَجُورَ وَالْكَافِرَ (النجم: ۲۰)
 یہ عجیب تاویل ہے کہی اور سے معلوم نہ ہو سکی اور صحیح بات یہ ہے کہ اس جگہ سے مراد ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:
 وَالصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ (النکور: ۸۸)
 اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔

القوی: ارشاد خداوندی ہے:
 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
 جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا۔
 (النکور: ۲۰)

کہا گیا کہ اس (ذی قوت) سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور ایک قول کے مطابق حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو چھٹے مقصد میں ہوگی۔
 اور حضرت ابن عطاء نے ارشاد خداوندی:

قَالَ الْقُرْآنُ الْحَمِيدُ (۱)
 کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی قوت کی قسم کھائی جب آپ نے خطاب اور مشاہدہ کو برداشت کیا اور اس نے آپ کے دل پر اثر نہ کیا کیونکہ اس دل کا درجہ بلند ہے لیکن اس تاویل میں جو کچھ ہے وہ غلطی نہیں ہے۔
 النجم: حضرت جعفر بن محمد بن حسین رضی اللہ عنہ ارشاد خداوندی:
 وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ (النجم: ۱)
 اور چمکتے ستارے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی قسم جنب

اترے۔

کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جب آپ معراج کی رات آسمان سے اترے تو اس سلسلے میں اذہوی فرمایا۔ اور حضرت سلسلے ارشاد خداوندی:
 وَالسَّمَاءَ وَالْقَارِقَ ۖ وَهَذَا أَذْرَاكَ
 آسمان کی قسم اور رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا آرا۔
 مَا الْقَارِقُ ۖ النَّجْمُ النَّاقِبُ (الطارق: ۳۰)
 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں نجم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انجم اس لیے کہا گیا کہ آپ سے ہدایت کے طریقوں میں راہنمائی حاصل ہوتی ہے جس طرح نجم (ستارے) کے ذریعے راستوں کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

الشمس: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفع کے حصول آپ کے مرتبہ کی بلندی، آپ کی شریعت
 ابو عبد الرحمن محمد بن اوزی جو اپنے دادا سلیم نیشاپوری کی نسبت سے سلسلے کہلاتے ہیں۔ حافظ محدث، صوفی اور صاحب تصانیف ہیں، صاحب کرامات ہیں۔ ۳۱۲ھ میں وصال ہوا۔ (ذکر خانی جلد ۳ ص ۱۷۸)

کے ظہور اور آپ کی قدر و منزلت کی عظمت و جلال کی وجہ سے آپ کو ”الشمس“ کہا گیا۔ اس لیے کہ آپ کے کمال کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ کو دیکھنے والا آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس طرح سورج عالم سیاروں سے بلند مرتبہ ہے کہ وہ چھٹے آسمان میں ہے اور دوسرے ستاروں کے مقابلے میں اس سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اور سورج کا جسم اتنا بڑا ہے کہ آنکھ اس کا دراک نہیں کر سکتی، نیز جب تمام ستارے اس کی روشنی سے آکتاب فیض کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الشمس کہنا بھی مناسب ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کے نور سے روشنی حاصل کی۔

النسی اور الرسول: یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں ان دونوں ناموں سے پکارا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان ناموں سے نہیں پکارا گیا۔

بمجر لفظ نبوءۃ حمزہ کے ساتھ التباء سے ماخوذ ہے۔ یعنی خبردار تسہیل کے طور پر حمزہ کے بغیر نبوت بھی پڑھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیب پر اطلاع دی اور آپ کو بتایا کہ آپ اللہ - الی - نبی ہیں۔ پس خبر دیئے ہوئے نبی یا آپ ان باتوں کی خبر دیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور جن باتوں پر آپ کو مطلع فرمایا ان کی بھی خبر دیتے ہیں۔

اگر حمزہ کے بغیر تو نبوءۃ سے مشتق ہے اور وہ زمین کا بلند حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا مرتبہ نہایت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔

حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں فرمایا کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ پورے قرآن میں النسیء حمزہ کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس (حمزہ) کا چھوڑنا بہتر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت بھی یہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا نبی ؑ اللہ یعنی حمزہ کے ساتھ کہا تو آپ نے اس سے فرمایا میں نبی ؑ اللہ نہیں ہوں بلکہ میں نبی نبی اللہ ہوں۔ (المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۳۳۱) پس آپ نے حمزہ کا انکار فرمایا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں سے نہ تھا۔

(مشہور امام ابو نصر سائیل بن حماد جو ہری اور الصالحانی سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انکار فرمایا کہ اعرابی کی اس سے یہ مراد تھی کہ اے وہ شخص جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف نکلا۔ کہا جاتا ہے نہایت حسن اوض الی اوض جب تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔

لے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

و کلیم من رسول اللہ ملتصق

غرفا من السحر او رشفا من الہیم

”آپ کے دریا و باران کے سبھی سائل ہوئے۔۔۔ ایک چلو ہو عطا کیا ایک ہی قطرہ لے۔“

۱۔ حضرت نافع بن عبد الرحمن قاری مدنی ہیں نہایت سچے اور قراءت میں مضبوط ہیں۔ ۲۹۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

۲۔ حسن بن محمد صانفانی مشہور علامہ ہیں۔ ۵۷۷ھ میں پیدا ہوئے، ۵۹۶ھ میں وصال ہوا۔

قرآن کی ایک جماعت نے اس حدیث میں کلام کیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے المستدرک میں حضرت ابوالاسود کے واسطے سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور فرمایا یہ یحییٰ (حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہما اللہ) کی شرط پر صحیح ہے۔ لیکن ان کا یہ قول محل نظر ہے کیونکہ اس میں حسین جعفی ہے۔ ان میں سے بعض نے اسی طرح کا یہ راوی یحییٰ کی شرط کے مطابق نہیں۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کرتے ہوئے کہا ہم سے محمد بن سعد نے بیان کیا۔ انہوں نے حمزہ زیات سے اور انہوں نے حمران بن امیہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے کہا، (آخر تک مندرجہ بالا حدیث ذکر کی) اور یہ حدیث منقطع ہے۔ (جس حدیث میں کوئی راوی چھوٹ جائے وہ حدیث منقطع ہوتی ہے۔) رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ مخلوق کی طرف بھیجا (اور) وہ لوگوں کو اس (شریعت) کی طرف بلاتا ہے۔

نبی اور رسول میں فرق

اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا نبی اور رسول کا مفہوم ایک ہے یا ان کا الگ الگ معنی ہے؟ بعض لوگوں نے پہلے کو موقف اختیار کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مگر امی سے استدلال کیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ (النجم: ۵۲)

اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا۔ (مگر سب پر یہ واقعہ مگر اگر کہ جب انہوں نے پرہاتو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی کرتا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے)

تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ارسال ثابت فرمایا۔ اس بنیاد پر ہر نبی رسول اور ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے دوسرا موقف اختیار کیا اور وہ یہ کہ نبوت میں دونوں (نبی اور رسول) جمع ہوتے ہیں اور نبوت غیب پر اطلاع ہے اور نبوت کے خواص سے خبردار کرنا یا اس معرفت کے ذریعے بلندی کا حصول ہے۔ لیکن ارسال کے اضافے میں دونوں جدا جدا ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل بھی یہی (مندرجہ بالا) آیت ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں دونوں کے لیے الگ الگ نام بیان ہوئے۔ اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو کلام تبلیغ میں ان کا تکرار اچھا نہ ہوتا اور معنی یوں ہوتا اور ہم نے کسی امت کی طرف کسی نبی کو نہیں بھیجا کوئی نبی کسی امت کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ کچھ دوسرے لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے اور جو نئی شریعت نہ لائے وہ نبی ہوتا ہے رسول نہیں ہوتا۔ اگرچہ اسے تبلیغ اور ڈر سنائے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

ہاں ہم اس سلسلے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام وہ کرتا ہے جس کو تحقیق نہ ہو حضرت جبریل علیہ السلام رسول ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے رسالت (پیغام) کی وجہ سے رسول ہیں لیکن نبی نہیں ہیں تو اس سے عمدہ برآ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اور نبی میں فرق کرنے کے لیے بفری رسول کی قید لگا لی جائے۔

پھر نبوت اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور نہ ذاتی وصف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب کے لیے خاص کیا کرامیہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔

قرآنی کہتے ہیں جیسا کہ ان سے ابن مرزوق نے نقل کیا کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت محض وحی کا نام ہے لیکن یہ بات باطل ہے کیونکہ وحی تو ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے جو نبی نہیں ہیں جس طرح حضرت مریم علیہا السلام کو وحی ہوئی لیکن صحیح قول کے مطابق وہ نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا۔ (مریم: ۱۷)

پس ہم نے ان (حضرت مریم علیہا السلام) کی طرف اپنی روح (جبریل علیہ السلام) کو بھیجا۔

اور فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ بِشَيْءٍ مِّنْكُمْ عَلِيْمٌ۔ (آل عمران: ۳۵)

بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ایک شخص کی طرف اس کے راستے میں بھیجا اور وہ اپنے کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ تو اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے۔۔۔ لیکن یہ نبوت نہیں ہے۔ کیونکہ محققین کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض کے لیے انسانی حکم کے تحت انشاء ہوتا ہے جو اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

اَفَرَأَيْتُمْ اَيُّكُمْ رَزِيَكَ۔ (العلق: ۱)

آپ اپنے رب کے نام سے پڑھے۔

تو یہ مکلف بنانا ہے جو اس وقت آپ کی شخصیت سے خاص ہے تو یہ نبوت ہے رسالت نہیں ہے (کیونکہ تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا) جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فَمَنْ كَانَ يَنْذِرُ۔ (الدھر: ۲)

اٹھنے اور ڈرائے۔

تو یہ رسالت تھی کیونکہ یہ تکلیف آپ کے غیر سے بھی متعلق ہے۔ پس نبی کو صرف اس کے اپنے عمل کے لیے مکلف بنایا جاتا ہے اور رسول کا بھی یہی حال ہے لیکن وہ دوسروں کو تبلیغ کا بھی مکلف ہوتا ہے پس رسول مطلق طور پر نبی کے مقابلے میں مطلقاً خاص ہے۔

کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی رسول ہیں؟

تو حضرت ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے حکم میں ہیں اور

۱۔ کرامیہ ایک فرقہ ہے جو ابو عبد اللہ بن کرام کی طرف منسوب ہے۔ ان کا مذہب زیادہ تر مشرق اور خراسان کے مفاہات میں پایا جاتا ہے۔ (فتیہ الطالبین اردو ص ۲۹۲)

کسی چیز کا حکم اصل چیز کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ (مطلقہ عورت کی) عدت احکام نکاح پر دلالت کرتی ہے، اس مسئلہ پر مزید گفتگو آگے آئے گی۔

بعض اسماء مبارکہ کی شرح کا تتمہ

المذکور: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی "المذکور" کے حوالے سے ارشاد خداوندی ہے:

قَدْ كُنْتُمْ اِلٰهًا كَاَنَّكَ مُدْخِرٌ (الغاشیہ: ۲۱)

ہیں۔

البشیر، المبشر، النذیر، المنذر: ارشاد خداوندی ہے:

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔

بے شک ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا اور ڈر ستانے والا بنا کر بھیجا۔ (الاحزاب: ۳۵)

جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ثواب کی خوشخبری دیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ بخشش کی خوشخبری دیتے ہیں اور گناہ گاروں کو عذاب سے یا گمراہی کی باتوں سے ڈرانے والے ہیں۔

المبلغ: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ۔ (المائدہ: ۶۷)

اے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ اتارا گیا اسے پہنچا دیجیے۔

الحنیف: ارشاد خداوندی ہے:

قَاٰمِمٌ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا۔

پس آپ دین کے لیے یک سوہ کر متوجہ ہو جائیں۔ (الرود: ۳۰)

بعض حضرات نے یہی بات کہی ہے۔

نسبی النسبۃ: آپ کو نبی التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام لوگوں نے آپ کی ہدایت سے صراط مستقیم کی طرف رجوع کیا، جبکہ وہ مختلف راستوں پر چل رہے تھے۔

رسول الرحمة، نبی الرحمة، اور نسبی المرحمة: ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ۔

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ (انبیاء: ۱۰۷)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَبِالْمُسْلِمِیْنَ رَؤُوفًا رَّحِیْمًا۔

اور (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) مومنوں پر مہربان، رحم فرماتے والے ہیں۔ (التوبہ: ۱۲۸)

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ امام

یعنی رحمہ اللہ نے مرفوعاً روایت کیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
انما انوار رحمہ مہلدا۔
سبے خشک میں رحمت ہوں جو تجھیں عطا کی گئی۔

(دلائل النبوة للشیخ جلد اول ص ۷۵)

پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مخلوق پر رحم فرمایا وہ مومن ہوں یا کافر، اور یہ اسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص ناموں میں سے ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو حصہ یوں ملا کہ فرشتوں نے آپ کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو سجدہ کیا کیونکہ اس وقت آپ ان کی پشت میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آپ کی رحمت اس طرح ہوئی کہ وہ کشتی سے صحیح سالم باہر نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے (نمودی) آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا کر آپ کی رحمت سے ان کو بہرہ ور فرمایا، کیونکہ اس وقت آپ ان کی پشت میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آغاز و اختتام میں بھی ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائے شفاعت کو باقی رکھا تو جب آپ کی نبوت دائمی رحمت ہے جو مسلسل حاصل رہتی ہے تو آپ کے لیے رحمت سے اسم رحمت مشتق ہوا۔

نسب الملحمۃ والملاحم: ملاحم، لڑائیوں کو کہتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو جہاد اور تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا۔ جس قدر جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نے کیا ہے اس قدر جہاد کسی دوسرے نبی اور ان کی امت نے نہیں کیا۔

اور وہ لڑائیاں جو آپ کی امت اور کفار کے درمیان ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ہوں گی ان کی مثل اس سے پہلے معروف نہیں۔ آپ کی امت دنیا کے کونے کونے میں ہر زمانے میں جہاد کرتی رہے گی۔ حتیٰ کہ کائنات و جلال سے بھی لڑیں گے۔

صاحب القضب: قضیب کا معنی تلوار ہے، جس طرح انجیل میں اس کی وضاحت ہوئی کہ ان کے پاس لوہے کی شمشیر ہوگی جس کے ساتھ وہ جہاد کریں گے، اسی طرح آپ کی امت بھی جہاد کرے گی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے وہ لمبی اور بچی شامخ بن جائیں جو آپ ہاتھ میں رکھتے تھے۔

صاحب الہراوة: نکتہ میں حراوہ عصا کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے دست مبارک میں عصا رکھتے تھے۔ آپ کے آگے چلنے والوں کے پاس بھی لٹخی ہوتی تھی اور وہ زمین میں گاڑ دی جاتی اور آپ (اسے سترہ بنا کر) اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس سے وہ عصا مراد ہے جس کا حدیث حوض میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنے عصا کے ذریعے یمن والوں کی خاطر دوسرے لوگوں کو حوض سے دور کر دوں لہذا دجال کا معنی بت کر فریب کرنے والا۔ یہ آخری زمانے میں آئے گا اور مسلمانوں کے لیے آزمائش کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے فضل سے محفوظ فرمائے۔ (۱۳۱ ہجری)

گیا۔ (صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۲۵۱) (مع حاشیہ) کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۹۵) یعنی اس لیے دور کردوں گا کہ اہل یمن آگے بروہیں، پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے عکس اور ان کو ان کے گھاٹ کی طرف چلانے والے ہیں تو آپ عصا والے تھے، جس کے ذریعے عبادت گزار لوگوں کو چلاتے تھے اور صاحب تکوار تھے کہ اس کے ذریعے ان لوگوں سے بدلہ لیتے تھے، جن کی زندگی صرف ان کے شر کو زیادہ کرتی تھی۔

صحابہ: حاء نقطہ کے بغیر ہے۔ وہ ذات جو انہی بہادری کی وجہ سے دشمن کے خون کو بہائے۔ صاحب الشاج: اس سے آپ کی دستار مبارک مراد ہے اور اس وقت عمامہ صرف اہل عرب باندھتے تھے اور دستار ان لوگوں کے تاج تھے۔

صاحب المغفر: میم کے نیچے زیر ہے۔ یمن ساکن ہے اور فادہ پر زیر ہے۔ زرہ سے سر کے مطابق بتائی گئی ٹوپی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیوں میں پہنتے تھے۔

قدم صدق: حضرت قتادہ، حضرت حسن اور حضرت زید بن اسلم کے مطابق ارشاد خداوندی وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ اَتُنْفِئُوْنَ اَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صَدِيقٌ اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس جگہ کا مقام ہے۔

عَشْرًا زَوْجًا (یونس: ۲) سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو ان سب لوگوں کی سفارش کریں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ پس آپ ان کے رب کے پاس بچے شفیع ہیں۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سہبت کرنے والی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیعت فرمائی۔

نعمۃ اللہ: ارشاد خداوندی ہے: وَلَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔

(النحل: ۱۸) حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انعام فرمانا مراد ہے اور ارشاد فرمایا:

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يَنْكُرُوهَا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔

(النحل: ۸۳) یعنی وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ پھر آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ حضرت مجاہد اور امام سہلی سے مروی ہے اور زجاج نے بھی یہی کہا ہے۔ (ابو اسحق ابراہیم بن السدی مشہور امام ہیں۔ ۳۱۱ھ میں وفات پائی)۔

الصراط المستقیم: حضرت ابوالعالیہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہما نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس (صراط مستقیم) سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے برگزیدہ افراد مراد ہیں۔ ماوردی نے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں حضرت عبدالرحمن بن زید سے یہ بات نقل کی ہے۔

العروۃ الوثقی: ابو عبدالرحمن سلمی، بعض اکابر سے ارشاد خداوندی:
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ پس تحقیق اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔

(البقرہ: ۲۵۶)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔
دکن المستواضعین: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کرنے والوں کا ستون ہیں اور جس قدر تواضع آپ سے ظاہر ہوئی کسی دوسرے سے ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ اپنی قیہیں مبارک پر پیوند لگاتے، تعلین مبارک کا نشتے اور گھر کی صفائی تک کرتے تھے۔

کتاب شعیاء کے ترجمہ کے سلسلے میں ایسی بات آئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں بشارت پر دلالت کرتی ہے۔

(اس میں کہا گیا کہ) آپ خواہش کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور صالحین کو رسوا نہیں کریں گے۔ جو کمزور، کاٹے (بائس) کی طرح ہیں بلکہ سچے لوگوں کو قوت دیں گے۔ آپ تواضع کرنے والوں کا رکن (سہارا) ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے وہ نور ہیں جسے بھجایا نہیں جاسکتا۔

قسم اور قسموم: قاف اور ثاء کے ساتھ ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس سے بھلائیوں کی جامع ذات مراد لی ہے۔ (کتاب الخفاء جلد اول ص ۱۹۳)

ابن جوزی نے کہا کہ یہ قسم سے مشتق ہے اور اس کا معنی عطا کرنا ہے۔ جب کوئی کسی کو عطا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے "قسم لہ من العطاء بقسم" اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔

البارقلیط اور الفارقلیط: یہ باء کے ساتھ ہے اور اس کی جگہ فاء بھی آتی ہے۔ راء اور قاف پر زبر ہے لیکن راء ساکن اور قاف پر زبر کے ساتھ بھی جبکہ قاف کے سکون اور راء کے نیچے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ یہ لفظ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں منع صرف کے دو سبب جمع اور علیت پائے جاتے ہیں اور یہ اسم مبارک یوحنا کی انجیل میں آیا ہے۔ اس کا معنی حق کی روح ہے۔

(احمد بن یحییٰ بغدادی) ثعلب رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔

ابن اثیر کے نمایہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مذکور ہے کہ پہلی کتب میں آپ کا اسم گرامی

”فاروق لیط“ ہے، آپ حق و باطل میں فرق کرتے ہیں۔ (کتب الشفاء جلد اول ص ۱۹۵)

حدیث شریف میں ہے:

محمد فرق بین الناس۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔
(مشکوٰۃ لمصابیح ص ۲۷ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

یعنی آپ کی وجہ سے مومنوں اور کافروں میں تفریق ہو جاتی ہے کہ مومن آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں۔

حفظ طایا: (حاء نقطہ کے بغیر ہے جس پر زیر ہے اور میم ساکن ہے) ہروی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حرم شریف کی حفاظت کرنے والے، ان ائمہ نے کہا حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ کتب میں آپ کے اسماء گرامی محمد، احمد، حمیاطا ہیں (یعنی حاء، پھر میم ساکن پھر یاء اس کے الف پھر طاء اور اس کے بعد الف ہے۔)

ابو عمرو کہتے ہیں میں نے یوزویوں میں سے اسلام لانے والے ایک شخص سے اس سلسلے میں پوچھا تو اس نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حرم شریف کو حرام کام سے بچاتے ہیں اور حلال کام کو آسان کرتے ہیں۔

احمد: ہمزہ پر پیش، حاء کے نیچے زیر، یاء ساکن اور اس کے بعد وال ہے۔ میں نے شفاء شریف کے بعض قابل اعتماد نسخوں میں اسی طرح پایا ہے اور مشہور یہ ہے کہ ہمزہ پر زیر ہے، حاء ساکن ہے اور یاء پر بھی زیر ہے (آخر) ایک نسخے میں ہمزہ پر زیر، حاء کے نیچے زیر اور یاء ساکن ہے۔ (احمد)

امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسمى لى القرآن محمد و فى الانجيل احمد و فى التوراة احميد و انما سميت احميد لانى احميد عن امتى ناز
قرآن مجید میں میراث نام محمد، انجیل میں احمد اور تورات میں احمید ہے اور میراث نام احمید اس لیے ہے کہ میں اپنی امت سے جہنم کو دور رکھوں گا۔

(تہذیب التہذیب الرفوعہ جلد اول ص ۳۳۸، تاریخ دمشق الکبیر جلد اول ص ۲۷۶)

المنحمن: میم پر پیش، نون ساکن، حاء پر زیر، دو سری میم کے نیچے زیر اور دو سران نون مشدود ہے اور اس پر زیر ہے اور الف مقصورہ ہے (ممدودہ نہیں) (المنحمن ہو گیا) بعض حضرات نے دونو میموں پر زیر پڑھی ہے۔ (سریانی زبان میں اس کا معنی محمد ہے) (تقریب کیا ہوا)

المشفح: میم پر پیش، اس کے بعد شین اور پھر فاء (ان دونوں پر زیر ہے) اس کے بعد حاء ہے فاء کی جگہ قاف بھی آیا ہے۔

کتاب شفاء (یا کتب شفاء) میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ نہ دیکھنے والی آنکھوں اور میرے کانوں کو کھول دیں گے اور دلوں کو زندہ کریں گے۔ آپ کو جو کچھ عطا ہو گا وہ کسی

دوسرے کو عطا نہیں ہوگا۔ آپ شیخ ہیں جو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ ان کی سرمانی زبان میں یہ حمد کے معنی میں ہے۔

مقیم السنۃ: کتاب الشفاء میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی:

اللهم ابعث لنا محمد یقیم السنۃ یا اللہ! ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
بعد الفترۃ۔ (کتاب الشفاء جلد اول ص ۱۹۲)
بھیج تاکہ آپ زمانہ فترت (جس میں کوئی نبی نہ آئے) کے
بعد سنت کو قائم کریں۔

المبارکۃ: کائنات کا آغاز اور اس کی نشو و نما آپ کی برکت سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی برکت سے مدد یافتہ ہے۔ آپ کی برکت کے کمال سے ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل آیا۔ آپ کی برکت سے تھوڑا سا کھانا زیادہ ہو گیا حتیٰ کہ بہت زیادہ لشکر نے یہ ہو کر کھایا۔ اس کے علاوہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ لگایا جس کا آپ سے کوئی تعلق ہوا اس میں برکت آگئی۔ ان شاء اللہ معجزات کے بیان میں یہ تمام باتیں آئیں گی۔
الممکنین: آپ ممکن ہیں یعنی آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملایا۔ (اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا) پس آپ کے علاوہ کسی کے نام سے اذان نہیں دی جاتی اور آپ کے علاوہ کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے ملا ہوا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے پہلوں کے لیے عرش کے پائے پر آپ کا نام لکھ کر آپ کا اعلان کیا اور پچھلوں کے لیے ایمان کے میناروں پر آپ کے لیے اذان دی جاتی ہے۔

الامی: یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے سب سے خاص ناموں میں سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ قَوْمٌ تَشَاءُ
مِنْ عِبَادِنَا۔ (الشوری: ۵۲)
اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی
تفصیل لیکن ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے
ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔

تو جو یہ کہہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھا وہ آپ کو پڑھایا اور جو کچھ اس کی علی قلموں نے اس کی مقدس تختیوں پر لکھا وہ بھی سکھایا۔ پس اس طرح مخلوق کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنے سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔
الممکن: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا آغاز سرزمین مکہ مکرمہ میں ہوا جو اللہ تعالیٰ کا حرم پاک ہے۔ پس یہ سرزمین برکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت اور ابتدائے نبوت کے اعتبار سے مکی ہیں اور کوشے کے اعتبار سے بھی مکی ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ جس طرف بھی متوجہ ہوئے آپ کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف ہوتا۔ پس آپ مکی ہیں کہ آپ وجود اور قصد کے اعتبار سے وہاں سے نہیں بچے اور آدمی وہاں سے ہوتا ہے جہاں کا قصد کرتا ہے۔ وہاں نہیں جہاں اس کا جسم ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کی شریعت کے مطابق میت کا رخ بھی مکہ شریف کی طرف ہوتا ہے اور جو آدمی کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے

ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی لیے اشارے سے نماز پڑھنا صحیح ہے۔

الصدنی: چونکہ مدینہ طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہجرت اور جائے اقامت ہے جہاں سے آپ نے کوچ نہیں فرمایا اور آپ کی قبر انور کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے اعضاء مقدسہ سے ملی ہوئی ہے اس لیے آپ کا اسم گرامی مدنی ہے۔

عبدالکرمیم: حضرت حسین بن محمد دامغانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "شوق العروس والنس النفوس" میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: اہل جنت کے نزدیک آپ کا اسم گرامی عبدالکریم ہے اور اہل جہنم کے ہاں عبدالجبار۔ اہل عرش کے نزدیک عبدالحمید، تمام فرشتوں کے نزدیک عبدالجید، انبیاء کرام کے نزدیک عبد الوہاب، شیاطین کے نزدیک عبدالنہار، جنوں کے نزدیک عبدالرحیم، پہاڑوں میں عبدالخالق، خشکی میں عبدالقادر، سمندروں میں عبدالمصن، پھیلیوں کے نزدیک عبدالقدوس، حشرات الارض کے نزدیک عبدالغیاث، جنگلی جانوروں کے ہاں عبدالرزاق، درندوں کے نزدیک عبدالسلام، جانوروں کے ہاں عبدالمومن، پرندوں میں عبدالغفار، قورات میں موزموز، انجیل میں طالب طالب، صحف میں عاقب، زبور میں فاروق، اللہ تعالیٰ کے ہاں طہ، یسین اور مومنوں کے ہاں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ کیونکہ آپ اہل جنت میں جنت تقسیم فرمائیں گے۔

عبدالله: اللہ تعالیٰ نے اشرف مقامات پر آپ کا یہ نام ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا:

وَلَنْ كُنْتُمْ لِي رِيبَ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِم (البقرہ: ۲۳)

اور اگر تمہیں اس (کتاب) میں شک ہو جو ہم نے اپنے (خاص) بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل کوئی

سورت لے آؤ۔

اور فرمایا:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔

(الفرقان: ۱)

اور ارشاد فرمایا:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ۔ (الکہف: ۱)

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل کی۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کرنے اور اس کی مثل لانے کا چیلنج کرتے ہوئے آپ کا ذکر عبودیت کے

ساتھ کیا۔

لے بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے قاسم ہیں کیونکہ آپ نے جہاں یہ فرمایا انصافاً قاسم وہاں قیہ نہیں لگائی کہ کون کون سی نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ ۱۴ ہزاروی۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنذَرْتُكُمْ قَامَ عَبْدَ اللَّهِ يَدْعُوهُ. (النجم: ۱۸)

اور بے شک شان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ کھڑا

ہو کر اسے پکارنے لگا۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ”عبد اللہ“ کہا جب آپ اس کی طرف بلا تے تھے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا.

وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے خاص بندے کو راتوں

رات سیر کرائی۔

(الاسراء: ۱)

اور ارشاد فرمایا:

فَاَوْفَىٰ تِلْكَ الْأَنفُسَ بِعَبْدِهِ. (النجم: ۱۰)

پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔

اگر آپ کے لیے اس سے زیادہ شرف والا نام ہو تا تو ان رفیع الشان حالات میں اللہ تعالیٰ اسی نام سے آپ کا ذکر کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرفِ رفعت عطا فرمایا اور بلند سے بلند ترین مقام تک ترقی عطا فرمائی تو آپ کو اسمِ عبودیت سے شرف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے غلام کی طرح بیٹھتے تھے۔ نیز آپ اپنے تمام امور لباس، کھانے، سونے اور رہائش وغیرہ کے سلسلہ میں بڑائی کے اظہار سے دور رہتے تاکہ بندگی کا اظہار ہو اور آپ کے باطن میں اپنے رب کے لیے جو عبودیت ہے اس کو بچ کر دکھائیں اور یہ مفہوم ثابت ہو:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ.

اور وہ جو سچ لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی۔

(الزمر: ۳۳)

اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی ہوں یا عبد نبی ہوں تو آپ نے عبد نبی ہونے کو اختیار کیا پس آپ نے اس بات کو اختیار کیا جو نہایت مکمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

لا تطرونی کما اطرت النصارى
عيسى ولكن قولوا عبد الله ورسوله.
میرے تعریف میں حد سے نہ بڑھو (وہ بات نہ کہو جو
میرے لائق نہیں) جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجلّوڑ دیا بلکہ تم اللہ تعالیٰ
کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

پس آپ نے اس بات کو ثابت کیا (یا اس پر قائم رہے) جو (پہلے سے) آپ کے لیے ثابت تھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کو تسلیم کیا جو اس کے لیے ہے۔ اس کے غیر کے لیے نہیں۔ اور بندے کے لیے لفظ عبد (بندہ) ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے علاوہ ہیں۔ یہ بات امام دار قطنی وغیرہ نے فرمائی ہے۔ پس کل تعداد نو ہوئی جن میں سے پانچ صاحبزادے (اور چار صاحبزادیاں) ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ طیب اور مطیب جزواں ہیں اور طاہر و مطہر جزواں ہیں۔ الصفوة کے مصنف (ابن جوزی) نے یہ بات ذکر کی ہے، اس طرح کل گیارہ بنتے ہیں۔

یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کی پیدائش بعثت سے پہلے ہوئی جسے عبد مناف کہا جاتا ہے۔ اس طرح کل بارہ ہوئے اور اس صاحبزادے کے علاوہ باقی تمام بعثت کے بعد پیدا ہوئے۔ ابن اخطی نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب اسلام سے پہلے پیدا ہوئے (المرآۃ النبویہ للابن ہشام جلد اول ص ۱۳۳) اور آپ کے تمام صاحبزادے دودھ پینے کی عمر میں اسلام سے پہلے انتقال کر گئے۔

ابن اخطی کے علاوہ حضرات کا قول گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے اسی لیے ان کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقوال کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے صاحبزادوں کی تعداد آٹھ ہے جن میں سے دو پر اتفاق ہے، وہ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما ہیں اور چھ کے بارے میں اختلاف ہے، وہ عبد مناف، عبداللہ، طیب، مطیب، طاہر اور مطہر ہیں اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ کے تین صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں ہیں جن پر اتفاق ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ہیں۔

حضرت قاسم رضی اللہ عنہ

حضرت قاسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صاحبزادے ہیں جو نبوت (کے اعلان) سے پہلے پیدا ہوئے اور ان ہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۳) آپ چلنے پھرنے کی عمر تک زندہ رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دو سال زندہ رہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں صرف سات راتیں زندہ رہے لیکن غلابی (منفل بن غسان جو اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں اور ابن ابی الدنیا کے شیخ ہیں) نے کہا کہ اس قول میں ان سے خطا ہوئی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سترہ ماہ زندہ رہے۔ ابن فارس نے کہا کہ آپ سواری پر سوار ہونے کی عمر کو پہنچے اور بعثت نبوی سے پہلے انتقال کر گئے۔ متدرک فرمائی میں جو کچھ مذکور ہے وہ دور اسلام میں آپ کی وفات پر دلالت کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے پہلے ان ہی کا انتقال ہوا۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۳)

یہ جعفر بن محمد فرمائی ہیں، ان کی کنیت ابو بکر ہے، علامہ، حافظ، قابل اعتماد اور صاحب تصانیف ہیں۔ دیور کے قاضی تھے اور اعلیٰ کے مطابق بہت بڑے عالم و عارف تھے۔ ۲۰ھ میں ولادت ہوئی اور ۳۰ھ میں وفات پائی۔

دوسری فصل

نبی اکرم ﷺ کی اولاد کرام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام

وہ اولاد جن پر سب کا اتفاق ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جس پر سب کا اتفاق ہے، ان کی تعداد چھ ہے:
 (دو صاحبزادے) حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور چار صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم۔
 آپ کی تمام صاحبزادیاں اسلام سے مشرف ہوئیں اور آپ کے ہمراہ ہجرت کی۔

ان کے علاوہ میں اختلاف

ان چھ صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے علاوہ آپ کی دوسری اولاد میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کے نزدیک حضرت طاہر اور حضرت طیب بھی ہیں۔ اس طرح کل تعداد آٹھ بنتی ہے، چار صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں۔
 حضرت زہیر بن یکانہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت عبداللہ بھی تھے جو چھوٹی عمر میں مکہ مکرمہ میں اختلال کر گئے تھے اور ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، گویا ان کے تین نام ہیں۔
 نسب کا علم رکھنے والے اکثر حضرات کا یہی موقف ہے۔ یہ بات ابو عمر نے کہی ہے اور امام دار قطنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ مضبوط یہی قول ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔
 (السيرة النبوية لابن ہشام جلد اول ص ۱۲۳) اس طرح کل تعداد سات ہے جن میں سے تین صاحبزادے ہیں۔

لے زہیر بن یکانہ بن عبداللہ معصب بن ثابت ابن عبداللہ بن زہیر اسدی مدنی مدینہ شریف کے قاضی تھے، نقد حافظ تھے۔ ۳۵۶ھ میں وصال ہوا۔ (ذکر قاضی جلد ۳ ص ۲۹۳)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ کوئی غیر صحیح قول اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں! اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت قاسم پہلے پیدا ہوئے یا حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔

ابن الحنفی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تیسویں سال حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے اسلام کی دولت پائی اور ہجرت کی، پھر ہجرت کے آٹھویں سال اپنے خاوند اور خالہ زاد ابو العاص ثقیف (اور ایک قول کے مطابق ابو العاص مشم) ابن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس کے ہاں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سے پہلے ہجرت کی اور ان کو ان کے شرک کی وجہ سے چھوڑ دیا لیکن دو سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے نکاح کے ساتھ ہی ان کی طرف لوٹایا۔ ایک قول کے مطابق چھ سال بعد لوٹایا۔ ایک اور قول کے مطابق عدت پوری ہونے سے پہلے لوٹایا۔ ابن عقبہ نے اسی طرح ذکر کیا۔ حضرت عمرو بن شیبہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۷ھ میں آپ کو نئے نکاح کے ساتھ لوٹایا۔

حضرت زینب کے ہاں ایک بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوا جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا۔ یہ بچہ بلوفت کے قریب پہنچ چکا تھا اور فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ حضرت زینب کے ہاں حضرت امامہ بھی پیدا ہوئیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں اپنے کانڈھے پر اٹھایا تھا۔ آپ رکوع کرتے تو بچے اتار دیتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ان کو دوبارہ اٹھالیتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت خاتونِ بنت کے انتقال کے بعد ان سے (حضرت امامہ سے) نکاح کیا۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تیسویں سال پیدا ہوئیں۔ زبیر بن بکار وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ جرہانی جو ماہر نسب ہیں، نے اس بات کو صحیح قرار دیا لیکن صحیح بات جو اکثر کا قول ہے اور پہلے گزر چکا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔

حضرت رقیہ عقبہ بن ابولسب کے نکاح میں اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم اس کے بھائی عتبہ کے نکاح میں تھیں۔ جب سورۃ "تبت یٰ ابا لبیٰ لہب" نازل ہوئی تو ان دونوں سے ان کے باپ ابولسب نے کہا: تیرے سر کا قرب تم دونوں کے سروں سے حرام ہے (یعنی ممنوع ہے کیونکہ دو محبت کرنے والے ایک ٹکپے پر سر رکھنے ہیں لہذا تم میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے) اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو بھلا نہ کرو۔ (طلاق لے لے مطلب یہ ہے کہ بلیغ نہیں ہوئے، لیکن بلوفت تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ہونا ضروری دیکھا تھا۔

نہ دے دو) چنانچہ انہوں نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی۔

بعد ازاں مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور آپ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف دو ہجرت کیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھیں۔ دولابی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کان سے نکاح دور جاہلیت میں ہوا، جبکہ دوسرے لوگوں نے جو کچھ ذکر کیا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد ہوا۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ کے وصال کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا: الحمد للہ! بچیوں کو دفن کرنا اچھے کاموں سے ہے۔ یہ روایت دولابی نے نقل کی ہے۔^{۱۷}

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا اسم گرامی معروف نہیں، آپ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آپ حبیبہ بن ابولہب کے نکاح میں تھیں اور رخصتی سے پہلے اس نے آپ کو طلاق دے دی۔ مروی ہے کہ جب حبیبہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے درمیان تفریق ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میں آپ کے دین کا انکار کرتا ہوں اور آپ کی صاحبزادی کو طلاق دیتا ہوں۔ آپ کو میں پسند نہیں اور مجھے آپ سے محبت نہیں، پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کی قمیص پھاڑی۔ اس وقت وہ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم پر اسے کہنے کو مسلط کر دے۔ (مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۱۸)

ایک روایت میں ہے آپ نے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ! اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ (دلائل النبوة لابی نعیم جلد ۲ ص ۶۳) ابوطالب وہیں موجود تھے، انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا: تمہیں میرے بچے کی بددعا سے کوئی نہیں بچا سکتا، چنانچہ حبیبہ قریش کے تاجروں کے ہمراہ گیا، حتیٰ کہ وہ شام میں زرقاء مقام پہ رات کے وقت اترے اور اس رات ان پر ایک شیر نے پکڑ لگایا۔ حبیبہ کہنے لگا: ہائے میری ماں کے لیے خرابی، اللہ کی قسم! یہ مجھے کھائے گا جس طرح (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے لیے بددعا کی ہے۔ کیا ابو سربش کا بیٹا میرا قاتل ہو گا جبکہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔

چنانچہ شیر نے باقی سب کے درمیان میں سے صرف اسی پر حملہ کیا اور اس کو سر سے پکڑ کر اس کا سر توڑ دیا۔

(مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۱۹)

۱۷ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسلی حاصل کرنے کی خاطر یہ بات اوشاد فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ بچیوں کا معاملہ نازک ہو تا ہے اور ماں باپ کے لیے آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے تو ان کاؤنی سے رخصت ہونا بھی گویا زبرداری سے عہدہ برآ ہونا ہے۔

(زرقانی جلد ۳ ص ۱۹۹، الکافی فی معنی اللہ جلد ۵ ص ۱۸۱۸)

ایک روایت میں ہے کہ شیر آکر ان لوگوں کے منہ سونگھنے لگا پھر اپنی ڈم کو دہرا کیا اور اس پر کودتے ہوئے ایک ہی ضرب سے اسے چرہ بھاڑ دیا۔ حبیہ نے کہا: اس نے مجھے قتل کر دیا اور وہ مر گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیر ان سب کو پھلانگتے ہوئے آیا، حتیٰ کہ اس نے حبیہ کا سر پکڑ کر توڑ دیا۔ یہ بات دولابی نے ذکر کی ہے۔

(رجح: ردائد جلد ۶ ص ۱۱۶)

جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ * حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: اے عمر! کیا میں تمہیں ایسی شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں، جو حضرت عثمان سے بہتر ہیں اور حضرت عثمان کو کسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں، جو تم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں اے اللہ کے نبی! بتائیے۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دو اور میں اپنی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ بخندی نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح ۳ھ میں ہوا۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے ہاں ایک سو صاحبزادیاں ہوتیں اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتیں تو میں یکے بعد دیگرے سب آپ کے نکاح میں دیتا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کروں۔ یہ بات فضائل کی ہے۔ (کنز العمال جلد ۱۳ ص ۳۴)

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا وصال ۹ھ میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر میں (مدینہ کے لیے) حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم آئے۔

صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات (اپنی بیوی یا لونڈی کا) قرب حاصل نہ کیا ہو؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم ان کی قبر میں آؤ۔ چنانچہ وہ آئے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۷۹)

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی اس قسم کی روایت ہے لیکن یہ وہم ہے کیونکہ ان کی تدفین کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے بلکہ آپ (اس وقت) بدر میں تھے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت اسماء بن عمیس اور صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے غسل دیا اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا ان کے غسل کے وقت موجود تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول روایت کیا کہ ان کو تین یا چار یا سات یا اس سے زیادہ بار غسل دینا اگر تم ضرورت سمجھو۔ (یہ بھی فرمایا کہ) پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دینا اور آخر میں کائور لگانا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا۔ (دہ قرطانی ہیں) جب ہم

فارغ ہوئے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ہماری طرف ڈالی اور فرمایا: اس کو ان کے جسم کے ساتھ ملاؤ۔ وہ فرمائی ہیں: ہم نے ان کی تین میزبھیاں کر کے پیچھ کی طرف ڈال دیں۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۷۷)

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

حضرت فاطمہ الزہراء ابوبکر رضی اللہ عنہا پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت: سدرت اکمل سیوس سال پیدا ہوئیں۔ یہ بات ابو عمر نے کہی ہے لیکن یہ حضرت ابن اسحاق کی روایت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ماسوائے حضرت ابراہیم کے (اعلان) نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ ابن جوزی کا قول ہے کہ حضرت خاتون جنت نبوت سے پانچ سال پہلے جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، پیدا ہوئیں۔

مرفوعاً مروی ہے کہ آپ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا رکھا گیا کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو جہنم سے دور رکھے گا۔ یہ بات حافظ دمشقی (ابن عساکر نے نقل کی ہے۔ غسانی اور خطیب نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور رکھا ہے۔

حضرت خاتون جنت کو بتول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ فضیلت، دین اور خاندان کے اعتبار سے اپنے زمانے کی خواتین سے الگ تھلگ تھیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ دنیا سے کنارہ کش ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ یہ ابن اثیر کا قول ہے۔ (بمستل کا معنی الگ ہونا ہے) آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال اور ایک روایت کے مطابق غزوہ احد کے بعد ہوا اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کو ساڑھے چار ماہ گزر چکے تھے اور ساڑھے سات ماہ بعد رخصتی ہوئی۔

ایک قول کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال صفر کے مہینے میں منگنی ہوئی اور بانیسویں مہینے کے آغاز میں ذوالحجہ کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔

آپ کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خاتون جنت کی عمر پندرہ سال اور ساڑھے پانچ ماہ تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر اکیس سال پانچ ماہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے۔ مزید تفصیلاً مقدمہ اول میں مغازی اور سیر کے ضمن میں ہو چکی ہے۔

۱۔ مسلمانوں میں رواج ہے کہ میت کی کفنی پر کلمہ شہادت، آیت انگریزی وغیرہ لکھتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے میت کو فائدہ پہنچے جس طرح حضور علیہ السلام نے برکت کے لیے اپنی چادر عطا فرمائی... ۱۴ ہزار دی۔

۲۔ یہ ابو عمر کے قول کے مطابق ہے کہ نبوت کے پہلے سال حضرت خاتون جنت کی ولادت ہوئی۔ اگر نبوت سے پانچ سال پہلے آپ کی ولادت کے قول کو مانا جائے تو نکاح کے وقت ساڑھے سترہ سال عمر ہوگی۔

ابو عمر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے افضل ہیں اور حضرت خاتونِ جنت سے آپ کو سب گھر والوں سے زیادہ محبت تھی۔ آپ ان کے منہ مبارک کے اندر پڑتے اور ان کی زبان کو چومتے تھے، جب آپ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۲، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۹۰)

اور آپ نے ان سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۲۹۱)

اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو تمام جنتی عورتوں میں سے افضل قرار دیا۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۹۳)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چھ ماہ بعد منگل کی رات فوت ہوئیں۔ اس وقت رمضان المبارک ۱۱ھ کی تین راتیں گزر چکی تھیں اور اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی۔ یہ بات البدیع نے لکھی ہے (اور یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آٹھ ماہ بعد ان کا انتقال ہوا اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں لیکن میرے خیال میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے جیسا کہ محدثین نے کہا ہے اور یہ پہلے بیان کیے گئے ولادت سے متعلق قول کے مطابق نہیں ہے۔ (یعنی اعلان نبوت سے پہلے ولادت ہوئی)۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا: مجھے وہ طریقہ پائند ہے جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ عورت پر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے جو اس کے جسم کو واضح کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے رسول اللہ کی بیٹی! کیا میں آپ کو وہ چیز نہ دکھاؤں جو میں نے جنت کی زمین میں دیکھی ہے؟ چنانچہ انہوں نے تر شاخص منگوائیں، ان کو ٹیڑھا کر کے (پچھر کھٹ بنائی اور پھر اس پر کپڑا ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ کتنی اچھی ہے، اس سے مرد عورت میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجھے غسل دینا (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل کے انتظامات میں مدد دیں) اور کوئی دوسرا میرے پاس داخل نہ ہو۔

ابو عمرو نے اس حدیث کی تحریف کی ہے۔

۱۔ اگر نہبت سے پانچ سال قبل ولادت ہو تو وصال کے وقت آپ کی عمر تقریباً انیس سال ہو جاتی ہے۔ ۱۴ ہجری دوی۔

۲۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا نام حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے اور وہ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کی تاداری کرتی تھیں۔

حضرت ام رافع سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت خاتونِ جنت علیل ہوئیں تو انہوں نے غسل کر کے سنے کپڑے پہنے اور گھر کے درمیان لیٹ گئیں۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے زخما کے نیچے رکھا پھر قبلہ رخ ہو گئیں اور فرمایا: اس وقت میری روح قبض ہو رہی ہے، پس کوئی بھی میرا چہرہ نہ کھولے اور نہ مجھے غسل دے، پھر اسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کو حضرت خاتونِ جنت کی وہ بات بتائی گئی، جو انہوں نے فرمائی تھی تو انہوں نے ان کو اٹھایا اور اسی غسل کے ساتھ دفن کیا جو پہلے وہ کر چکی تھیں، نہ تو ان کا چہرہ نکلا گیا اور نہ ہی کسی نے ان کو غسل دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ بات مناقب میں نقل کی، اسی طرح دولابی نے بھی ذکر کیا اور یہ دولابی کے الفاظ ہیں جو اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ لیکن یہ روایت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی اس روایت کے خلاف ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جن کی لاش کو اس طریقے پر ڈھانپا گیا جس طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت میں گزرا ہے۔ پھر حضرت زینب بنت حش رضی اللہ عنہا کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔

آپ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ حضرت محسن بچپن میں فوت ہوئے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صرف آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی ہے آپ کی نسل شریف آپ کے دو نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے واسطے سے چلی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منسوب لوگ حسنی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے منسوب لوگ حسینی کہلاتے ہیں۔

حضرت اسحاق بن جعفر صاوق بن محمد باقر بن زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی اولاد کو حسینی اسحاقی کہا جاتا ہے۔

یہ اسحاقی حضرت سیدہ خنیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان ہیں اور حضرت سیدہ خنیسہ سے ان کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت ام کلثوم ہیں جن کی نسل نہیں چلی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خاتونِ جنت کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم (رضی اللہ عنہا) سے نکاح کیا تو ان سے حضرت زید اور حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی جن کی نسل آگے نہیں چلی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عون بن جعفر سے ہوا اور ان کے وصال کے بعد وہ ان کے بھائی محمد بن جعفر کے نکاح میں آئیں۔ پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت ام کلثوم نے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر سے نکاح کیا اور وہ ان کے ہاں فوت ہو گئیں، ان تینوں کے ہاں حضرت ام کلثوم کی اولاد نہیں ہوئی

البتہ حضرت محمد بن جعفر کے ہاں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں انتقال کر گئی، اس طرح حضرت ام کلثوم کی نسل نہیں چلی۔

حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت ام کلثوم کے وصال کے بعد ان کی بہن حضرت زینب بنت فاطمہ سے نکاح کیا تو ان سے ان کی اولاد ہوئی جن میں حضرت علی اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ ام کلثوم (حضرت عبداللہ بن جعفر کی صاحبزادی) کا ان کے چچا زاد قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب سے نکاح ہوا تو ان کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے جن میں حضرت حمزہ بن عبداللہ بن زبیر کی زوجہ فاطمہ بھی ہیں اور ان سے آگے اولاد ہوئی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی نسل حضرت علی اور ان کی بہن ام کلثوم سے چلی اور ان دونوں کی والدہ حضرت خاتونِ جنت کی صاحبزادی حضرت زینب ہیں۔ ان سے منسوب لوگوں کو جعفری کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو شرف حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے منسوب جعفری لوگوں کے لیے بھی شرف ہے لیکن ان میں فرق ہے۔ ان کی وہ اولاد جو حضرت زینب بنت زہراء رضی اللہ عنہا سے ہے وہ دو مردوں سے زیادہ شرف والے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان لوگوں کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے منسوب ہیں کیونکہ ان کو زیادہ شرف حاصل ہے۔ اسی طرح عباسیوں کو بنو ہاشم ہونے کی وجہ سے شرف حاصل ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”نزهت الاسباب فی معرفۃ الالقاب“ میں فرمایا کہ ہر عباسی اس لقب سے ملقب ہے یعنی بغداد میں عباسی شریف اور مصر میں علوی کہلاتا ہے۔ ابن الرندہ کے شیوخ میں ایک شخص ہے جسے شریف عباسی کہا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بچپن میں ہی مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے تھے۔ حاصی بن وائل نے کہا کہ ان کی اولاد (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد) ختم ہو گئی، پس وہ ایتھر ہیں۔ (یعنی منقطع النسل ہیں) اس پر اللہ تعالیٰ نے (سورہ کوثر میں) یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّ شَعْلَةَ كَعْبٍ هَكَذَا بَشِيرٌ (الکوثر: ۳)

(طہات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۳)

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا آپ (حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ) نبوت سے پہلے پیدا ہوئے یا نبوت کے بعد؟ اور کیا طیب و طاہر ان ہی کو کہا جاتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپ (حضرت عبداللہ) کے لقب ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ماریہ کا ذکر عقربہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں کے بیان میں دوسری فصل میں اممات المؤمنین کے ذکر میں ہوگا۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ذوالحجہ ۸ھ میں پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ آپ مقام عالیہ میں پیدا ہوئے۔ زیر بن بکار نے یہ بات ذکر کی ہے۔ ابو رافع کی بیوی سلطی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں، ان کی دایہ تھیں۔ ابو رافع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی (ولادت کی) خوشخبری دی تو آپ نے ان کو ایک غلام بطور ہبہ عطا کیا اور ساتویں دن ان کی طرف سے دو بکرے عقیقہ کے طور پر ذبح کیے۔ ان کے سر کے بال ابوہند نے مونڈے اور اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا نیز ان کے بالوں کے برابر چاندی مساکین پر صدقہ کی اور ان کے بالوں کو زمین میں دفن کیا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۵)

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات میرے بال ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہے، پھر آپ نے ان کو ام سیف کے حوالے کیا جو مدینہ طیبہ کے ایک لوہار ابو سیف کی بیوی تھیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ ص ۳۹۳، صحیح بخاری جلد اول ص ۱۷۳)

اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات تک اس خاتون کے پاس رہے۔ دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ ان کا نام ساتویں دن سے پہلے رکھا گیا تھا جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، پھر ساتویں دن اس کا ذکر فرمایا۔

امام ترمذی نے عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے (عمو بن شعیب کے) دادا یعنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ولادت کے ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ (جامع ترمذی جلد اول ص ۱۸۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتویں دن سے تاخیر نہ کی جائے۔ (یہ مطلب نہیں کہ ساتویں دن سے پہلے نام رکھنا جائز نہیں اور یہ مطلب (مجی) نہیں کہ اسی دن نام رکھا جائے بلکہ پیدائش کے دن سے ساتویں دن تک (کسی بھی دن) نام رکھنا جائز ہے۔

زیر بن بکار فرماتے ہیں کہ انصار حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی تلاش میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارغ کرنا چاہتے تھے، پس آپ نے اسے ام بردہ بنت منذر بن زید انصاری زوجہ براء بن اوس کے حوالے کیا۔ انہوں نے بنو نضار بن نجار میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کو دودھ پلایا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجوروں کے باغ کا ایک حقہ عطا فرمایا۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۶-۱۳۷) (مختلف الفاظ کے ساتھ)

اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام سیف کے حوالے کیا تھا اور وہ وفات تک ان کے پاس رہے۔ تو ہو سکتا ہے پہلے حضرت ام بردہ کو دیا ہو پھر ام سیف کے سپرد کیا ہو اور آپ وفات تک ان کے پاس رہے، لیکن یہ بات بھی مروی ہے کہ ان کا انتقال ام بردہ کے پاس ہو، پس ترجیح کے لیے ہمیں صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔

تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اہل و عیال پر زیادہ رحم کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کے عوالی (بالائی علاقہ) میں دودھ پلانے کے لیے چھوڑ رکھا تھا، آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پرورش ایک لوبار کے گھر ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر چڑھتے، پھر واپس تشریف لاتے۔۔۔ یہ حدیث ابو حاتم نے روایت کی ہے۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۲۵۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے مقام نخل میں تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ٹوڑج پرواز کر رہی تھی۔ آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا: اے ابراہیم! ہم تمہاری وجہ سے غمگین ہیں آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس پر (ہمارا) رب ناراض ہو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۳ ص ۲۹۳) اس سیاق میں اس حدیث کو ابو عمرو بن ساک نے نقل کیا ہے اور صحیح بخاری و مسلم میں اس کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ ستر دن کے تھے۔ جیسا کہ ابو داؤد میں مذکور ہے مشکل کا دن تھا اور ربیع الاول شریف کے دس دن گزر چکے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر سولہ مہینے اور آٹھ دن تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک سال دس مہینے اور چھ دن کی عمر تھی۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی چارپائی پر اٹھایا گیا اور بخت البقیع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا: ہم ان کو (حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ) کے پاس دفن کریں گے جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۳۲)

ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا لیکن ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

ہو سکتا ہے آپ نے خود نماز جنازہ نہ پڑھی ہو لیکن صحابہ کرام کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہو یا باجماعت نماز نہ پڑھی ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ ان کو حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اور ایک دوسری روایت کے مطابق

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے غسل دیا اور ہو سکا ہے دونوں نے مل کر غسل دیا ہو۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر میں حضرت فضل اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما اترے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر موجود رہے۔ قبر پر پانی چھڑکا گیا اور علامت رکھی گئی۔

حضرت زبیر فرماتے ہیں: یہ پہلی قبر تھی جس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۱۳)

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال کے دن سورج گرہن ہوا تو لوگوں نے کہا: حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الشمس والقمر ایستان من آیات اللہ لاینکسفان لموت احد۔
بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی وفات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۹۳۳ صحیح مسلم جلد اول ص ۲۹۵)

کہا گیا ہے کہ عام طور پر سورج گرہن اٹھائیس یا اٹھائیس تاریخ کو ہوتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر دس تاریخ کو ہوا؟ اس سے لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے۔ یہ بات ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۰۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اگر وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے لیکن وہ زندہ نہ رہے کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔۔۔ یہ حدیث ابو عمر نے نقل کی ہے۔

طبری نے کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول تو قیفی ہے، جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے خاص ہے، ورنہ یہ بات ضروری نہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں تھا۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے ”تہذیب اللسان واللغات“ میں فرمایا ہے کہ بعض متقدمین سے جو یہ بات مروی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے تو یہ بات باطل ہے، غیبی باتوں پر جرأت کرنا، اندازے سے باتیں کرنا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۰ ص ۷۷)

ہمارے شیخ نے المقاصد الحسنہ میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا یہ کیا بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کے طور پر پیدا نہیں ہوا اور اگر ہر نبی کی اولاد نبی ہوتی تو ہر ایک نبی ہو تا کیونکہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

ابن عبد البر نے ”تہذیب“ میں اسی کی مثل کہا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو لوگ فرق ہو گئے، جو بچ گئے ان کی نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے نسل چلی اسی لیے سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔۔۔

ماخذ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ابن عبد البر نے کہا ہے وہ بات اس مذکورہ حدیث سے لازم نہیں آتی جیسا کہ مخفی نہیں اور گویا وہ امام نووی کے اسلاف میں سے ہیں۔ انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کے کلام کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ عجیب بات ہے، حالانکہ یہ تین صحابہ کرام سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا: گویا کہ ان کے لیے تاویل کی وجہ ظاہر نہ ہوئی پس انہوں نے اس کے انکار میں کہا جو کچھ کہا۔

اور اس کا جواب یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کا واقع ہونا ضروری نہیں اور کسی صحابی کے بارے میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ محض ممکن سے ایسی بات کہیں۔

۱۸ مارے شیخ نے فرمایا کہ اس روایت کے تین طرق ہیں: (۱) القامد الخ من ۳۴۳

ایک وہ ہے جسے ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ جنت میں ان کو دودھ پلانے والی ہے اگر یہ زندہ رہتے تو چچے بی ہوتے، اگر وہ زندہ رہتے تو ان کے قطعی ماموں آزاد ہو جاتے اور کوئی قطعی غلام نہ بنایا جاتا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۰۸)

اس حدیث کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان واسطی ہے، جو ضعیف ہے اور اسی کے طریق سے اسے ابن مندہ نے المعروف میں نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

دوسری روایت وہ ہے جو اسماعیل سدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جھولے کو بھر دیا (یعنی خالص صحت مند تھے) اگر وہ زندہ رہتے تو بی ہوتے۔

(القامد الخ من ۳۴۳)

تیسری روایت وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن بشر کے طریق سے نقل کیا ہے، وہ اسماعیل ابن ابی خالد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہو تا تو آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ (مصح بخاری جلد ۲ ص ۳۳۳)

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت دسکس سے اور انہوں نے اسماعیل سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تا تو آپ کے صاحبزادے انتقال نہ فرماتے۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۳۵۳)

تیسری فصل

رسول کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ لونڈیاں

مومنوں کی مائیں

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اَلَّذِيْنَ اٰوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَهُوَ
اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُمْ اَتَتْهُمْ (الاحزاب: ۶)

نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) مومنوں کے ان کی جانوں سے
بھی زیادہ قریب ہیں اور آپ کی ازواج ان (مومنوں) کی
مائیں ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں ہیں۔ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان
میں سے کسی کو چھوڑ کر انتقال فرما گئے ہوں یا کسی زوجہ مطہرہ کا اس حال میں انتقال ہوا ہو کہ وہ آپ کی زوجیت میں
ہوں اور یہ بات (کہ مومنوں کی مائیں ہوں) اس اعتبار سے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے اور ان کا احترام واجب ہے،
اس اعتبار سے نہیں کہ ان کو دیکھنا یا ان کے ساتھ شمائی اختیار کرنا جائز ہو۔

اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ ان (ازواج مطہرات) کی بیٹیاں مومنوں کی بہنیں ہیں۔ اسی طرح ان کے باپ
دادا اور مائیں مومنوں کے نانا اور ناناں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے بھائی اور بہنیں مسلمانوں کے ماموں اور
خالائیں ہیں۔

امام بغویؒ فرماتے ہیں کہ وہ مومن مردوں کی مائیں ہیں، مومنہ عورتوں کی نہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور آپ کے الفاظ جیسا کہ بیضاویؒ میں مذکور ہے، اس طرح ہیں کہ ام المؤمنین نے
فرمایا: ہم مومن عورتوں کی مائیں نہیں ہیں۔ (تفسیر بیضاوی جلد ۲ ص ۷۵)

۱۔ محمد بن حسین بن مسعود الحافظ النقیہ امام حمی السنہ صاحب تصانیف کثیرہ وادار علمائے بائیں میں سے تھے۔ عبارت مگر ارادہ تھوڑے
روز پر قیامت کرنے والے۔ شوال ۵۱۶ھ میں ای (۸۰) سال کی عمر میں وفات پائی۔

۲۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان مردوں کی مائیں اس اعتبار سے ہیں کہ وہ امات المؤمنین سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ان کا احترام ہے
اور چونکہ عورتوں کے لیے یہ (نکاح) نہیں لائق انہوں نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں کی مائیں نہیں ہیں۔

ہمارے اصحاب اور دیگر اہل اصول کے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ مردوں کے خطاب میں عورتیں داخل نہیں ہیں۔

انہوں نے (امام بغوی نے) فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں سب کے باپ ہیں اور آپ کو حرمت و عزت کے اعتبار سے ابوالمومنین (مومنوں کے باپ) کہنا جائز ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور ان کا ثواب اور عذاب دوگنا ہے اور ان سے پردے کے پیچھے سے سوال کرنا جائز ہے (اس کے علاوہ نہیں)۔

اہمات المومنین میں سے سب سے افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما ہیں اور ان دونوں میں سے کون افضل ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تحقیق عنقریب آئے گی۔

ازواج مطہرات کی تعداد اور ترتیب

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد اور ترتیب میں اختلاف ہے۔ اسی طرح وہ ازواج مطہرات جو آپ کے وصال سے پہلے انتقال کر گئیں، جو آپ کے وصال کے وقت موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کن کا قرب حاصل کیا اور کن کن کے قریب تشریف نہیں لے گئے اور وہ خواتین جن سے منقشی ہوئی لیکن آپ نے ان سے نکاح نہیں فرمایا۔ نیز کن کن خواتین نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، ان سب باتوں میں اختلاف ہے۔

اور اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد گیارہ ہے، جن میں سے چھ کا تعلق قریش سے ہے۔

- (۱) حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔
- (۲) حضرت عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔
- (۳) حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح ابن عبد اللہ بن قوط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی۔
- (۴) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

(۵) حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ابن یقطہ بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

(۶) حضرت سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن جمل بن عامر بن لؤی۔

اور چار ازواج مطہرات عربی تھیں (قریش نہیں تھیں)۔

(۱) زینب بنت جحش بن رباب بن معمر بن صبرہ بن مرہ بن کعب بن خنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔

(۲) حضرت میمونہ بنت حارث البہلیہ۔

(۳) حضرت زینب بنت خزیمہ البہلیہ ام الماسکین۔

(۳) حضرت جویریہ بنت حارث الخزاعیہ المصطلقہ۔

ایک زوجہ مطہرہ (حضرت صفیہ بن ابی) جو بنو نضیر قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ بنی اسرائیل سے تھیں، عربی نہیں تھیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی (ظاہری) حیات طیبہ میں دو ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور ام المومنین (حضرت زینب بنت خزیمہ) رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اور آپ نے دو ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔

حافظ ابوالحسن بن فضل مقدسی نے اس نظم میں ان کے اسماء مبارکہ ذکر کئے ہیں۔

توفی رسول اللہ عن تسع نسوة

اليهن تعزى المكرمات وتنسب

فعائشة ميمونة وصفية

وحفصة تملوهن هند و زينب

جويرية مع رملة ثم سودة

ثلاث وست ذكرهن مهذب

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ازواج مطہرات کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے جن کی طرف

عزتوں کی نسبت کی جاتی ہے۔ پس حضرت عائشہ، ميمونة، صفیہ، حفصہ ان کے بعد حضرت ہند (ام سلمہ)

زینب، جویریہ، رملہ (ام حبیبہ) پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہن یہ تین اور چھ ہیں جن کا ذکر مذہب ہے۔

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ

بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ان کے وصال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ اب ازواج مطہرات کا ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

أم المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن اضم تھیں۔ آپ کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے

نام سے پکارا جاتا تھا اور آپ ابوہالہ بن ابی زرارہ کے عقد نکاح میں تھیں۔ جس سے آپ کے دو بیٹے ہند اور ہالہ پیدا ہوئے۔

پھر عقیق بن عائد (یا عابد) مخزومی نے آپ سے نکاح کیا تو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، بعض مورخین

کے نزدیک عقیق سے نکاح ابوہالہ سے پہلے ہوا۔ (دلائل النبوة للشیخ جلد ۷ ص ۲۸۳)

اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی

عمر چالیس سال تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اکیس سال تھی اور کہا گیا ہے کہ آپ کی عمر پچیس سال تھی۔ اکثر کا یہی موقف ہے اور ایک قول تیس سال کا ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے یہ بات ذکر کی؛ چنانچہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ خویلد بن اسد کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو مفتی کا پیغام دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کو بیس جوان اور بیسیاں بطور حق مہر عطا فرمائیں۔

ابن اسحاق نے ایک دوسرے طریق سے یہ اضافہ کیا ہے کہ ابو طالب اور قلیلہ مضر کے سردار حاضر ہوئے۔ پس ابو طالب نے خطبہ پڑھا یہ خطبہ مقدمہ اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بیان میں گزر چکا ہے، دولابی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بارہ اوقیہ (اوقیہ ڈیڑھ اونس ہو تا ہے) سونا بطور حق مہر عطا فرمایا تھا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائیں۔

(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۷ ص ۲۸۳)

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لائی ہیں۔ جس میں کھانا ہے یا سائیں یا مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آجائیں تو ان کو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہیں اور ان کو جتنی گھر کی خوشخبری دیں جو اندر سے خالی گول موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی شور اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۹)

ابن اسحاق نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات سنتے جو آپ کو ناپسند ہوتی یعنی آپ کے پیغام کو رد کیا جاتا یا آپ کو جھٹلایا جاتا ہے اس پر غمگین ہوتے تو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ سے اس غم کو دور کر دیتا جب آپ ان کی طرف لوٹتے تو وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتیں، اور آپ کا بوجھ ہلکا کرتیں۔ ان کی تصدیق کرتیں اور یوں آپ پر لوگوں کے معاملے کو آسان کر دیتیں حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: قیامت کے دن میں انسانوں کا سردار ہوں گا سوائے اولاد میں سے ایک نبی کے جن کا اسم گرامی احمد ہو گا۔ ان کو مجھ پر دو باتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان کی بیوی نے ان کی مدد کی اور وہ ان کی مددگار ہوں گی، جبکہ میری بیوی میرے خلاف مددگار ہوئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان کے خلاف ان کی مدد کرے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ جب کہ میرے شیطان نے قہر کیا۔ یہ روایت دولابی نے نقل کی ہے جیسا کہ طبری نے ذکر کیا ہے۔

۱۔ جب جنت میں درخت کا پھل کھائے کے لیے عمرہ کر کے پیش کیا۔

۲۔ انسان کے ساتھ ایک موکل ساتھی ہو تا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا موکل مسلمان ہو گیا جب کہ ابلیس جو حضرت آدم

علیہ السلام کے وقت کا شیطان تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی (ذکر کافی جلد ۳ ص ۲۲۲)

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۳۱۶)

شیخ ولی الدین عراقی نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تمام اہمات المؤمنین سے افضل ہیں اور کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں۔

شیخ الاسلام ذکریا انصاری رضی اللہ عنہ نے شرح بہجہ الجاوی میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما افضل ہیں اور ان دونوں میں سکوت افضل ہے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، ابن عساکر نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کوفیت کو صحیح قرار دیا ہے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان (حضرت خدیجہ) سے بہتر عطا فرمائی ہیں تو آپ نے فرمایا: نہیں، اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر عطا نہیں فرمائی ہیں۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے مجھے اس وقت مائل دیا جب لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۱۸)

ابن داؤد (امام ابو بکر ابن امام محمد حافظ داؤد بن علی ظاہری) سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام پہنچایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے رب کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلام پہنچایا، پس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں۔ پوچھا کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں یا حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا؟ انہوں نے فرمایا، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حضرت فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہیں“ صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳۲ میں اس میں کسی ایک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حصے کے برابر قرار نہیں دیتا۔

اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول شاہد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم حضرت مریم علیہا السلام کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ (کنز العمال جلد ۱۲ ص ۱۰۹-۱۱۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت پر اس طرح بھی استدلال کیا گیا کہ وہ آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک درجہ میں ہوں گی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔

سید ذکریا بن احمد انصاری علامہ، محدث، فقیہ، صوفی اور صاحب تصانیف کثیر ہیں اور معروف شخصیت ہیں۔ ایک سو سال کے قریب عرصے کے بعد ۱۹۴۰ھ کے چند سال بعد انتقال فرمایا۔

اس سلسلے میں حضرت امام سبکی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہم جس بات کو اختیار کرتے ہیں اور اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ عنہا) اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہیں، پھر ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان دلائل سے استدلال کیا ہے، جن کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔

(فتح الباری جلد ۵ ص ۱۰۵)

اور طبرانی نے جو کچھ کہا ہے کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران سب سے بہتر ہیں پھر حضرت خدیجہ بنت خویلد، پھر فاطمہ بنت محمد، پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ ابن عساکر نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ماں ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا پر فضیلت دی گئی ہے، سیادت کی وجہ سے نہیں۔

امام سبکی نے اس بات کو اختیار کیا کہ اس حدیث کی وجہ سے حضرت مریم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہیں، نیز اس وجہ سے بھی کہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے۔

ابو امامہ بن نفث نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سبقت اور ان کی ترجیح اس وجہ سے ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور انہوں نے اپنے مال اور جان سے دین کی مدد کی اور یہ سب کچھ رضائے الہی کی خاطر کیا۔ اس سلسلے میں ان کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ اور نہ ہی کوئی دوسری ام المؤمنین رضی اللہ عنہن۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس لحاظ سے ترجیح حاصل ہے کہ آپ نے اسلام کے آخری دور کو پایا اور امت تک دین کو پہنچایا اور ان کو تبلیغ کی۔ نیز آپ کے پاس وہ احادیث تھیں جن میں حضرت خدیجہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کوئی بھی ان کا شریک نہیں۔ اس وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہیں۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہجرت سے تین سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ بعض نے چار سال کا قول کیا۔ پانچ سال کا قول بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو مقام حجون (جنت المعلیٰ کے پاس) دفن کیا گیا اور اس وقت آپ کی عمر پینیسٹھ سال تھی۔ ان دنوں نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پینیسٹھ سال رہیں، بعض نے چوبیس سال کا قول کیا ہے۔

حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا

حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی والدہ شمس بنت قیس تھیں۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ آپ اپنے چچا زاد سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں جو سہیل بن عمرو کے بھائی تھے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان دونوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شرکت کی۔ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے خاوند انتقال

کر گئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۲) یہ بھی کہا گیا کہ ان کا وصال حبشہ میں ہوا (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۳) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ حضرت قتادہ اور ابو عبیدہ کا قول ہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (سے نکاح) کے بعد ان سے نکاح کیا۔

ان دونوں قولوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے پہلے کیا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے قرب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہلے ہوا اور تزویج کا لفظ دونوں باتوں (نکاح اور رخصتی) پر بولا جاتا ہے۔ اگرچہ ذہن عقد کی طرف جاتا ہے، رخصتی کی طرف نہیں، جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسا نہ کریں اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا۔

حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا انتقال شوال ۵۴ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۷) امام بخاری نے اپنی تاریخ میں صحیح سند سے جو سعید بن ابی بلال رضی اللہ عنہ تکتہ پہنچتی ہے، روایت کیا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ امام ذہبی نے تاریخ کبیر میں اس بات پر جزم کیا کہ ان کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں ہوا، ابن سید الناس نے فرمایا کہ یہی بات مشہور ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

اہل المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومانؓ بنت عامر ابن عوف بن عبد شمس تھیں اور ان کا تعلق بنو مالک بن کنانہ سے تھا۔ حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے منسوب تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنی کا پیغام دیا (کیونکہ آپ کو اس سے پہلے پیغام کا علم نہیں تھا یا اس کی ممانعت نہ تھی) اور مہربھی عطا فرمایا جیسا کہ ابن اسحاق نے کہا ہے۔ یہ مہر چار سو درہم تھا۔ آپ سے نکاح نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں ہجرت سے تین سال پہلے ہوا، اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی اور آپ کی رخصتی مدینہ طیبہ میں شوال سنہ ۲ھ ۱۱ھ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ مسلم شریف میں ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کر دی۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۸۵، صحیح مسلم جلد اول ص ۳۴)

صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے ایسا کیا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۳۴۲)

میں ہوئی۔ اس وقت ہجرت کے اٹھارہویں مہینے کا آغاز تھا اور آپ کی عمر نو سال تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۵۸) یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سات مہینے بعد رخصتی ہوئی۔

امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر چھ سال تھی، پھر ہم مدینہ طیبہ آئے تو بنو حارث بن خزرج میں اترے۔ مجھے تیز بخار ہو گیا جس سے میرے بال ٹوٹنے لگے۔ میری ماں ام رومان میرے پاس آئیں اور میں اپنی سیپیلوں کے ہمراہ ایک کھلونا کھنکھوڑے میں تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی تو میں ان کے پاس آئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا حتیٰ کہ مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھولا ہوا تھا جب میں پر سکون ہوئی انہوں نے کچھ پانی لے کر میرے چہرے اور سر پر ڈالا، پھر گھر کے اندر لے آئیں تو گھر میں انصار کی کچھ خواتین تھیں۔ انہوں نے کہا خیر و برکت پر ہو۔

میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تو انہوں نے مجھے تیار کیا۔ مجھے کوئی خوف نہ تھا مگر چاشت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میری والدہ نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا اور اس وقت میری عمر نو سال تھی۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۵۹، صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵۱) اسے ابو حاتم نے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی شوال میں کیا اور شب زفاف بھی شوال میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی اور وہ جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتیں، آپ اس کو پورا فرماتے۔ اور ایک سفر میں جب آپ نے ان کو نہ پایا تو فرمایا: ہائے میری دلمن! یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

میں نے تین راتیں تمہیں خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تجھے ریشی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، پس اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۵۱، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۸۵)

ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت ایک سبز ریشی کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۲۸)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو روں میں سے کسی عورت کو دیکھنا چاہے، وہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کو دیکھ لے۔

اور انہی کی ایک دوسری روایت میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا اور ان کے پاس حضرت عائشہ کی تصویر تھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو سال رہیں اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۶۰)

آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں۔ نیز آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دو راتیں مقرر کر رکھی تھیں۔ ایک ان کی اپنی اور دوسری حضرت سودہ رضی اللہ عنہا والی رات کیونکہ جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

باقی ازواج مطہرات کے لیے ایک ایک رات تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ۵۷ھ میں ہوا۔ واپسی نے کہا ہے کہ ۵۸ھ کے ماہ رمضان المبارک کی سترہ راتیں گزر چکی تھیں۔

اس وقت آپ کی عمر چھیانوہ سال تھی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا نے پڑھائی تھی، اس وقت حضرت معاویہ بن ابوسفیان کی حکومت تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں مروان کے نائب تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبد اللہ تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۸۶) ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ایک حمل ضائع ہوا۔ لیکن یہ بات ثابت نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی یہ کنیت حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے اور وہ آپ کے بھانجے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا الحلب مبارک لگایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ عبد اللہ ہے اور تم ام عبد اللہ ہو۔ آپ فرماتی ہیں، 'پس ہمیشہ میری یہی کنیت رہی اور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ روایت ابو حاتم نے نقل کی ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۶۶)

حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا

ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور ان کی والدہ زینب بنت مطلقون تھیں۔ وہ اسلام لائیں اور ہجرت کی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھیں اور ان کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ حضرت خنیس غزوہ بدر کے بعد انتقال کر گئے تھے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۸۱)

جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یتیم ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے ان کا ذکر کیا لیکن ان میں سے ایک نے بھی ان سے نکاح کرنا قبول نہ کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت عمر فاروق نے سنہ ۳ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا۔ آپ نے ان کو ایک طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا کیونکہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کریں۔ یہ زیادہ روزے رکھنے والی اور عبادت کے لیے قیام کرنے والی ہیں اور یہ جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۸۳)

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شعبان ۳۵ھ میں ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۸۶) یہ بھی کہا گیا کہ ۳۴ھ میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال تھی (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۸۶) اور کہا گیا ہے کہ آپ کا وصال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہند ہے۔ رملہ بھی کہا گیا لیکن یہ سلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ تھیں۔ یہ عاتکہ بنت عبد المطلب نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے پہلے وہ ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے خاوند رضی اللہ عنہما سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، وہاں ان کے ہاں زینب پیدا ہوئیں اور اس کے بعد ان سے سلمہ، عمر اور روہ کی پیدائش ہوئی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۸۷)

کہا گیا کہ آپ پہلی مسافر خاتون ہیں جو مدینہ طیبہ میں بطور مہاجرہ داخل ہوئیں اور کہا گیا کہ وہ کوئی دوسری خاتون تھیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنہ ۳۴ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا: جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے:

اللھم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔
یا اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔

تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ (سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۸۹)

(فرماتی ہیں) جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا ابو سلمہ سے اچھا مسلمان کون ہو گا؟

پھر میں نے یہ کلمات (ذکورہ بالا) کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اُن کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کو بھیج کر نکاح کا پیغام دیا۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۳۰۰)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا تو بھی انکار کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو آپ نے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ مجھ میں تین عادات ہیں۔ میں سخت غیرت مند عورت ہوں، میں بال بچے دار عورت ہوں اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرا نکاح کر دے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنا سخت غصہ آیا، جو اپنے پیغام نکاح کے رد ہونے پر بھی نہیں آیا تھا۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ تم نے اپنی غیرت کے بارے میں ذکر کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ اسے دور کر دے گا اور جو کچھ تم نے بچوں کے بارے میں کہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، جو کچھ تم نے اپنے سر پرستوں کے بارے میں ذکر کیا ہے تو تمہارا کوئی ولی (سرپرست) مجھے ناپسند نہیں کرے گا چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو تو انہوں نے آپ کا نکاح کر دیا۔

”المسواۃ الثمین“ کے مصنف (محب طبری) نے کہا کہ اس انداز میں یہ حدیث ہدیب بن خالد نے روایت کی ہے اور صاحب ”الصفوہ“ نے بھی روایت کی ہے۔ امام احمد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا اور صحیح بخاری میں یہ معنوی طور پر مروی ہے۔^۱

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ جیٹا (یا کا) نکاح کر سکتا ہے اور ہمارے نزدیک (شافعی مسلک والوں کے نزدیک) انہوں نے غصہ ہونے کی وجہ سے نکاح کر دیا کیونکہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا۔ اس لیے کہ ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ ہیں اور ام سلمہ ہند بنت سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ ہیں اور اس (بھتیجے) کے علاوہ ان کا کوئی عصبہ موجود نہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حسین خولتہ میں سے تھیں۔ جس سال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ابھی شوال کی کچھ راتیں باقی تھیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ۵۹ھ میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق ۶۲ھ میں ہوا لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۶) کہا گیا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر چوبیس سال تھی۔

۱۔ حنفی فقہ کے مطابق ہلی اقرب موجود نہ ہو تو ہلی البعد (دور کا ولی) نکاح کر سکتا ہے۔ نیز فقہ عورت خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ احناف کے نزدیک اس کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں۔ لیکن کفر میں نکاح کرنا ہوگا۔ ورنہ ولی اعتراض کر سکتا ہے۔ ۱۲ ہجری

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اسم گرامی رملہ تھا۔ آپ ابوسفیان بن مخزوم بن حرب کی صاحبزادی تھیں۔ کہا گیا ہے کہ آپ کا نام ہند تھا لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ آپ کی والدہ صفیہ بنت ابوالعاصی (بن امیہ) تھیں۔ (اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں)

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عبید اللہ بن عثش کے نکاح میں تھیں اور اس نے آپ کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شرکت کی۔ پھر وہ نصرانی ہو کر اسلام سے مرتد ہو گیا اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۹)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کب اور کہاں نکاح ہوا؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ حبشہ کی سرزمین میں سنہ ۶ ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری کو نجاشی کی طرف بھیجا کہ وہ حضرت ام حبیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام دے۔ پس نجاشی (بادشاہ) نے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور اپنی طرف سے چار سو دینار حق مراداً کر کے ان کو حضرت شریل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔

(طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۹)

ایک روایت میں ہے کہ نجاشی نے اپنی لونڈی ابرہہ کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خالد بن سعید بن عباسی کو بلا کر اپنا وکیل بنایا اور اس خوشی میں ابرہہ کی لونڈی کو چاندی کے دو کنگن اور کچھ انگوٹھیاں دیں۔

جب شام کا وقت ہوا تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمانوں کو جو وہاں موجود تھے، حکم دیا کہ حاضر ہوں، وہ لوگ جمع ہوئے، تب نجاشی نے یوں خطاب دیا:

الحمد لله الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز
الجبار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمد عبده ورسوله، ارسله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كفره المشركون۔

تمام تقریض اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے؛
پاک، سلامتی، امن دینے والا، حفاظت کرنے والا، عزت
والا اور عظمت والا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول
ہیں۔ اس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ اس (دین) کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ
مشرک ٹاپند کریں۔

حمد و صلوة کے بعد! میں نے اس بات کو قبول کیا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی

اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو چار سو دینار سونا بطور مہر دیا، پھر وہ دینار حاضرین کے سامنے رکھ دیئے۔

اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے وکیل) حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے یوں خطبہ پڑھا:

الحمد لله احمدہ واستعينه
واستغفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله،
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركين۔

تمام تقریریں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے خدا نکتا ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دنیا میں پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔

”حمد و صلوة کے بعد! میں نے اس بات کو قبول کیا جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور میں نے ام حبیبہ بنت اوسنیان کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں برکت عطا فرمائے، پھر وہ دینار خالد بن سعید کو دے دیئے گئے اور انہوں نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر لوگوں سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو نجاشی بادشاہ نے کہا: بیٹھو! کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے کہ نکاح کے بعد کھانا کھایا جائے، چنانچہ اس نے کھانا منگوایا تو سب نے کھانا کھایا اور پھر چلے گئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۷)

یہ روایت صاحب صفوة نے نقل کی جیسا کہ طبری نے کہا ہے اور یہ واقعہ ہجرت کے ساتویں سال ہوا۔

(طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۹)

ابو عمر نے کہا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح کس نے کیا۔ ایک روایت میں سعید بن عاص کا ذکر ہے، دوسری روایت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کی پھوپھی زاد بھینس۔

امام بخاری نے ذکر کیا کہ ان کا نکاح خالد بن سعید بن عاصی نے کیا اور وہ ان کے والد کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔

اگر مذکورہ تاریخ کو صحیح قرار دیا جائے تو یہ بات صحیح قرار نہیں پاتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح کیا ہو کیونکہ آپ سنہ ۳ھ میں غزوہ بدر سے پہلے حبشہ سے واپس تشریف لائے تھے۔

حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان ان کے نکاح کے وقت بحالت شرک مکہ مکرمہ میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لڑائی چل رہی تھی۔

یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نکاح حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوا، لیکن پہلی بات مشہور ہے۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا وصال ۳۲ھ میں ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۰۰) ایک قول کے مطابق ۳۲ھ میں ہوا۔

حضرت زینب بنت محسن رضی اللہ عنہا

ام المومنین حضرت زینب بنت محسن رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام ام سعد تھا جو حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کی بیٹی تھیں (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچو بھی تھیں)۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا اور وہ ان کے ہاں ایک عرصہ تک رہیں، پھر انہوں نے ان کو طلاق دے دی، جیسا کہ خصائص کے ذکر میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا جا کر ان کے سامنے میرا ذکر کرو۔ وہ فرماتے ہیں: میں ان کے پاس گیا اور میں نے اپنی بیٹھ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا: اے زینب! مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ (آپ کو حلالہ عقد میں لانا چاہتے ہیں) انہوں نے کہا: میں کوئی نئی بات اس وقت تک نہیں کروں گی، جب تک اپنے رب عزوجل سے اجازت نہ لے لوں۔ چنانچہ وہ اپنے مصلیٰ کی طرف تشریف لے گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

قَالَتْ مَا قُطِّعَ زَيْنًا وَتَشْتَهَىٰ وَطَرًا
ہم نے انکو (حضرت زینب کو) آپ کے نکاح میں دے دیا۔
(الاحزاب: ۳۷)

پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگے بغیر ان کے ہاں تشریف لائے۔

(صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۰، طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۰۳)

منافقین نے کہا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی بیویوں سے نکاح کو حرام قرار دیا اور خود اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
(حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اہم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔
(الاحزاب: ۴۰)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا دیگر ازواج مطہرات پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے والدین نے کئے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۰۳ جامع ترمذی جلد ۲ ص ۱۵۳)

آپ کا نام یہ تھا تو حضور علیہ السلام نے آپ کا نام زینب رکھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت محسن رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو صحابہ کرام کو دعوت دی وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی تیاری کرنے لگے تو وہ نہ اٹھے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور جس نے کھڑا ہونا

تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور تین افراد بیٹھے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے، میں بھی اندر جانے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۹۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْعَوْا لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ۔
اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو، جب تک اجازت نہ ہو، (مثلاً) کھانے کے لیے بلائے جاؤ۔

(الاحزاب: ۵۳)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہجرت کے پانچویں سال نکاح کیا۔ ایک قول تیسرے سال کے بارے میں بھی ہے اور آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی شان میں فرمایا کہ دین میں ان سے بہتر کوئی عورت نہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی، سب سے سچی، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، بہت زیادہ صدقہ دینے والی اور ایسے کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھتی تھیں جو صدقہ کرنے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہوں۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۵)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ۳۰ھ کو مدینہ طیبہ میں ہوا اور کہا گیا ہے کہ ۳۲ھ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر تین (۵۳) سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور (ازواج مطہرات میں سے) آپ پہلی خاتون ہیں جن کی میت کو ڈھانپا گیا۔ (۱۰۰ مطہرات سے قطع نظر حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی نعش کو سب سے پہلے ڈھانپا گیا)

حضرت زینب (ام السائکین) رضی اللہ عنہا

حضرت زینب (ام السائکین) رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ بن حارث ہلاییہ تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو ام السائکین کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔

ابن شہاب کے قول کے مطابق آپ عبد اللہ بن حنی کے نکاح میں تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ۳ھ میں آپ سے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کے ہاں دو یا تین مہینے رہیں اور پھر آپ کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ حضور علیہ السلام کے ہاں آٹھ مہینے رہیں۔ یہ بات فضائلی نے ذکر کی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت زینب طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں، پھر ان کے بھائی عبید اللہ بن حارث کے نکاح میں آئیں اور وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ربیع الثانی ۳۷ھ میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں (راستے پر) دفن کیا گیا۔ یہ بات طبری نے کہی ہے اور فضائل نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔

اور یہ قول اس روایت کے مطابق ہے جس میں کہا گیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آٹھ مہینے رہیں۔

اور جو کچھ ابو عمر نے کہا وہ صحیح نہیں کیونکہ آپ کا عقد سنہ ۳۷ھ میں ہوا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنے کی مدت دو یا تین مہینے ہو تو ربیع الثانی میں آپ کی وفات صحیح قرار نہیں پاتی۔

حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا

ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث ہلبیہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن جہاد بن حمیر تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد سنہ ۶ھ میں مکہ مکرمہ میں آپ سے نکاح کیا۔ جب کہ آپ عمرہ کرنے آئے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن ام الفضل لبابہ کبریٰ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور دوسری ماں شریک، بہن اسماء بنت عمیس حضرت جعفر (رضی اللہ عنہما) کے نکاح میں جب کہ سہلی بنت عمیس حضرت حمزہ (رضی اللہ عنہ) کے نکاح میں تھیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح کا اختیار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کیا اور آپ اس وقت حالت احرام میں تھے جب مکہ مکرمہ سے واپسی ہوئی تو مقام سرف میں ان کے پاس تشریف لے گئے اور اس وقت آپ نے احرام کھول دیا تھا۔ یہ بات ابو عمر نے ذکر کی ہے۔ صحیح حدیث میں مسلم کے راویوں سے مروی ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔

برقانی نے اس کے بعد یہ اضافہ کیا کہ شب زفاف اس حالت میں ہوئی کہ آپ احرام کو کھول چکے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی مقام سرف میں ہوا۔

یہ جملہ کہ یوقت نکاح آپ محرم تھے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ حرم شریف میں داخل تھے اور عقد نکاح عمرہ کرنے کے بعد ہوا۔ پھر آپ مقام سرف کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں آپ ام المومنین کے پاس تشریف لے گئے۔

مقام سرف، بقول طبری مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔ معجزات کے بیان میں خصائص کے ذکر میں مزید تفصیل آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پہلے ابو رہم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں، ایک قول کے مطابق یہ عبد اللہ بن ابی رہم تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مطلب بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں ایک قول یہ ہے کہ وہ غزوہ بن

عبد العزیز کے نکاح میں تھیں۔

ابن اسحاق نے کہا کہ کہا جاتا ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ان تک پہنچا اور وہ اپنے اونٹ پر تھیں تو انہوں نے کہا اونٹ اور جو کچھ اس پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔

کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہہ کرنے والی آپ نہیں کوئی دوسری خاتون

ہیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مقام سرف میں اسی جگہ ہوا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف میں ان کے پاس تشریف لے گئے تھے (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۳۹) اور یہ سنہ ۵ھ کا ذکر ہے۔ سنہ ۵ھ اور سنہ ۶ھ کا قول بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر میں اترے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۴۰)

حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا

أم المومنین حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ عنہا مسافح ابن صفوان مصطلق کے نکاح میں تھیں۔ غزوہ بدر میں جسے غزوہ بنو مصطلق کہتے ہیں اور وہ سنہ ۵ھ یا سنہ ۶ھ میں ہوا۔ حضرت جویریہ بطور باندی حضرت ثابت بن قیس بن شمس انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ انہوں نے مکاتبت کر لی (کوئی غلام یا لونڈی جب مال دے کر مالک سے جان چھڑائے تو اس کو مکاتبت اور اس غلام اور لونڈی کو مکاتبت اور مکاتبت کہتے ہیں)۔

پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جویریہ بنت حارث ہوں اور میرا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں ثابت بن قیس بن شمس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ سے اپنی مکاتبت (کتابت کی رقم میں مدد) کا سوال کرنے کی خاطر آئی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس سے اچھی بات چاہتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں تمہاری کتابت کا بدلہ ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔

۱۔ مقام سرف کو آج کل غزوانہ کہا جاتا ہے۔ ۱۹۹۳ھ میں راقم کو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ پہاڑی کے دامن میں ایک چار دیواری کے اندر قبر شریف ہے۔ باہر سے نگاہ تو ہے۔ حضرت عزال زہل علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کے فرزند ارشد علامہ سید ارشد سعید کاظمی مدظلہ کی محبت میں علامہ قاری خادم حسین سعیدی کی دعوت پر دہلی حاضری ہوئی۔ مغرب کی نماز بھی دہلی ادا کی اور حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا۔ خدا یا ایہی اکرم بارو مگر کن۔ ۱۴ اپریل ۲۰۱۰

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا ہے تو ان کے قبضے میں جو قیدی تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگے: یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرال ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی خاتون کو اس کی قوم کے لیے زیادہ باہرکت نہیں دیکھا۔ ان کی وجہ سے بنو مصطلق کے ایک سو گھرانے آزاد ہوئے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے نقل کیا۔

(طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۱۶، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۹۲)

ابن ہشام کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے خرید کر آزاد کیا۔ پھر ان سے نکاح کیا اور چار سو درہم حق مہر کے طور پر عطا فرمائے۔

ابن شہاب سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو موسیٰ (غزوہ موسیٰ) والے دن قیدی بنایا۔ پس (ان کو پردہ میں داخل کر کے اپنے حرم میں داخل کیا اور ان کے لیے باری مقرر فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی۔ ان کا نام بہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے ان کا نام جویریہ رکھا۔

اس قسم کی بات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی مگر چکی ہے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۱۸)

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا وصال ربیع الاول ۵۰ھ میں ہوا، اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ۵۶ھ میں وصال ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۲۰)

حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا

ام المومنین حضرت صفیہ بنت حبیب بن اخطب بن معیہ ابن ثعلبہ بن عبید کانئیں اسرائیل سے تعلق تھا اور آپ حضرت ابراہن بن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔

ان کی ماں کا نام صفوہ تھا۔ (ضاد پر زبر اور راء پر شذ ہے) جو سموعل کی بیٹی تھیں (سموعل کے سین اور میم پر زبر، واو ساکن اور مزید زبر ہے اور آخر میں لام ہے) حضرت صفیہ کنانہ بن ابوالحقیق (حاع پر پیش اور پہلے قاف پر زبر ہے یعنی الحقیق) کے نکاح میں تھیں۔ حرم ۷ھ میں کنانہ کا غزوہ خیبر میں انتقال ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا اور قیدیوں کو جمع کیا گیا تو حضرت وحیدہ رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو، وہ حضرت صفیہ بنت حبیب کو لے آئے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے صفیہ بنت حبیب کو حضرت وحیدہ کو دے دی ہیں، حالانکہ وہ قرینہ اور نفیس

(قبیلوں) کی سردار ہیں۔ وہ آپ کے لیے مناسب ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دجہ کو حضرت صفیہ سمیت بلاؤ۔ وہ ان کو لے کر آئے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا ان کے علاوہ کوئی لونڈی لے لو۔ راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ثابت نے پوچھا اے ابو حمزہ! ان کا مرکب کیا تھا؟ فرمایا ان کا نفس، چنانچہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حتیٰ کہ راستے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے اسی رات آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور دولہا صبح کی، آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے، وہ لے آئے۔ راوی فرماتے ہیں آپ نے ہڑے کا ایک بچھونا بچھایا تو کوئی شخص پیرلا رہا تھا کوئی سمجھو راوہ کوئی گھی۔ چنانچہ (جس) حلوہ تیار کیا گیا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلہہ تھا۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۵۹)

ایک روایت میں ہے صحابہ کرام نے کہا معلوم نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا ان کو ام ولد (لونڈی) بنایا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اگر آپ نے ان کو پردے میں رکھا تو وہ آپ کی زوجہ ہوں گی اور اگر پردہ نہ کروایا تو وہ ام ولد ہوں گی۔ چنانچہ جب آپ سوار ہونے لگے تو ان پر پردہ ڈال دیا۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۰)

ایک روایت میں ہے راوی فرماتے ہیں پس ہم چلے حتیٰ کہ جب ہم نے مدینہ طیبہ کی دیواروں کو دیکھا تو ہم ان کی طرف تیزی سے چلے اور اپنی سواریوں کو تیز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری کو تیز کیا۔ فرماتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پھسلتی تو آپ بھی گر گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی گر گئیں۔ لوگوں میں سے کسی نے بھی ان کی طرف نہ دیکھا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو پردے میں کیا۔

راوی فرماتے ہیں ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی لونڈیاں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے باہر نکلیں اور ان کے گرنے پر ہنسنے لگیں۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیر کے دن حضرت صفیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ نے ان کے باپ اور بھائی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہیں مقتولوں کے درمیان سے لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اختیار دیا تھا کہ یا تو آپ ان کو آزاد کر دیں اور وہ اپنے گھر والوں میں سے باقی بچنے والے لوگوں میں چلی جائیں یا اسلام قبول کریں تو آپ ان کو اپنے لیے اختیار فرمائیں تو انہوں نے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ یہ حدیث ”الصفوہ“ میں ہے۔

۱۔ جس لونڈی سے مالک کی اولاد پیدا ہو اس لونڈی کو ام ولد کہتے ہیں۔ ۱۳ ہجری۔

۲۔ اس ہنسنے کا عقد خسارہ نامیں تھا بلکہ انسانی فطرت کے مطابق ان کو ہنسی آئی۔ ۱۳ ہجری۔

حضرت تمام (امام حافظ محمد بن عبد اللہ بن جعفر مروزی دمشقی متوفی ۵۴۶ھ) نے (اپنی کتاب) نوائد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کیا تمہیں مجھ سے رغبت ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہایت شرم میں اس بات کی تمنا کرتی تھی تو جب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات پر قادر کیا ہے تو کیسے پسند نہیں کروں گی۔

حضرت ابو حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ میں ہنر رنگ دیکھا تو پوچھا یہ ہنر رنگ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میرا سر ابن الحقیق کی گود میں تھا اور میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ چاند میری گود میں اتر رہا ہے۔ میں نے ابو الحقیق کو یہ بات بتائی تو اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہا تو شرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صہبا میں آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وصال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک ۵۰ھ میں ہوا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۱۲۸) اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اذواج مطہرات کے قریب تشریف لے گئے (حقوق زوجیت ادا کیے) اور اس سلسلے میں سیرت نگاروں اور آثار و روایات کا علم رکھنے والوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

وہ اذواج مطہرات جن کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے

(کتاب سیرت میں) مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذواج مطہرات کے علاوہ دیگر خواتین سے بھی نکاح فرمایا اور وہ کل بارہ خواتین ہیں۔

(۱) وہ خاتون جس نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہبہ پیش کیا لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون ہیں؟ کہا گیا ہے کہ وہ ام شریک غزویہ عامریہ ہیں اور ان کا نام غزویہ (نشین پر عیش زنا پر زراور باور شہ ہے غزویہ) بنت جابر بن عوف ہے۔ ان کا تعلق بنو عامر بن لؤی سے ہے۔ کہا گیا کہ وہ دودان بن عوف کی بیٹی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرب عطا فرمایا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ وہ ام شریک غزویہ انصاریہ ہیں اور ان کا تعلق بنو نجار قبیلے سے ہے۔ ”الصفوہ“ میں ہے

کہ یہ ام شریک غزویہ بنت جابر دوسیہ ہیں۔

(ابن جوزی نے) کہا کہ اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ انہوں نے ہی اپنے آپ کو بارگاہ نبوی میں پیش کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہ کیا۔ اس خاتون نے شادی نہ کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

ابن قتیبہ نے ”المعارف“ میں ابو ایوب مظلوم سے روایت کیا کہ اپنے آپ کو پیش کرنے والی خاتون خولہ بنت حکیم سلمیٰ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو اور اس میں کوئی تضاد نہیں۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان خواتین میں سے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ نبوی میں پیش کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا کسی عورت کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو کسی مرد پر پیش کرے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُكْفِي الْكَفَّةَ
مَنْ تَشَاءُ (الاحزاب: ۵۱)

پچھو بناؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۶، صحیح مسلم جلد اول ص ۷۳) یہ خولہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہو۔

(۲) خولہ بنت ہذیل بن ابیہرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ کے ان کے قریب جانے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئیں۔

(۳) عمرو بنت یزید بن جون کلابیہ اور کما گیا کہ عمرو بنت یزید بن عبید بن ابی بن کلاب کلابیہ ہیں۔ ابو عمر نے کہا یہ زیادہ صحیح ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور جب ان کو آپ کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے آپ سے پناہ مانگی۔ آپ نے فرمایا تم نے پناہ طلب کی پس آپ نے طلاق دے دی اور حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو تم پر کڑے دے دو۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ بنو سلیم کی ایک خاتون سے متعلق ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اسماء بنت نعمان بن جون سے پیش آیا۔ ابن قتیبہ نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے اور عقیقہ یہ بات مذکور ہوگی۔ ان عمرو (خاتون) کے بارے میں فرمایا کہ ان کے باپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا وصف بیان کیا پھر کہا کہ مزید یہ بات ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھلائی نہیں، پس آپ نے اسے طلاق دے دی۔

(۴) اسماء بنت نعمان بن جون ابن حارث کندیہ ہیں اور یہی جو نوبہ ہیں۔ ابو عمر نے کہا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا لیکن تفریق کے سبب میں اختلاف ہے۔ حضرت قتادہ اور ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو اس خاتون نے کہا: آپ خود آئیں اور آپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور بعض نے کہا کہ اس نے کہا میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے پناہ مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ سے پناہ دے دی۔۔۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اس خاتون کو یہ بات سکھائی تھی

کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھیں اور ان کو خطرہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے معاملے میں ان پر غالب نہ ہو جائیں۔ پس انہوں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم آپ کے قریب جاؤ تو کہو کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے پناہ مانگی اور اسے طلاق دے دی، پھر ان کو ان کے گھروالوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے آپ کو شیعہ (بدبخت) کہا کرتی تھیں۔
 ہر جہانی کہتے ہیں کہ ازدواج مطہرات نے ان سے کہا: اگر تم حضور علیہ السلام کے ہاں کوئی مرتبہ چاہتی ہو تو آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ اس خاتون نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کُریح انور پھیر لیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ پناہ مانگنے والی کوئی دوسری خاتون تھی۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: ہو سکتا ہے کہ دونوں نے پناہ مانگی ہو۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اسلام کے جسم پر سفید داغ تھے تو آپ نے فرمایا: اپنے گھروالوں کے پاس چلی جاؤ۔ ان کے نام کے بارے میں کہا گیا کہ اسمہ تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام اسمہ تھا۔

(۵) ملیکہ بنت کعب اللیشیہ ہیں، بعض نے کہا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پناہ مانگی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قرب سے مشرف فرمایا تھا اور آپ کے ہاں ہی ان کا انتقال ہوا لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے اور بعض حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے نکاح کا بالکل انکار کیا ہے۔

(۶) فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابی ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد نکاح کیا اور جب آیت تحریر نازل ہوئی تو آپ نے ان کو اختیار دیا چنانچہ انہوں نے دنیا کو اختیار کر لیا پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہد اکریا۔ اس کے بعد وہ یمن لیاں اٹھاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ وہ بدبخت ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو اختیار کیا۔۔۔ ابن اسحق نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن ابو عمرو نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں کیونکہ ابن شہاب نے بواسطہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور یہ خاتون بہت خوبصورت تھیں اس لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے یہ راست اختیار کیا بعض محدثوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اپنی سیدات امات المؤمنین کے لیے ایسا کیا ہو تو انہما امات المؤمنین کی طرف نسبت کی گئی۔ (در تہذیب جلد ۳ ص ۳۱۳)

۱۰ آیت تحریر ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ كَمَا يَشَاءُ قُرْآنُ
 الْحَيٰوةِ النَّفْسِ وَنَسْتَهَا فَتَعَالَى
 أَمْرُكَمْ وَأَسْرَبُ حَسْبُ سِرِّهَا حَسْبُ حَسْبِهَا ۝

(النَّبَا: ۲۸)

اے نبی! صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی ازدواج سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں (اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کسے والوں کے لیے بہت چیز تیار کر رکھا ہے؟

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو ان سے آغاز کیا پس انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور بقی ازواج مطہرات نے بھی ان کی پیروی کی۔

حضرت قتادہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت تعمیر (کے نزول) کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نو ازواج مطہرات تھیں اور یہ وہی ہیں جو آپ کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ضحاک سے ۸ھ میں نکاح فرمایا اور کہا گیا ہے کہ ان کے باپ نے کہا کہ ان کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس کی حاجت نہیں۔

(۷) علیہ بنت خنیس بن عمرو بن عوف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آپ کے پاس رہیں، پھر ان کو طلاق دے دی۔ ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ ابو سعید نے کہا کہ جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو طلاق دے دی۔

(۸) یہ قتیلہ ہیں (قاف پر پیش تاء پر زیر و یاء ساکن ہے) جو قیس کی بیٹی اور اشعث بن قیس کنذی کی بہن ہیں۔ ان کے بھائی نے ۱۰ھ میں ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا پھر وہ حضرموت کی طرف چلے گئے اور اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گئے اور ان کی واپسی سے پہلے ہی اللہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے دو ماہ پہلے ان سے نکاح کیا۔۔۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ ان (قتیلہ) کو اختیار دیا جائے۔ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو بر دے میں رکھیں، اور وہ امہات المؤمنین میں سے ہو جائیں گی، اور اگر چاہیں تو جس سے چاہیں نکاح کر لیں چنانچہ انہوں نے نکاح کرنا پسند کیا اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل سے حضرموت میں ہی نکاح کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے اس گھر میں جلا دوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ وہ امہات المؤمنین میں نہیں (کہ اس سے نکاح حرام ہو)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور نہ ان کو بر دے میں رکھا۔

کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی وصیت نہیں فرمائی تھی بلکہ وہ خاتون اپنے بھائی کے مرتد ہونے پر مرتد ہو گئی اور اس بات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں استدلال کیا کہ وہ مرتد ہونے کی وجہ سے امہات المؤمنین میں سے نہیں ہے۔

(۹) یہ سائبہ بنت اسلم بن صلت سلیمہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور شہب زفاف سے پہلے آپ انتقال فرما گئے۔ ابن اخطی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پاس جانے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔

(۱۰) اس خاتون کا نام شرف (شہین) پر زیر ہے اور راء ساکن ہے) بنت خلیفہ کلیدہ ہے جو حبشہ بن خلیفہ کلبی کی بہن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور شہب زفاف سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

(۱۱) یہ لیلیٰ بنت الحطیم ہیں۔ (حطیم میں خاتم پر زبر اور طاء کے بیچے زیر ہے) ایہ قیس کی بہن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور وہ بہت غیرت مند تھیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقالہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے اقالہ فرمایا تو ان کو بھیڑیے نے کھالیا اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔

(۱۲) قبیلہ غفار کی ایک خاتون تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کو کپڑے اُتارنے کا حکم دیا۔ آپ نے ان کے پہلو میں سفیدی دیکھی تو فرمایا: اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور آپ نے اسے جو کچھ دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

مذکورہ بالا ازواج وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لی، بعض سے دخول سے پہلے اور بعض سے دخول کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے تو ان تمام ازواج کی تعداد جن سے آپ کا عقد نکاح ہوا تیس ہے۔ بعض سے قرب ہوا اور بعض سے نہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں جن ازواج کا قرب کے بعد انتقال ہوا وہ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں۔ (رضی اللہ عنہما)

اور قرب سے پہلے دو کا انتقال ہوا، ایک حضرت جدیہ کی بہن اور دوسری ہذیل کی بیٹی۔۔۔ اس پر اتفاق ہے۔ ملکہ اور سنا کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان دونوں کا انتقال ہوا یا آپ نے ان کو طلاق دی لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ان دونوں کے قرب تشریف نہیں لے گئے۔

اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قرب کے بعد بنت شحاک، بنت عیسان کو اور قرب سے پہلے عمرو، اسماء اور غفار بہ کو الگ کر دیا۔ ام شریک کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا قرب ہوا یا نہیں؟ لیکن جُدا کرنے پر اتفاق ہے اور جس خاتون نے جُدا اپنی کا مطالبہ کیا اس کا حال مجھول ہے اس کے ساتھ قرب میں بھی اختلاف ہے۔

اور جن ازواج مطہرات کو جُدا کیا وہ بالاعتراف مسات ہیں، دو میں اختلاف ہے۔ آپ کی زندگی میں چار ازواج کا انتقال ہوا اس بات پر بھی اتفاق ہے اور جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو دس ازواج موجود تھیں، ان میں سے ایک کو قرب نہیں عطا کیا تھا۔

جن خواتین سے منگنی ہوئی

مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواتین کو منگنی کا پیغام دیا۔۔۔

(۱) ان میں سے پہلی خاتون بنو مرہ بن عوف بن سعد کی ایک خاتون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو منگنی کا پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہے (سفید داغ والی ہے) حالانکہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جب واپس گھر آیا تو واقعی وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا شیب بن لہ۔ جب کوئی شخص کوئی چیز خریدنے کے بعد واپس کرنا چاہے تو اسے اقالہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلی بات کو واپس کرنا مقصد یہ ہے کہ اس خاتون نے حضور علیہ السلام سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ ۱۲ ہزار روپی۔

برصاء بن حارث بن عوف تھا۔ یہ بات ابن قتیبہ نے ذکر کی ہے جیسا کہ طبری نے کہا ہے۔ ابن اثیر نے جامع الاصول میں کہا کہ جرہ بنت حارث بن عوف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا تو اس کے باپ نے کہا اس میں کچھ خرابی ہے حالانکہ اس میں کوئی خرابی نہ تھی۔ جب اس کا باپ اس کے پاس آیا تو وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ابن اثیر نے کہا کہ یہ شیب بن برصاء شاعر کی ماں ہے۔

(۲) یہ قرشیہ خاتون ہیں جنہیں سودہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور وہ صاحب اولاد تھیں۔ انہوں نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے آپ کے سرہانے روئیں گے اور چھین گئے تو آپ نے ان کے لیے ڈھانکی اور چھوڑ دیا۔

(۳) یہ صفیہ بنت بشامہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیدیوں میں پایا تو آپ نے اسے اپنی ذاتِ کریمہ اور خاندان کے درمیان اختیار دیا تو اس نے اپنے خاوند کو اختیار کر لیا۔

(۴) اس خاتون کا نام مذکور نہیں کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گی۔ اس نے باپ سے ملاقات کی تو اس نے اسے اجازت دے دی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں تو آپ نے فرمایا: ہم نے تمہارے علاوہ کا خلاف لپیٹ لیا ہے (کسی اور سے نکاح کر لیا ہے)۔

(۵) اُم ہانی فاختہ بنت ابی طالب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، آپ نے ان کو پیغام دیا تو انہوں نے کہا: میں اولاد والی ہوں اور غدر پیش کر دیا۔ پس آپ نے ان کا غدر قبول فرمایا۔

(۶) یہ منبہ بنت عامر بن قرط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سلمہ بن ہشام کو پیغام نکاح دیا تو اس نے کہا: میں ماں سے پوچھ لوں، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بڑی عمر کی خاتون ہیں۔ جب ان کا بیٹا واپس آیا اور انہوں نے اجازت دے دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ان سے نکاح نہیں کیا۔

(۷) امہ بنت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کو بارگاہِ نبوی میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ میری رضاعی بیٹی ہیں۔

(۸) عروہ بنت ابی سفیان کو ان کی بہن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا: ان سے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں۔ (اور وہ بہنوں کو ایک ہی وقت میں جمع نہیں کیا جاسکتا)۔

کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجند عہد سے نکاح کیا۔ یہ جند قبیلہ کی خاتون تھیں اور جندب بن عمرو کی بیٹی تھیں، لیکن آپ ان کے قریب تشریف نہیں لے گئے۔ بعض راویوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔

پھر وہ خواتین ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یا نکاح کا پیغام دیا ان سے قریب ہوا یا نہیں ہوا یا وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔

لوٹنڈیاں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں کی تعداد چار بتائی جاتی ہے۔

(۱) حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا کو مصر اور اسکندریہ کے حاکم مقوقس قبلی نے آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی بہن سیرن اور ایک خواجہ سرا کو بھی بھیجا۔ جسے بابور کہا جاتا تھا۔ ایک ہزار شقال سونا اور مصر کے باریک بیس قبطی کپڑے اور شہابہ ٹھٹھے دلدل کہا جاتا تھا اور مقام بن کا شہد بھی بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پسند فرمایا اور مقام بن کے شہد کے لیے برکت کی دعا کی۔ بن مصر کی ایک بیعتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے شہد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، آج کل اسے (بن کی بجائے) بن پڑھا جاتا ہے۔

حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن سیرن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا اور یہ عبدالرحمن بن حسان کی ماں ہیں اور حضرت ماریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ۹۱ھ میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

(۲) ریحانہ بنت شمعون جن کا تعلق بنو قریظہ سے تھا اور کہا گیا ہے کہ بنو قریظہ سے تعلق تھا، پہلی بات زیادہ ظاہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جب آپ ۱۱ھ میں جنت الوداع سے واپس تشریف لائے حضرت ریحانہ کا انتقال ہوا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کی حیثیت میں انہیں اپنے قرب سے شاد کام فرمایا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا۔ ابن الاثیر نے اس کے علاوہ ذکر نہیں کیا۔

(۳) ایک اور لونڈی تھی جو حضرت زینب بنت محض رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیش کی تھی۔

(۴) چوتھی لونڈی آپ کو بعض قیدیوں میں حاصل ہوئی تھی۔

۱۔ یہ سب کچھ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے امراہ بھیجا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے حضرت ماریہ پر اسلام پیش کیا تو انہوں

نے قبول کیا اور ان کی بہن بھی مسلمان ہو گئیں۔ (زر کافی جلد ۳ ص ۲۷۲)

چوتھی فصل

رسول اکرم ﷺ کے چچا، پھوپھیاں،
رضاعی بہن بھائی اور دادیاں نانیاں

آپ ﷺ کے چچا

”ذخائر العقبیٰ فی مناقب ذوی القربی“ کے مصنف (حافظ محب الطبری) نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ چچا تھے، جو حضرت عبدالطلب کے بیٹے تھے اور ان کے تیرہویں بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔

(۱) حارث

(۲) ابوطالب (ان کا نام عبد مناف ہے)

(۳) زبیر (ان کی کنیت ابوالحارث ہے)

(۴) حضرت حمزہ

(۵) ابولہب (اس کا نام عبدالعزیٰ تھا)

(۶) غیداق

(۷) مقوم

(۸) ضرار

(۹) حضرت عباس

(۱۰) قثم

(۱۱) عبد الکعبہ

(۱۲) محل (جیم پیلے اور حاء بعد میں ہے اور محل کا معنی بڑی مشک ہے)۔

امام دارقطنی نے کہا کہ حاء پیلے ہے (یعنی محل ہے) اور اس کا معنی بیڑی اور پازیب ہے۔ محل کو مغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نے مقوم کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ آپ کے چچا گیارہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الکعبہ ہی مقوم ہیں۔ دس کا قول بھی کیا گیا یعنی غیداق اور محل کو چھوڑا گیا۔ بعض نے قثم کو بھی چھوڑ دیا اور محل تعداد نو بتائی ہے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہالہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں عمارہ اور یعلیٰ کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلیٰ تھی۔ آپ کو ”اسد اللہ“ اور ”اسد الرسول“ (اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر) کہا جاتا تھا۔ (المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۱۹۲) معجم بغوی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتویں آسمان میں لکھا ہوا ہے کہ (حضرت) حمزہ (رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ (کنز العمال جلد اول ص ۶۷۶)

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بعثت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا۔ ایک قول کے مطابق چھ سال جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس دارقہ میں داخل ہوئے (طبقات ابن سعد جلد ۸ ص ۹۰) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے تین دن پہلے آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور وہاں عقبہ بن ربیعہ کو قتل کیا۔ جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ شیبہ بن ربیعہ جو آپ کے مقابل آیا تھا اسے قتل کیا۔ پہلا قول موسیٰ بن عقبہ نے نقل کیا جب کہ دوسرا قول ابن اسحاق سے منقول ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو سب سے پہلا جھنڈا مقرر فرمایا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھا اور سب سے پہلا دستہ بھی آپ کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا: میرے سب سے بہترین بچے (حضرت) حمزہ (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ یہ روایت حافظ دمشقی نے نقل کی ہے۔

ابن السری نے مرفوعاً نقل کیا (یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا) کہ قیامت کے دن حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ شہداء کے سردار ہوں گے۔ (المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۱۹۲)

سلفی (احمد بن محمد امپہانی سلفی علامہ، حافظ، حدیث اور قوانین روایت کے ماہر تھے، ۵۷۶ھ میں انتقال ہوا) نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ درج ذیل آیت میں نفس مطہرہ سے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب مراد ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ! (النجر: ۲۷) اے مطمئن نفس!

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ارشاد خداوندی:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ (الاحزاب: ۲۳) پس ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر

لیا۔

اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں وحشی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل پر تعجب ہوتا تھا کہ وہ کیسے نجات پائے گا حتیٰ کہ وہ شراب میں ذمت ہو کر مر گیا۔ اسے دابر قلعی نے یحییٰ (امام بخاری و مسلم) کی شرط پر روایت کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا: مجھے خبر پہنچی ہے کہ وحشی کو مسلسل شراب نوشی کی حد لگتی رہی حتیٰ کہ دیوان سے اس کا نام نکال دیا گیا (دعوت سے لڑنے والے فوجیوں کے رجسٹر کو دیوان کہا جاتا ہے) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو نہیں چھوڑے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت شہادت میں دیکھا تو آپ رو پڑے اور جب آپ کے جسم کو مسئلہ کیا ہوا (جسم کو بگاڑا ہوا) دیکھا تو آپ چکیاں لے کر رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے آپ کے اعضاء کاٹے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تو آپ نے کوئی ایسا منظر نہ دیکھا جو آپ کے دل کو اس سے زیادہ پریشان کرنے والا ہو۔ یہ بات ابو عمر، مخلص (محمد بن عبد الرحمن بن عباس ابو الطاہر الذہبی البغدادی) اور صاحب مثنوی نے ذکر کی ہے۔

ابن ہشام کے نزدیک اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کی مثل کسی کو کبھی یہ اذیت نہیں پہنچی گی اور میں اس سے زیادہ غصہ والی جگہ کھڑا نہیں ہوا۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۳۰) ابن شاذان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روتے دیکھا ہے اس قدر زیادہ روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ان کو قبلہ رخ رکھا پھر ان کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانسوں کے ساتھ روتے گئے حتیٰ کہ قریب تھا آپ بے ہوش ہو جائیں۔ آپ فرما رہے تھے: اے حمزہ! اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ تعالیٰ کے شیر، اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ! اے نیک کام کرنے والے! اے حمزہ! اے تکلیف کو دور کرنے والے! اے حمزہ! اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے!

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو اس پر چار تکبیریں کہتے لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر ستر تکبیرات کہیں۔ اسے امام بغوی نے اپنی معجم میں ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہداء احد کو غسل نہیں دیا گیا بلکہ ان کو ان کے خُونوں سمیت دفن کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

(صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹، سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۹۱)

پس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے معاملے کو تخصیص پر محمول کیا جائے گا اور ان کے علاوہ جن پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کا معاملہ یوں ہو گا کہ وہ لڑائی کی حالت میں زخمی ہوئے اور لڑائی کے اختتام تک ان کی موت واقع نہ ہو۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹنا آنکھوں کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کے ذریعے عذاب دیتا ہے، آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۷۹) یعنی زبان سے غلط کلمات نکالنا اور سینہ کو بلی تو چٹا وغیرہ منع ہے۔

نہیں ہوئی۔ شہادت کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھ سال تھی۔ آپ کو اور آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت ابوالفضل تھی اور آپ کی والدہ کا نام نصلہ (یا بعض کے مطابق نسلہ) تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ نسیلہ بنت جناب بن کلب بن نمر بن قاسط تھیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ پہلی عربی خاتون ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر ریشی اور دیگر مختلف قسم کے غلاف ڈالے کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بچپن میں گم ہو گئے تھے تو انہوں نے نذرمانی کہ اگر وہ مل گئے تو وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائیں گی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ خوبصورت گورے رنگ کے تھے اور آپ کے بال دو میزنیوں کی شکل میں تھے اور آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ کہا گیا ہے آپ کا قد لمبا تھا اور آپ بائیں والے ذائقہ سے تین سال پہلے پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عمر دو یا تین سال زیادہ تھی۔ آپ قریش کے سردار تھے اور مسجد حرام کی تعمیر و آبادی آپ کے سپرد تھی۔

جب عقبہ (داؤی) میں انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تو آپ بھی وہاں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں آپ پر اعتماد کرتے تھے۔

جب غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مشکیں بھی کس دی گئیں تو اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جتنا رہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا: (حضرت عباس رضی اللہ عنہ) کے رونے اور کراہنے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک شخص اٹھا اور اس نے آپ کی رسی ڈھیلی کر دی اور تمام قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ یہ بات ابو عمرو اور صاحب صفوہ نے نقل کی ہے۔

(طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۳)

کہا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور بدر کے دن آپ شرکین کے ساتھ نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص حضرت عباس کے مقابلے میں آئے وہ ان کو قتل نہ کرے کیونکہ آپ مجبور آئے ہیں۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۱۱) چنانچہ حضرت کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ نے آپ کو قید کر لیا اور آپ قیدیہ دے کر دباؤں مکہ مکرمہ آ گئے۔

کہا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن اسلام قبول کیا۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قیدیہ دے کر کاہم دیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ مجھے باقی زندگی فقیرانہ زندگی میں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: وہ سونا جو آپ نے آتے وقت (اپنی زوجہ) حضرت ام الفضل کو زیادہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا: آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا: مجھے میرے رب نے بتایا تو یہ سن کر انہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیب کی خبریں ہی دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء و رسل کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ (بہارِ نبوی)

تشریف لے گئے اور آپ پر ہجرت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ ابو عمرو نے کہا کہ آپ نے فتح خیبر سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، لیکن مسلمانوں کی فتح پر خوش ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور غزوہ حنین، طائف اور تبوک میں شریک ہوئے۔

یہ بھی کہا گیا کہ آپ غزوہ بدر سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ مشرکین کی خبریں لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے اور مسلمانان مکہ کو آپ کے ذریعے مدد حاصل ہوتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ان کو لکھا کہ آپ کا مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

ابو مصعب اسماعیل بن قیس بن سعد بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے حضرت سلم بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو لکھا کہ اے میرے چچا! آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو مکمل کرے گا جس طرح مجھ پر نبوت کا اختتام ہوا۔ یہ روایت ابو یعلیٰ اور شمس بن کلیب نے اپنی اپنی مسندوں میں اور امام طبرانی نے الکبیر میں نقل کی ہے۔ (المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۶ ص ۱۵۳)

ابو مصعب متروک الحدیث ہیں لیکن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اس حدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ جاحیوں کو پانی پلانے پر مامور رہے اور آپ نے ہجرت نہ فرمائی۔ یہ حدیث ابن حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کی ہے۔

الکلبی (الریعی بھی لکھا ہے) نے "الفضائل" میں ذکر کیا کہ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر دی تو آپ نے انہیں گلے لگایا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور آپ نے ان کی تعریف کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ شفیق ہیں۔ (تاریخ دمشق الکبیر جلد ۶ ص ۲۳۶) اسے فضائل کی روایت کیا اور معجم بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا: (حضرت) عباس رضی اللہ عنہ میرے چچا اور میرے والد کے سگے بھائی ہیں، (تاریخ دمشق الکبیر جلد ۶ ص ۲۳۶) جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔

جامع ترمذی میں اس کی مثل ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۷۱) سہمی نے فضائل میں ذکر کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر اپنی دائیں جانب بٹھایا اور فرمایا: یہ میرے چچا ہیں، جو چاہے اپنے بچے کے ساتھ ان کے مقابلے میں فخر کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے انہیں بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں یہ بات کیوں نہ کہوں آپ میرے چچا، میرے والد کے سگے بھائی، میرے آباء و اجداد میں سے باقی رہنے والے، میرے وارث اور میرے

باقی رہنے والے اہل میں سے بہتر ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے چچا! کل آپ اور آپ کے صاحبزادے گھر سے باہر نہ جائیں، حتیٰ کہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں، مجھے تم لوگوں سے ایک کام ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان کو ایک چادر میں لیا پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے رب! یہ میرے چچا اور میرے والد کے گئے بھائی ہیں اور یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، ان کو (جنم کی) آگ سے اس طرح پرہیز میں کر دے جس طرح میں نے ان کو اس چادر میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں: دروازے کی چو کھٹ اور گھر کی دیواریں بھی آئین کہنے لگیں۔ انہوں نے کہا: آمین، آمین، آمین۔ (الاتحاف شرح احیاء العلوم جلد ۷ ص ۱۹۳) یہ روایت ابن عزیلان نے نقل کی، ابو القاسم حمزہ اور سمری نے بھی اسے ذکر کیا اور ابن السری نے بھی اسے روایت کیا اور اس میں یہ ہے کہ گھر میں کوئی دھپلا اور دروازہ ایسا نہ تھا جس نے آئین نہ کہی ہو۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چادر میں لیا، پھر فرمایا اے اللہ! حضرت عباس اور ان کی اولاد کو بخش دے۔ ایسی بخشش جو ظاہری و باطنی ہو اور کسی گناہ کو باقی نہ رہنے دے۔ یا اللہ! ان کی اولاد میں ان کی حفاظت فرما۔۔۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۱۷)

ابن عبد الباقی (محمد بن احمد امام حافظ، ادب میں علامہ، متوفی ۳۸۷ھ) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ آپ نے یوں دعا مانگی: یا اللہ! (حضرت) عباس، (حضرت) عباس کی اولاد (رضی اللہ عنہم) اور ان سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ (کنز العمال جلد ۱۳ ص ۳۵۶)

تاریخ و مشق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا: یا اللہ! (حضرت) عباس اور (حضرت) عباس کی اولاد کی مدد فرما۔ آپ نے تین بار یہ دعا مانگی پھر فرمایا: اے چچا! کیا آپ نہیں جانتے کہ (امام) مہدی (رحمہ اللہ) آپ کی اولاد سے ہوں گے۔ (تاریخ و مشق الکبیر جلد ۷ ص ۲۳۶)

امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام بخاری نے اپنی معجم میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا: حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس امت کے بڑے عالم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور چچا ہیں۔ (المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۳۳۳) امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے لفظ خیر قطعے دانی خاں اور یاء کے ساتھ پڑھیں تو تامل کا تکلف کرنا ہوگا (مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ کی شفقت اور مزید کرم کی وجہ سے آپ اس وقت کے بہترین انسان ہیں۔ (زر کافی جلد ۳ ص ۲۸۳))

امام دارقطنی رحمہ اللہ کی "الافراد" میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حمزہ بن یوسف بن ایمرام سہمی امام حنفیہ صاحب تصنیف تھے۔ ۴۲۷ھ میں وفات پائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا: جو شخص (حضرت) عباس بن عبدالمطلب اور ان کے گھروالوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔

(تاریخ دمشق، الکبیر جلد ۷ ص ۴۴۲)

اس حدیث کی سند میں عمر بن راشد حارثی راوی ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے لیکن اس روایت کی شہادت محمد بن حسین اشثالی اور ابوبکر بن عبدالباقی کی روایات سے ملتی ہے۔ جو انہوں نے اسے اپنی ”امالی“ میں نقل کیا اور ان دونوں کے طریق روایت میں مندری ہیں جو منصور کے طریق سے، وہ مسلم بن صبیح بن الضحیٰ سے، وہ حضرت مسروق سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میرے اس سچا سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قربت کی بنیاد پر محبت نہ کرے وہ مومن نہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بلند کیا۔ (الاعتقاد الکبیر جلد ۳ ص ۱۳۹)

امام ترمذی کی ایک روایت جسے انہوں نے حسن قرار دیا ہے۔ عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا: اے لوگو! جس نے میرے چچا کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی کیونکہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے۔

امام بغوی نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے چچا! اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خیر کثیر ہو، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ (تاریخ دمشق، الکبیر جلد ۷ ص ۴۴۳)

سہمی نے ”الفضائل“ میں روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد میں سے کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ (مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۲۰۲)

امام طبرانی کی ”معجم الکبیر“ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی: ”یا اللہ! (حضرت) عباس (رضی اللہ عنہ) ان کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بخش دے۔“ (معجم الکبیر للبیہقی جلد ۶ ص ۳۵) اس روایت کی سند میں عبدالرحمن بن حاتم مرادی مصری ہے جو متروک الحدیث ہے۔

تاریخ دمشق میں نہایت کثرت روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہے آپ نے فرمایا: اے اللہ! حضرت عباس اور ان کی اولاد نیز ان کی اولاد سے محبت کرنے والوں اور ان کی جماعت کو بخش دے۔

(تاریخ دمشق، الکبیر جلد ۷ ص ۴۳۹)

حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی ”المناقب“ میں ایسی سند کے ساتھ مروی ہے جس میں کوئی حرج نہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے فرمایا: دیکھو

سند حدیث کی کتب میں سے ایک قسم کو امالی کہتے ہیں۔

آسمان میں کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا: ثریا ستارہ۔ فرمایا: سنو! آپ کی اولاد میں سے ان ستاروں (ثریا ستاروں) کی تعداد کے برابر لوگ اس امت پر حکومت کریں گے۔

(مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۰۹)

سہمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے چچا! کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قریان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کی اولاد میں سے اصفیاء (اولیاء کرام) اور آپ کی اولاد میں سے خلفاء ہوں گے۔ (کنز العمال جلد ۸ ص ۷۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: تم لوگوں میں نبوت اور مملکت ہے۔

(تاریخ دمشق الکبیر جلد ۷ ص ۲۴۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے چچا ہیں جو خلفاء کے باپ، قریش میں سے سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کی اولاد سے سفاح، منصور اور مسد (خلفاء) ہوں گے۔ (کتاب الموضوعات جلد ۲ ص ۳۷)

ابن حبان اور الملاء عمر موصلی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر (رضی اللہ عنہ)؟ یہ عباس ہیں جو آ رہے ہیں اور ان پر سفید کپڑے ہیں، ان کے بعد ان کی اولاد سیاہ کپڑے پہنے گی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا: ان (یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ) کی اولاد سے بادشاہ ہوں گے جو میری امت کے امراء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔

حافظ ابو الحسن دار قطنی رحمہ اللہ نے فرمایا: عمرو بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ حدیث غریب ہے۔ اسے اصفہانی نے ذکر کیا۔ (کنز العمال جلد ۸ ص ۷۴)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی شہادت سے دو سال پہلے مدینہ طیبہ میں جمعہ کے دن بارہ یا چودہ رجب المرجب کو ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک ۳۲ھ یا ۳۳ھ کو ہوئی، اس وقت آپ کی عمر اسی سال اور ایک قول کے مطابق ستاسی سال تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے بیس سال اسلام میں گزارے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۱) آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ قبر میں اترے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے اور آپ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ عباسی خلفاء آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔

مروی ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا ان کو لے کر نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور فرمایا: خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔

یہ روایت ابن حبان اور دوسروں نے بھی نقل کی ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۱) آپ کی اولاد سے زمین بھر گئی، حتیٰ کہ کہا گیا کہ ماسون کے زمانے میں وہ چھ لاکھ کو پہنچ گئے تھے، لیکن یہ بات عقل سے بعید ہے۔ واللہ اعلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا تھے، آپ کے چچاؤں میں سے صرف حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا اور سب سے بڑے چچا کا نام حارث تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو بھیلیاں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو بھیلیاں حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کی بیٹیاں تھیں۔ ان کی تعداد چھ ہے۔ عائکہ، اممہ، بیضاء، (اور وہ ام حکیم ہیں) برہ، صفیہ اور اردوئی۔ ان میں سے صرف حضرت صفیہ حضرت زبیر (رضی اللہ عنہما) کی والدہ بالاتفاق ایمان لائی تھیں۔

اردوئی اور عائکہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو جعفر عقیلی نے ان کے اسلام لانے کا قول کیا اور ان کو صحابیات میں شمار کیا۔ امام دارقطنی نے عائکہ کو مسلمان بہن بھائیوں میں شمار کیا اور اردوئی کا ذکر نہیں کیا لیکن ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ ہے کہ بہنوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے پر اتفاق ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے آپ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھیں اور آپ نے ایک یہودی کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے (بلی غنیمت سے) حقہ مقرر فرمایا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی والدہ بلہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مقوم اور جہل کی سگی بہن تھیں اور دور جاہلیت میں آپ حارث بن حرب بن امیہ بن عبد شمس کے نکاح میں تھیں۔ حارث کی وفات پر آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کے نکاح میں آئیں اور آپ کے ہاں حضرت زبیر، سائب اور عبد اکعب پیدا ہوئے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ۴۰ھ میں انتقال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تتر سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

عائکہ بنت عبدالمطلب

عائکہ کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ ان کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عامرہ تھیں اور عائکہ، نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابوطالب، زبیر اور عبدالکعبہ کی سگی بہن تھیں۔ بدر کے واقعہ میں انہی کا خواب مشہور ہے۔

اروی بنت عبدالطلب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اردنی کے اسلام لانے میں بھی اختلاف ہے۔ ان کی ماں صفیہ بنت جندب تھیں۔ اروی کے سگے بھائی حارث بن عبدالطلب تھے اور یہ عمیر بن وہب بن عبدالدار بن قصی کے نکاح میں تھیں۔ ان سے ان کے ہاں طیب پیدا ہوئے، پھر یہ کلدہ بن عید مناف بن عبدالدار بن قصی کے نکاح میں آئیں۔ طیب نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام ہی ان کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ واقدی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

ام حکیم بنت عبدالطلب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضاء آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھیں۔

برہ بنت عبدالطلب

برہ کی والدہ بھی فاطمہ بنت تھیں، یہ ابو رہم بن عبدالعزیٰ عامری کے نکاح میں تھیں، پھر عبدالاسد بن ہلال مغزوی کے نکاح میں آئیں اور ان سے ابو سلمہ بن عبدالاسد کی ولادت ہوئی، جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے (ان کے وصال پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں)۔

اممہ بنت عبدالطلب

ان کی ماں بھی فاطمہ تھیں اور یہ (اممہ) حش بن رئاب کے نکاح میں تھیں۔ ان سے عبداللہ، عبید اللہ، ابواحمد، زینب، ام حبیبہ اور حمنہ پیدا ہوئے اور یہ سب حش بن رئاب کی اولاد ہے۔

لے یہ خواب اس طرح ہے کہ جنبل ابو قحیس پر ایک سوار ظاہر ہوا جس نے بلند آواز سے کہا: اے قوم! دھوکہ باز! اپنی قتل گاہوں کی طرف جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان لے کر لڑھکادی تو کھمکھم کے ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا گرا۔

(سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۶۰۷)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیاں

- حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم تھیں۔
- حضرت عبدالطلب کی والدہ سلمیٰ بنت عمرو تھیں جن کا تعلق بنو نجار سے تھا (حضرت عبدالطلب کے والد ہاشم سے پہلے یہ اجمہ بن جلال کے نکاح میں تھیں اور اس سے عمرو بن اجمہ پیدا ہوا جو حضرت عبدالطلب کا ماں کی طرف سے بھائی تھا۔
- حضرت ہاشم کی ماں عاتکہ بنت مرو بن ہلال بن فالج (یا فالج) بن ذکوان تھیں اور ان کا تعلق بنو سلیم سے تھا۔
- عبد مناف کی ماں عاتکہ بنت فالج (یا فالج) بن ملک بن ذکوان تھیں اور ان کا تعلق بنو سلیم سے تھا۔
- قصی کی ماں فاطمہ بنت سعد تھیں جو ازداشرۃ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔
- کلاب کی ماں نعم بنت سریر بن ثعلبہ بن مالک بن کنانہ تھیں۔
- مروہ کی ماں وحشہ بنت شیبان بن مخارب تھیں، جن کا تعلق قبیلہ فہم سے تھا۔
- کعب کی ماں سلمیٰ بنت مخارب تھیں اور وہ بھی قبیلہ فہم سے تعلق رکھتی تھیں۔
- ثوی کی ماں وحشہ بنت مدح بن مروہ بن عبد مناف تھیں اور ان کا تعلق کنانہ سے تھا۔
- غالب کی ماں سلمیٰ بنت سعد تھیں جو ہذیل قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔
- فہر کی ماں چندلہ بنت حارث جزم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔
- مالک کی ماں ہند بنت عدوان بن عمرو بن قیس بن غیلان تھیں۔
- نضر کی ماں برہ بنت مرہ تھیں جو تميم بن مروہ کی بہن تھیں۔

ابن قتیبہ نے ”کتاب المعارف“ میں ذکر کیا جیسا کہ ان سے طبری نے نقل کیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دادی قریش، مخزومیہ تھیں، دوسری نجاریہ، تیسری اور چوتھی سلیمیہ تھیں اور کہا گیا ہے کہ موخر الذکر خزاعیہ تھیں، پانچویں ازدیہ، چھٹی کنانیہ، ساتویں فہم، آٹھویں بھی فہم یا فہر تھیں، نویں کنانیہ، دسویں ہذلیہ، گیارہویں جزمیہ، بارہویں قبیہ اور تیرہویں مرہ تھیں (یہ سب قبیلوں کی طرف نسبت ہے)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیاں

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی والدہ برہ بنت عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار بن قصی بن کلاب بن مروہ تھیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی دادی (وہب بن عبد مناف کی والدہ) عاتکہ بنت اوقس بن مروہ بن حلال بن فالج (یا فالج) بن ذکوان تھیں اور ان کا تعلق بنو سلیم سے تھا۔ یہ بات ابن قتیبہ نے ذکر کی ہے۔

ابو عمر کہتے ہیں حضرت عاتکہ کے والد ابو کبشہ کی کنیت سے مشہور تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان

کی نسبت سے ہی ابن ابی کثیر کہا جاتا تھا۔ وہ کبشہ کی طرف اس لیے منسوب تھے کہ وہ "الشعری" کی پوجا کرتے تھے اور اہل عرب میں سے کوئی دوسرا اس کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس وہ دین لائے، جو اہل عرب کے دین کے خلاف تھا تو انہوں نے کہا یہ ابن ابی کبشہ ہیں اور وہ اس نام سے آپ کی خدمت کا قصد نہیں کرتے تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماموں وہب کی نسبت سے یوں کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ابو کبشہ کہہ کر پکارا جاتا تھا یہ بھی کہا گیا کہ یہ لقب آپ کے رضاعی باپ حارث بن عبد العزیٰ (حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر) کے لیے بولا جاتا تھا پس آپ ان کی طرف منسوب ہوئے۔

○ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثانی) برہ کی ماں ام حبیبہ تھیں، یہ بات ابن قتیبہ نے کہی ہے۔ اور ابو سعد نے کہا کہ برہ کی ماں ام سفیان بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قس بن کلاب بن مرہ بن کعب تھیں۔

○ ام حبیبہ کی ماں برہ بنت عوف بن عبید بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب تھیں۔

○ برہ بنت عوف کی ماں قلابہ بنت حارث بن معصہ بن عائد بن لیحان بن ہذیل تھیں۔

○ قلابہ کی ماں ہند بنت ربیعہ تھیں جن کا قبیلہ ثقیف سے تعلق تھا۔ یہ بات ابن قتیبہ نے کہی ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ ان کی ماں بنت مالک بن عثمان تھیں اور ان کا تعلق بنو لیحان سے تھا۔

پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی، دوسری اور تیسری ثانی کا تعلق قریش سے ہے جبکہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی دادی سلیمہ تھیں۔ (بنو سلیم سے تعلق تھا) چوتھی ثانی لیامیہ ہذیلہ تھیں (بنو لیحان اور بنو ہذیل سے تعلق تھا) پانچویں حنفیہ (ثقیف سے نسبت) تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے تمام قبائل سے نبی تعلق تھا۔

آپ کے رضاعی بہن بھائی

حضرت حمزہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما بن عبد الاسد کو ثقیہ نے جو ابولہب کی لونڈی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (ان دونوں کو) دودھ پلایا تھا اس وقت ثقیہ کا بیٹا مسروح بھی دودھ پیتا تھا۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۱۰۸)

ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ نیز حضرت حلیمہ کے صاحبزادے عبد اللہ اور صاحبزادیاں آسیہ اور جدامہ (جدامہ، شیماء مشہور تھیں) بھی آپ کے رضاعی بہن بھائی ہیں۔

ایک روایت (جو ابن سعد نے نقل کی ہے) میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لشکر نے ہوازن قبیلہ پر حملہ کیا تو حضرت شیماء کو بھی قیدیوں میں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نہ تھیں مگر میں میں طلوع ہونے والے ایک ستارے کو الشعری کہا جاتا ہے۔

ہوں۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے کہا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں تو آپ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ان کے لیے چادر بچھائی اور ان کو بٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم پسند کرو تو میرے پاس رہو، تمہارا احترام کیا جائے گا اور اگر واپس اپنی قوم کے پاس چانا چاہو تو میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا مجھے میری قوم کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان کو تین غلام اور ایک لونڈی اور کئی اونٹ اور کھیریاں عطا فرمائیں۔۔۔ یہ بات ابو عمر اور ابن قتیبہ نے ذکر کی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ بنت ابو ذؤیب تھیں جن کا قبیلہ ہوازن سے تعلق تھا۔ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا حتیٰ کہ آپ کی مدت رضاعت مکمل ہو گئی۔ غزوہ حنین کے دن وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ کھڑے ہوئے اور ان کے لیے چادر بچھائی جس پر وہ بیٹھ گئیں۔

اسی طرح ثویبہ جو ابولبب کی لونڈی تھیں، آپ کی رضائی ماں تھیں۔ ثویبہ کے ایمان لانے میں اختلاف ہے۔ جس طرح حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند کے ایمان لانے میں اختلاف ہے۔ والدہ اعلم۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ثویبہ آپ کے پاس آئی تھیں تو حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی عزت کرتیں۔ ابولبب نے ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ (جب ثویبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی تھی) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ثویبہ کے لیے کپڑے اور دیگر سامان بھیجا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ فتح خیبر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات ابو عمر نے ذکر کی ہے۔

ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ بن حصن بن مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ برکہ بنت ثعلبہ کی کنیت (ام ایمن) نام پر غالب آ گئی اور یہ کنیت ان کے بیٹے ایمن حبشی کی نسبت سے ہے۔ ام ایمن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں۔ عید کے بعد حضرت زید نے ان سے نکاح کیا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ انہوں نے دو ہجرتیں کیں۔ ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی طرف اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وراثت ملی تھیں۔

ایک قول کے مطابق آپ کی والدہ کی لونڈی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہیں۔

حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی حضرت شیماء نے بھی اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے ہمراہ آپ کی پرورش فرمائی تھی۔

یانچیں فصل

نبی اکرم ﷺ کے خدام، پہرے دار، آزاد کردہ غلام،
خازن، انگوٹھی، نعلین مبارک اور مسواک بردار، دربان اور جلاو

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام

ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک بن نضر بن معنم بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ انہوں نے نو یا دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے ان کے لیے یوں دعا فرمائی:

اللہم اکثر ماله وولده وادخله الجنة
یا اللہ! ان کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور ان کو جنت میں داخل فرما۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

آپ کا وصال ۶۳ھ اور ایک قول کے مطابق ۹۲ھ اور کہا گیا کہ ۹۱ ہجری میں ہوا اور آپ کی عمر ایک سو سال سے تجاوز کر گئی تھی۔

ان (خدام) میں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ان کا وصال ۶۳ھ میں ہوا۔

صحیح البخاری جلد ۳ ص ۹۳۹ میں وارد خلع الجنة کی جگہ وبارکذله فیما اعطیتہ ہے۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات گزارا اور آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کرنا اور آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو میں سنتا۔ (ذکر ثانی جلد ۳ ص ۲۹۷) حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیعہ! تم تو انہوں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور بھی ۱۴۹ ہزار روپی۔

حضرت امین ابن امیمن رضی اللہ عنہ بھی آپ کے خدام میں شامل ہیں، جو طہارت کے لیے پانی اٹھانے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ غزوہ حنین میں انہوں نے شہادت پائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بن غافل ابن حبیب المذلی رضی اللہ عنہ بھی خدام میں شامل ہیں۔ آپ سابقین اولین میں شامل ہیں۔ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، مسواک، نعلین اور وضو کا پانی آپ کے پاس ہوا تھا۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو وہ آپ کو نعلین پہناتے اور جب آپ تشریف فرما ہوتے تو وہ آپ کے نعلین مبارک اپنے بازوؤں میں لے لیتے، حتیٰ کہ آپ کھڑے ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق کوفہ میں ہوا اور یہ ۳۲ یا ۳۳ھ کا واقعہ ہے۔

آپ کے خدام میں حضرت عقبہ بن عامر بن عجم بن عمرو الجعفی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فچر پر مامور تھے۔ سفر میں اس کی لگام تھما کرتے۔

ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں ان پہاڑی راستوں میں سے ایک راستے پر فچر کی لگام تھما رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ! سوار ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہونا آپ کی عظمت کے خلاف سمجھا۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کی حکم عدولی گناہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوا پھر اتر گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میں نے فچر کو پکڑ کر چلایا۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں دو بہترین سورتیں نہ سکھاؤں جن کو لوگ پڑھیں۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس" یہ حدیث امام احمد، امام ابوداؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کی ہے۔ (سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۱۳، مستد امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۴۲)

حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے عقبہ! کیا میں تمہیں تین بہترین سورتیں نہ سکھاؤں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں (سکھائیے) فرماتے ہیں پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے "قل هو اللہ احد"، "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس" سکھائی۔ (مستد امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۴۸)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قرآن مجید اور فرائض کے عالم تھے۔ فصیح و بلیغ اور شاعر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ۴۴ھ میں مصر کے والی مقرر ہوئے پھر ان کی جگہ مسلمہ بن خالد رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا وصال ۵۸ھ میں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں اسع بن شریک بھی شامل ہیں جو آپ کی سواری پر مامور تھے۔ طبرانی میں حضرت ربیع بن بدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں

نے اپنے والد سے اور انہوں نے ایک شخص سے روایت کیا، جس کا نام اسلم تھا وہ (اسلم رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اور آپ کے لیے سواری تیار کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا اے اسلم! سواری تیار کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جینی ہو گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور وہ تیمم کی آیت لے کر اترے۔ آپ نے فرمایا اے اسلم! اٹھو اور تیمم کرو۔ فرماتے ہیں میں اٹھا (تیمم کیا) پھر آپ کے لیے سواری تیار کی۔ آپ وہاں سے چلے حتیٰ کہ ایک پانی پر سے گزرے تو مجھ سے فرمایا اے اسلم! اے (پانی کو) اپنے جسم پر لگاؤ (غسل کرو) حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیمم کا طریقہ سکھاتے ہوئے بتایا کہ ایک ضرب چرے کے لیے اور ایک دونوں ہاتھوں کے لیے کمینوں سمیت ہے۔ (الحکم الکبیر للبرہانی جلد اول ص ۳۹۸)

آپ کے خدام میں سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام سعید ہے لیکن یہ غلط نہیں۔ ان سے حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے حضرت ابوذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جو ابتدائی دور میں اسلام لائے اور ربضہ (مقام) میں ۳۱ھ میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد اسی دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ بات ابن اثیر نے ”معرفت الصحابہ“ میں کہی ہے اور امام ابن حجر مکی السیرۃ میں ۳۲۲ کا ذکر ہے۔ (اتقرب للوفاء ابن حجر جلد ۲ ص ۳۹۵)

ان خدام میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام حضرت مہاجر بھی شامل ہیں۔

ان خدام میں سے ایک حنین ہیں جو عبداللہ کے والد اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بہہ کر دیا۔ ان خدام میں سے ایک نعیم بن ربیعہ اسلمی ہیں۔

ان خدام میں ابو الجہراء بھی شامل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم تھے۔ ان کا نام ہلال بن حارث یا ابن ظفر ہے۔ وہ محسن میں تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں حضرت ابو اسلم بھی ہیں اور ان کا نام لیاؤ تھا۔

آپ کی خدمت گار خواتین

حضرت برکہ ام ایمن حبشہ تھیں جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی والدہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مارا جائے، پھر ان سے زائد مٹی کو بھارتے ہوئے منہ کا مسح کیا جائے اور پھر دوسری بار دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے ہوئے دونوں بازوؤں کا مسح سمیت مسح کیا جائے... ۱۳ ہزار روپی۔

رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت خولہ تھیں جو حضرت حفص کی داوی ہیں۔

ام رافع سلمیٰ تھیں جو حضرت ابو رافع کی بیوی ہیں۔

میونہ بنت سعد بھی آپ کی خادمہ تھیں۔

ام عیاش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔

دیگر امور کے لیے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر قلم کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، مقداد

بن عمرو، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت بن ابی الارقاء اور ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہم مقرر تھے۔

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پولیس والے کی طرح تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے خازن تھے۔

حضرت معیتب بن ابی قاطمہ دوسری آپ کی ہر لگانے پر مامور تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کی مسواک اور نعلین مبارک پر مامور تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت ابو رافع جن کا نام اسلم ہے (کچھ دوسرے نام بھی بتائے گئے ہیں) اور وہ قبیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کے سالان کے لیے مقرر تھے۔ بالا خانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے لیے حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ کو رباح اسود نے اجازت دی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار

ان میں حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القیس شامل ہیں جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ دو عقوب

کے درمیان حضرت معتب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ بدر، احد اور خندق میں شریک ہوئے۔

اس موقع پر آپ کو ایک تیر لگا۔ اس کے بعد ایک مہینے تک زندہ رہے پھر زخم کھل گیا تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ غزوہ

بدر کے موقع پر جب آپ اپنے عریض (خیمہ نما پچھرا) میں آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے آپ کی حفاظت کا فریضہ

انجام دیا۔

ان میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے غزوہ احد میں تمکبانی کی ذمہ داری

سنبھالی۔

ان حضرات میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو خندق کے دن آپ کی تمکبانی کے فرائض انجام

دیتے رہے۔

حضرت بلال مودن رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، جو شروع شروع میں اسلام لائے اور اللہ

تعالیٰ کے راستے میں ان کو سخت اذیت دی گئی۔ آخر میں آپ شام میں سکونت پذیر ہوئے اور ان کی کوئی اولاد نہیں ان کی وفات کا ذکر بعد میں ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وادی قرظی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر کے دن عرش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار میان سے باہر نکال کر کھڑے رہے تاکہ کوئی مشرک آپ تک پہنچ نہ سکے۔ یہ بات ابن مسلمان نے ”المواہب اللدنیہ“ میں ذکر کی ہے۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑے رہے۔ حضرت عمار بن بشر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی حفاظت کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ یس جب آیت کریمہ: **وَاللّٰهُ يُعْصِمُكُمْ مِّنَ النَّاسِ** اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔

(المائدہ: ۶۷)

نازل ہوئی تو یہ کام ترک کر دیا گیا۔

آپ کے آزاد کردہ غلام

حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما دونوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اپنی لوی بی ام ایمن (جن کا نام برکہ ہے) سے ان کا نکاح کیا جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں قیدی بنائے گئے تھے۔ حکیم بن حزام نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے ان کو خرید لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے ان کو بطور ہبہ مانگ لیا۔ محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ کہ ان کے باپ اور چچا دونوں مکہ مکرمہ میں آئے اور ان کو پایا۔ انہوں نے فدہ دینا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا کہ آپ انہیں ان دونوں کے حوالے کریں یا وہ آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کبھی بھی کسی کو آپ کے مقابلے میں اختیار نہیں کروں گا۔ (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۳۲۲)

حضرت زید رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ یا وادی قرظی میں ۵۴ھ میں فوت ہوئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اور آپ کے وصال کے بعد شام کی طرف تشریف لے گئے اور ۵۴ھ میں مقام عس میں وفات پائی۔

حضرت ابو بکر اوس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو سلیم بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور غزوہ بدر

میں شریک ہوئے۔

شقران جن کا نام صالح ہے آپ حبشی ہیں ان کو فارسی بھی کہا گیا ہے۔ بدر میں شریک ہوئے تو مملوک تھے، پھر آزاد کیے گئے۔ یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمائی اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران فوت ہوئے۔
آپ کے خادم رباح اسود جو کبھی کبھار آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت مانگتے جب آپ تنہا ہوتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کے پاس بالاخانے میں حاضر ہونے کی اجازت آپ کے ذریعے ملی۔

آپ کے ایک خادم بسیار ہیں جو جانور چراتے تھے اور ان کو قبیلہ عربینہ کے کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔
حضرت زید جن کو ابو یسار کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زید نہیں ہیں۔ یہ بات ابن اثیر نے ذکر کی ہے۔

مدغم سیاہ غلام تھے جو رفاعہ بن زید النسیی کے غلام تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیے۔

ابو رافع جن کا نام اسلم القبطی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیے۔ جب انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشخبری دی تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کچھ پہلے ان کا وصال ہوا۔

ایک خادم حضرت رفاعہ بن زید جذامی تھے۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے غلام تھے۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ مہمان بھی کہا گیا ہے کیسان، مہران اور اس کے علاوہ اور کئی نام بتائے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سفینہ رکھا کیونکہ صحابہ کرام نے ایک سفر میں ان پر بہت زیادہ مسلمان رکھ دیا تھا۔

ماہور القبطی ان غلاموں میں سے تھے جو مقوقس (بادشاہ) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پر دیے تھے۔

ایک خادم واقدا ابو واقدا ثانی تھے۔

ابنہ حادی کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی خوانوں میں آئے گا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور آپ کو سلمان الخیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے امام احمد رحمہ اللہ نے ان ہی سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے جب کوئی ٹھک جاتا تو اپنے کپڑے، زحال اور تلوار مجھ پر رکھ دیتے حتیٰ کہ میں نے بہت مسلمان اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاؤ تم سفینہ (کنکھی) ہو۔ فرماتے ہیں آج اگر میں ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ بلکہ چھ یا سات اونٹوں کا بوجھ اٹھاؤں تو مجھ پر وہی نہیں ہو گا۔ (مسند امام احمد جلد ۵ ص ۴۴۴)

اصفہان سے تعلق رکھتے تھے اور کہا گیا ہے آپ کا تعلق رام ہرمز سے تھا۔ آپ سب سے پہلے غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ ۳۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ تین سو سال کی عمر کو پہنچے۔

شمعون بن زید ابوریحانہ بھی آپ کے خدام میں شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انصار کے خلیفہ تھے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹی (آزاد کردہ غلام) کہا جاتا ہے۔ فتح دمشق میں شریک ہوئے اور مصر آئے اور بیت المقدس میں سکونت اختیار کی۔

ابوبکرہ ضعیف بن حارث بن کلدہ، مصر کے بہت بڑے قاضی بکار بن قتیبہ حنفی کے دادا تھے۔ آپ مصر میں مدفون ہیں۔

خواتین میں سے حضرت ام ایمن حبشیہ، سلمیٰ ام رافعہ جو ابورافعہ کی زوجہ تھیں، حضرت ماریہ، ریحانہ اور ماریہ کی بہن قیسر کے علاوہ کئی خواتین تھیں۔

ابن جوزی نے کہا آپ کے غلام تینتالیس اور لونڈیاں گیارہ تھیں۔

www.nafieslam.com

چھٹی فصل

آپ ﷺ کے امراء، پیغام رسل، کاتبین، شرائع اور احکام سے متعلق اہل اسلام کی طرف خطوط، نیز بادشاہوں اور دوسرے لوگوں سے آپ کی خط و کتابت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین

آپ کے کاتبین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ بعض محدثین نے اپنی نہایت عمدہ تالیف میں ان حضرات کی کچھ خبریں اور سیرتوں سے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں۔ آغاز خلفاء راشدین سے کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خاص لوگ تھے۔

سب سے پہلے اور سب سے مقدم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ دورِ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ اور اسلام میں عبد اللہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ حسن و جمال کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق تھا یا اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا کہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں لگایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جہنم سے آزادی کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ تقریباً اڑھائی سال آپ منہ خلافت پر فائز رہے اور آپ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے برابر (ترتیباً سال) تھی آپ کا وصال زہری کی وجہ سے ہوا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور اسے سلمہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حارث بن کندہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک طوہ کھایا۔ یہ طوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بطور تحفہ بھیجا گیا تھا۔ حضرت حارث طیب تھے انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا بیٹھے اللہ کی قسم اس میں ایک سال تک کے لیے موثر زہر ہے۔ دو دونوں بیمار رہے حتیٰ کہ سال گزرنے پر دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۵۸۸) فتح الباری میں ہے کہ ایک یہودی عورت نے طوہ میں دیکھی اور چڑھیں زہر دیا تھا۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۱۳)

بیٹے کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران انتقال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر سلمیٰ بنت محضر نے شروع شروع میں دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔

حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) بن نفیل بن عبد العزیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنایا، پس آپ دس سال چھ ماہ اور چار راتیں اس خلافت پر قائم رہے اور ابو لؤلؤ فیروز نے، جو حضرت منیہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، آپ کو شہید کیا۔

حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ رضی اللہ عنہ کی خلافت گیارہ سال گیارہ مہینے اور تیرہ دن رہی۔ پھر محاصرہ کے دوران آپ کو شہید کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور اس روایت کو طبری نے اپنی کتاب ”الریاض“ میں آپ کے فضائل میں ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ سے میرا سارا لیا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف قرآن مجید کی وحی فرما رہے تھے تو آپ انہیں فرماتے تھے اے عیشم! لکھو (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہاں سے اے عیشم فرمایا)۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۳۵۰)

امام یحییٰ رحمہ اللہ، حضرت جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی بائیں جانب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے اور آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدارانہ امور لکھنے پر مامور تھے۔ (کنز العمال جلد ۱۳ ص ۵۲۳) یعنی جن باتوں کو آپ لوگوں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب بھی آپ کے کاتبین میں سے ہیں۔ آپ چار سال نو ماہ اور آٹھ دن خلافت کے منصب پر فائز رہے اور عبدالرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کا معاملہ لکھنے کی خصوصیت حاصل ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ اسمعی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ ۳۶ سال میں یوم النہل میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تیسھ برس تھی۔

حضرت زبیر بن عوام بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے زاد بھائی اور آپ کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ بھی ان دس صحابہ کرام میں شامل ہیں، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ آپ جمل والے دن ۳۶ سال میں شہید ہوئے۔ عمرو بن جرموز نے دادی سباء میں آپ کو دھوکے سے قتل کیا اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے۔

بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا مقابلہ ہوا تو نہرو کے قریب ایک جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس واقعہ میں اونٹ پر موجود تھیں جو حضرت یحییٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے خرید لیا تھا۔ جمل اونٹ کہتے ہیں اسی مناسبت سے یہ جنگ جمل کہلائی ہے۔ (زر قانی جلد ۳ ص ۳۱۸)

حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بھی کاتبین میں سے ہیں اور آپ خالد اور ابان کے بھائی ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔

حضرت عامر بن فہرہ جو حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہما) کے آزاد کردہ غلام تھے۔

حضرت عبداللہ بن ارقم قرظی زہری رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہوں وغیرہ کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ آپ کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی لکھا کرتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بیت المال کا خازن مقرر کیا پھر حضرت عثمان فنی رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں بیت المال کا نگران مقرر فرمایا، حتیٰ کہ حضرت عثمان فنی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس منصب سے فارغ کر دیا اور پھر وہ فارغ ہی رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ان کے مقابلے میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ خلافت عثمانی میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انصار میں سے سبقت کرنے والے ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، آپ ان چھ افراد میں سے ایک ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور آپ ان فقہاء کرام میں سے ایک ہیں، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کا انتقال ۱۹ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ایک قول میں ۳۲ھ کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ آپ نے عمان کے دو بادشاہوں ”ہیثمہ“ اور ”عبد“ کی طرف خط لکھا اور وہ دونوں جلد ہی کے بیٹے تھے۔ تفصیل عنقریب انشاء اللہ آئے گی۔

حضرت ثابت بن قیس بن ثمال رضی اللہ عنہ بھی کاتبین میں سے ہیں۔ آپ یمامہ میں شہید ہوئے۔ قطن بن حارث طلمی کی طرف آپ نے ہی خط لکھا تھا۔

حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ عنہ بھی کاتبین میں سے ہیں۔ (غزوہ احد میں) شہادت کے بعد آپ کو فرشتوں نے غسل دیا۔

ابوسفیان مخزوم بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرظی اموی بھی آپ کے کاتبین میں شامل ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے امیر مقرر ہوئے اور حضرت عثمان فنی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اس عہدے پر برقرار رکھا۔

ابن اخطی نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیس سال تک امیر (گورنر) رہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے قرآن مجید حفظ کیا کہ اسلئے مبارک یہ ہیں: حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید، حضرت معاویہ، حضرت ابو درداء اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم۔ (ذکر قاتی جلد ۳ ص ۳۲۰، مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۳۱۲)

امام زر قاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح بات یہ ہے کہ فیصل الملائکہ حضرت حنظلہ بن ابوعاص ہیں۔

(ذکر قاتی جلد ۳ ص ۳۲۲، مجمع مسلم جلد ۲ ص ۳۵۵)

بن علی رضی اللہ عنہما کے خلافت سے دست بردار ہونے کے بعد میں سال تک خلیفہ اور امیر المومنین رہے۔

مسند امام احمد میں حضرت عریض رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے دعا فرمائی: یا اللہ! (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ) کو حساب و کتاب سکھا اور ان کو عذاب سے بچا۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۲۷) آپ کتابت وحی کے ساتھ مشہور ہیں۔ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور رجب ۵۹ھ کے آخری عشرہ میں آپ کا وصال ہوا۔ ایک قول میں ۶۰ھ کا ذکر ہے اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً ۸۰ (۸۰) سال تھی۔ ابن عبد البر نے بیاسی (۸۲) سال ذکر کی ہے۔ واللہ اعلم ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان بن حرب تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو دمشق کا امیر مقرر کیا حتیٰ کہ وہ ۱۹ھ میں اسی جگہ طاعون میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے، حتیٰ کہ ترقی کرتے ہوئے خلافت تک پہنچ گئے۔

حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما صحابہ کرام کے سرداروں میں سے تھے۔ وہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کی غنیمت سے ان کو ایک سوانٹ اور چالیس اوقیہ سونا دیا جسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے قولا تھا۔

حضرت زید بن ثابت بن خضام انصاری بخاری رضی اللہ عنہ وحی لکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں، ۸۴ھ یا ۵۰ھ میں ان کا وصال ہوا، ایک قول یہ ہے کہ ۵۰ھ کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ آپ فقہاء صحابہ کرام میں سے ایک ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قرآن مجید جمع کرنے والوں میں بھی شامل ہیں۔ خلافت عثمانی میں قرآن پاک کو آپ نے ہی مصحف میں منتقل کیا۔

شرحیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی کاتبین میں شامل ہیں۔ حسنہ ان کی ماں ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کاتب ہیں۔

حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ۔

حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی جو سیف اللہ (اللہ کی تلوار) مشہور ہیں، آپ بھی کاتبین میں شامل ہیں۔

صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان آپ نے اسلام قبول کیا اور ۲۱ھ یا ۲۲ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص بن وائل سہمی رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر فتح کیا۔ آپ حدیبیہ والے سال مسلمان ہوئے اور دو مرتبہ مصر کے امیر مقرر ہوئے اور آپ ہی نے مصر کو فتح کیا تھا۔ مصری میں ۳۰ھ کے چند سال بعد فوت ہوئے اور کہا گیا کہ ۵۰ھ کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ بصرہ اور پھر کوفہ کے امیر مقرر ہوئے اور صحیح قول کے مطابق ۵۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی انصاری سابقین میں سے ایک ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور موت میں شہادت پائی۔

حضرت معقوب ابن ابی قاسم دوسی رضی اللہ عنہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ کئی معرکوں میں شریک ہوئے اور حضرت عثمان غنی یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں فوت ہوئے۔
حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے ثقیف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی لکھا جیسا کہ وفود کے ذکر میں عنقریب آئے گا۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی سابقین میں سے ہیں۔ صحیح مسلم میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب سکھا دیا تھا۔ آپ کے والد بھی صحابی تھے جو اُحد میں شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ۳۶ھ میں ہوا۔

حضرت حوٹب بن عبد العزیٰ عامری رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور ایک سو بیس سال زندگی گزارنے کے بعد ۵۳ھ میں فوت ہوئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین ان مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ بھی ہیں، جن کا ذکر گزشتہ کتاب میں ہو چکا ہے۔

حضرت معاویہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کی یہ زیادہ ذمہ داری تھی اور وہ اس کام کے لیے دوسرے حضرات کے مقابلے میں زیادہ مختص تھے جیسا کہ حافظ اشرف الدمیاطی وغیرہ نے کہا ہے اور میں نے بھی اس سے آگاہ کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے انہوں نے ہی لکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے سب سے پہلے قریش میں سے عبد اللہ بن ابی سرح نے لکھا پھر وہ مرید ہو گئے اور دوبارہ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔

جن لوگوں نے آپ کے لیے زیادہ لکھا ان میں خلفائے اربعہ (خلفائے راشدین) اور سعید بن عاصی بن امیہ کے دو بیٹے ابان اور خالد رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات شریفہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف شریعت کے احکام پر مشتمل خطوط تحریر فرمائے۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مکتوب گرامی

ان خطوط میں سے ایک خط صدقات کے بارے میں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بحرن کی طرف بھیجا تو اسے تحریر کیا۔ اس

کے الفاظ جیسا کہ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہیں اس طرح ہیں:
اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

یہ صدقہ کے سلسلے میں فریضہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لازم کیا اور یہ وہ بات ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پس جس مسلمان سے یہ (صدقہ) اس کے حساب سے طلب کیا جائے، وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ طلب کیا جائے وہ نہ دے۔

چوبیس یا اس سے کم اونٹوں میں بکریاں ہیں۔ ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے۔
جب پچیس ہو جائیں تو پینتیس تک (اونٹوں) میں ایک بنت مخاض اونٹنی ہے۔
جب چھتیس ہو جائیں تو پینتیس تک میں ایک بنت لبون ہے۔

جب چھیالیس ہو جائیں تو ساٹھ تک ایک حقہ ہے جو اس قابل ہو کہ وہ تراونٹ سے حاملہ ہو سکے۔

جب اکٹھ کو پہنچ جائیں تو پچھتر تک ان میں ایک جذعہ ہے۔

جب چھتر تک پہنچ جائیں تو نوے تک دو بنت لبون ہیں۔

جب اکیانوے ہو جائیں تو ایک سو بیس تک دو حقے ہیں۔ ایسی دو اونٹیاں جو حاملہ ہو سکتی ہوں جب ایک سو بیس سے زائد ہو جائیں تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ ہے۔

اور جس شخص کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر ان کا مالک چاہے (تو کچھ صدقہ دے) جب پانچ اونٹ ہوں گے تو ان میں ایک بکری ہوگی۔

اور جس شخص کے پاس اونٹوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان میں جذعہ لازم ہو تا ہے اور اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو اس سے حقہ قبول کیا جائے اور اس کے ساتھ دو بکریاں ملائی جائیں اگر اسے میسر ہو یا تین درہم دے۔

اور جس پر صدقہ میں حقہ لازم ہو اور اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ جذعہ ہو تو اس سے جذعہ قبول کر کے صدقہ لینے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے اور جس کا صدقہ حقہ کی صورت میں لازم ہو اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہو تو اس سے بنت لبون قبول کی جائے اور وہ اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیس درہم بھی دے۔

اور جس کا صدقہ بنت لبون کو پہنچے اور اس کے پاس حقہ ہو تو اس سے حقہ قبول کیا جائے اور صدقہ وصول کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے اور جس کا صدقہ بنت لبون کو پہنچے اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے لئے اونٹنی کی وہ بچی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو بنت مخاض ہے اگر نہ تو ابن مخاض، دو سال کی بنت لبون، تین سال کی اونٹنی کو حقہ اور جذعہ چار سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ جو جانور زکوٰۃ میں دھالا زہم ہے اگر وہ نہ ہو بلکہ بکلیا کم عمر جانور ہو تو اس جانور کے ساتھ اتنی رقم بھی دی جائے جو فرض جانور کی قیمت کو چار کر دے اور اگر زیادہ عمر کا یا بڑھیا جانور ہو تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اپنی رقم واپس دے، نیز یہ فقہی مسائل ہیں، انہیں فقہی کتاب میں دیکھیں، یہاں حضور علیہ السلام کے مکتوب گرامی کے طور پر ہیں۔۔۔ ۱۲ ہزار دی۔

پاس بنت خنض ہو تو اس سے بنت خنض کو قبول کیا جائے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں درہم یا دو بکریاں بھی دے اور اگر اس کے پاس بنت خنض نہ ہو بلکہ ابن لبون ہو تو وہ قبول کر لیا جائے اور اس کے ساتھ اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ بکریاں اگر چرنے والی ہوں اور چالیس ہو جائیں تو ایک سو تین تک ایک بکری ہے۔ ایک سو تین سے زیادہ ہوں تو دو سو تک دو بکریاں ہیں۔ دو سو سے تین سو تک تین بکریاں اور جب تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو میں ایک بکری ہوگی۔ اور اگر چراگاہ میں چرنے والی بکریاں چالیس سے ایک بھی کم ہوں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے البتہ ان کا مالک چاہے۔ (تو کچھ دے دے)

متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور نہ ہی صدقہ کے خوف سے جمع کو متفرق کیا جائے۔

اور جو بکریاں دو شریکوں کے درمیان ہوں تو وہ برابری کے طور پر ایک دو سرے سے رجوع کریں۔ صدقہ میں وہ بکری نہ لی جائے جس کے دانت گر چکے ہوں (بوڑھی) عیب والا جانور نہ لیا جائے اور مالک کی مرضی کے بغیر بکرا (تر) نہ لیا جائے۔

الوصفہ یعنی درہم (روپیہ وغیرہ) میں چالیسواں حصہ ہے، اگر ایک سو ننانوے درہم ہوں (یعنی نصاب مکمل نہ ہو اور وہ دو سو درہم ہیں) تو ان میں زکوٰۃ نہیں مگر یہ کہ ان کا مالک چاہے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۹۹ سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۲۴ سنن نسائی جلد اول ص ۳۳۵)

دفعہ درہم کو کہتے ہیں جو چاندی سے بنایا گیا اور اس میں ہاء اس واو کے عوض ہے، جو حذف ہو گئی یعنی اصل میں "الودوق" ہے (شروع سے واو کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں تاء لگادی)

ابن اثیر نے الجامع میں یہی بات کہی ہے اور فتح الباری میں ہے کہ راء کے کسر (ذری) اور قاف کی تخفیف سے (شد کے بغیر) ہے اور اس سے خالص چاندی مراد ہوتی ہے، اس سے درہم بنائیں یا نہ۔

(فتح الباری جلد ۳ ص ۲۵۳)

جو مکتوب گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا

ان مکتوبات میں سے ایک خط وہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ زکوٰۃ کے نصابوں وغیرہ سے متعلق تھا جیسا کہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور وہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں ایک خط لکھا لیکن عاملین کو نہیں بھیجا بلکہ تلوار کے ساتھ (میان میں) رکھا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمل کیا یہ حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا حتیٰ کہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس مکتوب گرامی کے مندرجات یوں ہیں:

پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے۔ دس اونٹوں میں دو بکریاں، پندرہ میں تین اور بیس میں چار بکریاں ہیں۔

بیتوں اونٹوں میں بنت مخاض ہے (ایک سالہ اونٹنی ہے) اور یہ پینتیس تک ہے۔ اگر ان سے ایک اونٹ بھی زائد ہو جائے تو اس میں ایک بنت لبون ہے (دو سالہ اونٹنی ہے) یہ پینتالیس تک ہے، جب ایک بھی بڑھ جائے تو ساٹھ تک ایک حقہ ہے۔ (تین سالہ اونٹنی ہے) ساٹھ سے ایک بھی زائد ہو جائے تو پچھتر تک ایک جذع (چار سالہ اونٹنی) ہے۔ پچھتر سے ایک بھی زائد ہو تو نوے تک دو بنت لبون پھر اس سے زائد ایک سو بیس تک اونٹوں میں دو حقے ہیں۔ اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے بڑھ جائے تو ہر پچاس میں ایک حقہ اور چالیس میں ایک بنت لبون ہے۔ اور بکریوں میں ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہے اور یہ ایک سو بیس تک ہے۔ جب ان سے ایک بکری بھی زائد ہو جائے تو دو سو تک دو بکریاں ہوں گی، پھر تین سو تک تین بکریاں ہوں گی۔ اگر بکریوں کی تعداد اس سے بڑھ جائے تو ہر ایک سو بکریوں میں ایک بکری ہوگی، پھر جب تک ایک سو نہ ہو جائیں مزید کچھ بھی نہ ہوگا۔ صدقہ کے خوف سے بیع کو متفرق اور متفرق کو جمع نہ کیا جائے، وہ بکریاں جو دو آدمیوں میں مشترک ہوں تو وہ ایک دوسرے سے برابری کی بنیاد پر رجوع کریں اور صدقہ میں بوڑھی اور عیب والی نہ لی جائے۔

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو وہ بکریوں کو تین قسموں میں تقسیم کرے: ایک تمثلیٰ میں عمدہ بکریاں شامل ہوں، دوسری تمثلیٰ میں درمیانی قسم کی اور تیسری قسم میں ادنیٰ قسم کی بکریاں ہوں اور دو درمیانی قسم کی بکریوں میں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا۔ یونس اور کئی دوسرے راویوں نے امام زہری سے اور انہوں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اسے حضور علیہ السلام سے مرفوعاً نقل نہیں کیا۔

(جامع ترمذی جلد اول ص ۷۸، سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۲۶)

ابن اثیر نے التہامیہ میں فرمایا کہ خلیط سے مراد غلط یعنی شریک ہے جس کا مال دوسرے شریک کے مال میں مل گیا ہو اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ان میں سے ایک کے پاس چالیس گائے ہوں اور دوسرے کے پاس تیس اور ان کا مال باہم مل گیا ہو تو زکوٰۃ لینے والا چالیس گایوں میں سے ایک منہ اور تیس میں سے ایک تہ تیغ لے لے پس جس پر منہ لازم ہوا اتنا وہ اپنے شریک سے منہ کے سات حصوں میں سے تین وصول کرے (یعنی ۷/۳ وصول کرے) اور جس پر تیغ لازم ہو وہ اپنے شریک سے تیغ کے سات حصوں میں سے چار حقے وصول کرے (۷/۴ وصول کرے) کیونکہ دو جانور غیر مستقیم واجب ہوئے اور مال ایک کی ملک تھا۔ ابن اثیر کا قول ختم ہوا۔

فتح الباری میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خلیط سے شریک مراد ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ شریک کو اپنے مال کا معین طور پر پتا نہیں ہو تا حالانکہ کہا گیا کہ وہ دونوں برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے رجوع کریں اور خلیط کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شریک ہو، اس پر قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے، ارشاد خداوندی ہے:

ملہ صحیح ایک سال کا اور من دو سال کا چھڑا ہو تا ہے۔ اس طرح ۴۰ گایوں والا کم اور ۳۰ گایوں والا زیادہ نہیں دے گا۔

اکثر ایک دوسرے کے شریک (ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں)۔

وَأَنَّ كَيْدَ الْفِرَاقِ الْخُلَاطَاءِ - (ص: ۲۳)

اور اس سے پہلے یوں بیان فرمایا:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَمْ يَشْعُرْ بِعَيْنِ نَعْمَةٍ
وَلَيْ نَعْمَةٍ وَاحِدَةٍ - (ص: ۲۳)

بے شک میرے اس بھائی کی تانے بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک بکری ہے۔

بعض علماء نے احناف کی طرف سے یوں جواب دیا کہ شاید ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو یا انہوں نے خیال کیا کہ اصل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے:

لَيْسَ فِيمَادُونَ خَمْسَ ذُودٍ صَدَقَةٌ -

پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں ہے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۹)

اور خلیفہ کا حکم اس ضابطے کا غیر ہے، پس انہوں نے یہ قول نہیں کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر اس کی ملکیت میں اسی قدر واجب ہو گا جس قدر مال کے باقی نہ ملنے سے واجب ہو گا۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک دونوں کے پاس چالیس چالیس بکریاں نہ ہوں۔

حضرت امام شافعی، امام احمد اور اصحاب حدیث رحمہم اللہ فرماتے ہیں: جب ان کے جانور نصاب کو پہنچ جائیں تو دونوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور ان حضرات کے نزدیک اختلاف یہ ہے کہ چراگاہ، رات گزارنے، حوض اور زراعت کے خالصے سے وہ اکٹھے ہوں اور شرکت ان سے اخذ ہے۔

اہل یمن کی طرف مکتوب گرامی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات گرامی میں سے ایک خط اہل یمن کی طرف ہے اور یہ عظیم مکتوب ہے جس میں زکوٰۃ دینوں اور دیگر احکام فقہ کا ذکر ہے۔ نیز بکیرہ گناہ، طلاق، آزاد کرنا، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، اجنباء اور قرآن پاک کو چھونے سے متعلق احکام بھی ہیں۔ اس مکتوب گرامی میں دینوں کی جو مقدار ذکر کی گئی ہے تمام فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے، اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کو یونس (راوی) نے حضرت زہری رحمہ اللہ سے مسلسل روایت کیا۔ ابو حاتم نے اپنی صحیح میں اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے متعلاً بواسطہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم روایت کیا، وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو ایک خط لکھا اور اس خط کا مضمون یہ ہے: جو شخص کسی مومن کو ظلماً قتل کرے اور اس پر گواہ ہوں تو قصاص ہو گا، مگر یہ کہ مقتول کے وارث (خون بہا

لے ناگلیں کھڑی کرے اور چار کو پیٹھ سے لاکر گھٹنوں سے باندھنا جہاں کھاتا ہے... ۱۲ ہزار روپی۔

لینے یا معاف کرنے پر راضی ہو جائیں۔

اس مکتوب گرامی میں یہ بھی ہے کہ (مقتولہ) عورت کے بدلے میں (قاتل) مرد کو قتل کیا جائے۔

اور یہ بھی ہے کہ ایک جان کی دیت ایک سواونٹ ہیں اور جن کے پاس سونا ہو ان پر ایک ہزار دینار واجب ہوں گے۔

اگر ناک مکمل طور پر کاٹ دی جائے تو ایک سواونٹ بطور دیت لازم ہوں گے۔ دانتوں میں دیت ہے، ہونٹوں میں دیت ہے، خیشین میں دیت ہے، آکرہ قاتل میں دیت ہے، پینٹھ میں دیت ہے، آنکھوں میں دیت ہے (مکمل دیت ہے)۔

ایک پاؤں میں نصف دیت ہے، دماغ تک پہنچنے والے زخم میں دیت کا تہائی حصہ ہے۔ پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں بھی تہائی دیت ہے۔ جس زخم سے ہڈی ظاہر ہو جائے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی میں دس اونٹ ہیں اور ایک دانت میں پانچ اونٹ ہیں۔ (سنن نسائی جلد ۲ ص ۳۵۱)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں ہے ایک آنکھ میں پچاس اور ایک ہاتھ کی دیت بھی پچاس اونٹ ہیں، اسی طرح ایک پاؤں کی دیت بھی پانچ اونٹ ہیں اور ہڈی کو ظاہر کرنے والے زخم میں پانچ اونٹ ہیں۔

ایک مکتوب گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہبیر کو بھی لکھا تھا۔

بادشاہوں وغیرہ سے خط و کتابت

ہر قل کی طرف خط

روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو روم کے بادشاہ کو خط لکھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ لوگ اسی خط کو پڑھتے ہیں جس پر مہر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بتوائی جس میں تین سطریں تھیں ایک سطر میں ”محمد“ دو سری سطر میں ”رسول“ اور تیسری میں ”اللہ“ نقش تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے خط پر مہر ثبت فرمایا۔

رومی حکمران مہر کے بغیر خط کو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ انہیں اپنے راز کھلنے کا اندیشہ ہو تا تھا اور اس بات کی خبر دیتے ہوئے کہ ان پر پیش کردہ امور پر کسی دوسرے کا مطلع ہونا مناسب نہیں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بادشاہ اور قاضیوں کے خطوط پر مہر کا لگانا جاری طریقہ ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے جاری ہوا۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر، جس کو ہر قل کہا جاتا تھا اور وہ ان دنوں روم کا بادشاہ تھا کی طرف خط لکھا اور اسے مکمل کرنے کے بعد فرمایا: میرا یہ خط ہر قل بادشاہ کے پاس کون لے کر جائے گا اور اس کے لیے

جنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ وہاں نہ پہنچ پائے؟ فرمایا: اگر وہ نہ پہنچ سکے۔ پس حضرت دجیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے وہ مبارک خط لیا اور اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہر قتل تھا۔ اس مکتوب گرامی کے الفاظ اس طرح ہیں:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد رسول اللہ۔ وفقی روایۃ البخاری: عبد اللہ ورسولہ۔ الی ہرقل عظیم الروم۔ وفقی روایۃ غیر البخاری: الی قیصر صاحب الروم: سلام علی من اتبع الهدی، اصابعہ، فانی ادعوک بدعاۃ الاسلام، اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فان تولیت فان علیک اثم الاربعین، وما اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون رواہ البخاری۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۵۴)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے بندے اور رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے روم کی عظیم شخصیت ہرقل کی طرف۔ صحیح بخاری کے علاوہ ایک روایت میں (عظیم الروم کی جگہ) قیصر صاحب الروم آیا ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلام ہو۔ اس کے بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دہرا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تم پر تمہارے پیروکاروں کا گناہ بھی ہوگا۔۔۔ اور اے اہل کتاب! کو ایک نکلہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو رب مانیں۔ اگر تم پھر جاؤ تو کچھ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکتوب گرامی حضرت دجیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہرقل کی طرف ۶ھ کے آخر میں حدیبیہ سے واپسی پر بھیجا جیسا کہ واقفی نے کہا ہے اور تاریخ خلیفہ ۸ھ میں ہے کہ آپ نے یہ خط ۵ھ میں ارسال فرمایا، لیکن پہلی بات زیادہ مضبوط ہے، بلکہ یہ (دوسری بات) غلط ہے، کیونکہ حضرت ابو سفیان نے واضح طور پر بتایا کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کی مدت میں ہوا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اس مدت میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور کفار قریش کے لیے صلح کی مدت مقرر فرمائی تھی۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۴) یعنی صلح حدیبیہ کے عرصہ کے دوران اور صلح حدیبیہ بالاتفاق ۶ھ میں ہوئی۔

لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت آجائے یا اس قسم کی کوئی دوسری رکاوٹ پیدا ہو جائے اور وہاں پہنچ نہ سکے۔

(ذرقانی جلد ۳ ص ۳۴۵)

۸ھ خلیفہ بن خطاب بن خلیفہ العنفری البصری حافظ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے ہیں نہایت سچے اور صحیح روایت کرنے والے تھے۔ راویوں کے طبقات پر انہوں نے کتاب لکھی اور ۲۴۰ھ میں وفات پائی۔۔۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں لکھا کہ ”ہر قل بادشاہ روم کی طرف“ کیونکہ وہ اسلام کے حکم کے مطابق معزول تھا اور اس کی تالیف قلب کی خاطر اس کے احترام کو نہیں چھوڑا۔

آپ کا ارشاد گرامی کہ تھمیس دو مرتبہ (دو گنا) اجر ملے گا (صحیح بخاری جلد اول ص ۵) تو اس کی وجہ اپنے نبی پر اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ ارشاد گرامی کہ تمہارے پیروکاروں کا گناہ بھی تم پر ہو گا (صحیح بخاری جلد اول ص ۵) یعنی تم اپنے گناہ کے ساتھ ان پیروکاروں (کے ایمان نہ لانے) کا گناہ بھی اپنے سر لیا گئے کیونکہ انہوں نے کفر پر باقی رہتے کے سلسلے میں تمہاری پیروی کی۔

کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت (جو اوپر خط میں گزر چکی ہے) اس کے نزول سے پہلے لکھی پس جب وہ نازل ہوئی تو اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے موافق تھے کیونکہ یہ آیت وفد پھران کے واقعہ میں نازل ہوئی اور ان کا واقعہ وفد کے سال ۹ھ میں ہوا اور ابوسفیان کا یہ واقعہ اس سے پہلے ۶ھ میں ہوا اور کہا گیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے اس کا نزول دو مرتبہ جائز قرار دیا اور یہ بات بعید از فہم ہے۔ واللہ اعلم

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب گرامی پڑھا گیا تو قیصر کا بھتیجا خنث غنص ناک ہو گیا اور اس نے کہا یہ خط مجھے دکھاؤ۔ قیصر نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آقا کیا اور تمہیں صاحب روم لکھا (بادشاہ نہیں لکھا) اس کے بچا (قیصر) نے کہا تمہاری رائے کنزور ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس شخص کے خط کو پیچیدگی دوں، جس کے پاس ناموس اکبر (برافرشتہ) آتا ہے یا اس مضمون کی کوئی بات کہی یا اس نے کہا کہ میں اس خط کو پیچیدگی دوں حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کا رسول ہے تو اس کو اپنی ذات سے ابتدا کرنے کا حق ہے اور اس نے سچ کہا کہ میں صاحب روم ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی مالک ہے اور اس کا بھی۔

اس کے بادشاہ قیصر نے حضرت وحید رضی اللہ عنہ کو ٹھہرانے اور عزت و احترام بجالانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ پھر وہ معاملہ ہوا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔

کسریٰ کی طرف مکتوب گرامی

نبی اکرم ﷺ نے کسریٰ امرویز (پرویز) بن ہرمزین انوشروان کی طرف خط لکھا جو ایران کا بادشاہ تھا۔ وہ یوں مذکور ہے کہ قیصر مصر کی طرف لوٹا اور درباریوں کو جمع کیا اور کہا: اے روم والو! کیا تم ہمیشہ کے لیے ہدایت اور فلاح چاہتے ہو اور یہ کہ تمہاری حکومت ہمیشہ تمہارے پاس رہے اور اگر ایسا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرو۔ وہ دروازوں کی طرف اس طرح بھاگنے لگے جس طرح وحشی گدھے بھاگتے ہیں، لیکن دروازے بند تھے۔ اس نے کہا: ان کو میرے پاس لاؤ، پھران سے کہا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے تم سے وہی بات دیکھی جو مجھے پسند تھی، چنانچہ انہوں نے اسے سچا کیا اور اس پر راضی ہوئے۔ (ذکر قبلی جلد ۳ ص ۳۸)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔
 (حضرت) محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے
 کسریٰ کی طرف جو فارس (ایران) کی عظیم شخصیت ہے۔
 اس پر سلام ہو جو ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ اور
 اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لائے اور
 گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہی
 شہد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور
 رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں
 تمام لوگوں کی طرف رسول ہوں تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں
 ان کو ڈرایا جائے اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔
 اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے، اگر تم منہ پھیر لو گے
 تو (تمام) آتش پرستوں کا گناہ تم پر ہوگا۔

جب اس کے سامنے خط پڑھا گیا تو اس نے اسے بھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع
 ہوئی تو آپ نے فرمایا: اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو خط دے کر کسریٰ کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ یہ خط حِجْرَن کے حاکم کو دیں۔ پس
 حِجْرَن کے حاکم نے اسے کسریٰ کی طرف روانہ کر دیا، جب اس نے دیکھا تو بھاڑ دیا۔ میرا خیال ہے کہ حضرت سعید
 بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بدعا فرمائی کہ وہ مکمل طور پر
 ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳) یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے
 ہاتھ بھیجا لیکن جو کچھ صحیح بخاری میں ہے وہ صحیح ہے۔

ابوسعید کی کتاب ”الاموال“ میں عمر بن الخطابؓ کی مرسل روایت سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کسریٰ اور قیصر کی طرف مکتوب گرامی لکھا۔ کسریٰ نے یہ مکتوب گرامی پڑھ کر بھاڑ دیا لیکن قیصر نے پڑھنے کے بعد
 اسے لپیٹا اور عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ (کسریٰ) ٹکڑے
 ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ (قیصر اور اس کی اولاد وغیرہ) باقی رہیں گے (کسریٰ کا دور حکومت ختم ہو جائے گا اور قیصر
 کی حکومت باقی رہے گی)۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳)

ایک روایت میں ہے جب کسریٰ کا جواب آیا تو آپ نے فرمایا: اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور
 جب ہرقل (قیصر) کا جواب آیا تو فرمایا: اس کی حکومت باقی رہے گی۔

شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں سیف الدین قلیج منصوری سے نقل کرتے

ہوئے لکھا (سیف الدین قلاؤدیہ کے امراء میں سے ایک امیر تھے) کہ مغرب کے بادشاہ کے پاس منصور قلاؤدون کے بادشاہ کی طرف سے ایک تحفہ آیا تو مغرب کے بادشاہ نے وہ تحفہ فرنگ کے بادشاہ کی طرف کسی سفارش کے سلسلے میں بھیجا۔ اس نے قبول کیا اور اس کا اعزاز و احترام کیا اور کہا کہ عنقریب میں تمہیں ایک قیمتی تحفہ دوں گا۔ اس نے ایک صندوق نکالا جو سونے سے مزین تھا۔ اس نے اس میں سے سونے کا قلمدان نکالا پھر اس سے ایک خط نکالا جس کے زیادہ حروف مٹ چکے تھے اور اس کو رہنمی کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ اس نے کہا: یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جو میرے دادا قیصر کی طرف آیا تھا۔ جب تک یہ خط ہمارے پاس رہے گا اس وقت تک حکومت ہمارے پاس رہے گی، پس ہم اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، نیز اس کو عیسائیوں سے چھپاتے ہیں تاکہ بادشاہت ہمیشہ ہمارے پاس رہے۔

نجاشی بادشاہ کی طرف مکتوب گرامی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی طرف اس مضمون کا خط لکھا:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔
 اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف۔ اس کے بعد: میں
 اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ
 بادشاہ، پاک، سلامتی والا، امن دینے والا (اور) حفاظت
 کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بن
 مریم (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جو
 حضرت مریم علیہا السلام کی طرف والا۔ حضرت مریم پاکباز،
 پاک دامن خاتون تھیں، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھ حمل ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی روح سے
 پیدا کیا اور پھونک ماری جس طرح حضرت آدم علیہ السلام
 کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ
 کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
 اسی کی اطاعت پر باہم دوستی ہوتی ہے۔ تم میری پیروی کرو
 اور میں جو دین لایا ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ یہ شک میں اللہ
 تعالیٰ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ
 تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے پیغام پہنچا دیا اور تمہاری

بسم اللہ الرحمن الرحیم، من
 محمد رسول اللہ الی النجاشی
 ملک الحبشة، اصابعہ: فانی احمد
 الیک اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک
 القدوس السلام المؤمن المہیمن،
 واشہد ان عیسیٰ ابن مریم روح اللہ
 وکلمتہ القاہا الی مریم البتول
 الطیبۃ الحصینۃ، فحملت
 بعیسیٰ فخلقه من روحہ، وتنفخہ
 کما خلق آدم بیدہ، وانی ادعوک الی
 اللہ وحدہ لا شریک لہ، والموالات علی
 طاعتہ، وان تتبعنی وتؤمن بالذی
 جاءنی، فانی رسول اللہ، وانی ادعوک
 وجنودک الی اللہ تعالیٰ، وقد بلغت
 ونصحت فاقبلوا نصیحتی، وقد
 بعثت الیکم ابن عمی جعفر اومعہ
 نضر من المسلمین، والسلام علی

من اتبع الهدی - (زاد المعاد ج ۳ ص ۸۱)

خیر خواہی کی، پس میری خیر خواہی کو قبول کرو۔ میں نے اپنے
چچا زاد بھائی (حضرت) جعفر اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی
ایک جماعت (رضی اللہ عنہم) کو بھیجا ہے اور ہدایت کی
بیرونی کرنے والوں پر سلام ہو۔

آپ نے یہ خط حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ جب انہوں نے خط پڑھ کر سنایا تو
نجاشی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے وہ نبی امی ہیں کہ اہل کتاب ان
کے منتظر تھے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہیں جو انہوں نے دراز گوش کے سوار کے بارے میں
دی تھی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں جو اونٹ سوار کے بارے میں دی تھی اور ان کو دیکھنا خبر سے
زیادہ یقینی نہیں ہے، لیکن جوش میں میرے معاون تھوڑے ہیں، تم میرا انتظار کرو حتیٰ کہ مددگار زیادہ ہو جائیں اور
دل نرم ہو جائیں، پھر نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا:

بسم الله الرحمن الرحيم، اے
محمد رسول الله من النجاشی
اصحمة، سلام علیکے یا رسول الله
ورحمۃ الله وبرکات الله الذی لا اله الا
هو الذی هدانی لاسلام ما بعد فقد
بلغنی کتابکے یا رسول الله، فما
ذکرت من امر عیسیٰ، فرب السماء
والارض ان عیسیٰ لا یرید علی ما ذکر
تفروقا، انه کما ذکر، وقد عرفنا ما
بعثت به الینا، فاشهد انک رسول
الله صادقا مصدقا، وقد یرید علی
ویریدت ابن عمک واسلمت علی
یدیہ لله رب العالمین، وقد بعثت
الیک ابنی، وان شئت اتیتک بنفسی
فعلت یا رسول الله، فانی اشهد ان ما
تقول حق، والسلام علیک ورحمۃ
الله وبرکاتہ۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۸۲)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اصحہ نجاشی کی طرف سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یا رسول اللہ! آپ پر سلام اور
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اس اللہ کی برکتیں ہوں جس
کے سوا کوئی معبود نہیں (وہ جس نے اسلام کی طرف میری
راہنمائی کی) اس کے بعد: یا رسول اللہ! مجھے آپ کا مکتوب
گرا ہی ملا۔ آپ نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
بارے میں لکھا ہے میں آسمان و زمین کے رب کی قسم!
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر سمجھ کر کے دھاگے سے بھی
زیادہ نہیں۔ ان کا دینی مقام ہے جو آپ نے ذکر کیا، ہم نے
اس چیز کو جان لیا جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے پس میں
گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سچ ہیں
اور آپ کی سچائی مسلم ہے۔ میں نے آپ کی بیعت کی اور
آپ کے چچا زاد بھائی کی بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ
تعالیٰ کے لیے اسلام قبول کیا جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا
ہے۔ میں آپ کی طرف اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اگر
آپ چاہیں کہ میں خود حاضر ہوں تو میں ایسا کروں گا۔

لے مجھے ان کو دیکھنے بغیر بھی بہت زیادہ یقین حاصل ہے۔

یا رسول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا، وہ حق ہے، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات ہوں۔

اس کے بعد ان لوگوں کے اور جن کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھیجا تھا اپنے بیٹے کو بھی بھیجا۔ جب وہ دریا کے دو مہینے پہنچے تو ڈوب گئے۔^۱
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور یہ ستر افراد تھے جن پر گواہی کئے گئے تھے۔ ان میں سے ہاشم کا تعلق حبشہ سے تھا اور آٹھ شام سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آخر تک سورہ طہین پڑھی، چنانچہ وہ قرآن پاک (کی تلاوت) سنتے ہی رونے لگے اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا: یہ اس کلام کے کس قدر مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترتا ہے۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَقَدْ جَاءَنَا أَقْرَبُ سَوْدَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُبِي ذٰلِكَ كَيْبَانٍ مِّنْهُمْ
فِي تَبَعِيْنَ وَرَهْبَانَا وَآتَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ۔ (المائدہ: ۸۲)

کیونکہ یہ لوگ عبادت خانوں والے تھے (یعنی عیسائی قوم کے عبادت گزار لوگ تھے)

یہ (شاہ حبشہ) وہی احمد ہیں جن کی طرف مسلمانوں نے نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب المرجب میں ہجرت کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب گرامی لکھ کر ۶ھ میں حضرت عمرو بن اسید ضمری کے ہاتھ بھیجا اور اسلام کی دعوت دی، پس وہ ایمان لے آئے اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نجاشی بادشاہ (احمد) کی وفات رجب ۹ھ میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کی وفات کی خبر دی اور نماز جنازہ پڑھی۔

وہ نجاشی جو اس پہلے نجاشی (احمد) کے بعد برسر اقتدار آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھ کر اسے اسلام کی دعوت دی وہ کافر تھا۔ نہ اس کا اسلام لانا معروف ہے اور نہ ہی اس کے نام کا علم ہے۔ بعض لوگوں نے دونوں کے درمیان تغیر نہیں کی اور خط غلط کر دیا۔

صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیسر، نجاشی اور تمام جابر حکمرانوں کو خطوط لکھ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور یہ وہ نجاشی نہیں جس پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۵۹۹)

لے یعنی اس کا بیٹا اور اس کے ہمراہی ڈوب گئے۔ (زر قانی جلد ۲ ص ۳۳۵)

مقوقس کی طرف مکتوب گرامی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کی طرف خط لکھا۔ اس کا نام جرجانچ تھا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، من
محمد عبد اللہ ورسولہ، الی
المقوقس عظیم القبط، سلام علی
من اتبع الہدیٰ امابعد: فاننی اذ عوکت
بمدعاۃ الاسلام، اسلم تسلم، یوتکت
اللہ اجرک مرتین، فان تولیت
فعلیک اثم القبط، یا اهل الکتاب
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم
الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا
یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون
اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا
مسلمون۔ (زاد العاد ۳ ص ۸۲)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ
کے بندے اور رسول ہیں مقوقس کی طرف جو قبطیوں کا
سربراہ ہے۔ اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے۔
ابتدائیہ کلمات کے بعد: میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا
ہوں اسلام قبول کرو سلامتی حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ
تمہیں دو گنا اجر عطا کرے گا اور اگر مٹ نہ پھیرے گا تو تم پر
قبطیوں (کے اسلام نہ لانے) کا گناہ بھی ہوگا۔ اے اہل
کتاب! آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور
تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
کی عبادت نہیں کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک
تھمائیں اور نہ ہی ہم میں سے بعض دوسرے بعض کو
رب مانیں گے، پس اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو
ہم مسلم ہیں۔

یہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو دے کر مصر کی طرف بھیجا تو انہوں نے
اس (مقوقس) کو اسکندریہ میں پایا تو آپ وہاں گئے اور اس کو دریا کے کنارے ایک مجلس میں دیکھا چنانچہ آپ کشتی
پر سوار ہوئے اور اس کی مجلس کے بالقابل جا کر خط مبارک کے ساتھ اشارہ کیا۔

مقوقس نے دیکھا تو آپ کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت حاطب کو اس کے پاس لایا گیا اور
آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے مکتوب گرامی دیکھا اس کی مہر توڑ کر پڑھا اور حضرت حاطب سے کہا:
اگر وہ نبی ہیں تو ان کو کس چیز نے روکا کہ وہ میرے خلاف بددعا کر کے مجھ پر مسلط ہو جائیں؟

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس بات نے منع کیا تھا کہ وہ اپنے مخالفین
کے خلاف بددعا کر کے ان پر مسلط ہو جاتے۔ دو تین مرتبہ ان سے سوال کا جواب طلب کیا پھر خاموش ہو گئے۔
حضرت حاطب نے اس سے فرمایا: تم سے پہلے ایک شخص تھا جو گمان کرتا تھا کہ وہ رب اعلیٰ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے
اسے پہلوں اور پیچلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کے ذریعے انتقام لیا، پھر اس سے انتقام لیا، پس تم دوسروں سے
عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس نے کہا: ہمارا ایک دین ہے، ہم اسے

صرف اس دین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جو اس سے بہتر ہو۔

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم تمہیں دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو سرے ادیان کی جگہ بھی اس کے ساتھ کفایت عطا فرماتا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تو قریش نے ان (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) پر سب سے زیادہ سختی کی، یہودیوں نے سب سے زیادہ دشمنی کی اور عیسائی ان کے زیادہ قریب ہوئے۔ مجھے اپنی عمر کی قسم! حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا اسی طرح ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور ہمارا تمہیں قرآن کی طرف بلانا اسی طرح ہے جس طرح تم تورات والوں کو انجیل کی طرف بلا رہے تھے۔ جس نبی نے جس قوم کو بلایا وہ اسی نبی کی امت ہے، پس ان پر لازم ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں اور تم نے اس نبی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو پایا، پس ہم تمہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے دین سے منع نہیں کرتے لیکن تمہیں اس دین کو اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

موقوف نے کہا: میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں (دین میں) غور کیا تو میں نے اسے اس طرح پایا کہ جس چیز کی رغبت نہ ہو اس کا حکم نہیں دیتے اور جو چیز مرغوب ہو اس سے روکتے نہیں اور میں نے ان کو گمراہ جاگروا نہیں پایا اور نہ جھوٹا نبی پایا اور میں نے ان کے ساتھ علامات نبوت کو پایا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں (یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبروں پر مطلع کرتا ہے)

چنانچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرائی لے لیا اور اسے ہاتھی دانت کی ڈبیر میں رکھ دیا جو اس کی لونڈی کے پاس تھی پھر اپنے عینی کاتب کو بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 لمحمد بن عبد اللہ من الموقوف
 عظیم القبط، اما بعد: فقد قرأت
 کتابک وفہمت ما ذکرک فیہ وما
 تدعو الیہ، وقد علمت ان نبیا قد
 بقی، وکنْتَ اظن ان یخرج بالشام، وقد
 اکرمْتَ رسولک وبعثت الیک
 بجانبتین لہما مکان من القبط
 عظیم، ویکسواہ دیت الیک بغلۃ
 لترحبہا والاسلام۔ (۱۲/۲۸۷)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
 قبطیوں کے سربراہ موقوف کی طرف سے محمد بن عبد اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ان کلمات کے بعد: میں نے
 آپ کا مکتوب گرائی پڑھا اور آپ نے اس میں جو کچھ لکھا
 ہے اور جس بات کی دعوت دی ہے اس کو سمجھ گیا۔ میں
 جانتا ہوں کہ ایک نبی کی آمد جاتی ہے اور میرا خیال تھا کہ وہ
 ملک شام سے ظاہر ہو گا۔ میں نے آپ کے پیغام رسانی کی
 عزت کی اور آپ کی طرف دو ایسی لونڈیاں بھیجی ہیں جن کا
 قبطیوں کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، لباس بھی بھیجا اور ایک
 خچر جس پر آپ سوار ہوں اور آپ پر سلامتی ہو۔۔۔

نہ تو ان الفاظ سے کچھ زیادہ کہا اور نہ ہی اس نے اسلام قبول کیا۔

منذر کی طرف مکتوب گرامی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوی کی طرف بھی مکتوب گرامی ارسال کیا۔
 واتدی نے اپنی سند سے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: میں نے یہ مکتوب
 گرامی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کتب میں ان کے وصال کے بعد پایا تو میں نے اسے نقل کیا۔ اس کے
 الفاظ یوں تھے:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ کو منذر بن ساوی کی طرف بھیجا اور
 ایک خط لکھ کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ منذر نے (جواباً) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا۔ ابا یزید:
 اسے اللہ کے رسول! میں نے آپ کا مکتوب گرامی بحرن والوں کے سامنے پڑھا تو ان میں سے بعض نے اسلام کو
 پسند کیا اور اس میں داخل ہو گئے جب کہ ان میں سے کچھ نے ناپسند کیا اور میرے علاقہ میں یہودی اور مجوسی رہتے
 ہیں، ان کے بارے میں مجھے اپنا نقطہ نظر لکھیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں لکھا:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔
 اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 سے منذر بن ساوی کی طرف۔ تم پر سلام ہو میں تمہارے
 سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود
 نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت
 کے لائق نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس شہادت کے بعد: میں تمہیں
 اللہ تعالیٰ کی یاد دلانا ہوں جو شخص نصیحت پکڑتا ہے تو اپنے
 لیے ہی نصیحت حاصل کرتا ہے، پس جس نے میرے
 نمائندوں کی اطاعت کی اور ان کے معاملے کی پیروی کی
 بے شک اس نے میری بات مانی اور جس نے ان کی
 خیر خواہی کی اس نے میری خیر خواہی کی اور میرے
 نمائندوں نے تمہاری تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری
 قوم کے بارے میں تمہاری سفارش کو منظور کیا ہے پس
 مسلمانوں کو اس بات پر چھوڑ دو جس پر وہ مسلمان ہوئے
 اور باقرانی کرنے والوں کو میں نے معاف کیا، پس ان سے
 قبول کرو اور جب تم اصلاح کی راہ اختیار کرو گے تو ہم
 تمہیں تمہارے منصب سے معزول نہیں کریں گے اور جو

بسم الله الرحمن الرحيم، من
 محمد رسول الله الي المنذر بن
 ساوي، سلام عليك فاني احمد
 اليك الله الذي لا اله الا هو، واشهد ان لا
 اله الا الله وان محمدا رسول الله، اما
 بعد: فاني اذكرك الله عز وجل، فانه
 من ينصح فانما ينصح لنفسه، وانه
 من يقطع رسلي ويتبع امرهم فقد
 اطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح
 لي، وان رسلي قد اتثوا عليك خيرا،
 وانني قد شفعتك في قومك، فاترك
 للمسلمين ما اسلموا عليه،
 وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل
 منهم، واتك مهما تصلح فلن
 نعمل لك عن عملك، ومن اقام علي
 يهوديته او مجوسيته فعليها
 الجزية. (زاد المعاد ۲/۸۳)

شخص یہودیت اور مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ لازم ہوگا۔

عمان کے دو حکمرانوں کی طرف مکتوب گرامی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے دو بادشاہوں کی طرف مکتوب گرامی لکھا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ اس کا مضمون یوں تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی جعفر۔ بفتح الجیم وسکون النحیة بعدھا فاء۔ وعبد ابنی الجلسندی: السلام علی من اتبع الهدی، اما بعد: ادعوا کما بدعیایہ الاسلام، اسلما تسلما، فانی رسول اللہ الی الناس کافہ، لانذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، وانکما ان اقررتما بالاسلام ولیتکمما، وان ایستمان تقررا بالاسلام فان ملککمما ازائل عنکمما، وخیلی تحل بساحتکمما، وتظہر نبوتی علی ملککمما۔ (ازاد المعاد ۳/۸۳)

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جعفر (جو ہند پر زبر اور یاء ساکن اس کے بعد فاء ہے) اور عبد کی طرف جو جلسندی کے بیٹے ہیں۔ (یعنی دونوں) ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلام ہو۔ اس کے بعد: میں تم دونوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے، بے شک میں تمام لوگوں کی طرف رسول (یعنا کر بھیجا گیا) ہوں تاکہ ان لوگوں کو ڈراؤں جو (اسلام کے ساتھ) زندہ رہنا چاہتے ہیں اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اگر تم اسلام کا اقرار کرو تو میں تمہیں حکومت پر برقرار رکھوں گا اور اگر اسلام کا اقرار کرنے سے انکار کرو تو تمہاری حکومت تم سے چلی جائے گی اور میرا لشکر تمہاری سرزمین پر آئے گا اور تمہارے ملک میں میری نبوت ظاہر ہو جائے گی۔

یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لکھا اور آخر میں مہر ثبت کردی۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں (مدینہ طیبہ سے) نکلا حتی کہ عمان پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے عبد کے پاس جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ دونوں بھائیوں میں سے زیادہ بڑا وار اور نرم اخلاق کا مالک تھا۔ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں جو تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا: میرا بھائی عمرو بادشاہی کے اعتبار سے مجھ پر مقدم ہے، میں تمہیں اس تک پہنچاتا ہوں تاکہ تو اپنا (لایا ہوا) خط اس کے سامنے پڑے۔

اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تم کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ میں نے کہا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے سوا جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور

گواہی دو کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے کہا: اے عمرو! تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو تو تمہارے باپ نے کیسا راستہ اختیار کیا ہے؟ ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ میں نے کہا: میرا باپ فوت ہو گیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ وہ اسلام لاتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا۔ میں بھی اسی کی راے کے مطابق چلتا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف میری راہنمائی فرمائی۔ عہد نے کہا: تم نے کب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ میں نے کہا: تھوڑا عرصہ پہلے۔ اس نے کہا: تم نے کس جگہ اسلام قبول کیا؟ میں نے کہا: نجاشی بادشاہ کے ہاں۔ اس نے کہا: نجاشی کی قوم نے اس کی حکومت کے حوالے سے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے کہا: انہوں نے اسے اس پر برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی ہے۔ اس نے کہا: کیا وہ بھی راہنمائیوں اور تارک و دنیا قسم کے لوگوں نے بھی ان کی اتباع کی ہے؟ میں نے کہا: ہاں کی ہے۔ اس نے کہا: اے عمرو! دیکھو کیا کلمہ دے رہے ہو، جھوٹے شخص سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا: میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی ہمارے دین میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتائیے وہ نبی کن باتوں کا حکم دیتے اور کن باتوں سے روکتے ہیں؟ میں نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کی فرمائندہ داری کا حکم دیتے اور اس کی نافرمانی سے روکتے ہیں۔ نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے اور ظلم و زیادتی نیز زنا، شرب نوشی، چھروں اور بچوں اور صلیب کی پوجا سے روکتے ہیں۔ اس نے کہا: جن امور کی طرف وہ بلا تے ہیں وہ کیا ہیں اچھی باتیں ہیں، اگر میرا بھائی میرے پیچھے چلے تو ہم سوار ہو کر جائیں، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں، لیکن میرا بھائی اپنی حکومت کو چھوڑنے کے سلسلے میں بہت بخیل ہے اور وہ اسے گناہ سمجھتا ہے۔ میں نے کہا: اگر وہ اسلام قبول کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی قوم پر بطور حکمران برقرار رکھیں گے، پس وہ اپنے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے فقراء پر خرچ کرے۔ اس نے کہا: یہ بہت اچھا وصف ہے اور صدقہ کیا ہے؟

(فرماتے ہیں) میں نے اسے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالوں میں جو صدقات لازم کیے ہیں، وہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ جب میں اونٹوں کے ذکر تک پہنچا تو اس نے کہا: اے عمرو! کیا ہمارے چرنے والے جانوروں سے زکوٰۃ لی جائے گی جو درختوں سے خوراک حاصل کرتے اور پانی پر جاتے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں اپنی قوم کو نہیں دیکھتا جن کے گھر ڈور اور تعداد زیادہ ہے اس بات کو ان میں۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں کئی دن تک اس کے ہاں ٹھہرا رہا اور وہ میری ہر بات اپنے بھائی تک پہنچاتا، پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا تو میں اس کے پاس گیا تو اس کے معاونین نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ اس نے کہا: ان کو چھوڑ دو، چنانچہ مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔

اس نے کہا: اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے مرزہ مکتوب گرامی اسے دیا تو اس نے مہر توڑ کر پڑھا، حتیٰ کہ آخر تک پہنچا، پھر اپنے بھائی کو دیا تو اس نے بھی اسی کی طرح پڑھا، البتہ میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس کے مقابلے میں نرم طبیعت ہے۔

اس نے کہا: کیا تم مجھے قریش کے بارے میں نہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ میں نے کہا: انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی یا تو دین میں رغبت رکھتے ہوئے یا تمکواری سے مغلوب ہو کر۔۔۔

اس نے پوچھا: اس نبی کے ساتھ کون ہیں؟ میں نے کہا: لوگوں نے اسلام میں رغبت کی اور اس دین کو دوسرے ادیان پر ترجیح دی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اپنی عقلوں کے ذریعے اس کو پہچانا جب کہ وہ گمراہی میں تھے، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، جو اس علاقے میں اسلام قبول کیے بغیر باہر اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے تو لشکر تمہیں روئند ڈالیں گے، پس اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری قوم پر تمہاری حکمرانی برقرار رکھیں گے اور سوار اور پیدل لشکر تم پر داخل نہیں ہوں گے۔

بادشاہ نے کہا: مجھے آج کے دن چھوڑ دو اور کل دوبارہ آنا۔

فرماتے ہیں: میں اس کے بھائی (عبد) کے پاس آیا تو اس نے کہا: اے عمرو! مجھے امید ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے گا اگر اس نے اپنی بادشاہی پر بغل نہ کیا۔ حتیٰ کہ جب دوسرا دن ہوا تو اس کے پاس آیا لیکن اس نے مجھے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے بھائی کی طرف گیا اور اسے بتایا کہ میں اس (عمر) تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے مجھے اس تک پہنچایا تو اس نے کہا: میں تمہاری دعوت پر غور و فکر کرتا رہا پس اب میں تمام عرب کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے اگر میں ایک شخص کے حوالے کر دوں تو اس کا لشکر مہل تک نہیں پہنچے گا اور اگر اس کا لشکر مہل پہنچ جائے تو مجھے لڑنا پسند ہو گا وہ اس شخص کے لڑنے کی طرح نہیں ہو گا جس سے میرا مقابلہ ہو۔

میں نے کہا کہ میں کل جا رہا ہوں۔ جب اسے میرے جانے کا یقین ہو گیا تو اس کا بھائی اسے علیحدگی میں لے گیا اور صبح مجھے بلا بھیجا پس وہ دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے اور صدق کے درمیان (یعنی ان کا جو حکم تھا اس میں) حائل نہ ہوئے اور جن لوگوں نے میری مخالفت کی ان کے خلاف میرے مددگار بن گئے۔

یہاد کے حکمران کے نام مکتوب گرامی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاد کے حکمران ہوزہ بن علی کی طرف خط لکھا اور یہ خط سلیط ابن عمرو عامری کے ہاتھ بھیجا۔ اس خط کا مضمون یوں تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی ہوزہ بن علی، سلام علی من اتبع الہدی، واعلم ان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوزہ بن علی کی طرف، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی

دینی سیطرہ الی منتهی الکف والحقاقر، فاسلم تسلم، واجعل لکے ماتحت يدکے۔ (ازار العادلائین، قیم ۸۳/۳)

بیروی کرتا ہے، جان لو کہ عنقریب میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اوتوں اور گھوڑوں کے قدم پہنچتے ہیں۔ یس تم اسلام لاؤ سلاحتی پاؤ گے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تمہارے ہی حوالے کر دوں گا۔

جب حضرت سلیم بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا خط لے کر آئے تو اس نے ان کو اتارا اور عطیہ دیا۔ اور اس کے سامنے خط پڑھا گیا، اس نے نرمی کے ساتھ رو کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا: آپ جس بات کی طرف اور جس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں وہ کیا ہی اچھا ہے اور عرب میری شدت کی وجہ سے میری تعظیم کرتے اور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آپ بعض کام میرے سپرد کر دیں میں آپ کی اتباع کروں گا۔ اس نے حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کو انعام و اکرام دیا اور مقام ہجر کے نئے ہوئے کپڑے پہنائے۔

حضرت سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خبر دی، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا اور فرمایا: اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا مانگتا تو میں ایسا نہ کرتا، وہ ہلاک ہوا اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے چلا گیا۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر بتایا کہ وہ ذکا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! یمامہ میں عنقریب ایک بہت جمونا شخص ظاہر ہو گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ میرے بعد قتل ہو گا پس اسی طرح ہوا۔

ابن ابی شمر کی طرف گرامی نامہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف خط لکھا اور وہ دمشق میں تھا۔ اس خط کا مضمون اس طرح ہے:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

اللہ کے رسول (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارے لیے تمہاری بادشاہی باقی رہے گی۔ یہ خط آپ نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔

سہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے واقعات پر مطلع فرمایا۔ نہ معلوم منکرین کو یہ روایات کیوں نظر نہیں آتیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے... ۱۳ ہزاروی۔

دارپوں کی طرف مکتوب گرامی

”یاعث النفوس“ کے مصنف (شیخ الاسلام برہان الدین ابراہیم خزاروی) نے فرمایا کہ ابوہند داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم چھ افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (یہ چھ افراد حضرت حمیم بن اوس داری اور ان کے بھائی فہیم (بن اوس داری)؟ یزید بن قیس، ابو عبد اللہ بن عبد اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں (اور اس طرح ان کی کثیت ابوہند اور ابو عبد اللہ بھی ہوگی) اور ان کے بھائی طیب بن عبد اللہ جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھا تھا اور (مجھے) فاکہ بن نعمان تھے (رضی اللہ عنہم) بین ہم سب نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں شام کے علاقے سے کچھ زمین عطا فرمائیں؟ آپ نے فرمایا: جہاں سے چاہو مانگو۔

حضرت ابوہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے تاکہ باہم مشورہ کریں کہ کس جگہ کے بارے میں سوال کریں۔

حضرت حمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ طلب کریں۔ اس پر حضرت ابوہند رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو اس وقت ہے کیا وہ بیت المقدس نہیں ہے۔ حضرت حمیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں ہے۔ اس پر ابوہند نے فرمایا: اس طرح اس میں عرب کا ملک بھی ہو گا اور مجھے ڈر ہے کہ ہمیں یہ مکمل طور پر نہ دیا جائے حضرت حمیم نے فرمایا: بیت جرون اور اس کے گرد و نواح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابوہند نے فرمایا: یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے (یعنی بیت المقدس سے بڑا ہے) حضرت حمیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کا کیا خیال ہے ہم کس جگہ کا سوال کریں؟ حضرت ابوہند رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ ان بیٹیوں کا سوال کریں جن میں ہم قلعے بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار بھی ہیں۔

حضرت حمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ نے درست فیصلہ کیا اور آپ کو توفیق حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں: پس ہم وہاں سے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اے حمیم! تم کوئی بات پسند کرتے ہو، تم اپنے فیصلے کی خبر دیتے ہو یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت حمیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمیں بتائیں، اس طرح ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حمیم! تم نے ایک ارادہ کیا اور ابوہند کا ارادہ دوسرا تھا اور ابوہند کی رائے بہتر ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک ٹکڑا طلب فرمایا اور ان دونوں کے لیے ایک تحریر رقم فرمائی جس کا مضمون اس طرح ہے:

خود گنجے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ یہ غیب کا علم نہیں تھا اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ خاریجوں کو ہدایت دے کہ وہ حقائق کو تسلیم کریں... ۱۲ ہزار روپی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا
کتاب ذکر فیہ ما وہب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم للدارین اذا
اعطاه اللہ الارض، وہب لہم بیت
عینون و حبرون والمرطوم و بیت
ابراہیم ومن فیہم الی ابد الابد۔

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
یہ تحریر ہے جس میں اس چیز کا ذکر ہے جو رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم دارین (اداری کی جمع) کو عطا فرمائیں گے
جب اللہ تعالیٰ آپ کو زمین عطا فرمائے گا۔ آپ نے ان کو
بیت عینون، حبرون، مرطوم، بیت ابراہیم اور جو لوگ وہاں
رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیے۔

حضرت عباس ابن عبدالمطلب، حضرت خزیمہ بن قیس اور حضرت شرمیل رضی اللہ عنہ نے اسے تحریر بھی فرمایا۔

حضرت ابوہند فرماتے ہیں: پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحریر لے کر اندر تشریف لے گئے اور رقعہ
مبارک کے ایک کنارے پر کوئی چیز لگا لی جس کی پہچان نہیں ہوتی تھی اور اس رقعہ مبارک کے باہر دو گرہیں لگائیں
اور پھر اسے لے کر باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور وہ مکتوب گرامی پھیٹا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَتَأْتِيَ
الْبَنَاتُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ
وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ (آل عمران: ۶۸)

بے شک لوگوں میں سے (حضرت ابراہیم علیہ
السلام) کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی
پیروی کی اور یہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور وہ لوگ جو
ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے۔

پھر فرمایا: واپس جاؤ، حتیٰ کہ تم سنو کہ میں نے ہجرت کر لی ہے۔

حضرت ابوہند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس ہم واپس چلے گئے، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہم حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ ہمیں ایک نئی تحریر عنایت فرمائیں، تو آپ
نے ایک دو سواظ لکھا جس کی تحریر میں یوں تحریر تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما
أنطی محمد رسول اللہ لتمیم
الداری واصحابہ، انی أنطیتکم بیت
عینون و حبرون والمرطوم و بیت
ابراہیم برمتہم و جمیع ما فیہم
نطیبت و نفذت و سلمت ذلك لکم لہم
ولا عقابہم ابد الابد، فمن آذاهم فیہ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اللہ کے رسول (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف
سے تمہیں داری اور ان کے ساتھیوں کی طرف یہ عطیہ
ہے۔ میں تمہیں بیت عینون، حبرون، مرطوم اور بیت
ابراہیم اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ بطور عطیہ دیتا
ہوں اور میں نے یہ ان کو اور ان کی اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے
لیے سونپ دیا، پس جس نے ان کو اس میں اذیت پہنچائی

مدینہ طیبہ کی طرف واپس مراد ہے اور اسے مجازاً ہجرت کہا گیا کیونکہ وہ لوگ آپ کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب آپ
تبوک سے واپس تشریف لائے۔ (زر قادیانی جلد ۳ ص ۳۵۹)

آقاہ اللہ۔

اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔

اس پر حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم گواہ قرار پائے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا (ایک روایت میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ یہ بھی آیا کہ ان دونوں کے علاوہ کسی نے لکھا) جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت حاصل ہوئی اور لشکر شام کی طرف گئے تو آپ نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یوں تھا:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
(حضرت) ابوبکر (صدیق رضی اللہ عنہ) کی طرف سے
حضرت ابو عبیدہ بن جراح (رضی اللہ عنہ) کی طرف۔ آپ
پر سلام ہو! میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں
وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثناء کے بعد: جو
شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے میں
اسے داریوں کی بستیوں میں فساد کرنے سے روکتا ہوں۔
اگر وہاں کے رہنے والوں کو علاقہ بدر کر دیا گیا ہو اور
داریوں نے وہاں کھیتی باڑی کا ارادہ کیا ہو تو وہ (خراج کے
بغیر) کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور جب وہاں کے رہنے والے
وہاں واپس آجائیں تو وہ زمین ان کی ہے اور وہی اس کے
زیادہ حقدار ہیں، آپ پر سلام ہو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ابی
بکر الصدیق الی ابی عبیدہ بن
الجراح، سلام علیک، فانی احمد
الیک اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اما بعد:
فامنع من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
من الفساد فی قری الداریں، وان کان
اہلہا قد جملوا عنہا واراد الداریون
یزرعونہا فلیزرعوہا (بلا خراج) واذ
رجع الیہا اہلہا فہی لہم واحق نہم
والسلام علیک۔

یہ خط کتاب ”الا حصاء، غفائل المسجد الاقصیٰ“ سے نقل کیا گیا۔

ابن روئے کی طرف خط مبارک

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا بن روئے کے لیے ایک خط لکھا جو ایلہ کا حکمران تھا۔ جب وہ آپ کے پاس تیوک میں آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کرتے ہوئے جزیہ ادا کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ اور (حضرت) محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ
وسلم) کی طرف سے یوحنا بن روئے اور اہل ایلہ یعنی ان
کے بھتیجے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو خشکی یا سمندر میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہذہ
امنة من اللہ ومحمد النبی رسول
اللہ لیوحنا بن رویة واهل ایلہ
اساقتہم وسانرہم فی البر والبحر

ہیں، اس کی تحریر ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا زمرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمرہ ہے نیز اہل شام، اہل یمن اور اہل بحر میں سے جو اس کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص نئی بات جاری کرے تو اس کا مال اس کی جان کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور لوگوں میں سے جو اس مال کو لے گا وہ اس کے لیے حلال ہو گا اور وہ جس پانی پر جائیں وہاں سے ان کو روکنا اور خشکی یا سمندر کے جس راستے کا ارادہ کریں اس سے ان کو روکنا جائز نہ ہوگا۔ ہمیں بن حلت اور شریعت بن حلت (رضی اللہ عنہما) نے یہ تحریر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے رقم کی ہے۔

لہم ذمۃ اللہ وذمۃ النبی ومن کان معہ من اہل الشام واہل الیمن واہل البحر، فمن احدث منہم حدثا فانه لا یحول مالہ دون نفسه، وانه طیب لمن اخذہ من الناس، وانه لا یحل ان یمنعوا ماء یردونه، ولا طریقا یردونه من بر او بحر۔ هذا کتاب جہیم بن الصلت وشرجیل ابن حسنہ باذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۸۹)

اہل اذرح کی طرف مکتوب گرامی

جب تبوک میں جریبا اور اذرح والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جزیہ پیش کیا تو آپ نے ان کے لیے لکھا:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔ یہ خط (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اہل اذرح اور اہل جریبا کی طرف ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان کے ساتھ امان دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر رجب کے مہینے میں ایک سو دینار پورا پورا اور خوش دلی سے دیں گے اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلے پر نیز جو مسلمان خوف کی وجہ سے ان کے ہاں پناہ لے (اس سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ لاهل اذرح (وجریبا) انہم آمنون بامان اللہ وامان محمد۔ وان علیہم مائۃ دینار فی کل رجب وافیۃ طیبۃ، واللہ کفیل علیہم بالنصح والاحسان الی المسلمین، ومن لجأ الیہم من المسلمین من المخافۃ۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۹۰)

ابو ضمیرہ کی طرف مکتوب گرامی

حضرت حسین بن عبد اللہ بن ضمیرہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا (ضمیرہ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم ضمیروہ کے پاس سے گزرے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: تم کیوں رو رہی ہو؟ بھوک نے ستایا ہے یا لہس سے عاری ہو؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بیٹے کے درمیان تفریق کر دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں اور بچے کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی۔ پھر آپ نے اس شخص کو بلایا جس کے پاس ضمیروہ تھے تو اس سے جوان اونٹ کے بدلے ان کو خرید کر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔

ابن ذریب کہتے ہیں پھر حسین بن عبد اللہ نے ایک خط پڑھ کر سنایا جو ان کے پاس تھا اس میں لکھا تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا
 کتاب من محمد رسول اللہ لابی
 ضمیروہ و اہل بیتہ ان رسول اللہ
 اعتقہم و انتہم اہل بیت من العرب ان
 احبوا اقاموا عند رسول اللہ و ان احبوا
 رجعوا الی قومہم فلا یعرض لہم الا
 بحق و من لقیہم من المسلمین
 فلیستوص بہم خیرا۔

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
 یہ خط اللہ کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
 طرف سے ابو ضمیروہ اور ان کے گھروالوں کے نام ہے کہ
 رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ
 اہل عرب میں سے ایک گھروالے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو
 رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس رہیں اور چاہیں تو
 اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، انہیں ناخن نہیں چھینا جائے
 گا اور جو بھی مسلمان ان سے ملے وہ ان سے اچھا سلوک
 کرے۔

یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا تھا۔

اہل وچ کی طرف مکتوب گرامی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وچ کی طرف مکتوب گرامی لکھا۔ اسی مقتدائی دوسری فصل میں
 بنو نضیف کے وفد کے بیان میں ان لوگوں کا ذکر ہو گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
 اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی ہے جو بنو حنیفہ کے وفد میں مسیلہ کذاب کو لکھا گیا۔

اکیدر دومہ کی طرف نامہ مبارکہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیدر اور دوستہ الجندل والوں کی طرف اس وقت خط لکھا جب اکیدر سے
 مصالحت ہوئی۔ اس خط کا مضمون یہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا
 کتاب من محمد رسول اللہ لاکیدر
 ولاہل دومتہ ان لنا الضاحیۃ من

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
 یہ خط اللہ کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
 طرف سے اکیدر اور اہل دومہ کے نام ہے۔ قلیل پانی میں

سے ظاہر خرابی زمین اور وہ زمین جس میں کوئی غارت وغیرہ نہ ہو، زرہیں، اسلحہ، گھوڑے اور قلعہ ہمارے لیے ہوگا۔ قلعے کے درخت اور جاری پانی ہمارے لیے ہوگا۔ ہمارے چرواہے کو پھیرا نہیں جائے گا۔ ان جانوروں کا شمار نہیں ہوگا جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور تم جہاں چاہو جانوروں کو چرا سکتے ہو، تمہیں روکا نہیں جائے گا، وقت پر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ حق کے مطابق ادا کرنا۔ اس اعتبار سے تم پر اللہ تعالیٰ کا حق اور وعدہ ہے اور تم پر سچائی اور ایقانے عمل لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حاضر مسلمان گواہ ہیں۔

الضحل، والبور والمعاصی واغفال الارض، والحلقة والسلاح والحافر والحصن، ولكم الضامنة من النخل، والعین من المعمور، لا تعدل ساحتکم، ولا تعدل فاردتکم، ولا يحصر علیکم النبات، تقيمن الصلوة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقتها، علیکم بذلك حق الله والميثاق، ولكم به الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين.

عقد بیع سے متعلق خط

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا بن خالد پر غلام بیچا تو یہ تحریر رقم قربانی:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ اس بات کی تحریر ہے کہ عدا بن خالد بن ہوزہ نے اللہ کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک غلام یا لونڈی خریدی۔ اس سلسلے میں راوی کو شک ہے۔ اس میں کوئی بیماری اور کسی قسم کی خرابی نہیں ہے اور غیر مسلم کی بیع نہیں، یہ مسلمان کی مسلمان سے بیع ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العدا بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله اشترى عبدا واصله. شك الراوي. لا داء ولا غائلة ولا خبثة. بيع المسلم للمسلم.

فائدہ کہ معنی بھانپنا، چوری کرنا اور زنا کاری ہے۔

الحیث کے بارے میں ابن ابی عروبہ نے کہا کہ اس سے مراد غیر مسلم سے سودا کرنا ہے۔

حضرت عدا بن قحطیبہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ معاملات میں گواہ بنانا جائز

ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَكَشَّهْدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. (البقرہ: ۲۸۲)

اور جب باہم سودا کرو گواہ بنالیا کرو۔

اور یہ امر (کا صیغہ) اس جگہ وجوب کے لیے نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا اور گواہ نہیں بنائے۔ اس طرح کوئی چیز خریدی اور بیہودی کے پاس زرہ رہن رکھی لیکن گواہ نہیں بنائے۔ اگر گواہ بنانا ضروری بات ہوتی تو جھگڑے کے خوف سے رہن کی صورت میں گواہ بنانا واجب ہوتا۔ واللہ اعلم

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو امراء مقرر کیا ان میں سے:

- (۱) حضرت یازان بن ساسان ہیں جو ہرام کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے ان کو یمن کا امیر بنایا اور اسلام میں یمن کے پہلے امیر اور عجمی بادشاہوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔
 - (۲) آپ نے صنعاء پر حضرت خالد بن سعید کو امیر مقرر کیا۔
 - (۳) حضرت موت کا والی حضرت زیاد بن لبید انصاری کو مقرر کیا۔
 - (۴) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نجد اور عدنان کا والی بنایا۔
 - (۵) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جبل جند کا امیر بنایا۔
 - (۶) حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو نجران کی ولایت عطا کی۔
 - (۷) اور ان کے بیٹے زید (بن ابوسفیان) کو حواء کا والی مقرر کیا۔
 - (۸) حضرت عتاب بن آسید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا اور ۸ھ میں حج کے لیے مسلمانوں کا امیر مقرر کیا۔
 - (۹) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔
 - (۱۰) حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو عمان اور اس کے مضافات کا والی مقرر کیا۔
 - (۱۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ۹ھ میں امیر حج مقرر فرمایا اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا چنانچہ انہوں نے لوگوں کے سامنے سورۃ براءۃ پڑھی۔
- اس کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حج کے لیے جانے کے بعد نازل ہوا۔
- یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد بطور مددگار بھیجا اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ امیر بن کر تشریف لائے ہیں یا مامور بن کر؟ انہوں نے عرض کیا: بلکہ مامور بن کر آیا ہوں۔
- جبکہ رافضی (شیعہ) کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معزول کیا گیا تھا لیکن یہ ان کا بہتان اور افتراء ہے۔
- اور صدقات (ذکوۃ کی وصولی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقرر فرمایا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندگان

جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کا تعلق ہے تو آپ نے محرم ۷ھ میں چھ افراد کو ایک ہی

دن بھیجا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء“ میں وائدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے اسی قوم کی زبان میں گفتگو کی جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔^۱
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نمائندہ بھیجا وہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ تھے جن کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھیجا گیا تھا اور آپ نے اس کی طرف دو خط لکھے، ان میں سے ایک خط میں اسلام کی دعوت دینے اور اس پر نجاشی کے قرآن پڑھنے کا ذکر تھا۔ نجاشی نے مکتوب گرامی لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا، پھر اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی اور کہا کہ اگر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تو حاضر ہوتا۔

اور دوسرے خط میں لکھا کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان (رضی اللہ عنہا) کا نکاح آپ سے کر دیں تو نجاشی بادشاہ نے ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے کیا جیسا کہ ازواج مطہرات کے بیان میں ذکر کیا گیا۔
اور اس نے باقی دانت کی بنی ہوئی ذبیہ منگوا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خط اس میں رکھ دیئے اور کہا کہ حبشہ والے اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک یہ دونوں خط ان کے درمیان رہیں گے اور وائدی وغیرہ کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمائندہ جنازہ پڑھی حالانکہ وہ حبشہ میں تھا۔^۲
لیکن یہ بات نہیں کیونکہ جس نجاشی کی نمائندہ جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ یہ نجاشی نہیں تھا جس کی طرف خط لکھا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحید بن غلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو روم کے بادشاہ قیصر کی طرف بھیجا اور یہ (ان) چھ افراد میں سے ہیں (جن کے بارے میں پہلے ذکر ہوا) قیصر روم کا نام ہرقل تھا، انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا لیکن رومیوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اپنی بادشاہی (کے جانے) کے خوف سے ڈک گیا۔

حضرت عبداللہ سہمی رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کی طرف بھیجا اور آپ تیسرے نمائندہ ہیں۔

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری قوموں میں تبلیغ کے لیے جانے والے علماء کرام کو ان کی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کو تبلیغ کر سکیں۔ ۱۲ ہزار دی۔

۲۔ فقہ حنفی کے مطابق قاتلہ نہ فرزند جنازہ جائز نہیں۔ نجاشی کی میت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ امام ابی حنیفہ علیہ السلام حضرت امام رضا خان قاضی بڑیلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واقعہ نجاشی واقعہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور واقعہ امراء رضی اللہ عنہم ائمہ ہیں ان میں اول آدمی بلکہ سوم کا بھی جنازہ حضور علیہ السلام کے سامنے تھا۔ (تفصیل کے لیے فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جلد ۵ ص ۳۶۶ کیس ۱۳۰۰۰ ۱۲ ہزار دی)

۳۔ امام ذرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہم ہے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ دونوں کی طرف خط لکھا گیا اور یہ خط حضرت احمد نے لکھا اس نجاشی کی طرف بھی جس کی نمائندہ جنازہ آپ نے پڑھائی اور اس کی طرف بھی جو بعد میں امیر مقرر ہوا جس کا اسلام قبول کرنا اور نام نامعلوم ہیں۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۳۶۱)

چوتھے نمائندہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ہیں جو متوقس کی طرف تشریف لے گئے۔ اس نے ان کا احترام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لونڈیاں، پوشاک اور ایک خمر بھیجی لیکن اسلام قبول نہ کیا۔

پانچویں نمائندہ حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ ہیں جو بقاء کے بادشاہ حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف تشریف لے گئے۔

اور چھٹے نمائندہ جن کو آپ نے بھیجا وہ حضرت سلط بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ ہیں جو ہوزہ اور ثمامہ بن اثال غنی کی طرف تشریف لے گئے تو ثمامہ نے اسلام قبول کیا۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ھ میں جلدی کے دو بیٹوں جعفر اور عبد کی طرف عمان میں بھیجا تو وہ دونوں اسلام لائے اور آپ کی تصدیق کی۔

حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو منذر بن ساوی عہدی کی طرف بھیجا جو بحرین کا حکمران تھا اور یہ واقعہ بحرانہ سے واپسی سے پہلے کا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے بھیجائیں منذر بن ساوی نے اسلام قبول کیا اور آپ کی تصدیق کی۔

حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو حارث بن (عبد) کھال حمیری کی طرف یمن میں بھیجا تو اس نے مکہ میں اپنے محلے میں غور کر دیا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو ربیع الاول ۱۰ھ میں اس وقت یمن کی طرف دعوت اسلام کی خاطر بھیجا جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے چنانچہ وہاں رہنے والوں کی اکثریت نے کسی جنگ کے بغیر اسلام قبول کر لیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کی طرف بھیجا اور آپ حجتہ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبد اللہ الجعفی رضی اللہ عنہ کو ذی الکلاع اور ذی عمرو کی طرف بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں تو وہ دونوں اسلام لائے اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ ابھی وہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

حضرت عمرو بن امیہ حمیری رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب کی طرف خط دے کر بھیجا۔۔۔

فروہ بن عمرو الجذامی جو قیسری کی طرف سے (بعض عرب پر) عامل تھا اس کی طرف بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا پس وہ اسلام لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے اسلام لانے کے بارے میں خط لکھا اور حضرت مسعود بن سعد کے ہمراہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا اور وہ سفید رنگ کی (سیاہی مائل) خمر تھی جسے فہہ کہا جاتا تھا اور ایک گھوڑا جسے العرب کہا جاتا تھا نیز ایک دراز گوش جسے حفور کہتے تھے اور کپڑے نیز سندھی، سونا چڑھی ہوئی قبا بھی بھیجی۔ آپ نے اس کا تحفہ قبول فرمایا اور مسعود بن وہب کو بارہ اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین محرم ۹ھ میں بھیجے۔

چنانچہ حضرت عیینہ بن حصن الغزازی رضی اللہ عنہ کو بنو حنیم کی طرف بھیجا۔
 اور حضرت ہریرہ یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو قبیلہ اسلم اور غفار کی طرف بھیجا، حضرت عباد بن بشر کو
 قبیلہ سلیم اور مزینہ کی طرف بھیجا۔
 اور حضرت رافع بن کیث رضی اللہ عنہ کو قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔
 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو قرارہ قبیلے کی طرف بھیجا۔
 اور حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا۔
 نیز حضرت بشر بن سفیان کعبی جن کو تمام ہمدوی کہا جاتا ہے، کو بنو کعب کی طرف بھیجا
 اور حضرت عبداللہ بن البلیہ رضی اللہ عنہ کو ذبیان کی طرف بھیجا۔
 اور سعد بن ہذیم قبیلہ کے ایک فرد کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔

www.azeezislami.com

ساتویں فصل

رسول اکرم ﷺ کے مؤذنین، خطباء، حدی خوان اور شعراء

مؤذنین

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن چار تھے جن میں سے دو مدینہ طیبہ میں تھے۔ ایک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے اور ان کی والدہ حمامہ تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہی اذان دی اور آپ کے بعد کسی خلیفہ کے لیے اذان نہیں دی البتہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کو فوج کیا اور آپ وہاں تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ تو لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی (جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان کما کرتے تھے)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اس دن سے زیادہ کبھی (لوگوں کو) روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت بلال (حبشی) رضی اللہ عنہ کا انتقال ۷۷ھ یا ۸۰ھ میں (دمشق کے قریب) دار یا مقام پر یا ب کیسان میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے کچھ اوپر تھی۔ ایک قول کے مطابق آپ کو حلب میں اور دوسرے قول کے مطابق دمشق میں دفن کیا گیا۔

دوسرے مؤذن حضرت عمرو بن ام مکتوم قرشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نابینا تھے اور آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی۔

قباء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعد بن عاصم یا ابن عبد الرحمن جو سعد قرظ مشہور ہیں نے اذان دی۔ ان (ابن عبد الرحمن) کو سعد قرظی بھی کہا جاتا ہے اور یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ہیں۔ حضرت سعد بن عاصم رضی اللہ عنہ حجاز مقدس پر حجاج بن یوسف کی حکومت تک بہ قید حیات رہے اور یہ ۴۷ھ کا واقعہ

ہے۔ حضرت حمامہ رضی اللہ عنہا صحابیہ تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عذاب دیا جاتا تھا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔

ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا نام اوس مجھی مکی اور ان کے والد کا نام معیر ہے۔

ان کا وصال مکہ مکرمہ میں ۵۹ھ میں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد (۵۵ھ میں) ہوا۔

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اذان میں ترجیع نہیں کرتے تھے اور اقامت کے الفاظ دو دو بار کہتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ترجیع نہیں کرتے تھے اور اقامت کے الفاظ ایک ایک بار کہتے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اقامت کو اختیار کیا اور اہل مکہ اذان کے سلسلے میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر اور اقامت کے سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اہل عراق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اقامت پر عمل کرتے ہیں، امام احمد اور اہل مدینہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اور اقامت پر عمل کرتے ہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے دو جگہ ان کی مخالفت کی ہے۔ ایک تو اللہ اکبر کے الفاظ کو لوٹانا اور دوسرا الفاظ اقامت دو بار پڑھنا۔^۱

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء جو اسلام کا دفاع کرتے اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے وہ درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت کعب بن مالک (انصاری سلمی) رضی اللہ عنہ۔

(۲) حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ۔

(۳) حضرت حسان بن ثابت بن منذر بن عمرو بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی تھی:

اللہم ایدہ بروح القدس۔

(صحیح مسلم جلد ۳ ص ۳۰۰، صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۰) ذریعہ ان کی مدد فرما۔

۱۔ ابو عمر ابن عبد البر نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن ام سکوت رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قباء مسجد نبوی میں لائے جہاں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بعد اذان دی اور پھر حضرت عرفار وقت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اذان دی۔ ایک قول کے مطابق حضرت عرفار وقت رضی اللہ عنہ ان کو مسجد نبوی میں لائے۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۷۱)

۲۔ ترجیع کا معنی یہ ہے کہ کلمات شہادت کو ایک بار آہستہ پڑھنا اور دوسری بار بلند آواز سے پڑھنا۔ احناف کے نزدیک یہ تعلیم کے لیے تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو محذورہ پر پڑھتے جاتے اور آپ بلند آواز سے کلمات کہتے اس لیے آہستہ کہنا اذان کا حصہ نہیں، احناف کے پاس اقامت اور اذان دونوں کے کلمات تعداد میں برابر ہیں، البتہ اقامت میں قد قامت الصلوہ ہے۔ تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھیں... ۱۲ ہزار روپی۔

پس کہا جاتا ہے کہ ستر اشعار میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی مدوحی، اور ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان جبریل مع حسان مضاف عنی۔
بے شک حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ میرا دفاع کرتے رہتے ہیں۔

یعنی مشرکین اپنے اشعار میں حضور علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ اپنے اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیتے ہیں۔
حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک سو بیس سال زندگی پائی ہے۔ ساٹھ سال دور جاہلیت میں اور ساٹھ سال اسلام میں۔

اسی طرح ان کے باپ ثابت، دادا منذر اور پردادا حرام میں سے ہر ایک کی عمر بھی ایک سو بیس سال ہوئی۔
حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا انتقال ۵۳ھ میں ہوا۔

جب بنو تمیم اور ان کا شاعر اقرع بن حابس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آواز دی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہماری طرف آئیں۔ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کا اظہار کریں اور اشعار کا تبادلہ کریں۔ ہمارا مدح کرنا زہمت کا باعث اور ہماری مذمت عیب کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کسی کی مدح کرے تو اسے زہمت حاصل ہوتی ہے اور کسی کی مذمت کرے تو وہ عیب ناک ہو جاتا ہے۔

مجھے شاعر بنا کر نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی مجھے فخر کرنے کے لیے بھیجا گیا لیکن تم آؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے خطیب (عطار بن حابس) کو جواب دو، چنانچہ انہوں نے خطاب فرمایا تو ان لوگوں پر غالب آگئے۔ اب ان کے شاعر اقرع بن حابس نے اٹھ کر یہ اشعار پڑھے:

اتینا کاکیمایعرف الناس فضلنا اذا خلقونا عند المکام
وانا رد وس الناس فی کل معشر وان لیس فی ارض الحجاز کدارم
”ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ لوگ ہماری فضیلت کو جان لیں جب وہ ہمارے غویہوں کے ذکر کے وقت ہمارے پیچھے آئیں اور یہ کہ ہم ہر جماعت میں لوگوں کے سردار ہیں اور مجاز کی سرزمین میں دارم۔ (بنو تمیم کا ایک ذیلی قبیلہ) کی طرح کوئی نہیں۔۔۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کو جواب دیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے: بے شک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدح کرتے رہیں گے جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتے رہیں گے۔

(صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۰۰)

بنی دارم لا تفخروا ان فخرکم يعود ویلا عند ذکر المکارم
ہبستم علینا تفخرون وانتم لنا حول ما بین قن و خادم
”اے ہودارم! فخر نہ کرو، تمہارا فخر ذکر مکارم کے وقت وبال بن جائے گا۔“

”تم ہم پر بڑائی کا اظہار کرتے اور فخر کرتے ہو حالانکہ تم ہمارے لیے غلام ہو جو کبھی غلام اور کبھی
خادم کی شکل میں ہوتے ہو۔“

تو سب سے پہلے ان کے شاعر (ذرقان بن بدر) نے اسلام قبول کیا۔ (حضرت اقرع بن حابس ان سے پہلے
مسلمان ہو چکے تھے)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے کفار پر سب سے زیادہ سخت حضرت حسان اور حضرت کعب
رضی اللہ عنہما تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو ہمدان کا وفد آپ کے پاس آیا۔ ان لوگوں پر
یعنی چادروں سے کاٹے گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور عدن کی بنی ہوئی دستاریں تھیں۔ ملک بن نطع نے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے۔

آپ کے خطیب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس خزرجی رضی اللہ عنہ تھے، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کے خطیب تھے
اور جنگ یمامہ میں ۱۲ھ میں شہید ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خواں

(ادبوں کے ساتھ چلتے ہوئے جو کچھ اشعار کی صورت میں پڑھایا گیا جاتا ہے اسے ”الہراء“ (حدی) کہتے ہیں
اور پڑھنے والا حدی خواں کہلاتا ہے) دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت عبداللہ بن
رواح رضی اللہ عنہ حدی خواں ہوتے تھے۔ شاکل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء سے واپس تشریف لاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابن رواحہ رضی
اللہ عنہ آپ کے آگے آگے یوں پڑھ رہے تھے۔ (شاکل ترمذی (مع ترمذی) جلد ۲ ص ۱۷)

۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر اس چیز کو آپ سے دُور رکھیں گے جس کو اپنے آپ اور اپنی اولاد سے دُور رکھتے ہیں، پس
ہمارے لیے کیا کچھ آپ نے فرمایا: جنت ہوگی۔ اس پر انہوں نے کہا: ہم راضی ہوئے۔ (ذرقانی جلد ۳ ص ۷۶)

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضر بکم علی تنزیلہ
 ضربا یزیل الہام عن مقبلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ
 ”اے کفار کی اولاد! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہو جاؤ، آج آپ کے (مکہ
 مکرمہ) اترنے پر (یا قرآن پاک کے اترنے پر) ہم تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑیوں کو ان کی آرام
 گاہ سے جھڑا کر دے گی اور گمراہ دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا۔“

اس سے پہلے عمرہ فقہاء کے بیان میں مزید اشعار ذکر کیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم
 حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ بھی جو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے مدی خوانی کرتے تھے۔ آپ غزوہ خیبر کے دن شہید ہوئے۔ اس غزوہ کے ذکر میں آپ کا
 واقعہ مذکور ہو چکا ہے۔

حضرت انجشہ جو سیاہ رنگ کے غلام تھے بہت اچھے مدی خوان تھے۔۔۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن مالک مردوں کے آگے اور حضرت انجشہ
 رضی اللہ عنہ عورتوں کے آگے مدی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انجشہ مدی خوانی کر رہے تھے تو حضرت براء
 بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے غلام! نازک
 آنکھینوں (عورتوں) کے ساتھ نرمی اختیار کرنا یعنی عورتیں شیشوں کی طرح نازک ہوتی ہیں جلد ٹوٹ جاتی ہیں، اس
 لیے عورتوں کو ان سے تشبیہ دی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بے خوف نہ تھے کہ ان کا کلام
 ان عورتوں کے دلوں میں اتر جائے تو آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔۔۔ ایک ضرب المثل ہے کہ گانا زنا کا منتر ہے
 اور کہا گیا کہ اس سے اونٹ مراد لیے کہ وہ مدی سن کر چلنے میں تیزی کریں گے اور سوار کو بے قراری اور مشقت
 میں ڈال دیں گے، پس اس سے منع فرمایا کیونکہ عورتیں تیز رفتاری کی صعوبت کو برداشت کرنے میں کمزور ہوتی
 ہیں۔

آٹھویں فصل

رسول اکرم ﷺ کا جنگی ساز و سامان

(اس میں آپ کی زرهیں، کمانیں، کمر بند اور ڈھالیں شامل ہیں)

تکواریں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو تکواریں تھیں۔۔۔

(۱) ہاشور..... سب سے پہلے یہی تکوار آپ کی ملک میں آئی اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسے ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ لے کر تشریف لائے۔

(۲) العضب..... جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ تکوار آپ کے پاس بھیجی۔

(۳) ذوالفقار..... اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس تکوار کی پشت پر کچھ دندانے (گڑھے) تھے (جن کو فقر کہا جاتا ہے فقر کی فقاہ پر زہر اور زہر دونوں آسکتے ہیں) اور آپ کو یہ تکوار بدر کے دن حاصل ہوئی یہ عاصی بن مشہ کی تکوار تھی (اور وہ بدر میں کفر پر قتل ہوا) اور یہ تکوار بطور غنیمت حاصل ہوئی (یہ تکوار ہر لڑائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ اس کا رستہ اور دستے کے اطراف، حلقہ (کوئٹا) علاقہ (جس سے اسے لٹکاتے ہیں) وغیرہ سب چاندی کے تھے۔

(۴) القلعی..... یہ تکوار آپ کو مقام قلع سے حاصل ہوئی جو بادریہ (جنگل) میں قلعہ ہے۔ (اس بادریہ کو مرجع کہا جاتا ہے اور یہ ہمدان کے راستے میں حلوآن کے قریب ہے)

(۵) البستار..... یعنی کاٹنے والی۔

(۶) الحشف..... یعنی موت۔

(۷) المخدم..... یعنی کاٹنے والی تکوار۔

(۸) الرسوب..... یعنی خوب ضرب لگنے والی اور مضروب میں غائب ہونے والی۔ یہ شعول کے وزن پر ہے۔ رسب یا رسب سے بنا یعنی جب کوئی چیز نیچے کی طرف جائے اور جب ثابت و قائم ہو جائے (تو اسے

دسوب کتے ہیں) یہ دونوں تلواریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ طے کے بت افلاس سے ملی تھیں۔
(۹) القضب اس کا معنی بھی کانٹے والی ہے۔

زرہیں

آپ کی زرہیں سات تھیں:

(۱) ذات الفضول یہ زرہ لمبی تھی اس لیے اسے ذات الفضول کہا جاتا تھا (فعل زائد چیز کو کہتے ہیں) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ آپ کی طرف بھیجی تھی، جب آپ بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ لوہے کی تھی اور آپ نے یہی زرہ ابوالاعظم یودی کے پاس رہن رکھی تھی، جب آپ نے اس سے تیس صاع (ایک سو بیس کلو) جو ایک سال کے ادھار پر لیے تھے۔

(۲) ذات الوشاح۔

(۳) ذات الحواشی۔

(۴) السعدیہ فہین کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے (السعدیہ) یہ کبیر ینقائی کی زرہ تھی اور کہا گیا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہ تھی جو آپ نے جالوت کو قتل کرتے وقت پن رکھی تھی۔

(۵) فضہ یہ دونوں (السعدیہ اور فضہ) زرہیں آپ کو بنو ینقاع سے ملی تھیں۔

(۶) البسراء چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کو البسراء کہا جاتا ہے۔

(۷) الخرنق خرگوش کے بچے کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔

غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو زرہیں تھیں، یعنی ذات الفضول اور فضہ اور غزوہ خنین کے دن بھی آپ پر دو زرہیں تھیں: ایک ذات الفضول اور دوسری السعدیہ۔

کمانیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ کمانیں تھیں:

(۱) الزوداء۔

(۲) الروحاء۔

(۳) الصفراء۔

(۴) شوحط۔

(دوسری، تیسری اور چوتھی) تینوں کمانیں اس اسلحہ سے حاصل ہوئیں جو بنو ینقاع سے ملا تھا۔

۱۰۔ اہل المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال ہوا کہ آپ کی زرہ تیس صاع جو کہے بدلے یودی کے پاس رہن رکھی۔ (زرہ قلمی جلد ۳ ص ۷۹)

(۵) الکسوف..... یہ غزوۂ احد کے دن ٹوٹ گئی تھی تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا۔

(۶) السداد۔

اور آپ کے پاس ترکش تھا جسے کانور کہا جاتا تھا اور ایک کمر بند تھا جو چوڑے کا تھا جس میں چاندی کے تین حلقے تھے۔ اس کو باندھنے والا کنڈا اور دوسری طرف جو اس میں داخل ہوتی تھی دو تون چاندی کی تھیں۔

ڈھالیں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ڈھالیں تھیں:

(۱) الزلوق..... جس سے ہتھیار پھسل جاتا تھا۔

(۲) المفتق۔

(۳) ایک ڈھال جس میں عقاب یا میٹھسے کی تصویر تھی، آپ کو بطور تحفہ پیش کی گئی۔ آپ نے اس تصویر پر

ہاتھ رکھا تو وہ غائب ہو گئی۔

نیزے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار نیزے تھے:

(۱) المشوی..... ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہ جہاں لگتا تھا ٹھہر جاتا تھا۔ المشوی ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔

(۲) المشنی..... نیزہا ہونے والا اور شاید اس کے نرم ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا اس کے علاوہ دو اور نیزے بھی تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا نیزہ بھی تھا جس کا نام الریضاء تھا اور ایک چھوٹا نیزہ بھی تھا جو الریح (نیزے) سے چھوٹا اور العکاز کے برابر تھا جس کو العزہ کہا جاتا تھا اور آپ اسے اپنے سامنے گاڑ کر (سترہ بنا کر) نماز پڑھتے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی خود (ٹوپی) تھی، جسے سبورغ اور ذوالسبورغ کہا جاتا تھا اور ایک دوسری لوہے کی ٹوپی (خود) تھی جس کو مشوخ کہا جاتا تھا۔

اسی طرح آپ کے پاس ایک خیمہ تھا جسے ”کن“ کہا جاتا تھا۔ آپ کے پاس ایک نیزہ سے سروالا عصا مبارک بھی تھا (جسے کھوئی کہا جاتا ہے) یہ ایک ہاتھ (دوفٹ) کے برابر یا کچھ زائد تھا۔ آپ اس کے سارے چلنے اور سوار ہوتے اور اونٹنی پر اپنے سامنے لٹکا دیتے تھے۔

ایک دوسرا عصا مبارک تھا جس پر آپ ٹیک لگاتے۔ اس کا نام عرجون تھا اور ایک لاشی شوحہ درخت کی تھی جس کو مشوق کہا جاتا تھا۔

رسول اکرم ﷺ کا ایک پیالہ تھا جسے ربان کہا جاتا تھا۔ ایک دوسرے پیالے کا نام مغیث تھا۔ ایک اور پیالہ تھا جسے تین جگہ چاندی کی زنجیر سے مضبوط کیا گیا تھا۔ ایک پیالہ لکڑی کا بنا ہوا تھا ایک اور پیالہ کانچ کا تھا۔ ایک چھوٹا سا برتن چھرا بنا ہوا تھا (جس سے آپ وضو فرماتے تھے) اس کو غضب کہا جاتا تھا۔ ایک ڈونگہ (غما برتن) تھا جس کو صارہ کہا جاتا تھا۔ ایک ٹب تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا اور ایک بیتل کا برتن فضل کے لیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیل کی شیش بھی ہوتی تھی اور چمڑے سے بنی ہوئی اسکندرانی تھیلی تھی جس میں شیش اور ہاتھی دانت کی کنگھی ہوتی تھی جو کچھوے کی بیٹھ کی بڑی سے بنی ہوئی تھی۔

ایک سرمہ دہانی تھی جس سے آپ روزانہ (رات کو) سوتے وقت تین، تین بار ہر آنکھ میں سرمہ لگاتے۔ آپ کی اس تھیلی میں قینچی اور مسواک بھی ہوتی تھی۔ یہ تھیلی آپ کو اسکندریہ کے حکمران مقوقس نے اس وقت بطور تحفہ پیش کی تھی، جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور وہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس کو غراء کہا جاتا تھا۔ اس کے چار کڑے تھے (اور اسے چار آدمی اٹھاتے تھے) آپ کے پاس ایک صاع (لکڑی کا پیالہ جس میں چکر ٹوٹا آتا ہے) اور ٹب تھا (ٹبہ صاع کی چوتھائی کے برابر ہوتا ہے) ایک محل کی چادر تھی اور ایک چارپائی تھی جس کے پائے ساگوں کی لکڑی سے بنائے گئے تھے۔

آپ کا ایک بچھوٹا تھا جو چمڑے سے بنا ہوا تھا اور اس میں سمجھور کی چھال بھری گئی تھی۔۔۔ ایک لوہے کی انگوٹھی تھی جس میں چاندی بھری گئی تھی اور ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس کا گیند بھی چاندی ہی کا تھا۔ آپ اس کو دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے پھر بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کر دی۔ اس پر ”محمد رسول اللہ“ نقش تھا۔

نچاشی بادشاہ نے آپ کی خدمت میں دو سارے موزے ہدیہ کے طور پر بھیجے تو آپ نے ان کو پرہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین جے تھے جن کو آپ جنگ کے موقع پر پہنتے تھے۔ ایک سبز سندس کا جبہ تھا اور ایک ٹیالیسی جبہ تھا۔ ایک عمامہ مبارک تھا جس کو صحابہ کہا جاتا تھا اور ایک دو سرا عمامہ سیاہ رنگ کا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی چادر تھی۔۔۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ پیالہ آپ کے پاس نچاشی بادشاہ نے بھیجا تھا اور اس میں پانی نوش فرماتے تھے۔

امام زرقانی نے ابن العباد اور ابو الروض الاناف کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ چارپائی آپ کو اسعد بن زرارہ نے بطور تحفہ پیش کی۔ آپ اس پر آرام فرماتے تھے، پھر وصال کے بعد آپ کو اس پر رکھا گیا پھر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے جسم مبارک بھی اسی پر رکھے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام تحرک کے طور پر اس چارپائی پر اپنے فوت شدہ لوگوں کو اٹھاتے تھے۔ دو سو برس کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وراثت میں یہ چارپائی بھی آئی اور عبداللہ بن ابی سلمیٰ نے اس کی تحفیں چار ہزار درہم میں خریدیں۔

نویں فصل

رسول اکرم ﷺ کے گھوڑے، دودھ والی اونٹنیاں اور دیگر جانور

السکب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا "السکب" تھا۔ کہا جاتا ہے "فرس سکب" بہت تیز دوڑنے والا، گویا وہ اپنی دوڑ کو انڈیلتا ہے۔ اس کی اصل ہے "سکب الماء یسکب" اس نے پانی انڈیلا اور وہ انڈیلتا ہے۔ آپ کی ملک میں آنے والا یہ پہلا گھوڑا تھا جسے آپ نے دس اوقیہ (چار سو درہم) میں خریدا تھا۔ اس گھوڑے کی پیشانی اور پاؤں سفید تھے (بج کلیان تھا) مطیع و فرمانبردار تھا اور اس کے رنگ میں سیاہی اور سرخی کا امتزاج (کمیت) تھا۔۔۔ ابن اثیر نے سیاہ رنگ لکھا ہے۔

المسرتجس دوسرا گھوڑا مسرتجس تھا اور مسرتجس کا معنی رجز (شعر کی ایک قسم) پڑھنے والا، تو اس گھوڑے کی عمر ہشتاہت کی وجہ سے اس کو مسرتجس کہا جاتا تھا۔ یہ سفید رنگ کا تھا اور اسی کے سلسلے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔

الظرب ایک گھوڑے کا نام الظرب تھا۔ اس کی جمع الظربا ہے (الظرب چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں) چونکہ یہ گھوڑا بڑا اور موٹا تھا اس لیے اسے الظرب کہا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی قوت اور کھڑوں کے سخت ہونے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہ گھوڑا آپ کو فروہ بن عمرو جہامی نے بطور تحفہ دیا تھا۔

الصحیف یہ گھوڑا ربیعہ بن براء نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسے بھی موٹا اور بڑا ہونے کی وجہ سے صحیف کہا گیا۔ گویا وہ اپنی لمبی دُم کے ذریعے زمین کو ڈھانپ لیتا تھا۔ لحیف، فحیل کے وزن پر اسم فاعل کے ملے سنن ابی داؤد نسائی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواہ بن حارث سے ایک گھوڑا خریدا تو اس نے (بعد میں اس سووے کا) انکار کر دیا۔ اس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ تو دہاں موجود نہ تھے پھر کس وجہ سے گواہی دی۔ انہوں نے عرض کیا: آپ جو کچھ لے کر تشریف لائے میں نے اس کی تصدیق کی اور آپ تو ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: جس کے حق میں (حضرت) خزیمہ (رضی اللہ عنہ) شہادت دیں یا جس کے خلاف شہادت دیں ان کی گواہی کافی ہے۔ (سنن ابی داؤد)

معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے میں نے فلاں شخص کو خلاف سے ڈھانپا یعنی اس پر خلاف ڈال دیا۔ جیم کے ساتھ الحیث اور خاء کے ساتھ الحیث بھی مروی ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا لیکن یہ تحقیق نہیں فرمائی کہ کس حرف کے ساتھ ہے) مشہور خاء کے ساتھ ہے (یعنی حاء نقطے کے بغیر) یہ بات التنبہ میں لکھی گئی ہے۔

السرازم..... عثرت کے ساتھ چمٹ جانے کی وجہ سے اسے السرازم کہا گیا ان کے اعضاء جمع (قریب قریب) ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے "ولسرازم الشخی" یعنی وہ چیز اس کے ساتھ مل گویا یہ گھوڑا اپنی تیزی کی وجہ سے مطلوب سے جا ملتا تھا اور یہ گھوڑا متوقف ہادشاہ نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا۔

الورد..... ابن سعد نے کہا ہے کہ یہ گھوڑا حضرت جیم داری رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دے دیا پھر معلوم ہوا کہ اس زنا سرخ پر بیجا جا رہا ہے (تو انہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا لیکن) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے نہ خریدنا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۳۹۰) سب سے..... کہتے ہیں "فرس مسابح" اس وقت کہا جاتا ہے جب گھوڑا تیز دوڑنے کے لیے اپنے پاؤں کو آگے بڑھائے۔ ابن سیرین نے کہا: یہ سرخ رنگ کا گھوڑا تھا جو آپ نے جبینہ قبیلہ کے ایک اعرابی سے دس اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ ان سات گھوڑوں پر سب کا اتفاق ہے۔

حافظ دیلمی کے بقول ابن زین (عبدالغنی بن سلیمان رحمہ اللہ مشہور محدث متوفی ۱۷۷ھ) نے حضور علیہ السلام کے گھوڑوں میں ایک گھوڑا البحر کے نام سے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: یہ گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آنے والے تاجروں سے خریدا تھا اس پر سوار ہو کر آپ کئی بار دوسرے گھوڑوں سے آگے نکل گئے تو گھنٹوں کے بل ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: تم تو دریا ہو (بحر ہو) پس اس کا نام بحر ہو گیا۔ ابن اثیر نے کہا کہ وہ سرخ و سیاہ رنگ کا (کیت) گھوڑا تھا اور اس کی زمین کھجور کی چھال سے ڈبل بنائی گئی تھی۔

السجل..... علی بن محمد بن حسین بن عبدوس کوئی نے اس کا ذکر کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس قول سے ماخوذ ہو کہ "سجلت الماء فانسجل" میں نے اس پر پانی بہایا تو وہ بہ گیا۔
ذواللمہ..... اس گھوڑے کا ذکر ابو جعفر محمد بن حبیب تاریخ دان نے کیا ہے۔
ذوالعقال..... عین پر پیش اور قاف کی تشدید کے ساتھ اور بعض نے شد کے بغیر کہا ہے۔
السرحان..... اس گھوڑے کا ذکر ابن خالوہ نے کیا ہے۔

لہ موطا اور صحیحین میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ایک گھوڑے پر کسی گور او خداوندی میں سوار کیا پس اس نے اسے شائع کر دیا تو میں نے خریدنے کا ارادہ کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ بیچ دے گا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے نہ خریدنا اگرچہ وہ تمہیں ایک درہم کے بدلے دے۔

الطرف..... ابن قتیبہ نے المعارف میں اس کا ذکر کیا اور ایک روایت میں مذکور ہے کہ یہ وہی گھوڑا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے خرید اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شہادت دی تھی۔
المرسجحل..... اس کا ذکر ابن خالویہ نے کیا ہے۔ جب گھوڑا تیز دوڑے اور دور دور قدم رکھے تو کہا جاتا ہے "ارسجحل الفرس ارسجحالا۔" (گھوڑا خوب تیز دوڑا) جب قدم دور دور رکھنے اور قریب قریب رکھنے تیز دوڑنے کے درمیان والی حالت ہو۔

المرسواح..... مبالغہ کا صیغہ ہے جس طرح مطعمام مبالغہ ہے۔ یہ ریح (ہوا) سے مشتق ہے یا رواج سے مشتق ہے اور اس کی وجہ تسمیہ گھوڑے کا تیز دوڑنا ہے۔ یہ گھوڑا اندر جھیلنے کی ایک جماعت نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ بات ابن سعد نے ذکر کی ہے۔

ملاوح..... اس گھوڑے کا تذکرہ بھی ابن خالویہ نے کیا ہے۔
المنسوب..... بعض حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔
المنجیب..... ابن قتیبہ نے (المعارف میں) اس کا تذکرہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ اسی گھوڑے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے خرید لیا اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شہادت دی تھی۔
اليعسوب اور اليعسوب..... قاسم بن ثابت نے "کتاب الدلائل" میں ان دونوں ناموں کا ذکر کیا اور اس گھوڑے کی زین سبجور کے چھال سے ذہل بنائی گئی تھی۔

آپ ﷺ کے خچر

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خچر بھی تھے جو حسب ذیل ہیں:
الدلدل..... یہ شہاء (سیاہی مائل سفید) خچر تھی جو متوقس بادشاہ نے تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔
فضہ..... یہ خچر فروہ بن عمرو الجعدی نے پیش کی۔
ایک اور خچر تھی جو ابن العلاء یعنی اہلہ کے حکمران نے ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ ایک دومتہ الجندل کی طرف سے پیش کی گئی اور ایک دوسری خچر نجاشی کی طرف سے تحفہ کے طور پر ارسال کی گئی۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسریٰ بادشاہ نے ایک اور خچر بھی ارسال کی لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اس نے آپ کے مکتوب گرامی کو پھاڑ دیا تھا۔

دراز گوش

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دراز گوش بھی تھے۔ ان میں سے ایک کانام عنبر تھا جو متوقس نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ایک عنبر تھا جو فروہ بن عمرو نے پیش کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی تھے۔

ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک دراز کو پیش کیا تو آپ اس پر سوار ہوئے۔

اونٹیاں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی حاملہ اونٹیاں بھی تھیں، جن کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہو۔
القصواء..... یہ وہ اونٹنی ہے، جس پر آپ نے ہجرت فرمائی۔

العضباء اور الجددعاء..... اونٹیاں تھیں اور ان کے کان ناک وغیرہ کٹے ہوئے نہ تھے۔ اس کے باوجود ان کا یہ نام ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے کان کٹے ہوئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی اونٹنی کے نام ہیں۔

العضباء وہی اونٹنی ہے جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر گراں گزری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ان حقا علی اللہ ان لا یرفع من الدنیا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ جس شینا الاوضاعہ۔
چیز کو بلندی عطا کرے اسے پست کر دے۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۱۳)

غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کا ایک اونٹ بطور نعمت حاصل ہوا جس کے ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربانی کے طور پر ذبح کیا تاکہ اس کے ذریعے مشرکین کو غصہ دلایا جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینتالیس اونٹیاں تھیں جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھیں۔ ان میں سے بعض کے نام اس طرح ہیں:

اطلال، اطراف، بردہ، برکہ، البغوم، الحناء، رمزہ، الرباء، السعدیہ، سقیما، السمراء، الشقراء، عجرہ، العریس، غوثہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے: غیشہ، قمر، مبرہ، مہرہ، وردہ، العسیرہ۔

لے چونکہ یہ نام کان اور ناک کے ہوئے جانوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے مخالفہ دُور کرنے کے لیے یہ بات فرمائی کہ ان کے یہ نام اس وجہ سے نہ تھے۔... ۱۳ ہزار روپی۔

لے (نوٹ) اس واقعہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا پتا چلتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس قدر متحمس تھے اور یہی محبت ایمان ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی پاکیزہ ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ (اعاذنا اللہ منہم)۔... ۱۴ ہزار روپی۔

بکریاں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سو بکریاں تھیں۔ چھ بکریاں دودھ کے لیے عطیہ کے طور پر تھیں جن کی حضرت ام ایمن دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔

دسویں فصل

حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے صاحب عزت و شرف و فود

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفد اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو عظیم شخصیات سے ملاقات کی خاطر بھیجنے کے لیے چٹا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کو وفد کہا جاتا ہے۔
وفد کی ابتداء اس وقت ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۸ھ کے آخر میں بحرانہ سے واپس تشریف لائے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔
ابن اسحق کہتے ہیں: غزوہ تبوک کے بعد وفد کی آمد شروع ہوئی اور ابن ہشام کے نزدیک ۹ھ کو وفد کا سال کہا جاتا ہے۔

ابن سعد نے طبقات میں وفد کا ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ الدمیاطی نے اپنی سیرت (کی کتاب) میں اور ابن سید الناس نیز مغلطائی اور حافظ زین الدین عراقی نے بھی ابن سعد کی اتباع کی ہے اور ان حضرات نے جن وفد کا ذکر کیا ہے مجموعی طور پر وہ ساٹھ سے زیادہ ہیں۔

ہوازن کا وفد

جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے، ہوازن کا وفد حاضر خدمت ہوا اور حضرت موسیٰ بن عقبہ نے المغازی میں ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شوال کے مہینے میں طائف سے بحرانہ کی طرف تشریف لائے اور وہاں ہوازن قبیلے کے قیدی تھے تو ہوازن کے مسلمانوں کا وفد آپ کے پاس آیا۔ ان میں سے نو افراد ان کے معززین میں سے تھے وہ اسلام لائے اور بیعت کی اور آپ سے اپنے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا: کیا یا رسول اللہ! جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان میں (آپ کی رضائی) مانیں، ہمیں، بچو، بھیاں اور خلائیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا: غنہ رب میں تمہارے لیے سوال کروں گا اور مال غنیمت کی تقسیم

ہو چکی ہے۔ تم دو باتوں میں سے کس بات کو پسند کرتے ہو؟ قیدی یا مال؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں حسب اور مال میں اختیار دیا ہے تو ہمیں حسب زیادہ پسند ہے، ہم بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ (ہمیں اپنے قیدی مطلوب ہیں)

آپ نے فرمایا: جو کچھ بنو ہاشم کے پاس ہے وہ تمہارا ہے اور عنقریب میں تمہارے لیے مسلمانوں سے گفتگو کروں گا۔ تم بھی ان سے گفتگو کرو اور اپنے اسلام کا اظہار کرو۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ان کے خطباء نے نہایت بلیغ گفتگو کی اور قیدیوں کی واپسی کے سلسلے میں مسلمانوں کو ترغیب دی پھر ان کے خطیب کے فارغ ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کی سفارش فرمائی اور مسلمانوں کو ترغیب دی اور فرمایا: بنو ہاشم کے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے واپس کر دیا ہے۔۔۔

ابن اسحق نے حضرت عمرو بن شعیب سے روایت کیا: انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے ان کے (حضرت عمرو کے) دادا سے روایت کیا کہ ہوازن کا وفد بحر اہم مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اہل و عیال اور قبیلے والے ہیں اور ہم جس آزمائش میں مبتلا ہیں وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ آپ ہم پر احسان فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا اور ان کے خطیب حضرت زہیر بن صرد رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! قیدیوں میں جو عورتیں قید ہیں وہ آپ کی فلائیں، پھوجھیاں اور آپ کی پردریش کرنے والیاں ہیں جنہوں نے آپ کی پردریش کی اور آپ کی بہترین کفالت کی گئی۔ پھر یہ شعر پڑھا:

احسن علینا رسول اللہ فی کرم فانکک المراء نرجوه وندخر

”اے اللہ کے رسول! ہم پر احسان فرمائیں اور کرم کیجئے۔ آپ ایسی شخصیت ہیں جن سے ہم امید رکھتے ہیں اور (اپنے مصائب میں) آپ کو سرمایہ (ثروت) جانتے ہیں۔“

اعلیٰ حضرت علی الرحمہ فرماتے ہیں، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔

مشہور اشعار آگے آرہے ہیں۔

امام طبرانی کی متعم صغیر میں ان کی ثلاثیات سے ہے۔ حضرت زہیر بن صرد چشمی فرماتے ہیں: جب غزوہ حنین کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیدی بنایا اور قیدیوں اور بکریوں کو تقسیم کر دیا تو میں حاضر ہوا اور یہ اشعار پڑھے:

لے قبیلہ ہوازن حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا اور حضور علیہ السلام نے ان سے کہاں دودھ پیا اور پردریش پائی تھی، اس لیے ان سے آپ کا رشتہ قائم ہوا۔ ۱۳ ہزاروی۔

لے امام طبرانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین افراد کا واسطہ ہے۔ ایسی روایات ثلاثیات کہلاتی ہیں ۱۳ ہزاروی۔

امنن علينا رسول الله في كرم
امنن على بيضة قد عاقها قدر
ابقت لنا الدهر هتافا على حزن
ان لم تداركهم نعماء تنشرها
امنن على نسوة قد كنت ترضعها
اذانت طفل صغير كنت ترضعها
لا تجعلنا كمن شالت نعماته
انا لنشكر للنعماء اذ كفرت
فاليس العفو من قد كنت ترضعه
ياخير من مرحمت كمت الجياد به
انا نشومل عفو منك تلبسه
فاعفو عفا الله عما انت واهبه
”يا رسول الله اكرم فرماتے ہوئے ہم پر احسان کیجئے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن سے ہم امید کرتے اور
(اپنے معاصی میں) آپ کو سزا دے (ثروت) جانتے ہیں۔“

”اس قبیلے پر احسان کیجئے جسے تقدیر نے بے سرو سامان کر دیا، اس کی جماعت اپنے زمانے میں دیکھ گئی
اور اس کی حالت بدل گئی۔“

”زمانے نے ہمارے لیے غم پر مبنی آواز چھوڑی ہے اور ان کے دلوں میں غم اور کینہ ہے۔“
”اگر آپ ان کے پڑسانہ حال نہ ہوں گے اور نعمت سے بہرہ ور نہیں فرمائیں گے تو وہ دیکھ جائیں
گے۔ اسے وہ ذات کہ آزمائش کے وقت آپ براداری میں سب پر ترجیح دیتے ہیں۔“
”ان خواتین پر احسان کیجئے جن کا دودھ آپ نے نوش فرمایا ہے۔ آپ کا وہ بن مبارک ان کے دودھ
سے بھرا ہے۔“

”جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ان کا دودھ پیتے تھے اور وہ چیزیں آپ کی رحمت کا باعث بنتی تھیں
جن کو آپ اختیار کرتے اور چھوڑتے۔“

”ہمیں اس شخص کی طرح نہ کر دیں جس کا شرمغ اڑ چکا ہو (بے یار و مددگار ہو) ہمیں رہنے دیں، ہم
ایک عمدہ قبیلہ ہیں۔“

”ہم ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جن کی ناشکری کی جاتی ہے اور آج کے بعد ہمارے پاس ذخیرہ
ہو گا۔“

”آپ ان لوگوں کو معافی کا لباس پہنائیں جن کی ماؤں کا دودھ آپ پیتے تھے۔ آپ کا غنودہ درگزر

مشہور ہے۔“

”اے بہترین شخص! جس کے ساتھ گھمسان کی جنگ میں تیز رو مخرج گھوڑے اتراتے اور ناز کرتے ہیں۔ ہم آپ سے غلو و درگزر کے امیدوار ہیں اے مخلوق کے باوی! جب آپ معاف کریں اور مدد فرمائیں، آپ معاف کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے جس سے آپ خوفزدہ ہیں، قیامت کے دن جب آپ کامیاب ہوں گے۔“

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس اور عبدالمطلب (نواسم) کے پاس ہے وہ تمہارا ہے اور قریش نے کہا: جو کچھ ہمارے لیے ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور انصار نے کہا: جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔

امام طبرانی اور حضرت زہیر کے درمیان کاراوی معلوم نہیں لیکن ان کی حدیث اس مذکورہ متابعت سے قوی ہو جاتی ہے، پس یہ حدیث حسن ہے۔ جس نے اس کو منقطع کہا اس کو وہم ہوا اور ابنِ اسحق نے جو اشعار نقل کیے ہیں امام طبرانی نے ان پر پانچ اشعار کا اضافہ کیا ہے۔

واقدی نے ذکر کیا کہ ہوازن کا وفد جو بیس گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان میں ابو برقان سعدی بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ آپ کی باتیں، خلائیں، آپ کی پرورش کرنے والیاں اور دودھ پلانے والیاں ہیں، پس ہم پر احسان کریں اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارا انتظار کیا، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ تم نہیں آؤ گے اور میں نے قیدی تقسیم کر دیے۔ (کتاب المغازی للواقدی جلد ۳ ص ۹۵)

ثقیف کا وفد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سے واپس تشریف لائے تو ثقیف کا وفد آپ کے پاس آیا اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ثقیف کے حق میں بددعا فرمائیں۔ آپ نے یوں دعا فرمائی:

اللہم اھد ثقیف سبیلہم۔

یا اللہ! ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو (میرے پاس)

(کنز العمال جلد ۱۳ ص ۶۳) لا۔

جب آپ وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آئے حتیٰ کہ آپ کو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے پالیا، پس وہ اسلام لائے اور آپ سے اجازت طلب کی کہ اسلام کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں۔ جب انہوں نے اپنے پالا خانے سے جھانکا اور ان کو اسلام کی دعوت دی نیز ان کے لیے اپنے دین کو ظاہر کیا تو انہوں نے ہر طرف سے ان پر تیرہ سالے شروع کر دیے، ان کو ایک تیر لگا اور وہ شدید

ہو گئے۔

پھر بنو ثقیف ان کی شہادت کے بعد کئی ماہ تک خاموش رہے اور اس کے بعد انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ وہ ارد گرد کے عربوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ انہوں نے بیعت کی، اسلام لائے اور اس بات پر متفق ہوئے کہ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔

چنانچہ انہوں نے عبدیہ بن عمرو ابن عمیر کو بھیجا اور اس کے ساتھ احناف (حلیفوں) میں سے دو آدمی حکم بن عمرو بن وہب بن معتب بن مالک اور شرمیل بن غیلان اور بنو مالک میں سے تین آدمی عثمان بن ابی العاص، اوس بن عوف اور نمیر بن خزیمہ کو بھیجا۔

جب یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مسجد کے کنارے پر ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا اور خالد بن سعید بن عاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان سفارت کے فرائض سرانجام دیتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ایک تحریر کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن سعید نے ہی وہ خط لکھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے بت لائے کہ چھوڑ دیں اور تین سال تک اسے نہ گرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا اور فرمایا کہ حضرت ابوسفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما جا کر اسے گرائیں گے۔

انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیا کہ آپ ان سے نماز معاف کر دیں اور وہ اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے۔ آپ نے فرمایا: تم خود اپنے بتوں کو توڑو، جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مکتوب گرامی تحریر کر دیا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور وہ ان میں سے سب سے چھوٹے تھے لیکن اسلام کی سمجھ حاصل کرنے اور قرآن مجید سیکھنے کی سب سے زیادہ حرص رکھتے تھے۔

وہ لوگ اپنے شہر کی طرف واپس ہوئے اور ان کے ساتھ حضرت ابوسفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما بھی ان کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس بت کے اوپر چڑھ گئے اور کدال سے اس پر ضرب لگائی تو ثقیف کی عورتیں افسوس کرتے ہوئے اور روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اسے توڑنے کے بعد اس کا مال اور زیورات وغیرہ لے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تحریر عطا فرمائی، اس کا مضمون یہ تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم من
محمد رسول اللہ الی المؤمنین: ان
عضنہ وج وضیدہ حرام لا یعضد، من
وجد یفعل شینا من ذلک فانه
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
سے مومنوں کے نام۔ بے شک وادی وچ کے کاٹنے وار
درخت اور شکار حرام ہے (ان درختوں کو نہ کاٹ جائے اور

یجسد، وتنزع ثیابه، فان تعدی ذلکے
فانہ یوخذ فیبلغ النبی محمد، وان
هذا امر النبی محمد رسول اللہ
وکتب خالد بن سعید بامر الرسول
محمد بن عبد اللہ، فلا یسعداه احد
فیظلم نفسه فیما امر به محمد
رسول اللہ۔

جو شخص اس طرح کرتے ہوئے پلٹ گیا تو اسے کوڑے
لگائے جائیں گے اور اس کا لباس اُتار دیا جائے گا۔ اگر وہ
حد سے بڑھے تو اس کو پکڑ کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے
رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ
کے رسول حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف سے اسے خالد بن سعید نے تحریر کیا، پس کوئی شخص
اس سے تجاوز نہ کرے، اس طرح وہ محمد رسول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم) کے حکم کے بارے میں اپنے نفس پر ظلم
کرتے والا ہو گا۔۔۔

درج، طائف میں ایک وادی ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ جرم کا حصہ ہے اور اس کا شکار کرنا یا
درخت کاٹنا حرام ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک پوری دنیا میں صرف حرم مکہ اور حرم مدینہ حرم ہے۔

لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حرم مدینہ کے سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ درج، حرم ہے اور اس کا شکار اور درخت کاٹنا حرام ہیں اور
اس قول پر دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ ایک وہ حدیث جو ابھی گزر چکی ہے اور دوسری حدیث حضرت عروہ
بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا:

ان صید وج وعضاہہ حرم محرم
لہ۔
بے شک درج (وادی) کا شکار اور درخت حرم ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام ہیں۔

(سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۸۵، مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۶۵)

لیکن حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا اپنے والد سے روایت کرنا محل نظر ہے، اگرچہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے۔
معمر بن سلیمان (اشجی) کے مغازی میں حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن طائسی سے مروی ہے، وہ اپنے چچا
حضرت عمرو بن اوس سے، وہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر مقرر کیا اور میں ان لوگوں میں سے سب سے چھوٹا تھا جو ثقیف کے وفد کے
طور پر آئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سورہ بقرہ پڑھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے قرآن
بجول جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا: اے شیطان! عثمان
صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا شکار کرنا وہاں کے درخت کاٹنا جائز قرار دیا اور آپ نے صحیح بخاری وغیرہ کی صحیح

احادیث سے استدلال کیا ہے۔ (زر قافی جلد ۳ ص ۱۰)

کے سینے سے نکل جا۔۔۔ (فرماتے ہیں) اس کے بعد میں جس چیز کو یاد کرتا چاہتا اسے کبھی نہیں بھولتا تھا۔
 اور صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ شیطان خرب
 کھلاتا ہے۔ جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دو۔۔۔
 فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۲)

بنو عامر کا وفد

بنو عامر کا وفد بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک
 سے فارغ ہوئے اور بنو ثقیف اسلام قبول کر کے بیعت کر چکے تو عرب کے وفد ہر طرف سے آنے لگے، پس وہ اللہ
 کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ وہ ہر طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
 ہوئے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۴)

پس بنو عامر کا وفد بھی آپ کے پاس آیا۔ ان میں عامر بن طفیل، اربد بن قیس، خالد بن جعفر (صحیح اربد بن
 قیس بن جزء بن خالد بن جعفر) اور حیان بن اسلم بن مالک بھی شامل تھے (ابن ہشام کے نزدیک جبار بن سلمی
 بن مالک بن جعفر تھے) یہ لوگ اپنی قوم کے سردار اور شیطان تھے۔

چنانچہ اللہ کا دشمن عامر بن طفیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا
 چنانچہ اس نے اربد سے کہا کہ جب ہم اس شخص (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جائیں تو میں ان کے چہرے
 کو تمہاری طرف سے دوسری طرف متوجہ رکھوں گا۔ جب میں ایسا کروں تو تم تمہارے ان کو قتل کر دینا، پس عامر
 نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا کہ اللہ کی قسم! میں اس زمین کو آپ پر گھوڑوں اور آدمیوں
 سے بھر دوں گا، پس جب وہ واپس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی: یا اللہ! عامر بن طفیل کے خلاف
 میری مدد فرما!

جب وہ دونوں باہر نکلے تو عامر نے اربد سے کہا: تجھے پراسوس ہے میں نے تمہیں جس بات کا تجھے حکم دیا تھا تو
 نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے جب بھی اس بات کا ارادہ کیا جو تم نے کئی تھی تو تو
 میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا تو کیا میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اور جب وہ راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے عامر
 بن طفیل کی گردن پر طاعون کی بیماری پیدا کر دی سو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔

(السيرة النبوية لابن ہشام جلد ۲ ص ۲۲۳ زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۴)

صحیح بخاری میں ہے کہ عامر بن طفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں آپ کو تین
 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں۔ نرم زمین والے آپ کے لیے اور پتھر پلے مکانوں والے میرے لیے ہوں یا
 میں آپ کے بعد آپ کا نائب ہوں گا ورنہ میں غطفان کے ہمراہ ایک ہزار سرخ گھوڑے اور ایک ہزار سرخ گھوڑیاں

لے کر مقابلہ کروں گا۔ پس وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہوا تو اس نے کہا: یہ جو ان کو طاعون کی طرح کا طاعون ہے جو بنو قریظہ کی عورت کے گھر میں ہوا، میرا گھوڑا لاؤ۔ پس وہ سوار ہوا اور گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر گیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۶، الفوائد میں کچھ تبدیلی کے ساتھ)

عبدالقیس کا وفد

عبدالقیس کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں ان کی عزت و شرف کو بڑھایا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جو بحرین میں رہتے تھے اور عبدالقیس بن افضی کی طرف منسوب تھے۔ افضی، اعلیٰ کا بیٹا تھا۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عبدالقیس کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا: کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا: ربیعہ سے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس وفد کا آنا مبارک ہو، انہیں ذلت ہوگی نہ ندامت۔۔۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضمر کفار کا قبیلہ (حائل) ہے اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت واسلے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں، پس آپ ہمیں ایک فضلی اور جامع حکم دیں جسے ہم اختیار کریں اور اپنے بعد والوں کو بھی بتائیں اور اس کے ذریعے ہم بخت میں داخل ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں: میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھو، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ (پھر فرمایا) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دو۔ اور میں تمہیں چار چیزوں سے منع کرتا ہوں: دباؤ، ختم، فقیہ اور مزفت سے روکتا ہوں۔ پس ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بھی ان کی دعوت دو۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۳، صحیح مسلم جلد اول ص ۲۴)

ابن قیم نے اس واقعہ کے ضمن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان قولی اور فعلی خصائل کے مجموعہ کا نام ہے، جس طرح اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اور ان کے متبعین نے عمل کیا۔ یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ نے مبسوط میں ذکر کی ہے اور اس پر کتاب و سنت سے ایک سو کے قریب دلائل دیئے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ برتن شراب بنانے کے لیے خاص تھے، ان میں شراب بنائی جاتی تھی۔ دباؤ کدو کا اندر سے کھج کر بناتے تھے، ختم بزرگوار، فقیہ اور وغیرہ کے تھے کو کھج کر برتن بنایا جاتا تھا اور مزفت دہر بن جس پر تار کو لگاتے تھے۔

(زر قانی جلد ۳ ص ۱۲)

تمہارے وہ لوگ جو یہاں نہیں آئے، اسی طرح ان کے علاوہ جو لوگ تمہارے پاس آئیں ان کو بھی یہ باتیں بتاؤ۔

(زر قانی جلد ۳ ص ۱۳)

ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصائل میں حج کو شمار نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ ۹ھ میں آئے تھے اور حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا بلکہ حج ۱۰ھ میں فرض ہوا۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جن کے نزدیک ابھی (۹ھ میں) حج فرض نہیں ہوا تھا، اگر حج فرض ہوا ہو تا تو اسے ایمان سے شمار فرماتے جس طرح روزے اور زکوٰۃ کو شمار کیا۔

(زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۶)

عبداللہ بن مسعود کے دو وفد تھے: ایک فتح مکہ سے پہلے آیا اسی لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضمر کفار حاکم ہیں اور یہ پہلے کی بات ہے یعنی ۵ھ یا اس سے پہلے کی، اور ان کی ہستی بحرن میں تھی۔ پہلے وفد میں تیہرہ مرز شامل تھے اور کہا گیا کہ چودہ سوار تھے اور اسی موقع پر انہوں نے ایمان اور مشروبات کے بارے میں سوال کیا اور ان میں ارج (منذر بن عازم) بھی تھے جو ان کے سردار تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: آپ میں دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں: ایک بڑبڑاری اور دوسری اطمینان۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۳۵)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیان فرما رہے تھے کہ مغربہ تم پر اس جگہ سواروں کا ایک دست نمودار ہو گا وہ اہل مشرق میں سے بہترین لوگ ہیں۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی طرف کھڑے ہوئے تو تیہرہ سواروں سے ملاقات کی اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی بشارت دی۔ پھر ان کے ساتھ چلے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو سواروں سے جلدی جلدی گرایا اور آپ کے ہاتھ مبارک چومنے لگے۔

(دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۳۲۷)

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے الادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ ممکن ہے ان مذکورہ افراد میں سے ایک پیدل ہوں یا دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوں۔

اور دوسرا وفد اس سال آیا جو وفد کا سال کھلتا ہے اور اس وقت وہ چالیس مرد تھے، جس طرح ابوخیرو (یا ابوخیو) صبا کی حدیث میں ہے۔ ابن مندہ کے ہاں اسی طرح ہے۔

اس وفد کے متعدد ہونے کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیا بات ہے میں تمہارے چروں کے رنگ بدلے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اس تبدیلی سے پہلے بھی ان کو دیکھا تھا۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۶۷) اور ان کا "یا رسول اللہ" کہنا اس بات سے اعلیٰ اعمال ایمان کے کمال کے لیے شرط ہیں ایمان کی تعریف میں داخل نہیں ہیں یعنی ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال کی وجہ سے ایمان کمال ہو تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایمانیات کو دل سے مناسپہ لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ دائرۃ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ۱۴ ہزاروی۔

کی دلیل ہے کہ گفتگو کے وقت وہ مسلمان تھے، اسی طرح ان کا "کفار مضمر" اور "اللہ ورسولہ اعلم" کہنا بھی ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔

ان کے پہلے سے مسلمان ہونے پر صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ عبد القیس کی مسجد میں قائم ہوا جو بحرن کے علاقہ میں جوئی مقام پر ہے (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۷) اور یہ ان لوگوں کی بہتی ہے۔ انہوں نے اپنے وفد کی واپسی کے بعد جمعہ قائم کیا۔

فتح الباری میں فرمایا کہ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی طرف تمام ہستیوں سے سبقت کی۔ (فتح الباری جلد اول ص ۱۲۳) اور جو کچھ ابن قیم نے کہا کہ حدیث میں حج کا ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا تو یہ بات قابلِ اعتماد ہے۔ ان لوگوں کے پہلے سے اسلام قبول کرنے کی دلیل مگر زبجی ہے لیکن ابن قیم کا واقعہ کی اتباع میں یہ کہنا کہ وہ لوگ فتح مکہ سے پہلے ۹ھ میں آئے تھے۔ عمدہ بات نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ صحیح قول کے مطابق حج ۶ھ میں فرض ہوا لیکن انہوں نے دو سروں کی طرح فرضیت حج کے سلسلے میں ۱۰ھ والے قول کو پسند کیا حتیٰ کہ ان کے مذہب پر کہ حج فوری طور پر کیا جائے، کوئی چیز لازم نہیں آتی۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے حج کی تاخیر کے سلسلے میں اس سے استدلال کیا کہ حج، ہجرت کے بعد فرض ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۸ھ اور ۹ھ میں حج کرنے پر قادر تھے لیکن آپ نے ۱۰ھ میں حج فرمایا۔

(فتح الباری جلد اول ص ۱۲۳) اس سلسلے میں عبادات کے ضمن میں مزید تفصیل آئے گی۔ اگر تم کو کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں، حالانکہ پانچ باتیں مذکور ہیں۔

جواب: قاضی عبدالوہاب (فتح الباری جلد اول ص ۱۲۳) میں قاضی عیاض ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے (سے ابن بطلان کی اتباع میں جواب دیا کہ چار باتیں خمس کی ادا ہونے کے علاوہ ہیں۔

گویا آپ نے ان کو ایمان کے قواعد اور فرض عین امور سے آگاہ کرنے کا ارادہ فرمایا پھر ان کو بتایا کہ جب وہ جہاد کریں تو (مالِ غنیمت سے) کس قدر مال نکالنا ہو گا کیونکہ وہ معشر کے کفار سے لڑائی کی حالت میں تھے اور اس کو مستقل اعتبار سے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا سبب جہاد ہے اور اس وقت تک جہاد فرض عین نہیں ہوا تھا اسی لیے حج کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اس وقت تک حج بھی فرض نہیں ہوا تھا۔

اور ان کے غیر (ابن صلاح) نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی "کہ تم دو" یہ آپ کے قول "باربع" (چار) پر معطوف ہے یعنی میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تم دو۔۔۔

اس توجیہ پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ لفظ اربع (چار) اور لفظ اتیان (لانا) کے سیاق سے ہٹ کر لفظ ان اور فضل (تعطوا) لایا گیا اور ان کو مخاطب کیا گیا۔ (یعنی پہلے بطور مصدر لایا گیا شامت دینا نماز قائم کرنا وغیرہ اور پھر

سے امام زرقانی فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آئے، کیونکہ مکہ فتح ۸ھ میں ہوا (زر قانی جلد ۳ ص ۷۱) ۱۲ ہجری

خطاب کیا کہ تم دو۔ (فتح الباری جلد اول ص ۱۲۳)

قاضی ابوبکر بن عمری رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ہی شمار کیا کیونکہ اللہ کی کتب میں دونوں کا لکھاؤ کر ہے اچوتھی چیز خمس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) اور اگر تاسے یا خمس کو شمار نہ کیا ہو کیونکہ وہ زکوٰۃ کے عموم میں داخل ہے اور دونوں کی قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں مقرر مال نکالنا ہوتا ہے۔

حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: ظاہر یہ ہے کہ یہ پانچ امور یہاں ایمان کی تفسیر ہیں اور یہ مجموعہ ان چار میں سے ایک ہے جن کا وعدہ کیا گیا (یعنی حکم دیا گیا) اور باقی تین کو راوی نے اختصار کے طور پر یا بھول کر حذف کر دیا۔ (فتح الباری جلد اول ص ۱۲۳)

لیکن اس بات کا رد کیا گیا کہ صحیح بخاری میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں: ”اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی“ اور اسے ایک شمار کیا۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۷) تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت چار باتوں میں سے ایک ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جن چار باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے پہلی بات نماز قائم کرنا ہے، کلمہ شہادت کا ذکر تحرک کے طور پر ہے۔

یہی بھی اسی طرف ناظر ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا: بلاغہ کی عادت ہے کہ جب کوئی کلام کسی غرض کے تحت ہو تو وہ اسی کے سیاق میں ہوتا ہے اور پانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں کلمہ شہادت مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ مومن تھے اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے تھے لیکن جب ان کا خیال یہ تھا کہ ایمان صرف یہی ہے جس طرح کہ اسلام کے آغاز میں تھا تو آپ نے یہ بات فرمائی اور کلمہ شہادت کو ان چار باتوں میں شمار نہیں کیا۔

(فتح الباری جلد اول ص ۱۲۵)

بنو حنیفہ کا وفد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو حنیفہ کا وفد بھی حاضر ہوا جن میں مسیلہ کذاب بھی تھا۔ وہ لوگ انصار کی ایک خاتون کے گھر میں ٹھہرے جو بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔

وہ لوگ مسیلہ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تشریف فرما تھے اور آپ کے دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ انہوں نے اس کو کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے آپ سے گفتگو کی اور سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اگر تم مجھ سے یہ شاخ مانگو جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں تمہیں نہ دوں۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۳۲۰)

ابن الحنفی نے یہ حدیث دوسری طرح ذکر کی ہے، انہوں نے فرمایا: مجھ سے اہل یمامہ کے ایک شیخ نے جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا بیان کیا کہ بنو حنیفہ کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے مسیلہ کو اپنی منزل میں چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کی جگہ کا ذکر کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے

اپنے ایک ساتھی کو اپنے مسلمان اور سوار یوں کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دہی ٹھم دیا جو پتی لوگوں کو دیا اور ان سے فرمایا کہ وہ تم میں سے بڑے مقام والا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے مال کی حفاظت کر رہا تھا۔

پھر وہ واپس ہوئے اور نیمانہ پہنچے تو وہ دشمن خدا مرنہ ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اس معاملے (نبوت) میں ان کے ساتھ شریک ہوں، پھر وہ اشعار کہنے لگا اور قابیغے ملانے لگا اور وہ ان سے جو کچھ کہتا قرآن پاک کے مشابہ کہتا۔ (دلائل النبوة للسیوطی جلد ۵ ص ۳۳۱) اس نے یوں کہا:

لقد انعم اللہ علی الحبلی، الخرج
منہا نسمة تسعی من بین صفیق
روح نکالی جو پھیل چڑھے اور انتوں کے درمیان دوڑتی ہے۔

اور اس لغتی نے سورۃ "انا اعطیناکم الکوثر" کے وزن پر مسجع یوں بنایا:

انا اعطیناکم الجواہر فصل لربک
نماز پڑھیں اور ہجرت کریں بے شک آپ سے دشمنی
کرتے والا نافرمان ٹھنکے۔

ایک روایت میں یوں ہے:

انا اعطیناکم الجمائر فصل
لنفسک وبادر واحذر ان تحرص او
تکثر۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

انا اعطیناکم الکوثر فصل لربک
وبادر فی اللیالی العوار۔

اور اس ذیل کو معلوم نہ ہو کہ وہ مطلوب سے محروم رہے گا اور شغریہ معجزات کے بیان میں مسئلہ کذاب کے ریکیہ مسجع کا ذکر ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

کہا گیا ہے کہ اس نے وقت میں اندھ ڈال کر دعویٰ کیا کہ یہ اس کا معجزہ ہے، پس وہ اس قسم کی بات سے ذلیل ہوا جو کئی گئی ہے کہ جب شراب سے بنائے گئے سرکہ میں نوشادر ڈالی جائے اور اس میں اندھ ڈالا جائے جو اسی دن حاصل ہوا اور اسے ایک دن رات رکھا جائے تو وہ دھماکے کی طرح لمبا ہو جاتا ہے، پھر اسے شیشی میں ڈال کر اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو وہ جم جاتا ہے۔۔۔

۱۔ ان میں سے ہر ایک کو پانچ اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔

اور جب اس لعین نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیچے کے سر پر ہاتھ پھیرا جو بیمار تھا تو وہ صبح ہو گیا اور کنوئیں میں لعاب مبارک ڈالا تو اس کا پانی زیادہ ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھتی تھی تو اس میں لعاب مبارک لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب لعنتی نے کنوئیں میں تھو کا تو اس کا پانی ختم ہو گیا۔ ایک بیٹا شخص کی آنکھ میں لعاب لگایا تو وہ اندھا ہو گیا۔ ایک دودھ دینے والی بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا دودھ ختم ہو گیا اور خشک ہو گیا۔ اشتراطیسی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا خوب کہا:

اعجزت بالوحي ارباب البلاغة في
عصر البيان فضلت اوجه الحيل
سالتهم سورة في مثل حكمته
فقلهم عنه حين العجز حين تلى
فرام رجس كذوب ان يعارضه
بعى غي فلم يحسن ولم يطل
مشج بركيكه الافكه ملتبس
ملجج بزرى الزور والخطل
يمنح اول حرف سمع سامعه
وبعتره كلال العجز والملل
كانه منطلق الورهاء شذ به
لبس من الخيل اومس من الخبل
امرت البشر واغورت لمجته
فيسها واعصى بصير العين بالتفل
وايبس الضرع منه شئوم راحتته
من بعد ارسال رسل منه منهمل
”آپ نے وحی کے ذریعے اربابِ بلاغت کو اپنے زمانے میں بیان سے عاجز کر دیا، پس ان کے تمام حیلے بیکار ہو گئے۔“

”آپ نے ان سے اس جیسی پر حکمت سورت کا مطالبہ کیا لیکن جب قرآن کی سورت پڑھی گئی تو وہ عاجز ہو گئے۔“

”تو ناپاک جھوٹے (مسیلمہ کذاب) نے گمراہی پر مبنی کلام کے ساتھ مقابلے کا ارادہ کیا لیکن وہ اسے بھی اچھی طرح جیش نہ کر سکا اور اس کا کلام شُن سے خالی تھا۔“

”جس کے معانی فاسد، کلام بیوردہ، جھوٹ، حقیر اور مردود فاحش تھا۔“

”اس کا پہلا حرف ہی سننے والے کو تھکا دیتا تھا۔ گویا وہ بیوقوف عورت کا مخلوق کلام ہے اور اس میں فساد ملا ہوا ہے۔ کنوئیں کو حکم دیا تو اس کی کلی سے اس کا پانی نیچے چلا گیا اور تھوک لگانے سے دیکھنے والے کی بیٹائی چلی گئی۔ اس کے منہ سے ہاتھ کی وجہ سے بکری کا تھن خشک ہو گیا حالانکہ پہلے دودھ اُترتا تھا۔“

مسیلمہ کذاب کے کلام کو جس کے ذریعے اس نے معارضہ کیا اور ہاء عورت کے کلام سے تشبیہ دی اور یہ بے وقوف عورت تھی، جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایسا کلام کرتی تھی، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ ایسا مخلوق اور بیوردہ کلام کرتی تھی، جس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہو تا تھا اور نہ ہی اس کلام کا بعض، بعض کے مشابہ ہو تا اور یہ اس آدمی کے کلام کی طرح تھا جس کے دماغ میں فساد ہو یا وہ پاگل ہو۔

پھر اس لعین نے اپنی قوم سے نماز اٹھادی اور ان کے لیے شراب اور زنا طحال قرار دیا اور اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ (السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۱۳۰)

اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خط لکھا:

من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد
رسول اللہ، اما بعد: فاتی قد اشرکت
معک فی الامر، وان لنا نصف الامر،
ولقریش نصف الامر۔

اللہ کے رسول (معاذ اللہ) مسیلہ کی طرف سے اللہ کے
رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے
بعد! میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوں اور
ہمارے لیے نصف معاملہ ہے اور دو سرا نصف قریش کے
لیے ہے۔

اس کا قصہ خط لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی طرف لکھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، من
محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ
الکذاب، سلام علی من اتبع الهدی،
اما بعد: فان الارض للہ یورثہا من
یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے رسول (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
طرف سے مسیلہ کذاب کی طرف، اس پر سلام ہو جو
ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد: بے شک زمین
اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا
وارث بناتا ہے اور آخرت کا بہترین انجام پر ہیگزگاروں کے
لیے ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت نافع بن جبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مسیلہ کذاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یہ کام (خلافت) میرے سپرد کر دیں تو میں ان کی اتباع کروں گا اور وہ مدینہ طیبہ میں اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شمس رضی اللہ عنہ بھی تھے اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، حتیٰ کہ آپ مسیلہ کے پاس کھڑے ہوئے، جو اپنے ساتھیوں میں موجود تھا اور آپ نے فرمایا: اگر تم مجھ سے (مکڑی کا) یہ مکڑا بھی مانگو تو تمہیں نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکا، وہ تیرے بارے میں ہے اور اگر تو پیٹ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا اور میں تیرے بارے میں وہی بات گمان کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ کچھ دکھایا گیا جو دکھایا گیا۔ اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے، پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں پوچھا جس میں آپ نے فرمایا کہ تو وہی ہے جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا جو میں نے دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں سو رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو ٹکٹن دیکھے تو ان کے معاملے نے مجھے پریشان کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی مجھے یہ وحی نازل فرمائی کہ ان کو پھونک دیں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے تو میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹے آدمیوں سے کی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے تو وہ دو جھوٹے یہ ہیں: ایک عسائی صاحب صنعتاء اور دوسرا مسیلہ (کذاب)۔

(صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۲۸، صحیح مسلم جلد ۳ ص ۱۲۳۴)

سوال: ابن اسحق کی خبر اس حدیث صحیح کے ساتھ کس طرح مطابق ہوگی جس میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے مخاطب ہوئے اور اس کی قوم کے سامنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر وہ کھجور کی یہ شاخ بھی مانگے تو میں اسے نہیں دوں گا۔

جواب: صحیح بخاری میں جو کچھ مذکور ہے وہ زیادہ صحیح اور مناسب ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ مسیلہ دو مرتبہ آیا ہو، پہلی مرتبہ (کسی کے) تابع ہو کر آیا ہو اور بنو حنیفہ کا رئیس کوئی دوسرا شخص ہو اسی لیے اس نے اس کو سلمان وغیرہ کی حفاظت کے لیے ٹھہرایا۔ اور دوسری مرتبہ متوجع بن کر آیا ہو اور اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب فرمایا ہو۔

یا واقعہ ایک ہی ہو اور وہ اپنے اختیار سے سلمان کے پاس ٹھہرا ہو اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضری سے نفرت اور تکبر کی راہ اختیار کی ہو اور آپ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق کرم فرماتے ہوئے اُلفت کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس کی قوم سے فرمایا کہ وہ تم میں سے بڑا آدمی نہیں یعنی اس کا مقام بڑا نہیں کیونکہ وہ سلمان کی حفاظت کر رہا تھا اور آپ نے قول و فعل کے ذریعے احسان کرتے ہوئے پیار و محبت کا سلوک کیا جس جب مسیلہ کے سلسلے میں یہ بات فائدہ مند نہ ہوئی تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اس پر حجت مکمل کر دیں اور ڈر سنانے کے ذریعے اپنا غرور پیش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ (فتح الباری جلد ۷ ص ۷۵)

قبیلہ طے کا وفد

قبیلہ طے کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان میں ان کے سردار زید الخیل بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بہت عمدہ طریقے پر اسلام لائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے کسی عربی شخصیت کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے تو میں اسے اس سے کم پاتا ہوں البتہ زید الخیل کی خوبیوں تک رسائی نہیں ہوتی پھر آپ نے ان کا نام زید الخیر رکھا۔ (طبقات ابن سعد جلد اول ص ۳۲۱)

حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، جب نجد کے ایک چشمے پر پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو کر انتقال فرما گئے۔

آپ نے فرمایا: اہل یمن آئے اور ان کے دل زیادہ نرم اور کمزور ہیں۔ ایمان یعنی ہے، حکمت بھی یعنی ہے اور سکون بکریوں والوں میں ہے اور غزو و تکبر ان لوگوں میں ہے، جو اپنے انموں اور گھوڑوں میں آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ سورج طلوع ہونے کی جانب (شرق کی طرف) بھیموں والے ہیں۔ (صحیح مسلم جلد اول ص ۵۳)

صحیح بخاری میں ہے کہ بنو حنیملہ کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: اسے بنو حنیملہ! تمہیں خوشخبری ہو۔ انہوں نے عرض کیا: آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے پس ہمیں عطا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔

اور کچھ لوگ یمن کی طرف سے آئے تو آپ نے فرمایا: خوشخبری قبول کرو جو بنو حنیملہ نے قبول نہیں کی۔ انہوں نے عرض کیا: ہم نے قبول کی۔ پھر انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس دین سیکھنے اور اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳)

یمن کی طرف سے آنے والوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قوم مراد ہے۔

صردالازدی کا وفد

صرد بن عبد اللہ ازدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازد کے وفد میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام خوب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم میں سے مسلمان ہونے والوں پر امیر مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر مشرک یعنی قبائل کے خلاف جہاد کریں۔

چنانچہ حضرت صرد بن عبد اللہ ازدی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے، حتیٰ کہ جرش مقام پر اترے اور وہاں کچھ عربی قبائل تھے، چنانچہ انہوں نے ایک مہینے تک ان کا محاصرہ کیا اور وہاں رُکے رہے، پھر وہاں سے واپس ہوئے حتیٰ کہ جب وہ ان کے ایک پہاڑ میں تھے تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ آپ شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے ہیں، وہ لوگ آپ کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ ان کو پایا تو آپ نے ان پر حملہ کر کے خوب قتل کیے۔

اہل جرش نے اپنے دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، وہ دونوں ایک شام کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اونٹ شکر کے پاس یعنی اس جگہ ذبح کیے جا رہے ہیں جہاں ان کی قوم کے نوگ قتل ہوئے۔ راوی فرماتے ہیں پھر وہ دونوں حضرات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمہاری قوم کی ہلاکت کی خبر دی، پس وہ اپنی قوم کی طرف گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں اسی دن اور اسی گھڑی قتل کیا گیا

سہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا رکھنا ان میں برکت ہے (اور اہل یمن بھی بکریوں والے تھے) آواز بلند کرنے کا مطلب زیادہ اونٹ رکھنا ہے۔ (زر قالی جلد ۳ ص ۳۰)

تھا جس دن اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا تھا۔
چنانچہ جریش کا وفد وہاں سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور
آپ نے ان کے لیے ان کی ہستی کے قریب ایک چراگاہ مختص فرمائی۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۴۱)

بنو حارث کا وفد

حضرت ابن اسحاق نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ربیع
الاول یا جمادی الاول ۱۰ھ میں بنو حارث بن کعب کی طرف نجران میں بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے لڑائی
کرنے سے پہلے ان کو تین بار اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ مان جائیں تو ان کا اسلام لانا قبول کریں اور اگر وہ ایسا نہ
کریں تو ان سے لڑیں۔

چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو ان کی طرف سواروں کو بھیجا جو ہر طرف پھیل
گئے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اسلام قبول کرو امن میں رہو گے۔ چنانچہ انہوں نے
اسلام قبول کیا اور جس بات کی ان کو دعوت دی گئی تھی اس میں داخل ہوئے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے لگے اور اس کے ساتھ ہی
انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال لکھ دی پھر یارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ
ان لوگوں کا وفد بھی تھا جن میں قیس بن حصین، یزید (زید) بن جمل اور شداد بن عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے مقابل لڑنے والوں پر کس طرح غالب آتے ہو؟ انہوں نے
عرض کیا: ہم جمع رہتے ہیں جدا جدا نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی پر ابتداء ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے سچ کہا۔
آپ نے حضرت قیس بن حصین رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا، پس وہ سوال کے آخری اذی قعدہ میں
واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور چار ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۴۱)

ہمدان کا وفد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمدان کا وفد آیا جن میں مالک بن نمط، ضمام بن مالک اور عمرو بن مالک
بھی شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی پر ان لوگوں نے آپ سے ملاقات کی اور ان پر یمنی
چادریں اور عدنان کی دستاریں تھیں اور یہ مہر قبیلہ اور ارباب قبیلہ سے منسوب سوار یوں پر سوار تھے اور مالک بن
نمط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے۔ مورخین نے ان کے لیے بہت زیادہ عمدہ اور فصیح
لے اس واقعہ اور اس طرح کے دیگر واقعات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مستقبل میں خود نما ہونے والے واقعات پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو عناد اور فرقہ پرستی کے خول سے باہر نکلنے کی توفیق
عطا فرمائے، آمین... ۱۴۰۰ھ زارودی۔

کلام ذکر کیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر دی اور جو قطعہ زمین انہوں نے طلب کیا آپ نے ان کے لیے مقرر فرمایا اور ان پر مالک ابن موطا کو امیر مقرر کیا۔ ان کو ان کی قوم کے مسلمانوں پر عامل مقرر کرتے ہوئے ان کو حکم دیا کہ وہ ثقیف سے لڑیں اور ثقیف کی عادت تھی کہ جو چرنے والا مال، موسیٰ ان کو ملتا اسے لوٹ لیتے۔

(زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۲)

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی طرف بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گئے تھے۔ ہم وہاں چھ مہینے ٹھہرے اور ان لوگوں کو دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں اور ان کے ہمراہیوں میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھیں۔ (فرماتے ہیں) جب ہم اس قوم کے قریب پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہم ایک صف میں کھڑے ہوئے اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جس تمام ہمدان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ جب آپ نے یہ خط پڑھا تو آپ سجدہ ریز ہوئے اور پھر سر اٹھانے کے بعد فرمایا: ہمدان پر سلام ہو، ہمدان پر سلام ہو۔۔۔ اصل حدیث صحیح بخاری میں ہے۔

یہ حدیث، پہلی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے اور ہمدان کی ثقیف سے لڑائی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے جانوروں کی لوٹ مار کی کیونکہ ہمدان یمن میں اور ثقیف طائف میں تھے۔۔۔ یہ بات ابن قیم نے ”مہندی النبوی“ میں کہی ہے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۳۲)

مزنیہ کا وفد

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: ہم مزنیہ قبیلہ کے چار سو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جب ہم واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا: اے عمر! اس قوم کو زادراہ دیجئے۔ انہوں نے عرض کیا: میرے پاس تو اتنی کھجوریں ہیں جو میرے خیال میں ان لوگوں کو کفایت نہیں کر سکتیں۔ آپ نے فرمایا: جالیئے اور ان کو زادراہ دیجئے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو لے کر گئے اور ان کو گھرمیں داخل کیا پھر انہیں بالاخانہ پر لے گئے، جب ہم وہاں داخل ہوئے تو وہاں خاستری اونٹوں کی طرح کھجوروں کے ڈھیر تھے۔ ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لیں۔ حضرت نعمان فرماتے ہیں: میں آخری آدمی تھا جو وہاں سے نکلا میں نے دیکھا تو وہاں سے ایک کھجور بھی کم نہیں

ہوئی تھی۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۳۲۵)

وفندوس

یہ وفند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں آیا تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ طفیل بن عمرو دوسی بیان کرتے تھے کہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے (ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی)۔ قریش کے کچھ لوگ ان کی طرف گئے اور طفیل ایک شریف عقلمند شاعر تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے شہر میں آئے اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہماری جماعت کو تقسیم کر دیا اور ہمارے معاملہ کو کبھی دیا ہے اور اس کی بات جادو کی طرح ہے جو باپ بیٹے اور بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں بھی تفریق ڈالتی ہے۔ ہمیں تجھ پر اور تمہاری قوم پر اس بات کا خوف ہے جو ہمارے درمیان داخل ہو گئی ہے، پس نہ تو ان سے کلام کرنا اور نہ ان کی بات سننا۔۔۔

طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں: وہ مسلسل مجھے سمجھاتے رہے حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور نہ ہی آپ سے کلام کروں گا حتیٰ کہ جب صبح کے وقت میں مسجد میں گیا تو میں نے کانوں میں ٹوٹی ٹھونس دی کیونکہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔

وہ فرماتے ہیں: میں مسجد میں گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں، آپ کے قریب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا بعض کلام سنا دیا، پس میں نے نہایت عمدہ کلام سنا۔ میں نے کہا: میری ماں مجھے روئے اللہ تعالیٰ کی قسم! میں عقلمند شاعر ہوں اور میں اچھی، بڑی بات میں تیز کر سکتا ہوں، تو مجھے کوئی بات اس شخص کی گفتگو سننے سے روکتی ہے۔ اگر ان کی بات اچھی ہوئی تو قبول کروں گا اور اگر بڑی ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔

فرماتے ہیں: میں گھبرا رہا تھا کہ آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا حتیٰ کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کہا: اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے مجھے فلاں فلاں بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم! وہ مجھے مسلسل آپ سے ڈراتے رہے حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں ٹوٹی ٹھونس دی تاکہ آپ کا کلام نہ سنوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سنا دیا، پس میں نے نہایت عمدہ کلام سنا، آپ مجھے اپنے پیغام کے متعلق بتائیں۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو اللہ کی قسم! میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہ سنا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ عدل والا کوئی دین دیکھا۔ میں نے اسلام قبول کیا اور سچی شہادت دی اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ایسا شخص ہوں کہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں واپس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔

فرماتے ہیں: میں اپنی قوم کی طرف نکلا حتیٰ کہ جب میں اس پہاڑی پر پہنچا جنہیں موجود لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے

تر میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسا نور ظاہر ہوا۔

فرماتے ہیں: میں نے کہا یا اللہ! میرے چہرے کے علاوہ نشانی ظاہر فرما مجھے ذرہ کہ وہ لوگ کہیں گے چونکہ میں نے ان کا دین چھوڑا ہے اس لیے شکل بگڑ گئی ہے۔ فرماتے ہیں: وہ نشانی بدل کر میری لامنی کے سرے پر لٹکتی ہوئی قندیل کی طرح ہو گئی اور میں پہاڑی سے ان لوگوں کی طرف اتر رہا تھا حتیٰ کہ میں ان لوگوں کے پاس پہنچا اور میرا والد جو بہت بوڑھا تھا میرے پاس آیا تو میں نے کہا: اے میرے باپ! مجھ سے دُور رہیں، تیرا مجھ سے اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ پوچھا: بیٹے! کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا: میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہوں۔ میرے باپ نے کہا: اے میرے بیٹے! تیرا دین میرا دین ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا: آپ جائیں، غسل کریں اور اپنے کپڑے پاک کریں پھر تشریف لائیں تاکہ میں آپ کو وہ کچھ سکھاؤں جو میں نے خود سیکھا ہے، چنانچہ میرے والد گئے، غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے پھر آئے تو میں نے ان پر اسلام پیش کیا تو وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔

پھر میری یہی میرے پاس آئی تو میں نے کہا: دُور ہو جاؤ، میرا تجھ سے اور تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا: کیوں؟ میں نے کہا: اسلام نے تیرے اور میرے درمیان تفریق کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا: میرا وہی دین ہے جو تمہارا دین ہے، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی۔

پھر میں نے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تائید کی۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! دوس قبیلے پر زنا کا غلبہ ہے، ان کے خلاف بددعا فرمائیں۔ آپ نے یوں دُعا مانگی: ”یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔“ پھر فرمایا: اپنی قوم کی طرف جاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ لیکن ان سے نرم رویہ اختیار کرنا۔ فرماتے ہیں: میں ان کی طرف واپس آیا اور ان کو سرزمین دوس پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہا، پھر بارگاہ نبوی میں خیبر میں حاضر ہوا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں قبیلہ دوس کے ستر یا اسی گھرانے حاضر ہوئے پھر ہم خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے بانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی (غیمت سے) حصہ مقرر فرمایا۔

یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت طفیل پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ ابن ابی حاتم نے اس بات کو یقین اور قطعیت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خیبر میں آئے، گویا یہ دُند و دُبارہ آپ کے پاس آیا۔

نجران کے عیسائیوں کا وفد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا۔ جب وہ مسجد نبوی میں عصر کے بعد داخل ہوئے تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے ان کو روکنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو چھو ڈو، چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھی۔

یہ لوگ ساتھ سوار تھے۔ ان میں سے چوبیس افراد ان کے معززین میں سے تھے اور ان چوبیس میں سے تین شخص ایسے تھے، جو ان کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ ایک ”العاقب“ تھا جو قوم کا امیر تھا، اس میں صاحب رائے اور مشورہ دینے والا تھا، اس کا نام ”عبدالمسیح“ تھا۔ دوسرا ”الید“ تھا جو ان کے آئے جانے اور جمع ہونے کا نگران تھا اور اس کا نام ”الاسم“ تھا اور اسے شرمیل کہا جاتا تھا، اور ابو حارثہ بن علقمہ جو بکمرن واکل کا بھائی تھا (اس قبیلے سے تھا) ان میں رہ چکا تھا اور اس نے ان کی کتاب پڑھی تھی اور روم کے عیسائی بادشاہوں نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور مال دیا اور وہ پہلی کتب سے سیکھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شان و صفات سے آگاہ تھا لیکن اس کی جہالت نے اس کو نصرا نیت پر برقرار رکھا کیونکہ وہ لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے اور اس کو نصرائیوں کے ہاں ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا: اگر تم میرے کلام کا انکار کرتے ہو تو آؤ مباہلہ کریں۔ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجران کے دو آدمی جو الید اور العاقب کہلاتے تھے (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کرنے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا: ایسا نہ کرو۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۹)

ابو نعیم کے نزدیک یوں ہے کہ یہ بات ان میں سے ”الید“ نے کہی تھی جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں اس بات کا قائل ”العاقب“ تھا کیونکہ وہ ان میں سے صاحب رائے تھا۔ مغازی میں یونس ابن بکیر کی زیارات میں ہے کہ یہ بات شرمیل نے کہی تھی۔ (اس نے کہا) اللہ کی قسم! اگر یہ شخص نبی ہو اور ہم لعان (یعنی مباہلہ) کریں تو ہم بھی اور ہماری آنے والی اولاد کبھی بھی فلاح نہیں پاسکے گی۔۔۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”ہذا“ کا لفظ ہے (یعنی کبھی بھی) نجران دونوں نے کہا: آپ جو کچھ مانگتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار کو بھیجیں لیکن وہ امانت دار نبی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ ایسا شخص بھیجوں گا جو واقعی امین ہو گا۔

اس منصب کے لیے صحابہ کرام متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ابو عبیدہ بن جراح! (رضی اللہ عنہ) آپ کھڑے ہوں۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اس امت کے امین ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۹)

یونس ابن بکیر کی روایت میں ہے انہوں نے دو ہزار حلوں (حلہ دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے) پر صلح کی کہ مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب دلائل سے بات نہ سبوتا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں فریق اپنی چٹائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جسوں نے پر لعنت پیچھے ہیں، چنانچہ جو جھوٹا ہو وہ ایک سال کے اندر اندر مر جاتا ہے۔

ایک ہزار رتبہ میں اور دوسرا ہزار صفہ کے سینے میں دیں گے اور ہر حلے کے ساتھ ایک اوقیہ (ذبیحہ اونس) چاندی بھی دیں گے۔ یونٹس نے ان کے درمیان جو طویل معاہدہ لکھا گیا اس کا ذکر کیا۔
 ابن سعد نے ذکر کیا کہ ”الاسید“ اور ”العاقب“ دونوں اس کے بعد واپس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔
 اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ مخالف سے مباہلہ کرنا جائز ہے، جب وہ دلیل کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنی بات پر اصرار کرے اور سلف و خلف علماء مباہلہ کرتے رہے ہیں اور تجربہ سے ثابت ہے کہ جو شخص باطل پر ہو اور وہ مباہلہ کرے تو ایک سال کے اندر اندر وہ مرجاتا ہے۔ (فتح الباری جلد ۸ ص ۷۴)

فروہ بن عمرو الجذامی کے قاصد کی آمد

روم کے بادشاہ فروہ بن عمرو جذامی کا قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا (اس قاصد کا نام مسعود بن سعد تھا) اس نے اسلام قبول کیا اور صحابیت کا شرف حاصل کیا، فروہ کی منزل (شام میں) معان نامی جگہ تھی فروہ اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے، فروہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفید خچر بطور ہدیہ روانہ کیا۔ (اور بارہ اوقیہ سونا بھی دیا)
 جب ان کے اسلام کی خبر روم میں پہنچی تو ان لوگوں نے ان کو تلاش کر کے قید کر لیا، پھر انہیں فلسطین کے ایک چشمے پر پھانسی چڑھا دیا اور اپنی پانی کی گردن مار دی۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۶)

بنو سعد بن بکر کا وفد

ضمام بن ثعلبہ کو بنو سعد بن بکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔۔۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا پھر اس کا ٹھٹھا باندھا پھر کاتم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا: یہ تکیہ لگائے ہوئے سفید رنگ والے ہیں۔ اس نے کہا: اے عبدالمطلب کے بیٹے! آپ نے فرمایا: میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا: میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور اس میں سختی کا انداز ہو گا لہذا آپ اسے محسوس نہ کریں۔ پھر یہ مکالمہ ہوا:

نبی اکرم ﷺ... جو سوال کرنا چاہو کرو۔

سائل... میں آپ سے آپ کے اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کے نام سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟

نبی اکرم ﷺ... ہاں! مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

سائل... میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رات

دن میں پانچ نمازیں پڑھیں؟

نبی اکرم ﷺ... ہاں! (مجھے اسی نے حکم دیا ہے)۔

سائل... میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال کے اس مہینے (بلا رمضان المبارک) میں روزے رکھیں؟

نبی اکرم ﷺ... ہاں! (اسی نے حکم دیا ہے)۔

سائل... میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اپنے فقراء پر تقسیم کریں؟

نبی اکرم ﷺ... ہاں! (اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے)۔

سائل... میں اس چیز پر ایمان لایا، جو آپ لے کر آئے ہیں، میں اپنی قوم کے دیگر افراد کی طرف سے نمائندہ ہوں اور میں ضمام بن ثعلبہ ہوں۔ میرا تعلق بنو سعد بن مکہ سے ہے۔ (صحیح بخاری جلد اول ص ۱۵)

ابن اخطاب نے اپنے مغازی میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس شخص نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں، جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! (مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے)۔

راوی کہتے ہیں کہ ضمام مضبوط جلد، سرخ و زرد رنگ اور پاؤں کی دو چوٹیوں (مینہ حیوں) والے شخص تھے۔ پھر وہ اپنے اونٹ کے پاس آئے اور اس کی رسی کھول کر وہاں سے نکلے، حتیٰ کہ اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ آپ کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ گفتگو فرمائی کہ لات اور عزیمتی بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا: ضمام ٹوک جاؤ۔ برص، جنوں اور جذام کی بیماری سے بچو۔ حضرت ضمام نے فرمایا: تمہارے لیے خرابی ہو یہ کسی کو نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان پر کتاب نازل کی ہے میں اسی کے ذریعے تمہیں بچاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں ان کی طرف سے تمہارے پاس وہ بات لے کر آیا ہوں جس کا انہوں نے حکم دیا ہے اور جس سے روکا ہے پس اللہ کی قسم! اس دن ان کے پاس جو مرد اور عورتیں تھیں وہ سب مسلمان تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ہم نے حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے وفد سے افضل وفد کے بارے میں نہیں سنا۔ (المعجم النبوی لابن ہشام جلد ۲ ص ۳۳۹)

طارق بن عبد اللہ اور ان کی قوم کا وفد

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن شداد سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس کا نام طارق بن عبد اللہ ہے، اس نے کہا میں ذوالحجاز کے بازار میں کھڑا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ کہہ رہا

تھا: اے لوگو! لا الہ الا اللہ کو فلاح پاؤ گے اور ایک شخص اس کو پیچھے ہے پھر مار رہا تھا۔۔۔ اور کہتا تھا: اے لوگو! یہ جھوٹا ہے اس کی تہدق نہ کرنا۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بنو ہاشم کا جوان ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔۔۔

کہتے ہیں میں نے کہا یہ پھر مارنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ اس کا چچا عبدالعزیٰ (یعنی ابو سب ہے) طارق بن عبداللہ کہتے ہیں: جب لوگ اسلام قبول کر چکے اور انہوں نے ہجرت کی تو ہم ربذہ سے مدینہ طیبہ کا ارادہ کرتے ہوئے نکلے تاکہ وہاں کی کھجوریں حاصل کریں۔ جب ہم مدینہ طیبہ کے باغات کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا: ہمیں اتر کر لباس تبدیل کرنا چاہیے تو ہم نے ایک شخص کو دو پرانے کپڑوں میں دیکھا۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا: ربذہ سے آئے ہیں۔ کہا: کدھر کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا: مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا: وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ ہم نے کہا: ہم وہاں سے کھجوریں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہودج نشین خاتون تھی اور ایک مرغ اونٹ تھا جس کو گیل ڈالی گئی تھی۔۔۔ اس شخص نے کہا: کیا تم اپنے اس اونٹ کو بیٹنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا: ہاں اتنی کھجوروں کے بدلے بیچیں گے۔ وہ شخص اونٹ کی مساکڑ پکڑ کر چل پڑا۔ جب وہ مدینہ طیبہ کے باغات اور کھجوروں کی اونٹ میں ہم سے غائب ہو گیا تو ہم نے کہا: ہم نے یہ کیا کیا اللہ کی قسم! ہم نے ایسے آدمی پر اونٹ بیچا جس سے ہم واقف نہیں اور نہ ہی ہم نے رقم لی ہے۔

فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جو عورت تھی اس نے کہا اللہ کی قسم! میں نے اس شخص کو دیکھا گویا اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کا ایک ٹکڑا ہے، میں تمہارے اونٹ کی قیمت کے سلسلے میں اس کی ضمانت ہوں۔ ابن اسحق کی روایت میں ہے اس عورت نے کہا: اس کو ملامت نہ کرو میں نے ایک ایسے شخص کا چہرہ دیکھا جو تم سے دھوکہ نہیں کرسے گا۔ میں نے اس سے زیادہ کسی کا چہرہ چودھویں کے چاند کے مشابہ نہیں دیکھا۔۔۔

اسی دوران اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، یہ تمہاری کھجوریں ہیں کھاؤ اور سیر ہو جاؤ اور وزن کر کے پوری کرلو۔ چنانچہ ہم نے کھجوریں کھائیں حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے اور پورا پورا ماپ تول کیا پھر ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور ہم نے آپ کے خطبہ کے یہ الفاظ سنے: آپ نے فرمایا:

تصدقوا فان الصدقة خیر لکم صدقہ کرو بے شک صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور الید علیا خیر من الید السفلی۔ والا ہاتھ ٹپلے ہاتھ سے بہتر ہے۔

(زوائد المعاد جلد ۳ ص ۵۳)

وفد نجیب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجیب کا وفد بھی آیا اور وہ لوگ کندہ قبیلے کی ذیلی شاخ "اسکون" سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تیرہ افراد تھے اور یہ اپنے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی لائے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض

فرمائی۔۔۔ ان کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کی عزت افزائی فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اچھے طریقے سے ان کی مسمان نوازی کریں۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے رخصت ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ان کو مدگرود کو دینے جانے والے عطیات سے زیادہ قیمتی عطیات دیئے۔

آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک لڑکا ہے جو ہم نے اپنے کجاووں کے پاس چھوڑا ہے اور وہ ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے ہمارے پاس بھیجو۔ جب وہ لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میری حاجت، میرے ساتھیوں کی حاجت جیسی نہیں ہے اگرچہ یہ اسلام میں رغبت رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم! میں اپنے شہر سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو غمی کر دے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی:

اللھم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ۔ یا اللہ! اسے بخش دے، اس پر رحم فرما اور اس کے دل کو غمی کر دے۔

پھر اس کے ساتھیوں کی طرح اس کے لیے بھی عطیات کا حکم فرمایا (جس قدر ان میں سے ایک کو دیا اسی قدر اسے بھی عطا فرمایا) اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔

اس کے بعد یہ لوگ ۱۰ھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منیٰ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا: اس لڑکے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے اس جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا اور ہم میں کوئی شخص بھی اس کی طرح رزقِ خداوندی پر قناعت کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اگر لوگ دنیا تقسیم کریں تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے نہ توجہ کرتا ہے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۳)

بنو سعد ہذیم کا وفد

قضاء قبیلے سے تعلق رکھنے والے بنو سعد ہذیم کا وفد بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا۔

والدہی نے ابن النعمان سے اور انہوں نے اپنے باپ سے جو سعد ہذیم سے تعلق رکھتے تھے روایت کیا فرماتے ہیں: میں اپنی قوم کے کچھ افراد کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم مدینہ طیبہ کے ایک طرف اترے پھر ہم مسجد حرام کے ارادے سے نکلے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوئے کہ پہلے حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے بیعت کریں گے، پھر ہم نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کے لیے بیعت کی اور اس کے بعد اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے۔

مسجد حرام سے مراد مسجد نبوی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف کو حرم قرار دیا اور مسجد نبوی بھی حرم بنا دیا۔

(ذکر قبائل جلد ۳ ص ۵۱)

ہم نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کو پیچھے چھوڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طلب میں کسی کو بھیجا تو ہمیں آپ کی خدمت میں لایا گیا تو ہمارا وہ ساتھی آگے ہوا اور اسلام پر بیعت کی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ ہم میں سے سب سے چھوٹا اور ہمارا خادم ہے۔ آپ نے فرمایا: قوم میں سے سب سے چھوٹا ان کا خادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تو اللہ کی قسم! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعائے وہ ہم سب سے بہتر ہوا اور بہترین قاری بنا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر امیر مقرر فرمایا۔ پس قوم کی طرف واپسی تک وہ ہمیں نماز پڑھاتا رہا تو اس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔

(زاو المعاد جلد ۳ ص ۵۵)

بنو فزارہ کا وفد

ابو البرقع بن سالم نے کتب ”الاكتفاء“^۱ میں فرمایا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سے واپس تشریف لائے تو بنو فزارہ کا وفد جو دس سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں خارجہ بن حصن اور حزن قیس بھی تھے۔ یہ حضرت عیینہ بن حصن کے بھتیجے تھے اور سب سے چھوٹے تھے۔ یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے تھے اور قحط زدہ تھے اور کمزور سوار یوں پر تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے سے متعلق سوال کیا تو ان میں سے ایک نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارا علاقہ قحط زدہ ہو گیا ہے اور ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی کمزور ہو گئے اور ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر بارش برسائے اور اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں آپ کی سفارش کو قبول فرمائے (ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا رب آپ سے ہماری سفارش کرے، اس پر آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! تمہارے لیے ہلاکت ہو (کلمہ حرم ہے بددعائیں) میں اپنے رب کے ہاں سفارش کرتا ہوں کون ہے جس کے پاس ہمارا رب سفارش کرے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ اس کی قدرت میں تمام آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں اور وہ اس کی عظمت و جلال سے چرچراتے ہیں (آواز نکالتے ہیں) جس طرح نیا کپڑا پہن کر چرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے خوف اور بارش کے تمہارے قریب ہونے پر خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ ایک دہائی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہمارا رب عروہ بل خوشی کا اظہار فرماتا ہے؟ فرمایا: ہاں! دہائی نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ سے اس رب کی بھلائی کی نفی نہیں کرتے جو خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر ہنسنے لگے اور منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی

۱۔ ”الاكتفاء“ ابو البرقع کی تصنیف ہے جو منافی کے سلسلے میں تصنیف کی گئی اور ابو البرقع بن سالم انہی کے محدث اور مبلغ (خطیب) تھے۔ علم حدیث اور دیگر علوم میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ وہ بافت اور اثناء میں معروف تھے اور شہاب تھے۔

جنگوں میں حصہ لیتے تھے۔ ۵۶۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۳۳ھ میں شہادت پائی۔

سفیدی نظر آنے لگی۔ آپ کی دعا سے جو گھٹات محفوظ ہیں وہ اس طرح ہیں:

اللھم اسق بلدک المیت، اللھم
اسقنا غیاثا معیثا مر بعا طبقا واسعا
عاجلا غیر آجل، نافعا غیر ضار،
اللھم سقنا رحمة لا سقنا عذاب ولا
هدم ولا غرق ولا محق۔ اللھم اسقنا
الغیث وانصرنا علی الاعداء۔

(طبقات ابن سعد جلد اول ص ۲۹۷)
خلاف ہمارے مدد فرما۔
مکمل دعا ان شاء اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سلسلے میں استسقاء (بارش طلب کرنے) کے
بیان میں ذکر کی جائے گی۔

بنواسد کا وفد

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنواسد کا وفد بھی آیا جو دس افراد پر مشتمل تھا اور ان میں
حضرت واعد بن معبد اور حضرت طلحہ بن خویلد بھی شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ
تشریف فرما تھے تو ان کی طرف سے گفتگو کرنے والے نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے گواہی دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ
ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے
اور آپ نے ہماری طرف کسی کو نہ بھیجا۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۶) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَمْشُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَا
تَمْسُوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمْسُ
عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِاٰيَاتِنَا اِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِيْنَ۔ (الحجرات: ۱۷)

وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ آپ
فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ
نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی
اگر تم سچے ہو۔

یمین سے وفد ہرآء

یمین سے ہرآء کا وفد جو حمیرہ افراد پر مشتمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ
باب مقدار تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا اور جس (ایک طلوہ جو گھی اور پنیر سے
تیار کیا جاتا ہے) کا ایک بڑا پیالہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھلی حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے اور پیالہ اس
حالت میں واپس کیا کہ اس میں کچھ باقی تھا۔ وہ ایک چھوٹے پیالے میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں بھیج دیا گیا تو آپ نے اور جو افراد گھر میں موجود تھے سب

نے سیر ہو کر کھلایا اور پھر وہ مہمان جب تک وہاں رہے اس سے کھاتے رہے۔ وہ ان کے پاس بھیجا جاتا اور ختم نہ ہوا حتیٰ کہ وہ کہنے لگے: اے ابو معبد! آپ نے ہمیں اس قدر سیر کر کے کھلایا کہ ہم پانی پینے پر مجبور ہوئے۔ یہ ہمارا پسندیدہ کھانا ہے اور ہم اسے کبھی کبھی بھی کھا سکتے ہیں۔

ابو معبد نے ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تناول فرمایا اور واپس کیا اور یہ آپ کی مہارک انگلیوں کی برکت ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا تعین بڑھ گیا۔ انہوں نے فرائض کیلئے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے تو آپ نے ان کے لیے عطیات کا حکم دیا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۶)

وفد عذرہ

صفر المظفر ۹ھ میں عذرہ کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بارہ مرد تھے جن میں جرہ بن نعمان بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ اسلام لائے اور آپ نے ان کو غلام کی فتح اور ہرقل کے وہاں سے اپنے ملک کی طرف بھاگ جانے کی خبر دی پھر یہ لوگ اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کو عطیات دیئے گئے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۶)

وفد بلی

وفد بلی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، پس جو شخص اسلام کے علاوہ دین پر مراہہ جہنم میں جائے گا، پھر وہ آپ سے رخصت ہوئے اور آپ نے ان کو عطیات سے نوازا۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۶)

بنو مرہ کا وفد

بنو مرہ کا وفد جو تیرہ آدمیوں پر مشتمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تمہارے شہروں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کی قسم! ہم قحط کا شکار ہیں، پس ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ ”یا اللہ! ان پر بارش نازل فرما“۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۸)

وہ لوگ کچھ دن ٹھہرے اور عطیات کے ساتھ واپس ہوئے، پھر انہوں نے اپنے علاقے کو یوں پایا کہ اس میں اسی دن بارش ہوئی تھی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔

وفد خولان

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مزید بڑھائے، آپ کے پاس خولان کا وفد شعبان ماہ میں آیا۔ اور یہ دس افراد تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے آپ تک پہنچنے میں سخت مشقت اٹھائی اور سخت و نرم زمین سے گزر کر آئے ہیں۔ یہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے ہم آپ سے ملاقات اور زیارت کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جو اپنے سفر کا ذکر کیا تو تمہارے اونٹوں نے جس قدر قدم اٹھائے ہیں تمہیں ان کے برابر نیکیاں ملیں گی اور جو کچھ تم نے میری ملاقات کے حوالے سے ذکر کیا تو جو شخص مدینہ طیبہ میں میری زیارت کرے گا قیامت کے دن اسے میری طرف سے امن اور عہد حاصل ہوگا۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: خولان کے بت سے کیا سلوک کیا گیا۔ کیا لوگ اب بھی اس کی پوجا کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے اس چیز کی طرف ہٹا دیا جو آپ لے کر تشریف لائے البتہ ایک بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد اسی سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اگر ہم وہاں واپس پہنچے تو اس کو گرا دیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے فرائض سکھائے اور ایضاً عہد، ادائیگی امانت اور ان باتوں پر سختی سے کاربند ہونے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں۔

اس کے بعد آپ نے ان کو (بارہ اوقیہ اور کچھ ڈاکہ چاندی کا) عطیہ عنایت فرمایا اور وہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے اور انہوں نے بہت کو توڑ دیا۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۹)

وفد محارب

محارب (بنی سعد بن قیس عیلان) کا وفد جنبہ الوداع کے سال بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور یہ لوگ اس دور میں اہل عرب میں سے سب سے زیادہ سخت اور جفا شعار تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل پر اسلام پیش کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، چنانچہ ان میں سے بارہ افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۵۹)

۱۔ اس قبیلے کا بانی ابن عمر تھا اور یہ قبیلہ یمن میں تھا۔

۲۔ امام زرقلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے ایک مرد اور ایک عورت مراد نہیں بلکہ دو سری روایت کے مطابق کئی بوڑھی عورتیں اور کئی مرد مراد ہیں۔ (زرقلی جلد ۳ ص ۵۹)

۳۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح و شام ان کے لیے کھانا لاتے تھے۔ ایک دن یہ لوگ ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو آپ نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے تو اس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے مجھے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ عکاظ کے بازار میں تھے تو میں نے آپ سے سخت کلامی کی، ان دنوں میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اب اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ میری بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: اسلام کفر کے کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا۔ (زرقلی جلد ۳ ص ۵۹)

وفد صداء

(یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسروں نے کہا ہے کہ اس قبیلہ کا بڑا اعلیٰ صداء بن حرب بن ملہ تھا)

صداء کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ۸ھ میں آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب آپ معمرانہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو چار سو افراد کے ساتھ بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ یمن میں اس طرف جائیں جہاں صداء قبیلہ ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص (زیاد بن حث) جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی روانگی سے آگاہ ہو چکا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! لشکر کو واپس کیجئے میں آپ کے لیے اپنی قوم کا زمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت قیس کو واپس بلا لیا۔

اور وہ صدائی اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور ان میں سے چند رہہ افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے اسلام پر آپ کی بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، چنانچہ ان میں اسلام پھیل گیا اور جنت الوداع کے موقع پر ان میں سے ایک سو افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ بات واقدی نے ذکر کی ہے۔

زیاد بن حارث صدائی کی حدیث میں مذکور ہے کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ لشکر کو واپس کر دیں۔ واقدی نے کہا کہ یہی زیاد بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفروں میں آپ کے ساتھ رہے اور آپ نے فرمایا: اے صداء کے بھائی! کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ (وہ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: میرے برتن میں کچھ پانی ہے۔ آپ نے فرمایا: ذالو! میں نے ایک برسے پیالے میں ذالہ پھر آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ اُبل رہا تھا۔

(زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۰)

غسان کا وفد

غسان کا وفد رمضان المبارک ۱۱ھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ یمن افراد تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطیات عطا فرمائے اور پھر یہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۲)

وفد سلمان

سلمان کا وفد شوال ۱۱ھ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ جس طرح واقدی نے ذکر کیا اور یہ سات افراد تھے۔ غسان ایک چشمے کا نام ہے جہاں اذان پھیلنے کے لوگ آتے تو وہ اس سے منسوب ہو کر غسانی کہلاتے تھے۔

یہ قبیلہ اپنے بڑے اعلیٰ سلمان ابن سعد بن زید بن لوٹ بن سوہبن اسلم بن حاف قنصلہ کی طرف منسوب ہے اور یہ قنصلہ کا زبلی قبیلہ ہے۔

تھے۔ ان میں حبیب بن عمرو بھی تھے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے علاقوں میں قحط سال کی شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دُعا فرمائی اور پھر عطیات سے نوازتے ہوئے رخصت کیا۔ یہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو اسی دن اور اسی وقت بارش ہوئی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دُعا فرمائی تھی۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۳)

بنو عبس کا وفد

بنو عبس کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے قراء (علماء) ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے اس کا اسلام (قبول) نہیں اور ہمارے پاس مال اور جانور ہیں اگر (واقعی) ہجرت کے بغیر اسلام نہیں تو ہم ان کو بیچ کر ہجرت کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۴)

وفد غلد

(یمن میں ازد قبیلے کی ایک شاخ غلد کہلاتی ہے) ان کا وفد ۱۰ ماہ میں حاضر ہوا اور یہ وفد دس افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اسلام کا اقرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تحریر عطا فرمائی جس میں احکام شریعت کا ذکر تھا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ان کو قرآن پاک سکھایا پھر ان کو عطیات دے کر رخصت کیا۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۳)

ازد کا وفد

ازد قبیلے کا وفد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو نعیم نے کتاب ”معرفۃ الصحابہ“ میں اور ابو موسیٰ مدنی نے احمد بن ابی الحواریؒ کی روایت سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں: میں نے

لے ابن شہاب نے ہشام بن کلثوم کے طریق سے نقل کیا کہ یہ تو افراد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دُعا فرمائی اور فرمایا: تم میرے لیے دسواں تلاش کرو میں تمہارے لیے جہنم مقرر کرتا ہوں۔ یہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شامل ہوئے تو ان کے لیے جہنم مقرر کیا اور ان کی علامت ”یا مشرۃ“ مقرر کی جو آج تک جاری ہے۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۴)

یہ قبیلہ اپنے جد اعلیٰ از د بن ثعلبہ بن نبت بن مالک بن اود بن زید بن کلمان بن سبا بن شغب بن عروب بن قحطان کی طرف منسوب ہے۔

سے محمد بن ابی بکر صنفی مدنی حافظ شیخ الاسلام تھے۔ ۵۵۱ھ میں ولادت اور ۵۸۱ھ میں وفات ہوئی۔

سے احمد بن عبد اللہ بن یسوع مٹلی کنیت ابو الحسن بن ابی الحواریؒ، اللہ اور زادہ تھے۔ ۶۱۰ھ میں وفات ہوئی۔

ابو سلیمان دارانی سے سنا وہ فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت علقمہ بن یزید بن سوید ازدی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے میرے دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، انہوں نے فرمایا: ہم سات آدمی جن میں، میں بھی شامل تھا اپنی قوم کے وفد کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے ہماری سکون اور وقار کے ساتھ گفتگو کو پسند فرمایا۔۔۔

آپ نے پوچھا: تم کون ہو؟ ہم نے کہا: موسیٰ بن۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسم فرمایا اور فرمایا: ہر قوم کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے قول اور تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: پندرہ خصلتیں ہیں، پانچ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے نمائندوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور پانچ کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں اور پانچ باتیں وہ ہیں جن کے ہم دور جاہلیت میں عادی تھے اور ہم ان پر قائم ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی بات کو پسند کریں (تو ہم چھوڑ دیں گے) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: میرے نمائندوں نے تمہیں کن پانچ باتوں کا حکم دیا؟

ہم نے عرض کیا: یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لائیں۔

آپ نے پوچھا: میں نے کن پانچ باتوں کا حکم دیا ہے؟

ہم نے کہا: یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان شریف کے روزے رکھیں اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم جاہلیت کی کن پانچ باتوں پر قائم ہو؟

انہوں نے کہا: کشادگی کے وقت شکر، آزمائش کے وقت صبر، قضاء پر رضا، دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حاضرین سے) فرمایا: یہ لوگ اہل حکمت و علم ہیں۔ یہ اپنی سمجھ داری سے نبوت کے لائق ہیں۔ پھر فرمایا: میں مزید پانچ باتوں کا اضافہ کرتا ہوں، پس میں باتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر تم اسی طرح ہو جس طرح تم نے بتایا۔ (وہ پانچ یہ ہیں) جس چیز کو نہ کھاؤ جمع نہ کرو (کیونکہ اس کا نفع بعد والوں کو ہو گا اور حساب تمہیں دینا ہو گا) اگر رہائش مقصود نہ ہو تو عمارت نہ بناؤ، اس چیز میں رغبت نہ رکھو جو کل تم سے زائل ہو جائے گی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور جس کی طرف جارہے ہو اور اس میں ہمیشہ رہو گے اس میں رغبت رکھو (جنت مراد ہے)

پس وہ واپس ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔

(زاو العاد جلد ۳ ص ۶۳)

سید عبد الرحمن بن احمد بن عقیل دارانی، دارا کی طرف منسوب ہیں جو دمشق کا ایک گاؤں ہے۔ زاہد، ثقہ، محدث تھے۔ ۴۱۲ھ میں وفات ہوئی۔

بنوالمستق کا وفد

بنوالمستق کا وفد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سند میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ دلم بن اسود سے اور وہ عاصم بن ثقیف سے روایت کرتے ہیں کہ ثقیف بن عامر بن عمرو بن عبداللہ بن المستق بن عامر بن عقیل بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن معصہ ابوزین العقیل جو اہل طائف میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی نینک بن عاصم بن مالک بن المستق بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں نے چاروں سے اپنی آواز تم سے پوشیدہ رکھی ہے تاکہ آج غور سے سنو۔ کیا کوئی شخص ہے جس کو اس کی قوم نے بھیجا ہو؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا: جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ارشاد فرمائیں سنو! شاید سننے سے اپنے خیالات میں گم ہو جائیں دو مردوں سے گفتگو نہ کھوٹ جئے۔

سنو مجھ سے سوال ہو گا کہ کیا میں نے (دین کی) تبلیغ کر دی۔ سنو! اچھی زندگی گزاریا۔۔۔ آگے مکمل حدیث ہے اور اس میں آپ نے قیامت اور اس میں اٹھنے کا ذکر بھی فرمایا۔ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کس بات پر آپ کی بیعت کر دوں؟ تو آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور فرمایا: نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر (بیعت کرو)۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۶۳)

وفد النخع

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آخر میں حاضر ہونے والا وفد، النخع کا وفد تھا۔ یہ وفد حرم الحرام اللہ کے نصف میں آیا جو دو سو افراد پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ دارالاضیاف (نہمان خانہ یا گیسٹ ہاؤس) میں اترے پھر اسلام کے اقرار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ لوگ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔

ان میں سے ایک شخص زرارہ بن عمرو نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے سفر کے دوران عجیب بات دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا: تم نے کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا: میں نے ایک گدھی دیکھی ہے جس نے ایک ایسا بیج لے کر معصہ ثقیف کی شاخ بنو عامر کے بانی کا نام المستق تھا۔

یہ بیج قبیلہ کا ایک بطن (شاخ) ہے جو یمن کا ایک قبیلہ ہے۔

یہ سمان خانہ رملہ بنت حارث بخاریہ صحابیہ کی حویلی تھی۔ حضرت رملہ حضرت معاذ بن عمرو کی زوجہ تھیں۔

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

جناہ ہے جس کے رنگ میں سُرخئی اور سیاہی کی آمیزش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تم اپنی بیوی (یا لونڈی) کو حاملہ چھو ذکر آئے ہو؟ عرض کیا: (یا رسول اللہ) جی ہاں! آپ نے فرمایا: اس کے ہاں تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پوچھا: اس کے سُرخ و سیاہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب ہوا تو فرمایا: کیا تم برص کی بیماری میں مبتلا ہو جسے تم چھپاتے ہو؟ اس نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی بنا کر بھیجا ہے اس بات کا کسی کو علم نہ تھا اور آپ کے علاوہ کوئی اس پر مطلع نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ اسی کا اثر ہے۔
اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے نعمان بن منذر کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں دو بالیاں اور ہاتھوں میں سونے کے نگین ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ عرب کی بادشاہی ہے جو اپنی اچھی حالت کی طرف لوٹ جائے گی۔
عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے سر کے بال سفید تھے اور وہ زمین سے نکلی۔ آپ نے فرمایا: یہ دنیا کا باقی ماندہ وقت ہے۔

عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ایک آگ دیکھی ہے جو زمین سے نکل کر میرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور میرے اس بیٹے کا نام عمرو ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ہوگا۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ فتنہ کیا ہے؟ فرمایا: لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے (پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دائیں، بائیں تبدیل کیا اور فرمایا: گناہ کرنے والا سمجھے گا کہ وہ نیکی کر رہا ہے اور ایک مومن کے نزدیک دوسرے مومن کا خون پانی پینے سے زیادہ مٹھا ہوگا۔ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو اس فتنہ کو پائے گا اور تمہارا انتقال ہوا تو تمہارا بیٹا اس فتنے میں مبتلا ہوگا۔

عرض کیا: یا رسول اللہ! دُعا فرمائیں کہ میں اس فتنے کو نہ پاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا مانگی: یا اللہ! یہ اس فتنے کو نہ پائے، چنانچہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا زندہ رہا۔
پس وہ (اس شخص کا بیٹا) پہلا شخص تھا جس نے (کوفہ میں) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کو چھوڑا۔۔۔ (زاد المعاد جلد ۳ ص ۷۷)

انشاء اللہ تعالیٰ اس خواب کا ذکر آٹھویں مقدمہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کی تعبیر میں آئے گا۔

۱۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ ہے جو علمِ غیب کی صورت میں ظاہر ہوا۔
۲۔ نعمان بن منذر عرب کا بادشاہ تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ عرب والوں کو پہلے کی طرح عزت و شرف حاصل ہو گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ایرانیوں اور عجمیوں کا غلبہ ختم ہوگا۔

فہرست المواهب اللدنیہ (جلد ثانی)

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
86	نبی ﷺ کا ہمستر کی کرۂ	17	تیسرے مقصد کے مشمولات
87	قدم مبارک	19	فصل اول
89	رسول اکرم ﷺ کا قدم مبارک	20	17 نبی اکرم ﷺ کی تخلیق کامل اور حسن صورت
90	بال مبارک	21	1 سر انور کی صفت
96	زیر ناف ہال	22	2 چہرہ والور
97	رسول اکرم ﷺ کی رفتار	23	3 آنکھ مبارک
99	آپ کا رنگ مبارک	24	4 سماعت مبارک
102	حنہ	25	30 پیشانی مبارک اور جسم کے بعض اعضاء
	سر کا ردو عالم ﷺ کے پسینہ اور خون مبارک	26	31 دہن مبارک
102	کی خوشبو	32	7 لعاب مبارک
	تھنائے حاجت کے سلسلے میں آپ کی سیرت	27	33 رسول اکرم ﷺ کی فصاحت
109	طہ	36	9 فصاحت کی تعریف
	فصل دوم		
	رسول اکرم ﷺ کے پاکیزہ اخلاق اور	36	10 آپ ﷺ کی بلاغت اور اقوال کے کچھ نمونے
114	پسندیدہ اوصاف	68	11 بلاغت کی جامع وجہ
114	خلق کا نفوی معنی	69	12 لغت قریش کے علاوہ بلاغت کے کچھ نمونے
114	اخلاق وہی ہیں یا کسی؟	75	13 رسول اکرم ﷺ کی آواز مبارک
115	خلق عظیم	76	14 رسول اکرم ﷺ کا ہنسا اور رونا
118	تمام فضائل کی اصل عقل ہے	78	15 دست مبارک کا وصف
119	رسول اکرم ﷺ کا کمال عقل	82	16 رسول اکرم ﷺ کا قلب اقدس
120	بردباری معاف کرنا اور سبر کرنا	85	17 ایک نکتہ

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
169	کیا حضور ﷺ فقر سے مہر سرف تھے؟	7	121	محمد و کتہ	7
170	کھانوں کی حدود و اقسام	8	125	اپنی ذات کے لئے انتقام نہ لینا	8
171	ضمیمہ کھانا	9	126	آپ کی ہر باری کا نتیجہ	9
172	نبی اکرم ﷺ کا گوشت کھانا	10	127	گناہ گاروں پر شفقت	10
175	دیکر کھانے	11	128	نبی اکرم ﷺ کی تواضع اور حسن معاشرت	11
177	دو پھلوں کو جمع کرنا	12	133	اہل خانہ سے معاشرت	12
179	دو کھانوں کو جمع کرنا	13		صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خندہ پیشانی کے	13
180	پھل کھانا	14	136	ساتھ بیٹھ آنا	
181	پیاز اور لہسن کھانا	15	137	مزارع نبوی ﷺ	14
181	نبی اکرم ﷺ کے کھانے اور پیونے کا طریقہ	16	140	صحابہ کرام کے ساتھ ہم نشینی	15
187	بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھنا	17	140	تواضع کی صورتیں	16
188	دائیں ہاتھ سے کھانا	18	143	نبی اکرم ﷺ کا حیا و مبارک	17
189	ہاتھوں کو دھونا	19	144	حیا کی اقسام	18
190	گرم کھانا	20	145	اپنے رب کا خوف	19
190	آپ کے پیالے کی کیفیت	21	147	نبی اکرم ﷺ کی شجاعت	20
191	آپ نے میز پر کھانا نہیں کھایا	22	149	رسول اکرم ﷺ کا جود و کرم	21
193	نبی اکرم ﷺ کے شروبات	23		فصل ۲	
196	طفلی کا معاملہ	24		نبی اکرم ﷺ کی ضروریات زندگی جیسے غذا	
196	دلیر کے آداب	25	157	لباس کا کرا و غیرہ	
	فصل ۳			لباس کا کرا و غیرہ	
198	نبی اکرم ﷺ کا لباس اور بچھونا			کھانے پینے کے سلسلے میں آپ	
198	عمار مبارک	1	157	کا گزر دان زندگی	
199	آستین مبارک	2	157	ضرورت کے مطابق کھانا	1
199	تہبند کی لمبائی	3	158	سیر ہو کر کھانے کی بدعت	2
201	لباس تکبر	4	160	رسول اکرم ﷺ کے میں گھر کھانے کی قلت	3
202	تہبند کی لمبائی کا خلاصہ	5	165	بطن مبارک پر پتھر باندھنا	4
203	عمروں کے پتروں کی لمبائی	6	187	ایک اعتراض اور اس کا جواب	5
203	سر کا لباس	7	168	فقر اختیار کرنا	6

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
8	نبی اکرم ﷺ کا پسندیدہ ترین لباس	206	7	زیادہ شادیوں کی حکمتیں	243
9	صوفیائے کرام کا لباس	207	8	نکاح کی ترغیب	244
10	حسن و جمال کی بحث	208	9	حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت	245
11	سرخ لباس پہننا	211	246		چند قسوسی شریع
12	سرخ لباس پہننے کا حکم	212			آپ ﷺ کی نیند مبارک
13	تہ بند مبارک	214	1	آرام کرنے کا انداز	246
14	طیالی بچہ	215	2	نبی اکرم ﷺ کا بچپن	247
15	انگوٹھی پہننا	218	3	سونے سے پہلے دعا	247
16	انگوٹھی پہننے کا حکم	219	4	آپ کا دل نہیں سوتا تھا	248
17	معدنیات کے اعتبار سے انگوٹھیوں کا حکم	220	5	چوتھا مقصد	
18	لوہے کی انگوٹھی	222	252		فصل اول
19	عقیق کی انگوٹھی	223			مہجرات کا بیان
20	انگوٹھی کا عقیقہ	224	1	مہجرہ کی تعریف اور شرائط	252
21	انگوٹھی کا نقش	224	2	مہجرہ یا نشان؟	255
22	زیادہ انگوٹھیاں بنوانا	225	3	دلائل نبوت	256
23	دائیں اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا	226	4	آپ کا "اُمی" ہونا	257
24	سلوار پہننا	227	5	قرآن مجید	257
25	موزے پہننا	229	6	اچھا قرآن کی وجہ	261
26	نعلین مبارک پہننا	229	7	دوسرے مہجرات	267
27	بچپن مبارک	235	8	مہجرات کی عمومیت و انواع	268
نکاح کے سلسلے میں سیرت نبوی		237	9	زمانے کے اعتبار سے مہجرات کی تقسیم	271
			10	مبلی قسم دوسری قسم تیسری قسم	271
1	مقاصد نکاح	237	11	مہجرہ انشاق قر	272
2	جرام کے فوائد	238	12	مہجرہ انشاق قر کے مکرین	275
3	"حب الی من دنیا کم" والی حدیث	239	13	حصہ	276
4	لفظ "حب" میں غور و فکر	240	14	سورج کو لوٹانا	277
5	ایک اور حدیث	241	15	جمادات نے نبی اکرم ﷺ کا حکم مانا	280
6	نکاح کے سلسلے میں آپ کی قوت	241	16	کھانے کی تیج	281

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
17	ہجر کا سلام کرنا	282	16	قرآن مجید سے متعلق خصائص	365
18	درخت کا کام کرنا	286	17	غزائوں کی چابیاں عطا ہونیں	369
19	سجود کے سنے کا رونا	290	18	جامع کلمات کا اعزاز	369
20	حیوانات کا کام کرنا	293	19	ابلیس عمومی	369
21	پانی نکلنے کا حجرہ	299	20	رعب کے ذریعے عدد	371
22	پانی کا پھوٹ لگانا	303	21	غشیوں کا حلال ہونا	372
23	کھانے کا زیادہ ہونا	308	22	زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا	372
24	ازالہ شہید	310	23	م حجرہ قرآن کا باقی رہنا	373
25	آفت زدہ کو تندرست کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا حجرہ	314	24	جان کا شق ہونا وغیرہ	373
			25	ختم نبوت اور تائید شریعت	374
			26	جنوں کے رسول ﷺ	374
			27	کیا نبی اکرم ﷺ فرشتوں کے بھی رسول ہیں؟	377
			28	تمام جہانوں کے لئے رحمت	378
			29	اسلوب خطاب کے ساتھ تکریم	379
			30	اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ	381
			31	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ارتقا	381
			32	اولاد آدم کے سردار	381
			33	غلاف اولی باتوں کی مغفرت	382
			34	سب مخلوق سے زیادہ معزز	383
			35	امہات المؤمنین سے نکاح کا حرام ہونا	384
			36	آپ کے نام کا وسیلہ	385
			37	کیا امہات المؤمنین کے باپ پرہ جسم کو دیکھنا بھی حرام ہے؟	385
			39	آپ کی صاحبزادیوں سے متعلق خصائص	386
			40	محراب نبوی میں اجتماع دینیں	388
			41	آپ کو خراب میں دیکھنا حق ہے	388
			42	بیواری کے عالم میں آپ کی زیارت	394
			43	خلاصہ کلام	397
1	نبی اکرم ﷺ کی فضیلت	318	318		
2	دیگر انبیاء کو اس کے ساتھ فضائل میں شرکت	319	319		
3	رسول اکرم ﷺ کی مزید خصوصیات	328	328		
4	علم بالخصائص کے فائدہ میں اختلاف	331	331		
5	خصائص نبوی کے مراجع	332	332		
6	پہلی قسم: واجب خصائص	332	332		
7	دوسری قسم: وہ باتیں جو صرف آپ پر حرام تھیں	342	342		
8	تیسری قسم: وہ خصائص جو مباح ہیں	346	346		
9	چوتھی قسم: فضائل میں خصوصیات	358	358		
10	آپ کی تخلیق و ولادت سے متعلق	358	358		
11	قرآن مجید میں آپ کے ایک ایک عضو کا ذکر	360	360		
12	بعض صفات میں آپ کی خصوصیات	361	361		
13	بہشت کے وقت آسمان کی حفاظت	361	361		
14	معراج کے خصائص	361	361		
15	نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا	365	365		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
44	رسول اکرم ﷺ کا اسم گراما اپنانا	398	7	ہجۃ المبارک	432
45	حدیث شریف پڑھنے سے متعلق خصائص	399	8	ماورمقان سے متعلق خصائص	432
46	نبی اکرم ﷺ کی مجلس سے متعلق خصائص	400	9	مصیبت کے وقت "اے اللہ وانا الیہ راجعون"	
47	رسول اکرم ﷺ کے جلسے پر حاضر ہونا چاہیے			پڑھنا	433
	جب نماز میں ہو	402	10	آسانی کا ہونا اور عرج کا اٹھ جانا	434
48	آپ پر جھوٹ باندھنا	402	11	اسلام اس امت کے ساتھ مخصوص ہے	435
49	گناہوں اور جہنم سے عصمت	403	12	شریعت لست محمدیہ کا کامل ہونا	436
50	نبی اکرم ﷺ کی توحید کرنے والے کا حکم	405	13	اس امت کا اجتماع اور اجراء کی فضیلت	438
51	مالکیہ کے دلائل کا جواب	408	14	طاہرین شہادت ہے	439
52	دفاع واجب ہے	410	15	اچھی شہادت جنت میں دخول کا باعث ہے	439
53	اختیار امت مصطفیٰ ﷺ	410	16	عمل کم اور ثواب زیادہ	439
54	رسول اکرم ﷺ کی پیاری وصال اور قبر		17	اسناد کی خصوصیت	439
	شریف سے متعلق خصائص	413	18	اس امت میں ابدال کا دھڑ	440
55	حیات النبی ﷺ	414	19	آخری زندگی سے متعلق خصائص	442
56	امت کا اسلام آپ تک پہنچنا ہے	416	20	خلاوت کا ایصال ثواب	446
57	منبر نبویؐ، غرض پر	417		پانچواں مقدمہ	
58	روفہ شریف (ریاض الجنۃ)	417		اسراء و معراج	450
59	سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کا		1	بہت بڑی نشانی	450
	کھانا	418	2	نفاذ اختلاف کی حد بندی	450
	نبی اکرم ﷺ کی امت کی		3	اختلاف کا منہ اند (تفصیل)	450
	خصوصیات	421	4	جمہور کی رائے	454
1	شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ	421	5	رات کے وقت معراج کرانے کی حکمت	455
2	تم بہترین امت ہو	423	6	شب معراج اور شب قدر	455
3	فضیلت صحابہ	424	7	اسراء آپ کے ساتھ خاص ہے	456
4	امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے		8	آیت اسراء کی تفسیر	456
	نفاذ	425	9	مراحل معراج	458
5	مالی قیمت کا طائل ہونا	429	10	امراء سے متعلق تصانیف	458
6	نماز سے متعلق خصائص	429	11	حدیث اسراء کے راوی	458

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
12	حدیث امراء اور امام بخاری رحمہ اللہ	459	39	حضرت جبریل علیہ السلام نے لفظ "انا" ہمیں	486
13	کچھ دوسری ہدایات	461		کہا	487
14	روایات کو جمع کرنا	462	40	آسان دالوں کا جشن	487
15	مکان کی چھت کھٹنے میں حکمت	462	41	نہروں کا ذکر	487
16	حدیث کے بعض نقاط کی وضاحت	463	42	آسان کے دروازوں کا کھٹنا	488
17	معراج سے پہلے شق صدر	465	43	"ارسل الیہ" کا کیا معنی ہے؟	488
18	کلیا بار شق صدر کی حکمت	465	44	فرشتوں کا "مرحبا" کہنا	489
19	دوسری بار شق صدر کی حکمت	465	45	حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے	489
20	تیسری بار شق صدر کی حکمت	465		اعمال	489
21	شق صدر پر مبر	466	46	انبیاء کرام علیہم السلام کے مقامات سے متعلق	490
22	سونے کے مقال میں دھوا	467		روایات کو جمع کرنا	490
23	کیا معافی کا مجسم ہونا جائز ہے؟	468	47	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام	491
24	شق صدر کی حکمت	470	48	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم ﷺ کے	493
25	کیا قلب القدس دھویا گیا یا سینہ مبارک؟	471		لئے لفظ "سلام" استعمال کرنا	493
26	براق اور معراج	471	49	حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال	495
27	حالت سواری میں امراء کی حکمت	472	50	کیا حضرت ادریس علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے	495
28	براق کی چوتھی اور تیسری رفتار	473		کے دادا (جد اعلیٰ) تھے؟	495
29	کیا انبیاء کرام علیہم السلام براق پر سوار ہوئے؟	474	51	بعض انبیاء کرام کے آسمان میں ہونے کی	495
30	براق اپنے اوپر سوار کیوں نہیں ہونے دیتا تھا؟	475		حکمت	495
31	کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی براق پر		52	آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیسے دیکھا؟	497
	سوار ہوئے؟		53	شب معراج جن نہروں کا مشاہدہ ہوا	498
32	امراء کی رات نبی اکرم ﷺ نے کیا دیکھا؟	476	54	سدرۃ البقیع	499
33	انبیاء کرام اور فرشتوں سے ملاقات	479	55	برتن کا دوسریہ پیش ہونا	501
34	فطرت کو اختیار کرنا	480	56	بیت المعمور	501
35	براق باندھنے سے متعلق بحث	482	57	ضعیف احادیث	502
36	انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھانا	482	58	فرشتوں کے بارے میں دیگر روایات	504
37	اس نماز سے متعلق گفتگو	485	59	امراء کے بارے میں دیگر روایات	505
38	معراج کی کیفیت	486	60	قلعوں کی آواز سننا	506

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
536	تہجد	1	507	61 جنت کی مفت	
536	پوشیدہ شمع		511	62 حجاب اور اس کا معنی	
537	مراتب رمل میں فرق		512	63 "تم نہ تدری" کی تفسیر	
538	نبی اکرم ﷺ کی فضیلت	1	515	64 فادوی الی عہدہ مالدی	
541	فضیلت نہانے والوں کا اعتراض	2	517	65 لفظ عہد کے ساتھ موصوف ہونا	
544	کیا بشر افضل ہیں یا فرشتے؟	3	517	66 اشارات	
546	فرشتوں کے مراتب	4	519	67 اللہ تعالیٰ کا دیدار	
546	حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت	5		68 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے	
547	انبیاء و رسل کی تعداد	6	520	69 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے	
547	ورقنا تک ذکر کر	7	521	70 آخرت میں رویت کا ثبوت	
550	ما از لہنا علیک القرآن لشمعی	8	522	71 "لا تدرك الا بصار" کے بارے میں آراء	
553	ابنا صلیبا تک الکوفہ	9	522	72 شرعی طور پر رویت کا جائز نہ ہونا	
554	الکوفہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف	10	525	73 نبی اکرم ﷺ کے لئے رویت باری تعالیٰ	
557	خطاب کے ذریعے نبی اکرم ﷺ کی تکریم	11	525	74 کے بارے میں آراء	
558	قیس بن ذکوان		527	75 روایات کو جمع کرنا	
	قیس بن ذکوان		527	76 حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی رائے	
	نبی اکرم ﷺ کا وصف شہادت سے موصوف		527	76 اس مسئلہ میں توقف کا قول	
562	ہونا اور آپ کی رسالت کی شہادت		528	76 نماز کی فرضیت	
562	واجب تکہیم رسولاً منهم	1	529	1 احادیث مبارکہ	
564	بعث فی الامم رسولاً	2	529	2 شب معراج نماز کی فرضیت میں حکمت	
568	ابنا رسولک شہدا	3	530	3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نماز کی فرضیت	
570	دارسل رسولہ بالہدی	4	530	4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقف میں	
570	فطرت کی گواہی	5		5 اشارات	
570	انی رسول اللہ الحکم	6	531	5 فرضیت نماز کی حدیث سے استدلال	
572	قد جاءکم رسولنا	7	533	6 اسراء کے بارے میں قریش کا موقف	
573	رسول من انفسکم	8	533	7 اسراء کی حکمت	
574	شفا شریف کے کلام کی توجیہ	9	535	چھٹا مقصد	
575	رحمۃ للعالمین	10			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
607	آپ کی حیات طیبہ کی قسم	1	578	خاتم النبیین	11
609	آپ کے شہر پاک کی قسم	2		چھوٹی قسم	
610	آپ کے زمانہ مبارک کی قسم	3		پہلی سب یعنی تورات وانجیل وغیرہ میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہے کہ آپ رسول اور شرف و کرم ہیں	579
	چھوٹی قسم			چھوٹی قسم	
612	اللہ تعالیٰ کا آپ کو نور اور سراج منیر سے موصوف کرنا		590	حضور اکرم ﷺ کا سر جو پیش رفتہ اور مقام تر آئی آیات کے حوالے سے	
	تسلسلہ چھوٹی قسم			فصل ۱۱	
615	وہ آیات جو نبی اکرم ﷺ کی اطاعت اور آپ کی سنت کی اتباع پر مشتمل ہیں			اللہ تعالیٰ کا آپ کے خلق عظیم پر جسے آپ کے ساتھ خاص کیا نیز جو فضل عظیم آپ کو عطا کیا اس پر قسم کھانا	591
621	آٹھویں قسم			فصل ۱۲	
621	بارگاہ نبوی کے آداب	1		اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی قدر و منزلت کو ظاہر فرمایا اس پر قسم کھانا	594
622	رسول اکرم ﷺ سے آگے نہ بڑھنا	2		فصل ۱۳	
623	نبی اکرم ﷺ کے پاس آواز بلند نہ کرنا	3		اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ پر کی گئی وحی اور کتاب نیز غواہیات سے آپ کی پاکیزگی کی تصدیق پر قسم کھانا	596
624	آپ کو پکارنے کا خاص طریقہ	4		جو کچھ وحی کیا گیا اس کی تصدیق پر قسم	1
624	نبی اکرم ﷺ سے اجازت طلب کرنا	5		صدقہ سب کتاب کی قسم	2
624	آپ کے قول پر اعتراض نہ کیا جائے	6		قرآن کے وحی ہونے پر قسم	3
625	آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا			فصل ۱۴	
	تیسری قسم			اللہ تعالیٰ کا رسول اکرم ﷺ کی رسالت کے ثبوت پر قسم کھانا	606
625	وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم ﷺ کے دشمنوں کا رد کر کے آپ کی شان کو بلند فرمایا			فصل ۱۵	
	تیسری قسم			نبی اکرم ﷺ کی مدت حیات آپ کے زمانے اور آپ کے شہر کی قسم	607
629	ان آیات سے ازالہ شبہات جو نبی اکرم ﷺ کے بارے میں بطور تشابہت وارد ہوئی ہیں				
629	وحد ک ضلالتی	1			
632	وضاحت عنک و زرک	2			
633	لیفک لک اللہ	3			
635	یا ایہا النبی اتق اللہ	4			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
5	فلا تطع الکاذبین	636	9	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت	659
6	فان کنت فی شک	636	10	ایمان کی صفات کا معنی	661
7	فلا تکون من المکذبین	638	11	"مما سواہا" (اللہ اور اس کے رسول ﷺ)	662
8	فلا تکون من الجالین	638		کے علاوہ) کی وضاحت	662
9	وان کنت من قبلکم الغالین	639	12	ایمان کا ذائقہ	663
10	ولما یزحک من الغیظ نزع	640	13	اللہ تعالیٰ کی محبت کا حکم	665
11	اذ جئنی فی السیطان فی سمیۃ	640	14	محبت رسول ﷺ کی علامات	671
12	عس واولی	641	15	(۱) آپ کی اقتداء	671
13	عفا اللہ عنک	642	16	(۲) شریعت پر راضی رہنا	674
14	تریدون عرض الدنیا	643	17	(۳) آپ نے دین کی مدد کرنا	676
15	لقد کدت ترکن الہیم	646	18	(۴) مصائب برداشت کرنا	676
16	ولو تقول علینا	646	19	(۵) نبی اکرم ﷺ کے ذکر کی کثرت	677
17	ما کنت تدری ما لکلب ولا الایمان	648	20	(۶) ذکر کے وقت آپ کی تقسیم	679
	سرا تو اس مقصد		21	(۷) رسول اکرم ﷺ کی ملاقات کا شوق	680
1	نبی اکرم ﷺ کی محبت نیز آپ پر صلوٰۃ و سلام		22	(۸) قرآن مجید سے محبت	682
	پڑھنے کے حکم کا بیان	650	23	(۹) سنت کی محبت	684
	فصل ۱		24	(۱۰) نبی اکرم ﷺ کے ذکر کی پابست	684
	نبی اکرم ﷺ کی محبت آپ کی سنت کی اتباع		25	محبت اور گناہ کا اجتماع	686
	اور سیرت طیبہ کی اقتداء کا وجہ	650	26	محبت اور علت میں فرق	688
1	محبت کی تعریف	650	27	حبیہ	690
2	محبت کیا ہے؟	651		فصل ۲	
3	بعض تعریفات	652		بارگاہ نبوی میں بدیع صلوٰۃ و سلام پیش کرنا	690
4	محبت رسول ﷺ	654	1	صلوٰۃ (ورد) کا معنی	690
5	نبی اکرم ﷺ سے محبت کا معنی	655	2	ورد و شریف پڑھنے کا فائدہ	692
6	اللہ تعالیٰ کی محبت	656	3	ورد و شریف پڑھنے کا حکم	693
7	نبی اکرم ﷺ سے محبت کی آزمائش	656	4	امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کا منافیہ	696
8	صحابہ کرام کی نبی اکرم ﷺ سے محبت کے		5	ورد و شریف پڑھنے کا طریقہ	702
	کچھ نمونے	657	6	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ورد و شریف کے	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	ساتھ تشبیہ کی وجہ	704	8	حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا مقام	733
7	آل محمد ﷺ سے کون لوگ مراد ہیں؟	707		نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کن کن لوگوں کی مشابہت تھی؟	735
8	درویش شریف کے افضل الفاظ	708	9	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقام	737
9	لفظ رحمت کا استعمال	709	10	حضرت عقیل اور ابوسفیان رضی اللہ عنہما کا مقام	738
10	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا درود شریف	710	11	آل بیت کے بارے میں اصطلاحات	739
11	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درود شریف کے الفاظ	712	12	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور بہن	740
12	کچھ دوسرے الفاظ	712	13	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت	741
13	درویش شریف پڑھنے کے مواقع و مقامات	713	14	اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی	741
14	حبیبہ	714	15	صحابی کی تعریف	743
15	نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت	719	16	صحابہ کرام مخلوق میں سے بہترین ہیں	746
16	بارگاہ نبوی میں ہدیہ سلام	721	17	آخری انتقال کرنے والے صحابی	747
17	غیر نبی پر سلام پڑھنا	721	18	مجموعی فضیلت ہے یا افراد کی فضیلت ہے؟	747
18	نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی پر درود شریف پڑھنا	722	19	نبی اکرم ﷺ کے مشاہد کی فضیلت	748
19	غیر انبیاء پر درود شریف بھیجنا	723		طبقات صحابہ رضی اللہ عنہم	749
	فصل ثانی		8	صحابہ کرام کی تعداد	751
	نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام آپ کی آل		9	صحابہ کرام میں سے افضل	751
	آپ کے اہل بیت قرابت داروں اور اولاد کی محبت کا بیان	724	10	حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما	752
1	آل بیت اور قرابت داروں کی محبت	724	11	عشرہ مبشرہ میں سے باقی کی فضیلت	752
2	آل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟	724	12	بزرگواروں کا واقعہ	753
3	آل بیت کی محبت	727	13	انصاف و محبت	755
4	قرابت سے کون لوگ مراد ہیں؟	729	14	صحابہ کرام کی محبت اور اس کی علامت	755
5	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام	730			
6	ایک شیعہ کا جواب	731			
7	حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا مقام	732			

- تیسرا مقصد: فصل ۱۱: نبی اکرم ﷺ کی تخلیق کامل اور حسن صورت 17
- فصل ۱۲: رسول اکرم ﷺ کے پاکیزہ اخلاق اور پسندیدہ اوصاف 114
- فصل ۱۳: نبی اکرم ﷺ کی ضروریات زندگی جیسے غذا لباس اور نکاح وغیرہ 157
- کہلی نور: کھانے پینے کے سلسلے میں آپ کا گزر رانی زندگی 157
- دوسری نور: نبی اکرم ﷺ کا لباس اور بچھونا 198
- تیسری نور: نکاح کے سلسلے میں سیرت نبوی 237
- چوتھی نور: آپ ﷺ کی غیند مبارک 246
- چوتھا مقصد: فصل ۱۴: معجزات کا بیان 252
- فصل ۱۵: رسول اکرم ﷺ کی خصوصیات 318
- پانچواں مقصد: اسراء و معراج 450
- کہلی نور: ہر اسب رسل میں فرق 537
- دوسری نور: 558
- تیسری نور: نبی اکرم ﷺ کا منصب شہادت سے موصوف ہونا اور آپ کی رسالت کی شہادت 562
- چوتھی نور: کہلی کتب یعنی تورات وانجیل وغیرہ میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر 579
- پانچویں نور: قرآنی آیات کے حوالے سے حضور ﷺ کا مقام و مرتبہ 590
- فصل ۱۶: اللہ تعالیٰ کا آپ کے خلق عظیم پر رحم کھانا 591
- فصل ۱۷: قدر و منزلت پر رحم کھانا 594
- فصل ۱۸: آپ ﷺ کی پاکیزگی کی قسم کھانا 596
- فصل ۱۹: رسالت کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا 606
- فصل ۲۰: حضور ﷺ کی زندگی وغیرہ پر قسم کھانا 607
- چھٹی نور: اللہ تعالیٰ کا آپ کو نور اور سراج منیر سے موصوف کرنا 612
- ساتویں نور: وہ آیات جو نبی اکرم ﷺ کی اطاعت پر مشتمل ہیں 615
- آٹھویں نور: بارگاہ نبوی کے آداب 621
- نویں نور: آپ کی شان پر دلالت کرنے والی آیات 625
- دسویں نور: مقتضائیت آیات 629
- ساتواں مقصد: فصل ۲۱: نبی اکرم ﷺ کی محبت وغیرہ کا وجہ 650
- فصل ۲۲: بارگاہ نبوی میں ہدیہ وصولۃ و سلام پیش کرنا 690
- فصل ۲۳: نبی اکرم ﷺ کی آل اور صحابہ کرام وغیرہ کی محبت کا بیان 724

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تیسرے مقصد کے مشمولات

- (۱) اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو کمال خلقت اور جمال صورت کے ذریعے جو فضیلت عطا فرمائی۔
 - (۲) آپ پر عہدہ اخلاق اور پسندیدہ صفات کے ذریعے کرم فرمایا اور شرف عطا فرمایا۔
 - (۳) رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کی ضرورت۔
- اور اس مقصد میں چار فصلیں ہیں۔

فصل نمبر ۱

نبی اکرم ﷺ کی تخلیق کامل اور حسن صورت ۱

یہ بات جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ پر ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب آپ پر یوں ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن مبارک کو اس طرح بنایا کہ آپ سے پہلے اور بعد کسی انسان کو آپ کی مثل نہیں بنایا۔ آپ کے بدن مبارک میں اس بات کی علامات موجود ہیں کہ آپ کے نفس کریم کی تخلیق نہایت عظیم ہے اور آپ کے اخلاق مبارک میں آپ کے قلب پاک کی عظمت پر دلالت پائی جاتی ہے۔

حضرت امام بوہری رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا: ع

لھو الذی تم معناه و صورته
تم اصطفاہ حیۃا بشاری النسم
منزہ عن شریک فی محاسنہ
لجوہر الحسن لیہ غیر منقسم
”یعنی وہ ذات ہے جن کی صورت و معنی کی تکمیل ہوگی پھر خالق نے اپنا دوست منتخب کیا آپ اس بات

۱۔ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۱۵ البدایہ النہایہ ج ۶ ص ۱۳۱ ذلک الوجہ ص ۲۰۱)

۲۔ حضرت امام بوہری رحمۃ اللہ کا اسم گرامی شرف الدین ابو عبد اللہ بن سعید بن حماد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن منہاج بن بلال امشہامی ہے آپ کا لقب بوہری ہے۔ آپ فاضل کا حکار ہو گئے تھے تو آپ نے بارگاہ نبوی میں قیدہ لکھا قصیدہ مکمل ہوا تو اسی رات حضور ﷺ کی زیارت ہوئی آپ نے امام بوہری کے جسم پر دست مبارک جمیر امح اٹھے تو بالکل صحت تھے۔

۳۔ (فتیل حالات شرح قصیدہ بردہ ابو البرکات مولانا عبد المکعب خان کے آغاز میں ملاحظہ کریں ۱۲۹ ہجری)

سے بالاتر ہیں کہ کوئی آپ کے محاسن میں شریک ہو پس آپ میں جو ہر حسن تقسیم نہیں ہو سکتا، یعنی حسن کامل کی حقیقت آپ میں پائی جاتی تھی بخود آپ ہی کا حسن مکمل و تام تھا اور یہ حسن آپ کے اور دوسروں کے درمیان تقسیم نہیں ہوا ورنہ آپ کا حسن تام و مکمل نہ ہوتا اس لیے کہ تقسیم کی صورت میں آپ کو بعض حصہ ملتا اور مکمل نہ ہوتا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر لے کر نکلے تو کسی قبیلے کے پاس ٹھہرے اس قبیلے کے سردار نے کہا کہ حضرت محمد ﷺ کا وصف بیان کیجئے آپ نے فرمایا میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس نے کہا اجمالی طور پر بیان کر دیں آپ نے فرمایا جیسا بھیجئے والا ہے اسی کے اعتبار سے رسول بھی ہیں ابن الصیر نے "اسراء الاسراء" میں یہ بات ذکر کی ہے۔ ع تو کس کی مجال ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قدر و منزلت بیان کرے یا آپ کے ان مذکورہ احوال پر مطلع ہو سکے جس سے امید کی جائے کہ پاؤ چھا جائے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے "کتاب الصلوٰۃ میں" بعض بزرگوں سے نقل کیا وہ بزرگ فرماتے ہیں: ہمارے لئے نبی اکرم ﷺ کا تمام حسن ظاہر نہیں ہوا اگر آپ کا تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر ہوتا تو ہماری آنکھیں آپ ﷺ کو نہ دیکھ سکتیں۔

حضرت امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا:

اعبى الوردى فهم معناه فليس يرى
للقرى والبعد فيه غير منفعم
كما الشمس تظهر للمعين من بعد
صغيرة و تكفى الطرف عن امم
"لوگ آپ کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہو گئے پس کوئی شخص چاہے وہ آپ کے قریب زمانہ کا ہو یا دور کا آپ کے کمالات کے بیان سے غرور کے بغیر نہیں دیکھا" آپ کی مثال سورج کی طرح ہے جو دور سے آنکھوں کو چھونا دکھائی دیتا ہے اور قریب سے آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔
اور یہ ان کے اس شعر کی طرح ہے:

انما مثلوا صفاتك للناس
كما مثل النجوم السماء
"انبیاء کرام نے آپ کی صفات لوگوں کے لئے اس طرح بیان کی ہیں جیسے پانی میں ستارے دکھائی دیتے ہیں ع تو ظہور (ظاہر ہونا) فرما کر سورج سے تشبیہ کی وجہ بیان کی یعنی ظہور کے اعتبار سے تشبیہ ہے۔
مطلق تشبیہ مراد نہیں کیونکہ سورج میں عیب ہے آپ میں نہیں۔

۱۔ یعنی بھیجئے والی ذات بہت بلند و بالا ہے تو اس نے آپے شانیاں مثلاً رسول کو بھیجا۔

۲۔ اس کتاب کا نام آسمانی ہے اور یہ نبیائے محمد کتاب ہے اس کی پہلی قسم معراج شریف کے بارے میں اور دوسری قسم ہیرت سے متعلق ہے اور ان میں ناصر الدین احمد بن محمد ہندائی اسکندرانی بہت بڑے عالم تھے۔

۳۔ امام قرطبی معروف مشہور ہیں اندلس کے ایک شہر قرطبہ سے تعلق تھا محمد بن احمد ابن ابی بکر بن فرح ابو عبد اللہ انصاری اندلسی نام ہے۔

۴۔ یعنی پانی میں ستاروں کو دیکھنے سے ان کی ہلک آکھوں کے لیے قابل برداشت ہو سکتی ہے اور بلا واسطہ نہیں دیکھ سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے حسن مبارک کو پوشیدہ رکھا تاکہ دیکھ سکیں پھر بھی صحابہ کرام آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔

مطلق تشبیہ کی خرابی کو ابو الواس (حسن بن ہانی بن عبدالاول عیسیٰ شاعر) نے یوں بیان کیا ہے۔ ا

تنبیه الشمس والقمر المنیر اذا قلنا کأنهما الامیر

لان الشمس تغرب حین تمشی وان البدر ینقصہ المسمیر

"سورج اور روشن چاند غرق کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں گویا کہ وہ امیر ہیں کیونکہ سورج شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے اور چاند چل چل کر چھوٹا ہو جاتا ہے آپ ﷺ کے حق میں یہ تشبیہات محض مثال دینے کے طور پر ہیں ورنہ آپ کی ذات والاعضاء بہت بلند اور آپ کی بزرگی بہت گراں قدر ہے۔"

سر انور کی صفت

آپ کے سر انور مبارک کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اپنی جامع (جامع ترمذی) میں اپنی سند سے حضرت ہشام بن ابی ہاشم سے روایت کرتے ہوئے جو کچھ نقل کیا ہے وہ کافی ہے وہ فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ ﷺ عظیم الہامة۔ آپ بڑے (مستدل) سروالے تھے۔

(دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۱۹ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۱۵)

حضرت تافع بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لئے رسول اکرم ﷺ کا وصف بیان کرتے ہوئے بتایا۔

آپ کا سر انور بڑا تھا۔

کان عظیم الہامة۔

چہرہ انور

آپ کے چہرہ انور کے حوالے سے تمہارے لیے وہ حدیث کافی ہے جسے حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا وہ فرماتے ہیں:

کان رسول اللہ احسن الناس وجہا نبی اکرم ﷺ خوبصورت تھے اور سب سے اچھے واحسنہم خلقا لیس بالطویل الذاہب ولا اخلاق کے مالک تھے آپ نہ تو بہت لمبے قد والے تھے اور بالقصیر البائن۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۹۰ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۷۰ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۱۹ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ سے زیادہ حسن والا کسی کو نہیں دیکھا گویا

آپ کے چہرہ انور میں سورج چل رہا ہو۔ (مسند امام احمد ج ۲ ص ۲۸۰ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۰۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۸)

میں فرماتے ہیں سورج کے اپنے فلک میں چلنے سے نبی اکرم ﷺ کے چہرہ انور میں حسن مبارک کو تشبیہ دی ہے (کہ جس طرح سورج اپنے فلک میں چلا ہے حسن کا فلک چہرہ انور میں چلا ہے۔) (ابن ابی ریحان)

۱۔ ابن کثیر کا اصل نام حسن بن ہانی ہے۔ ۳۹۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۸ھ میں بغداد شہر میں فوت ہوئے۔ (الاعلام ج ۲ ص ۲۲۵ ابن

عساکر ج ۳ ص ۲۵۳ خزائن الادب ج ۱ ص ۶۸ انبیاء لآیمان ج ۱ ص ۱۳۵ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۳۳۶ البشیر والاشعر اوس ۳۱۳)

نوٹ: سر کا بڑا ہونا ماقولوت کے کمال کی طرف اشارہ ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ انتہائی درجہ کی تشبیہ ہو کہ آپ کے چہرہ انور کو سورج کا ٹھکانہ اور مکان قرار دیا۔
کسی شاعر نے خوب کہا ہے:

لم لا یضیء بک الوجود ولیلہ فیہ صباح من جمالک مسفر
فی شمس حسنک کل یوم مشرق وبسدر وجہک کل لیل مقمر
”آپ کی اجڑے وجود میں چمک کیونکر نہیں ہوگی جب کہ اس کی رات میں آپ کے جمال کی وجہ سے
صبح روشن ہے آپ کے حسن سے ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کے چہرہ انور کے چاند سے ہر رات
چاندنی ہوتی ہے۔“

”صحیح بخاری میں“ حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم ﷺ کا چہرہ انور کو تلواری کی طرح تھا؟ فرمایا
نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۲ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۶۱ دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۹۵ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۱ ج ۵ ص ۱۰۴)
گویا پوچھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ لبائی میں تلواری کی طرح تھے تو حضرت براہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو رد کیا
اور فرمایا بلکہ چاند کی طرح تھ یعنی گول تھا اور ممکن ہے تلواری سے تشبیہ کا مطلب یہ ہو کہ چمکتا تھا تو آپ نے فرمایا بلکہ اس سے
اوپر تھا اور آپ نے چاند کا ذکر فرمایا کیونکہ چاند میں دو وصف ہیں گول بھی ہے اور چمکتا بھی ہے۔

حافظ نسابہ ابو الخطاب بن دحرمة اللہ نے اپنی کتاب ”الفتواری فی مولد العشر والندب میں“ حضرت براہ رضی اللہ عنہ
کی یہ حدیث نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص صحیح تشبیہ نہ دے سکا ہوا اس کا اقرار نہیں کرتا
چاہے کیونکہ مسائل نے آپ کے چہرہ انور کو تلواری سے تشبیہ دی ہے اگر وہ سورج سے تشبیہ دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ (کشف
الغلو ج ۱ ص ۵۰۲) تو حضرت براہ رضی اللہ عنہ نے اس کے قول کو رد کر کے فرمایا بلکہ چودہویں کے چاند کی طرح ہیں اور
آپ نے نہایت عمدہ تشبیہ دی ہے کیونکہ چاند اپنے نور سے زمین کو بھر دیتا ہے اور ہر دیکھنے والا اس سے مانوس ہوتا ہے اسی
طرح اس کی روشنی میں پریشان کن گری نہیں ہوتی اور نہ آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے جبکہ سورج آنکھوں کو ڈبا تک لیتا ہے اور
دیکھنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔

”صحیح مسلم کی“ ایک روایت جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا
کیا رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور کو تلواری کی طرح تھا؟ فرمایا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح تھا اور گول تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۲ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۶۱ مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۸۱ ج ۵ ص ۱۰۴ البدایہ والنہایہ
ج ۱ ص ۱۲ دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۹۵)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ انور گول تھا۔ یہ اس بات پر تشبیہ ہے کہ دونوں وصف جمع فرمائے
کیونکہ تلواری کی طرح ہونے سے لبائی بھی مراد ہو سکتی ہے اور چمک بھی جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے تو مسئول نے مسائل کی
بات کو اچھی طرح رد کیا۔

اور جب یہ بات محاشرے میں معروف ہے کہ سورج سے تشبیہ عام طور پر چمک کے حوالے سے ہوتی ہے اور چاند
سے تشبیہ کا مقصد ملامت (غیر صورتی) بیان کرنا ہوتا ہے کوئی دوسری بات مقصود نہیں ہوتی تو آپ نے ”مسند یزید“ (گول)

کا لفظ فرما کر دونوں مشغولوں میں تشبیہ کو بیک وقت بیان کیا یعنی حسن اور گولائی۔

حضرت بخاریؒ حضرت اصفہ سے وہ ابو اسحاق سے وہ حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے ایک مکمل روشن رات میں نبی اکرم ﷺ کو دیکھا اور آپ پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا میں بھی آپ کو دیکھتا اور بھی چاند کو تو آپ مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے۔
ایک روایت میں سرخ حلقے کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ میں آپ کے اور چاند کے درمیان مماثلت دیکھنے لگا (تو آپ زیادہ خوبصورت تھے)۔

حضرت امام ترمذیؒ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کا وصف یوں نقل کرتے ہیں کہ آپ نہ تو بہت زیادہ بخاری جسم والے تھے (اور نہ زیادہ کمزور تھے) اور آپ کا چہرہ مبارک مکمل طور پر گول نہ تھا (بلکہ اس میں قدرے گولائی تھی)۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۸)

ابو سعیدؓ نے "الغرائب میں" حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک میں قدرے گولائی تھی حضرت ابو سعیدؓ نے اس کی شرح میں فرمایا: کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گول نہ تھا بلکہ اس میں کچھ گوشت کم تھا (لہذا مکمل گول نہ تھا) اور یہ بات اہل عرب کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔
الذہلی (محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن شاپور) امیر المؤمنین فی الحدیث اور ائمہ عارفین میں سے ایک تھے موفی ۲۰۸ھ (الاعلام ج ۵ ص ۱۳۵ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۶۱۵ تذکرۃ الحفاظ ج ۴ ص ۵۳۰) انہر بات ۲ میں نبی اکرم ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک نرم و نازک تھے۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ "سراۃ اللہ" کا مطلب رخساروں کا لمبا ہونا اور اٹھا ہوا نہ ہونا ہے۔

آپ کا چہرہ مبارک تنوار کی طرح ہے؟
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا گویا وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو اور ہمیں اسی جگہ سے پتہ چلتا تھا یعنی جس مقام سے سرور ظاہر ہوتا اور وہ آپ کی پیشانی تھی۔

(مجمع البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۶-۱۲۳۱۸ الحدیث والنبیہ ج ۶ ص ۱۴۱ دلائل النبۃ ج ۵ ص ۱۹۷)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ خوش خوشی شریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کی (پیشانی) کبیرا چمک رہی تھیں۔ (مجمع البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۰-۳۵۵۵ الحدیث والنبیہ ج ۶ ص ۱۴۱ دلائل النبۃ ج ۵ ص ۱۹۸)
اس لئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔

امام طبرانی نے حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے چہرہ لے ابو سعیدؓ کا م بن سلام بغدادی امام حافظ مشہور مصنف تھے ۲۲۳ھ میں وفات پائی انھوں نے کہا کہ آپ نے ہمادہ لفظ تھا۔ غریب حدیث کی دو کتاب ہے جس کی تخریج و تفسیر کی ضرورت ہو اور ابو سعیدؓ کا م کے اقوال احادیث کی تخریج میں پائے جاتے ہیں۔ (درقانی جلد ۳ ص ۷۶)
یہ وہ کتاب جس میں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کی روایات جمع ہیں۔

انور کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوتے تو گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ اس بات پر محمول ہے کہ توجہ کے وقت یہ صورت ہوتی تھی۔

امام طبرانی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کئی طرق سے روایت کی ہے ان میں سے بعض طرق میں یوں ہے کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے اس قول کے خوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ چاند کا ٹکڑا ہونے کی قید میں کیا راز ہے جب کہ بلیغ لوگوں کے کلام میں عام طور پر آپ کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے اور ٹکڑے کی قید نہیں ہے اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ بات شعراء صحابہ کرام کے اشعار سے کہتے تھے لہذا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ چاند میں پانی جانے والی سیاحی سے بچنے کی خاطر (مکمل چاند کی بجائے) چاند کا ٹکڑا کہا ہے تو یہ تاویل مضبوط نہیں ہے کیونکہ آپ کو چاند سے تشبیہ روشنی اور چمک کی وجہ سے دی گئی اور وہ پورے چاند میں ہوتی ہے اس کے کسی ایک ٹکڑے میں نہیں گویا چہرے کے بعض حصے کو تشبیہ دی گئی ہیں مناسب یہی تھا کہ چاند کے بعض حصے سے تشبیہ دی جائے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور چاند کے ہالہ کی طرح تھا۔ اسے ابو نعیم نے نقل کیا ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۵۲۱ جامع الکبیر ج ۲ ص ۳۰۱)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابواسحاق ہمدانی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہمدانی کی ایک عورت سے جس کا نامہوں نے نام لیا تھا (لیکن راوی بھول گئے) کہ روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ کئی بار حج کیا تو میں نے آپ کو آپ کے اونٹ پر دیکھا آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا (جس کا کنارہ مڑا ہوا تھا) اور آپ پر دوسرے چادریں تھیں آپ کے بال مبارک کا ندھوں کو چھونے کے قریب تھے جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو عصا سے اسے چھوتے (یا اشارہ کرتے) پھر اسے اٹھا کر چوتے۔

ابواسحاق کہتے ہیں میں نے کہا نبی اکرم ﷺ کی تشبیہ بیان کر دو تو اس نے کہا آپ چودہویں رات کے چاند کی طرح تھے میں نے آپ سے پہلے اور بعد کسی کو آپ کی شکل نہیں دیکھا۔ (دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۹۹ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۷)

امام دارمی بیہقی ابو نعیم اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصف بیان کریں تو انہوں نے فرمایا اگر تم آپ کو دیکھتے تو کہتے سورج طلوع ہو گیا ہے (سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۰۱۰۱ ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۸۰ مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۵۷۹۳) ایک روایت میں ہے انہوں نے فرمایا بیٹا! اگر تم آپ کو دیکھتے تو طلوع ہونے والا سورج دیکھتے۔

حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے نبی اکرم ﷺ کا وصف بیان کرنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ سفید رنگ (سرخ یا مل) تھے اور آپ کا چہرہ انور نہایت خوبصورت تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۶۳ مسند امام احمد ج ۵ ص ۳۵۲ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۰۵ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۶ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۲۱)

یعنی ہجرت سے پہلے گیارہ حج کیا اور نہ ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک بار حج فرمایا۔ (زرکانی ج ۳ ص ۷۷)

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت ہند بن ابوالہد سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بحر پور شخصیت کے مالک تھے (اور چہرہ انور بھرا ہوا تھا) آپ کا چہرہ مبارک چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔

(شرح الراجح ص ۳۶۰ فقہات ابن سعد ج ۱ ص ۳۲۳ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۳ مشکوٰۃ ترمذی ج ۹ ص ۱۶۵ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۸۶ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۳۳ کنز العمال رقم الحدیث ۸۰۷۰۷ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۲۹ تاریخ اسلام ج ۲ ص ۳۱۱ مشکوٰۃ الرسول ص ۵۰۰ خلاصہ فی التکبیر ج ۱ ص ۶۷ بیون الاثر ج ۲ ص ۳۰۵)

حضرت ام محمد رضی اللہ عنہا (عائکہ بنت خالد خزاعیہ سقر ہجرت میں جن کی کبریٰ سے آپ ﷺ نے دودھ حاصل کیا) نے اپنے خاوند سے آپ کا وصف یوں بیان کیا کہ آپ کا چہرہ انور روشن اور چمکتا تھا (جب صبح روشن ہو جائے تو کہتے ہیں صبح الصبح) (عارف کبیر) سیدی علی بن وفا شاذلی رحمۃ اللہ کا قول کتنا عمدہ ہے فرماتے ہیں:

الا یا صاحب الوجه الملیح	سالتک لا تغیب عنی فانت روحی
منی ما غاب شخصک عن عیانی	رجعت فلا تری الا ضریحی
بحقک جد لرقک یا حبیبی	وداؤ لوعة القلب الجریح
ورق لمغرم فی الحب امسی	واصبح بالهوی دنفا طریح
مجب ضاق بالاشواق ذرعا	واوی منک للکرم الفسیح

"اے خواہر صورت چہرے والے! میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے غائب نہ ہوں پس آپ بھری۔
روح ہیں جب آپ کی ذات والا صفات مجھ سے غائب ہوتی ہے تو میں واپس لوٹتا ہوں پس تو میری قبر ہی
دیکھ گئے۔ اے میرے صیب اپنے غلام کو پائے (میں آپ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں) اور زخمی دل کی
جلن کا علاج کیجئے آپ اپنے اس محبت پر ہم فرمائیں جس کا دل محبت میں چل چکا ہے وہ لا علاج مرض میں
جستارے اور پھینک دیا گیا ہے ایسا محبت کہ شوق کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور سوچ کرم کے لیے آپ
کے ہاں پناہ مانگتا ہے۔"

"انہیابہ میں ہے کہ" نبی اکرم ﷺ جب خوش ہوتے تو گویا آپ کا چہرہ آئینے کی طرح ہوتا اور دیواریں آپ کے
چہرہ انور میں نظر آتی تھیں۔

ابن ابی ہالد کی روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ انور اس طرح روشن ہوتا جس طرح چودہویں رات کا چاند چمکتا ہے۔
کیونکہ چاند اپنی روشنی سے زمین کو بھر دیتا ہے اور اسے دیکھنے والا ہر شخص اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کا نور اذیت
پہنچائے بغیر دیکھا جاسکتا ہے اور اس پر نظر نہ کر سکتی ہے جب کہ سورج کا یہ حال نہیں ہے بلکہ وہ آنکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے لہذا
اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اور قرع کی بجائے بدر سے تشبیہ زیادہ بیغ ہے کیونکہ بدر (چودہویں کا چاند) اپنے وقت کمال پر ہوتا
ہے۔

جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو کہا یا جب آپ کو دیکھتے تو کہتے:

لو کنت من شئء سوى بشر کنت المنور لیلۃ البدر

"اگر آپ بشر ہوتے کے علاوہ کچھ ہوتے تو چودہویں کا چاند ہوتے اور یہ حقیقی تشبیہ ہے کیونکہ آپ کا

ایک اسم گرامی بدر ہے۔

مکئی وچر ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے پڑھا
طلع البدر علينا من نشيت الوداع
”وداع کی گھائیوں سے چڑھو یہیں کا چاند ہم پر طلوع ہوا۔“

اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

كما البدر والكاف ان انصفت زائدة فيه فلا تظننها كافا تشبيه
”اگر تم انصاف سے کام لو تو کالمدر میں کاف زائدہ ہے پس اسے تشبیہ کا کاف نہ کہو۔“
ابن الکمالی کا قول کتنا عمدہ ہے:

يقولون يحكي البدر في الحسن وجهه وبدر الدجى عن ذلك الحسن يتعطف
كما شبهوا غصن النقا بقوامه لقد بالغوا في المدح للغصن واشتطوا
”لوگ کہتے ہیں کہ چودھویں کا چاند حسن میں آپ کے چہرہ انور کی ترجمانی کرتا ہے حالانکہ اندھیری
رات کا چاند آپ کے چہرہ مبارک کے حسن سے کم ہے جس طرح انہوں نے نقا (ایک بوٹی یا درخت) کی ٹہنی
کو آپ کے قد سے تشبیہ دی لیکن انہوں نے ٹہنی کی تشریف میں مبالغہ کیا اور ظلم کیا۔“

چاند اور ٹہنی کو اس تشبیہ سے بہت زیادہ فخر حاصل ہوا علاوہ ازیں نبی اکرم ﷺ کی صفات میں یہ تشبیہات شعراء اور
اہل عرب کی عادت کے مطابق ہیں ورنہ ان میں سے کوئی بھی تشبیہ نبی اکرم ﷺ کی خلقی اور خلقی صفات کے برابر نہیں
ہو سکتی۔

امام العارفين سيد محمد وفا شاذلي ماگلی (ان کا اصل نام محمد بن محمد بن محمد اسکندری ہے) ابو الفضل اور ابو الفتح القاب ہیں۔
ماگلی مذہب ہیں ۷۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۶۵ھ میں قاہرہ میں وفات پائی (رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے
انہوں نے کیا خوب فرمایا:

کم فيه للابصار حسن مدھش	کم فيه للأرواح راح مسکّر
سبحان من أنشاه من سبحانه	بشراً بأسرار الغيوب يشر
قاسوه جهلا بالغزال تغزلا	هيهات يشبهه الغزال الأحور
هذا وحقك ماله من مثبه	وأرى المثبه بالغزاة يكفر
يأني عظيم الذنب في تشبيهه	لولا لرب جماله يستغفر
فخبر الملاح بحسنهم وجمالهم	وبحسنه كل المحاسن تفخر
فجماله مجلى لكل جميلة	وله منار كل وجه نير
جنات عدن في جنى و جناته	ودليله ان المرافف كوثر
هيهات الهو عن هواء بغيره	والغير في حشر الأجانب يحشر
كتب الغرام على في أسفاره	كتبها تزول بالهوى وتفسر

فدع الدعی وما ادعاه فی الهوی
وعلیک بالعلم العلیم فانہ
فدعہ بالہجر لہ یہجر
لخطیبہ فی کل خطب منبر

(الاعلام ج ۷ ص ۷۳ اشذرات الذهب ج ۶ ص ۲۰۶ الدرر الکافی ج ۳ ص ۲۷۹)

”آپ کے حسن مبارک نے کتنی ہی آنکھوں کو مدہوش کیا اور آپ میں ارواح کے لئے نفوذ دینے والی راحت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے انوار سے آپ کو بشر پیدا کیا اور آپ فی فی خبروں کی بشارت دیتے ہیں۔ لوگوں نے غزل گوئی کے دوران آپ کو ہرن سے تشبیہ دی، عقل سے بڑی بعید بات ہے کہ ہرن کا دودھ پینا چھ آپ سے مشابہ ہو تمہارے رب کی قسم کوئی ان کی مثال نہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو ہرنی سے تشبیہ دینے والا حقیقت محمدی کا منکر ہے۔

آپ کو کسی سے تشبیہ دینا نہایت بڑے گناہ کا سبب ہے، مگر شاعر آپ کا جمال پیدا کرنے والے سے مغفرت طلب نہ کرنے۔ حسینوں کو اپنے حسن و جمال پر فخر ہے جبکہ خوبیاں آپ کے حسن و جمال پر نازاں ہیں۔ آپ کا جمال ہر حسین کے لئے ظاہر ہے اور ہر چہرے کی خوبصورتی کا منبع آپ ہی ہیں۔

آپ کے رخساروں کی خوبصورتی میں جنات عدن کی جھلک ہے اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کوثر آپ سے استفادہ کرنے والا ہے ناممکن بات ہے کہ میں غیر کی محبت کے سبب آپ کی محبت کو بھول جاؤں اور یہ غیر بروز قیامت اجنبیوں میں اٹھایا جائے گا۔

محبت کی بڑی کتابوں میں آپ کی محبت مجھ پر لازم کر دی گئی جس کی تفسیر اور تاویل محبت کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ محبت کے دعویدار کو اور محبت میں اس کے دعویٰ کو چھوڑ دے اسے فرقت میں ہی رہنے دو وہ اسی قاتل ہے۔

اور تو بہت علم والے عالم سے مدد مانگ کیونکہ وہ آپ کے مدح خواں کے لیے ہر مشکل میں مددگار ہے۔“

آنکھ مبارک ۱

آپ کی بصارت مبارک کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا:

مَا رَآعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَسَ

(النجم: ۱۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ رات کے وقت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۷۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کیا تم میری توجہ (اور قبلہ) اس طرف کو سمجھتے

۱ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۱۰ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۷۵)

ہو پس اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور سجدہ بھی پوشیدہ نہیں ہے میں تمہیں اپنی بیٹہ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۸-۳۲۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۵-۳۷۵ مسند ابو حنیفہ رقم الحدیث: ۱۲۸) واکل البیہ ج ۲ ص ۶۲ ج ۳ ص ۹۸ شرح السنہ ج ۳ ص ۲۸۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۹۹۲-۲۱۹۹۸ مسند المہدی رقم الحدیث: ۹۶۱)

”صحیح مسلم میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
ایہا الناس! انیسی امالکم فلا تسبقونی . اے لوگو! میں تمہارا امام ہوں پس رکوع اور سجدہ میں
بالرکوع ولا بالسجود طانی اراکم من امامی مجھ سے سبقت نہ کرو بے شک میں تمہیں اپنے آگے اور
ومن خلفی۔ پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۲ السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۹۲ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۱۳۷ صحیح ابن
خزیمہ رقم الحدیث: ۹۵۸۷ واکل البیہ ج ۲ ص ۶۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۹۹۵)

ارشاد خداوندی ہے:
الَّذِي يَرَاكَ جِثِّيْ نَقُوْمٌ ۝ وَتَقْلِبْكَ فِي
التَّابِطِ ۝ (اشعراء: ۲۱۸-۲۱۹)
اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اپنے پیچھے صفوں کو بھی اسی طرح دیکھتے
تھے جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسے حیدری نے اپنی مسند میں اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔
(تفسیر البیہ ج ۳ ص ۳۳۳ مسند المہدی رقم الحدیث: ۹۶۲ الدراۃ السنہ ج ۵ ص ۹۸)
اور یہ دیکھنا اور اک کا دیکھنا تھا (یعنی معلوم ہو جاتا) اور یہ آری یعنی آنکھ پر موقوف نہیں ہے یہ اہل حق کا مذہب ہے نہ
اس میں شعاع کی ضرورت ہے اور نہ اس چیز کے سامنے ہونے کی حاجت ہے۔

یہ جو قدیم بلند ذات کی نسبت سے ہے جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے تو اس کے حق میں دیکھنے کے لئے آنکھ شعاع اور
(اس چیز کا جس کو دیکھا جا رہا ہے) بالمقابل ہونا ضروری ہے اور اس پر اتفاق ہے اسی لئے یہ دیکھنا نبی اکرم ﷺ کا مجرہ
تھا اور آنکھ میں دیکھنے کی قدرت پیدا کرنے والا اس بات پر قادر ہے کہ آنکھ کے غیر میں یہ قوت پیدا کر دے۔
الحارثی رحمۃ اللہ (علی بن احمد بن حسن جو قبیلہ بربری کی طرف منسوب ہیں اور بے شمار تصانیف کے مصنف ہیں)
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو حقیقتِ امر پر دلیل بنایا یعنی آپ کو کئی وسعت کے اعتبار سے باطنی اطلاع اور
معرفت حاصل تھی جب آپ نے لوگوں کو اپنے رب کی پہچان کرائی اپنی ذاتی کمالات کی پہچان نہیں کرائی تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے اور پچھلے تمام امور پر آپ کو مطلع فرمادیا اور جب یہ سب کچھ لوگوں کے اور اک پر مشتمل تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثل
آنکھوں کا اور اک بھی بنا دیا پس آپ محسوسات کو اپنی بیٹہ کے پیچھے اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اپنے سامنے دیکھتے
تھے۔ (حرانی کا کلام مکمل ہوا)۔ (الاعلام ج ۳ ص ۲۵۶ فتح المصیب ج ۱ ص ۳۱۷ میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۱۸ لسان المیزان ج ۳
ص ۲۰۴ طبقات المفسرین ج ۱ ص ۳۹۲)

زاہدی بختیار محبت بن محمود (یعنی ابوالزاہد) الفزینی مکتب نجم الدین متوفی ۶۵۸ھ) شارح مختصر اللہ دہری نے اپنے

رسالہ "النصر" میں لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے دونوں کاندھوں کے درمیان سوئی کے سوراخ جیسی دو آنکھیں تھیں جن سے آبِ دیکھتے تھے اور لباسِ ان کے راستے میں شے داخل نہ ہوتا۔ (یہ روایت غریب ہے معروف نہیں)

(فتح الباری ج ۱ ص ۷۷۷ الاطالع ج ۱ ص ۱۹۳ القواعد ج ۱ ص ۲۱۲ کشف الظنون ج ۱ ص ۶۲۸)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبلہ کی جانب دیوار پر صورتیں نقش ہو جاتی تھیں جس طرح شے میں ہوتا ہے تو آپ ان کے افعال کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ یہ بات اگر نبی اکرم ﷺ سے صحیح طریقے پر منقول ہو تو مقبول ہے ورنہ بارے کا حتام نہیں ہے علاوہ ازیں یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ یہ آپ کا مجروح تھا اور آپ کو کسی آلہ کے بغیر ادراک ہو جاتا تھا واللہ اعلم۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ دل سے دیکھنا تھا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے وہ وحی کے ذریعے ہو کہ ان کے افعال کی کیفیت بتائی گئی یا الہام کیا گیا لیکن پہلی بات (کہ کسی آلہ کے بغیر ادراک ہو جاتا تھا) صحیح اور بہتر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے محض علم مراد ہے ان پر اعتراض کیا گیا جو ابن جوزی نے اپنی بعض کتب میں کسی سند کے بغیر لکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس سے علم غیب کی نفی ہوگی اور یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہوں گی؟

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اس پہلی حدیث کا ظاہر بتا رہا ہے کہ یہ نماز کی حالت سے خاص ہے اور مطلق کو مستبعد پر محمول کیا جائے گا اور جب ہم آنکھوں سے دیکھنے کی طرف جائیں اور یہی بہتر ہے تو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ غیب کے ذریعہ علم کی نفی ہے اور وہ مشاہدہ سے ہوتا ہے۔

حافظ شمس الدین حمادی رحمۃ اللہ کی کتاب "المقاصد الحسنہ" میں ہے "اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے شیخ شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں لیکن میں کہتا ہوں "خریج احادیث الرافعی" میں ذکر خصائص کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ چہنچہ کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح آگے دیکھتے تھے۔ صحیحین وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ کی روایت سے اس کا معنی مراد ہے۔

(تذکرۃ الموضوعات ص ۸۷ کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۵۰ الاسرار المرفوعہ رقم الحدیث: ۳۰۰)

اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں حالت نماز کی قید ہے اسی طرح اس حدیث کو اور اس حدیث کو کہ میں اس دیوار کے پیچھے نہیں جاتا جمع کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے شیخ امام حمادی رحمۃ اللہ نے فرمایا: یہ اس بات کی خبر ہے کہ یہ (دیوار کے پیچھے علم نہ ہونے والی) حدیث آئی ہے اور اگر یہ ہے تو ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں کیونکہ دونوں کا محل الگ الگ ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس حدیث پر ان بے شمار احادیث کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے زمانے کے غیبی امور اور بعد کے بارے میں غیبی خبر دی ہے اور وہ امور اسی طرح واقع ہوئے جس طرح آپ نے خبر دی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ علم کی نفی اصل موضوع کے اعتبار سے ہے یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل ہے اور جو کچھ نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے بیان ہوا وہ وحی یا الہام کے ذریعے ہوا۔

اور اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کی اونٹنی گم ہوگئی تو بعض منافقین نے متشکوکی اور کہا کہ حضرت محمد ﷺ آسمانی خبروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے؟ جب

آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا اللہ کی قسم میں وہی بات جانتا ہوں جو مجھے میرے رب نے بتائی اور میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ میری اونٹنی قلاں قلاں جگہ ہے اس کی لگام ایک درخت کے ساتھ انکب گئی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام تعریف لے گئے اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح پایا۔ اے توحید بات یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے یا اس کے علاوہ کوئی اکرم ﷺ اسی صورت میں جانتے ہیں جب آپ کا رب آپ کو آگاہ فرمائے۔

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے "شفاء شریف" میں "فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ شریا میں گیارہ ستارے دیکھا کرتے تھے اور امام سہیل رحمۃ اللہ نے بارہ ستاروں کا ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن ابی ہالہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب توجہ فرماتے تو پوری طرح توجہ فرماتے اور آپ کی نگاہ جھکی ہوتی۔ آسان کے مقابلے میں زمین کی طرف طویل نظر فرماتے اور آپ کا زیادہ تر دیکھنا آنکھ کے کنارے سے ہوتا تھا۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۵، مسند احمد ج ۵ ص ۹۷-۱۰۵، مسند رک ج ۲ ص ۲۰۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۱۱۳، اشعاعی رقم الحدیث: ۱۱۳، تہذیب ابن مساکر ج ۳ ص ۳۲۲)

اس حدیث میں "ملاحظہ" کا لفظ ہے جو "الملاحظہ" سے "مفاعلة" ہے اور یہ آنکھ کے کنارے سے دیکھنا ہے جو کنکشی سے ملی ہوتی ہے اور وہ جو تاک سے ملی ہوتی ہے وہ "موق" اور "باق" کہلاتی ہے۔ اور یہ بات کہ آپ بھر پور نظر فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر چراتے نہیں تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنی نظر کو دائیں یا بائیں نہیں پھیرتے تھے کیونکہ اس طرح وہ شخص کرتا ہے جو عقل کا کمزور اور ہلکا ہو۔ بلکہ پوری طرح متوجہ ہوتے اور پوری طرح پختہ پھیرتے یہ بات ابن اشیر نے کہی ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی آنکھیں بڑی تھیں پلکیں طویل اور آنکھوں میں سرخ ڈھور تھا۔ (دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۱۲)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا وہن مبارک کشادہ تھا آنکھیں فراخ اور سرخی بائیں اور آئینیاں مبارک دہلی چٹکی تھیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۹، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۵، مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۷-۱۰۳) آنکھوں کی سفیدی میں سرخی نہایت پسندیدہ ہوتی ہے اس کو "الشکلة" کہا جاتا ہے اور "الاشعاع" کا مطلب یہ ہے کہ سیاہی میں سرخی ہو یہی مفہوم زیادہ صحیح ہے بعض حضرات نے آنکھوں کی لمبائی مراد لی ہے وہ صحیح نہیں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہوں نے نبی اکرم ﷺ کا وصف بیان کرتے ہوئے اس گفتگو سے واضح ہوا کہ دیوار کے پیچھے علم نہ ہونے والی حدیث ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو تو اس سے آپ کے علم پر کوئی اعتراض نہیں اگر چہ انہوں نے پیچھے کی خبریں دے سکتے ہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر دینا آپ کے لیے مشکل نہیں لیکن اس بات کی تعلیم دی کہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کو وہ عطا چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو "ماکان و ما یكون" "جو ہو گیا اور جو ہوگا سب کا علم عطا فرمایا ۱۲ ہزاروی۔

ہوئے فرمایا چہرہ انور میں کسی قدر گولائی تھی اور وہ سرخی مائل سفید تھا آنکھیں سرخیں اور پلکیں گھٹی اور لمبی تھیں۔

(جامع ترمذی رقم اللہ ص: ۲۳۸، ۲۳۹ دلائل النبوۃ ج ۳ ص ۲۱۳)

انہوں نے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آنکھ کی پتلی سیاہ اور پلکیں لمبی تھیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو ایک دن میں خطبہ دینے کفر اہل یہود یوں کا ایک عالم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں تورات کی ایک جڑ تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا اس نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا ابو القاسم ﷺ کا وصف بیان کیجئے میں نے کہا۔

آپ ﷺ کا قد مبارک نہ تو زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا پوری حدیث بیان کی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا تو اس عالم نے پوچھا کیا ہو؟ میں نے کہا مجھے یہی یاد ہے اس عالم نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی تھی دائرہ بہت اچھی تھی آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کی صفت یہی ہے یہود یوں کے عالم نے کہا میں نے یہ صفات اپنے آباؤ اجداد کی کتاب میں پائی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ نبی ہیں اور آپ تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں۔

سماعت مبارکہ

نبی اکرم ﷺ کی سماعت مبارکہ کے بارے میں اتنی بات کافی ہے آپ نے فرمایا:

انسی اری ما لا تسرون واسمع ما لا تسمعون' بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے
اظت السماء وحق لها ان تظ' لیس فیہا اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے آسمان نے آواز نکالی
موضع اربع اصابع الا و ملک واضع جہتہ اور اس کا حق ہے کہ وہ چہ جائے اس میں چار انگلیوں کی
ساجد للہ تعالیٰ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور
کھدہ ریزی کے لیے اپنی جبین رکھے ہوئے نہ ہو۔

(جامع ترمذی رقم اللہ ص: ۲۳۱، سنن ابن ماجہ رقم اللہ ص: ۲۱۹۰، مسند احمد ج ۵ ص ۷۳، مسند احمد ج ۵ ص ۵۰۱، ج ۳ ص ۵۳۳۔

۹۷۵ حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۳۶، شرح السنن ج ۱ ص ۷۰، مشکوٰۃ الصالحین رقم اللہ ص: ۵۳۳، ج ۳ ص ۲۹۵، ج ۲ ص ۲۹۳، ج ۲ ص ۲۹۷ دلائل النبوۃ رقم اللہ ص: ۱۵۸، کنز العمال رقم اللہ ص: ۲۹۸۲۹، ۲۹۸۳۸، القاموس المحیط ج ۲ ص ۳۲۲)

ابو نعیم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم وہ بات سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے آپ نے فرمایا: میں آسمان کے چہ چرانے کی آواز سن رہا ہوں اور اس چہ چرانے کی وجہ سے اس پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ اس میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کرے یا ہو یا کھڑا نہ ہو۔

پیشانی مبارک اور جسم کے بعض اعضاء ۱

رسول اللہ ﷺ کی پیشانی مبارک واضح تھی اور ابروؤں کے بال طے ہوئے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح آپ کا وصف بیان فرمایا ابن سعد اور ابن عساکر کے نزدیک اسی طرح ہے انہوں نے فرمایا آپ کے ابروؤں کے بال باہم طے ہوئے تھے اور پیشانی واضح تھی۔ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۱۶)

حضرت امام باقری رحمۃ اللہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا تو آپ ایک ایسے شخص تھے جس کا جسم خوبصورت پیشانی بڑی اور ابرو پتلے ہوں۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

جیہ مشرق من فوق طرہ یصلو الضحیٰ لیلہ واللیل کافرہ
بالمسک حطت علی کافور جہتہ من فوق نوناتھا سینا ضفائرہ
مکحل الخلق ما تحصی خصائصہ منظر الحسن قد قلت نظائرہ

”آپ کی مبارک پیشانی چمکی تھی اور ستار مبارک کے کناروں سے چمک تھماڑ کر جاتی اور آپ کا نور بالوں کی سیاہی پر غالب آجاتا اور بالوں کی سیاہی اس روشنی کو چھپانے والی تھی (تا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ سکیں) آپ کی مبارک پیشانی کے کافور پر مینڈھیوں نے پیشانی کے نوٹوں پر سین لکھ دیا تھا۔ آپ کی تخلیق مکمل تھی اور خصائصے بے شمار ہیں، اس قدر زیادہ کہ اس کی نظیر قلیل (یعنی معدوم) ہے۔“

ابن ابی ہالہ نے کہا کہ آپ ”ازج الحواجب“ تھے اور اس کی وضاحت یوں کی کہ آپ کی پلکیں لمبی کمان کی طرح تھیں اور بال کانوں تک تھے پھر فرمایا: آپ کی پلکیں دراز تھیں اور لمبی ہوئی نہ تھیں ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت خوب سرخ ہو جاتی اور بھری ہوئی ہوتی جس طرح دودھ آنے کی صورت میں تھن بھر جاتے ہیں۔

حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے پاک اور لوگوں سے دور رہنے والی خاتون کے بیٹے! میں اور مائیں میں نے آپ کو باپ کے بغیر پیدا کر کے تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ہے پس میری ہی عبادت کریں اور مجھ ہی پر پھر دہ کریں اور اہل سودان کی طرف جائیں (اور کہیں) کہ میں اللہ ہوں جو زندہ قائم رکھنے والا ہے جس کے لیے زوال نہیں ہے۔ اس نبی امی کی تعظیم کرو جو اونٹوں زمرہ علامہ غلغلیں اور عصا مبارک والے ہوں گے اور ان کے بال زیادہ ہلکے کر یا نہیں ہوں گے پیشانی واضح ہوگی، پلکوں کے بال گھٹے ہوں گے جو زردی اور کندھوں کے درمیان جگہ مضبوط ہوگی آنکھیں سرخیں ناک مبارک پتلے اور لمبی ہوگی زخار واضح اور داغی گھٹی ہوگی اور آپ کے چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور گردن مبارک چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ (الکشف ج ۳ ص ۱۵۱ تذکرۃ الخطباء ج ۱ ص ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱

جو کچھ ابن ابی ہالہ نے بیان کیا ہے وہ حضرت مقاتل بن حیان کی حدیث اور حضرت ام معبد کی روایت کے خلاف ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ابو ملے ہوئے تھے۔

ابن حجر نے کہا پہلی بات زیادہ صحیح ہے یعنی آپ کے دونوں ابو ملے ہوئے نہ تھے۔
کئی لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کا وصف یوں بیان کیا کہ آپ عظیم الہام تھے یعنی آپ کا سر انور (مناسب حد تک) بڑا تھا ابن ابی ہالہ کی مشہور حدیث میں اسی طرح ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "ضمیم المراس" یعنی سر انور بڑا تھا اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے صحیح قرار دیا اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا اور صحیح بخاری کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کی ہڈیوں کے کنارے بڑے تھے جس طرح امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی ہی کی روایت ہے کہ آپ کے گھٹنے کہنیاں اور کاٹھھے بھی بڑے بڑے تھے (کاٹھڑوں کے ملنے کی جگہ مراد ہے)۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۸-۳۶۳۹)

اور ناک کے اوپر والا حصہ چلتا تھا حضرت ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کا وصف یوں نقل کیا کہ ناک مبارک کا درمیان والا حصہ بلند تھا ابن ابی ہالہ نے فرمایا: کہ آپ کی ناک مبارک پتلی بسی اور نورانی تھی جو شخص اس میں غور نہ کر تا وہ ناک مبارک کے پائے کو لمبا سمجھتا تھا۔

دہن مبارک ۱۔

آپ کے دہن مبارک کے حوالے سے "صحیح مسلم میں" حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا دہن مبارک کشادہ تھا ابن ابی ہالہ نے اسی طرح بیان کیا ہے آپ کلام شرویع کر کے کناروں پر ختم کرتے اور اس کی جودہن مبارک کی کشادگی تھی۔

اور اہل عرب کے ہاں منہ کا کشادہ ہونا قابل تعریف ہے اور منہ کا چھوٹا ہونا قابل مذمت ہے۔

شمر بن عطیہ اسدی الکلابی الکوفی نے کہا کہ آپ کے دانت مبارک بڑے تھے۔ (الکاشف ج ۲ ص ۱۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جسے بزار اور بیہقی نے نقل کیا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے رخسار مبارک سفید اور دہن مبارک کشادہ تھا۔

ابن ابی ہالہ نے آپ کے وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: آپ کے دانتوں کے درمیان قدرے کشادگی تھی اور وہ چمکتے تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ آپ کے سامنے کے دانت چمکتے تھے۔ ابن سعد نے اسے حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔

ابن مسعود کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے والے دانت چمکتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے درمیان (قدرے) وقف تھا۔ جب آپ گفتگو کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ سامنے والے دانتوں سے نور نکل آیا ہے یہ بات امام ترمذی نے شائل میں ذکر کی ہے نیز امام دارمی نے بھی اور امام طبرانی نے ”الاوسط میں“ اسے نقل کیا۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۹ دلائل البیہ ج ۱ ص ۲۱۵)

رسول اللہ ﷺ کے ہونٹ مبارک تمام لوگوں کے ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور وہ بنی مبارک سب سے زیادہ لطیف تھا۔

بحر من الشہد فیہ مرشفہ
یاقوتہ صدف فیہ جواہرہ
”آپ کے دہن مبارک میں شہد کا مسدود ہے اور آپ کی زبان مبارک یا قوت ہے اور ایسا صدف ہے جس میں اس کے موتی ہیں۔“

حضرت ابو بکر صافہ (معروف صحابی) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں میری ماں اور میری خالہ نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی جب ہم واپس ہوئے تو میری ماں اور خالہ نے مجھ سے کہا بیٹا! ہم نے ان کی طرح خوبصورت چہرے صاف کپڑوں اور نرم گفتگو والا کوئی شخص نہیں دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ گویا آپ کے دہن مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ (الامانیہ ج ۱ ص ۲۱۲)

لعاب مبارک ۱

نبی اکرم ﷺ کے لعاب مبارک سے متعلق ”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ خیر کے دن نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کل میں اس شخص کو چمکندہ ادوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اس سے محبت کرتے ہیں جب دوسرے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر ایک کو امید تھی کہ آپ ان کو چمکندہ عطا فرمائیں گے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا: ان کو بلاؤ جب ان کو لایا گیا تو نبی کریم ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۳، ۲۹۴۵، ۲۹۵۱، ۳۲۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱ مسند احمد ج ۳ ص ۵۲ سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۱۳۱ دلائل البیہ ج ۱ ص ۲۱۳ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۱۲ مجمع الطہری ج ۱ ص ۱۸۳ التہذیب ج ۲ ص ۲۱۸ احادیث الاسادہ

۱ (دلائل البیہ ج ۱ ص ۲۱۶)

التفصيل ج ۱ ص ۱۰۶ ج ۲ ص ۱۸۸ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۵۶ المسند رک ج ۳ ص ۴۴۷

اور پانی کا ایک ڈول لایا گیا آپ نے اس سے نوش فرمایا پھر کنوئیں میں ڈال دیا راوی فرماتے ہیں یا کنوئیں میں گلی کر کے پانی ڈالا تو اس سے کستوری کی خوشبو آنے لگی اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۵۹-۶۶۰ مسند امام احمد ج ۳ ص ۳۱۵)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں کنوئیں میں لعاب مبارک ڈالا تو یہ عظیمہ میں اس سے بیٹھا پانی نہ تھا۔

نبی اکرم ﷺ عاشورہ کے دن ان بچوں کو جو آپ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کو بلاتے اور ان کے مونہوں میں لعاب مبارک ڈالتے اور ان کی ماؤں سے فرماتے ان کو رات تک دودھ نہ پلانا چنانچہ ان کو آپ کا لعاب مبارک ہی کافی ہوتا۔

(دلائل النبیۃ ج ۲ ص ۲۶۶ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۸۶ المصالح العالیہ رقم الحدیث: ۱۰۰۸۸ الاصابۃ فی تہذیب الصحابہ ج ۸ ص ۸۱)
حضرت عبید بن جریحؓ مسعود اور ان کی بیٹیں رضی اللہ عنہن نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئیں اور یہ پانچ شخص انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ خشک گوشت کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں آپ نے ان (خواتین) کے لیے گوشت چبایا اور پھر ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا چبایا تو دنیا سے رخصت ہونے تک ان کے مونہوں سے بدبو نہیں آئی۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عقیقہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کی پیٹھ اور پیٹ پر لعاب ڈال کر ہاتھ پھیرا اور انہیں پھنسیاں قصص تو انہوں نے اس سے اچھی خوشبو کی نہیں سونگھی۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سخت پیاس لگی ہوتی تھی نبی اکرم ﷺ نے ان کی زبان کو چوسا تو ان کی پیاس ختم ہو گئی۔

امام العارفین حضرت سیدی محمد وفا شاہ ذی رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے کیا خوب فرمایا:

جَنَى النَّمْلُ فِي فِيهِ وَفِيهِ حَيَاتُنَا وَلَكِنَّهُ مِنْ لِي بِلُحْمٍ لُحْمُهُ

رحيق الثنايا والمثنائى تنفست اذا قال فى ليلح بطيب ختامه

”آپ کے دامن مبارک میں شہد ہے، بیٹھنا کلام ہے اور اس میں ہماری زندگی ہے لیکن کون میرے لیے

اس کو ظاہر کرنے کی ضمانت دے گا (تاکہ میں عالم بیداری میں زہارت کروں) وہ صاف ستھری شراب اور

خوبصورت آواز ہے جب کلام کرتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے جو کستوری سے مہر شدہ ہے۔"

رسول اکرم ﷺ کی فصاحت

جہاں تک نبی اکرم ﷺ کی زبان کی فصاحت، کلمات کے جامع ہونے اور عمدہ فی البدیہ بیان کا تعلق ہے تو آپ تمام مخلوق خداوندی سے زیادہ فصیح تھے آپ کا کلام سب سے چٹھا اور اداسٹیکل میں سب سے جلد اور اونے والے تھا اور گفتگو

نہایت شیریں تھی کہ آپ کا کلام مبارک دلوں کے ریشہ ریشہ میں پیوست ہو جاتا اور ارواح کو نکال لیتا تھا۔

(طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۸۳ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۷۹ البدر البیضاء ج ۱ ص ۶۳۹ الشفاء ج ۱ ص ۷۰)

ينظم در الشعر نثر مقولہ فیا حسنہ فی نشرہ و نظامہ

یناجی فینجی من یناجی من الجوی فکل کلیم برزہ فی کلامہ

”آپ نثر میں کلام کرتے، سامنے کے دانت مبارک موتیوں کی طرح چمکتے ہیں آپ کی نثر و نظم کا حسن

تعجب خیز ہے۔ آپ کلام فرماتے تو مخاطب کو عشق کی تکلیف سے نجات مل جاتی آپ کے کلام میں ہر زنجی کے

لیے شفاء تھی۔“

نبی اکرم ﷺ کی زبان القدس کی فصاحت ایک ایسی انتہا ہے جس تک رسائی نہیں ہو سکتی اور ایک ایسی منزل ہے

جس کی انتہا کا ترپ حاصل نہیں ہو سکتا اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کو اپنی ملکواروں میں

سے ایک تلوار قرار دیا جو اس کی مراد کو بیان کرتی تھی اور اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف بلا تے

تھے نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حکمتوں کو بیان فرماتے اور اس کے ذکر کی حقیقت سے اس کی مراد کو واضح

فرماتے۔

آپ بولتے تو تمام مخلوق سے زیادہ فصیح ہوتے اور جب وعظ فرماتے تو سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے ہوتے

تھے آپ نامناسب اور غیر شائستہ بات نہ فرماتے آپ کی کھل گفتگو کا نتیجہ علم ہوتا تھا اور وہ شریعت اور حکمتوں کی تعمیل پر مبنی

ہوتا کسی شخص کی گفتگو نبی اکرم ﷺ کی گفتگو سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ شیریں نہیں ہوتی تھی۔

آپ اللہ تعالیٰ کی مراد کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے تھے اور آپ اپنے بیان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر

حجت قائم فرماتے اس کے فرائض، اوامر اور نواہی کو واضح فرماتے اس کے وعدہ و وعید اور مزاؤں اور ہدایت کے سلسلے میں

آپ وضاحت فرماتے تھے آپ کا قلب پاک تمام مخلوق سے زیادہ مضبوط آپ کی زبان سب سے زیادہ فصیح اور بیان

سب سے زیادہ واضح ہوتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کلام فرماتے تو آپ کا کلام نہایت واضح اور مفصل ہوتا جس کو لوٹانے والا لوٹا سکتا تھا اس قدر جلدی

نہ ہوتا کہ کوئی یاد نہ رکھ سکے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تم لوگوں کی طرح تیزی سے نہیں بولتے تھے آپ اس

طرح گفتگو فرماتے کہ کوئی شخص اس کو لوٹنا نہ چاہے تو لوٹا سکے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۰، سنن

ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۵، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۹، مسند احمد ج ۶ ص ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۵۷، ۱۵۷، ۱۵۷)

اور آپ ایک کلمہ تین بار لوٹا تے تاکہ سمجھا جاسکے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۰)

آپ فرماتے تھے: کہ میں تمام عرب والوں سے زیادہ فصیح ہوں۔ (كشف الخفاء ج ۱ ص ۲۳۴، بحہ ص ۸۵۰، المغنی عن حل

الاسفار ج ۳ ص ۳۶۲، الاسرار للرفوع ص ۱۱۷، الشفاء ج ۱ ص ۸۰) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے

کہ آپ ہم سب سے زیادہ فصیح ہیں جب کہ ہمارے درمیان سے تشریف نہیں لے گئے؟ آپ نے فرمایا: میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت پڑھی ہے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ یاد کرائی۔

(المطبیع ج ۲ ص ۲۲۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۷۳)

عسکری نے "الامثال میں" ایک ضعیف سند سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: بنو ہند بنی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے (مکمل حدیث ذکر کی) اور اس میں ان کے خطبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کا ذکر بھی فرمایا وہ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہم اور آپ ایک ہی باپ (دادا) کی اولاد ہیں اور ایک ہی شہر میں پیدا ہوئے اور آپ اہل عرب سے ایسی زبان میں کلام کرتے ہیں کہ اہل میں سے اکثر کو ہم نہیں سمجھ پاتے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور خوب سکھایا اور میری پرورش بنو سعد میں مکرم میں ہوئی ہے (اور ان کی فصاحت مشہور ہے)۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۶۷۳)

حضرت محمد بن عبد الرحمن زہری اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص اپنی عورت کو ٹال سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب کہ مطلق ہو (اس شخص نے "یہ دالک" کا لفظ استعمال کیا تھا اور آپ نے مطلق کا لفظ استعمال فرمایا) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ! اس شخص نے آپ سے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا: اس نے پوچھا کیا کوئی شخص اپنی عورت کو ٹال سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جب مطلق ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تمام عرب میں گھوما پھرا ہوں اور میں نے ان کے فصحاء کو بھی سنا ہے لیکن میں نے آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے۔

قاموس (لغت کی کتاب) میں ہے (دالک یعنی مطلقہ ٹال منول کرنا) اور فصیح میم پر پیش اور فاء پر زبر ہے یہ لفظ سے اسم فاعل ہے "الفصح الرجل وهو مفلج" اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص فقیر ہو اور یہ غیر قیاسی ہے جیسے احسن سے احسن (صاد پر زبر کے ساتھ) اصعب سے مسہب بھی میں کلمہ کے فتح کے ساتھ ہے یہ الفاظ شاذ (غیر قیاسی ہیں) قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر کسرہ (زیر) ہو لیکن ابن اثیر نے کہا ہے کہ صرف تین حرف یعنی اصعب احسن اور فصیح میں یہ صورت ہے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ "یہ دالک" کا معنی یہ ہے "کیا کوئی شخص اپنی بیوی سے بھراے سے پہلے کھیل کو کر سکتا ہے اور اس کو مطلق قرار دیا کیونکہ اس کی سب سے بڑی غرض بھراے ہے آپ نے فرمایا ہاں جب عاجز ہو تاکہ یہ بات ثبوت کو حرکت دے اور اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے اسے مطلق قرار دیا۔

(القاموس المحیط للعلیرز آبادی ج ۳ ص ۳۱۲)

ابن اثیر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اگر فقیر ہو۔ اور وہ جو مردی ہے کہ میں "ضاد" کی ادائیگی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں تو ابن کثیر نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں۔ (امام قسطلانی

فرماتے ہیں) لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے۔ واللہ اعلم

(الدرر المنشرہ ص ۲۳ کشف الخفا وج ۳ ص ۲۳۲ تذکرۃ الموضوعات ص ۷۸ الاسرار المفوضۃ ص ۱۱۶ الفوائد الخجریہ ص ۳۲۱)

فصاحت کی تعریف

فصاحت کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ تنافرو، غرابت اور مخالفت قیاس سے خالی ہو۔

تنافرو سے مراد یہ ہے کہ حروف کے مخارج قریب قریب ہوں جیسے ”غدا انورہ مستشرقات الی العلانہ“ اس میں سین، شین، تاہ اور زاء کے مخارج قریب قریب ہیں اور غرابت یہ ہے کہ کلمہ میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہونے کی وجہ سے پہلے مرحلہ میں مراد پر دلالت نہ کرے۔

اور مخالفت قیاس یہ ہے کہ کلمہ مخالف قیاس استعمال ہو جس طرح ایک کلمہ میں ایک جیسے دو حروف کو ادغام کے بغیر چھوڑ دینا جیسے الحمد للہ العلنی الاجلل۔ الاجلل میں لام کا دوسرے لام میں ادغام نہیں کیا گیا اور فصاحت کلام کلمہ اور مکالمہ میں ہوتی ہے۔

اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت کے ساتھ ساتھ کلام حال کے تقاضے کے مطابق ہو، عمدہ کلام ہو، رکیک (گھلیا) کلام نہ ہو۔

آپ ﷺ کی بلاغت اور اقوال کے کچھ نمونے

رسول اکرم ﷺ کی فصاحت مجزہ کی حد تک پہنچی ہوئی تھی اور اس کی انتہائی قحی کہ وہ ذہنوں سے پہلے دلوں کو چھڑاتی تھی اور کانوں کو کھٹکھٹانے سے پہلے پسلیوں کو کھٹکھٹاتی تھی جو نہایت صاف اور نوبت رکھنے والی تھی آپ کے لیے تمام انسانوں پر حقوق ثابت ہیں جو تا فرمائی کے مقابل نہیں ہیں۔

رسول اکرم ﷺ جامع کلمات اور بدیع حکمتوں کے مالک تھے کھٹکھٹانے والی، جھڑک، اور ایسے اوامر و اوصاف کے مالک تھے جو آپ پر ختم اور جاری ہیں پہلے ہوئے سوتی اور روشن چمکتے ہوئے ستارے، مضبوط فیصلے اور دھمکتیں اور وہ مواعد جو دلوں کے لیے فیصلہ کن اور ایسے دلائل جو سخت جھگڑا و مخالف کو بھی رگام ڈال دے کے مالک تھے۔

نبی اکرم ﷺ کے حق میں یہ وصف بھی کم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں آپ کے فضل و شرف کو زیادہ کیا ہے۔ امام حاکم نے اپنی ”مستدرک میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کرتے ہوئے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ جتنی حضرت محمد ﷺ کی کفایت (زبان) میں کلام کریں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی فصاحت کا علم کسی دلیل کا محتاج نہیں اور کوئی موافق و مخالف اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

علماء کرام (جیسے ابن سنی، قضاوی، اور ابن صلاح وغیرہ) نے نبی اکرم ﷺ کے مکتا، مختصر اور بدیع کلام کو جمع کیا ہے۔ جس کے لیے پہلی کتب نے بہت نبض کی اور حضرت کاظمی عیاض رحمۃ اللہ کی کتاب ”الاشفاء میں“ اس قدر ہے کہ اس سے علیل آدی شفاء پائے جیسا کہ آپ نے فرمایا:

المصرء مع من احب
(مکمل بخاری رقم الحدیث: ۶۱۶۸، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۴۷، المستدرک رقم الحدیث: ۵۹۰، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۶، مستدرک حرم رقم الحدیث: ۳۹۲، الشفاء رقم الحدیث: ۷۸)
نیز فرمایا:

اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک
اسلام قبول کرو محفوظ ہو جاؤ گے (اور) اللہ تعالیٰ تمہیں
سرنہیں۔
اور فرمایا:

السمعید من وعظ بمعیرہ
نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل
کرے۔

(الدرر المشرقة رقم الحدیث: ۹۳، اقیاف السادة الصالحین ج ۱ ص ۲۳۵، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۵، سنن ابن ابی عاصم ج ۱ ص ۷۸،
الاسرار الرفیعة ص ۲۱۶، القوائد المجموع رقم الحدیث: ۲۵۶، تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۲۰۰، الشفاء ج ۱ ص ۸۰، مناقب الصفاس ص ۵۲، رقم
الحدیث: ۱۲۰)

اور جو کچھ ”الشفاء“ میں ذکر نہیں کیا گیا ان کلمات میں سے یہ ہیں:
انما الاعمال بالنیات۔
بے شک اعمال (کے ثواب) کا دار و مدار نیتوں پر
ہے۔

اور فرمایا:

لیس للعامل من عمله الا ما لواه
عمل کرنے والے کے لیے اس کے عمل سے وہی کچھ
ہے جس کی اس نے نیت کی۔

ان دو حدیثوں کے تحت علم کے خزانے جمع ہیں اسی لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث ”السماع
الاعمال بالنیات“ نصف علم میں داخل ہے اس لئے کہ دین کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور نیت باطن سے متعلق ہے
اور عمل کا ظاہر سے تعلق ہے نیز نیت دل کی عبادت ہے اور عمل اعطاء کی عبادت ہے۔

بعض احمد (جیسے امام احمد ابن حنبل) اور ابوداؤد رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث دین کا تہائی حصہ ہے کیونکہ دین
قول و عمل اور نیت کا نام ہے۔

اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا:

نیة المصرء خیر من عمله
آدنی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المجموع رقم الحدیث: ۲۳۸، اقیاف السادة الصالحین ج ۱ ص ۱۵، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۵۵، الدرر المشرقة رقم الحدیث: ۱۲۶، كشف
الغمام ج ۲ ص ۳۸، المستفی من جن الاسفار ج ۳ ص ۳۵۵)

بعض محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا صحیح ثابت نہیں (یعنی یہ حضور ﷺ کا قول نہیں) قتادہ (ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ مصری) نے اسماعیل بن عبد الرحمن الصفاء سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: ہمیں حضرت علی بن عبد اللہ الفضل نے خبر دی ہے وہ فرماتے ہیں ہم سے حضرت محمد بن حنفیہ واسطی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے حضرت محمد بن عبد اللہ حلی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے یوسف بن عطیہ نے بیان کیا وہ بواسطہ حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

نِیۃ المؤمن ابلغ من عملہ۔
مؤمن کی نیت اس کے عمل کے مقابلے میں

(اتحاف السادة المستعین ج ۱۰ ص ۱۵) ابلغ (زیادہ پہنچنے والی) ہے۔

اور انہوں نے فرمایا کہ اس سند میں کوئی روشنی نہیں (یعنی ضعیف ہے) اور یوسف بن عطیہ متروک الحدیث ہے۔
حضرت عثمان بن عبد اللہ شامی نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ آپ سے فرمایا:

نِیۃ المؤمن خیر من عملہ
و نِیۃ الشاگرد شر من عملہ
مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور کافر کا (کافر) کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بری ہے۔

(اتحاف السادة المستعین ج ۱۰ ص ۱۵ مجمع الزوائد ج ۱۱ ص ۶۱-۶۲ تاریخ بغداد ج ۹ ص ۲۲۷)

ابن عدی نے کہا کہ عثمان بن عبد اللہ شامی کی بہت سی موضوع روایات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے اور ابن جوزی نے کہا اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت پوشیدہ چیز ہے اور عمل ظاہر ہے اور پوشیدہ عمل افضل ہوتا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی نیت کرے تو اس کی یہ نیت ذکر و فکر سے بہتر ہوگی حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ محض نیت اس عمل سے بہتر ہے جو نیت کے بغیر ہو اور یہ بات بھی عقل سے دور ہے کیونکہ جب عمل نیت سے خالی ہو تو اس میں بھلائی بالکل نہیں ہوگی۔

یہ بھی کہا گیا کہ نیت دل کا عمل ہے اور فعل اعضاء کا عمل ہے اور دل کا عمل اعضاء کے عمل سے بہتر ہے کیونکہ دل اعضاء کا سردار ہے اور اس کے اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے جب دل کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم مضطرب ہو جاتا ہے اور رنگ بدل جاتا ہے بے شک دل بادشاہ مجران ہے اور اعضاء اس کا لشکر اور رعایا ہیں اور بادشاہ کا عمل رعایا کے عمل سے ابلغ ہوتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ جب نیت تمام اعمال کی اصل روح اور مغز ہے اور اعمال اس کے تابع ہیں تو اس کی صحت سے اعمال صحیح ہوں گے اور اس کے فساد سے اعمال میں فساد پیدا ہوگا۔ اور یہ نیت ہی اچھے عمل کو فاسد عمل میں بدلتی ہے اور اگر صالح عمل کو صالح بنا دیتی ہے جس پر ثواب ملتا ہے اور اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ عمل کے ثواب سے دو گنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔

کمل الصید فی جوف الفراء۔ ہر شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہے۔
 قریش قاصد پرزیر ہے اور جنگلی گدھے کو فرا کہا جاتا ہے اور اسے راحر مزی ۱ نے ”الامثال میں“ نقل کیا ہے اس کی
 سند جدید (عمدہ) ہے لیکن مرسل ہے (یعنی صحابی کا ذکر نہیں ہے) عسکری کے نزدیک بھی اسی طرح ہے اور وہ فرماتے ہیں:
 ”جوف“ فرمایا حبیب (پہلو)۔ (علامہ ج ۲ ص ۱۹۳ تذکرۃ الفاظ ج ۳ ص ۹۵ تفسیر الدبرج ص ۳۹۰)
 ان الفاظ کے ساتھ نبی اکرم ﷺ نے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا۔
 پہلے پہل وہ آپ سے دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے خلاف اشعار کہتے تھے جب وہ اسلام قبول کر کے حاضر ہوئے تو
 آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔

گوئی آپ نے فرمایا: کہ جنگلی گدھے کا شکار سب سے بڑے جانور کا شکار ہے اور باقی تمام شکار اس سے نچلے درجہ
 میں ہیں جس طرح آپ (سفیان بن حارث) میرے خاندان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں میرے ساتھ آپ کا سب
 سے زیادہ قرب ہے اور جو لوگ میرے پاس آئے ہیں آپ ان میں سے زیادہ معزز و مکرم ہیں دوسرے اس سے نچلے درجہ
 میں ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لڑائی ایک چال ہے۔

الحرب خدعة۔

اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ فرماتے
 ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے لڑائی کو خدعہ کا نام دیا امام مسلم کے نزدیک ”قام رکھا“ کے الفاظ نہیں ہیں اور ”خدعة“ کی
 خواہ مخواہ پرزور پڑھیں تھیں آتے ہیں لیکن زبرد مشہور ہے اور دال ساکن ہے۔
 ثعلب وغیرہ نے کہا کہ یہ نبی اکرم ﷺ کی لغت ہے (یعنی خواہ پرزور) اور دوسری لغت خواہ پر پیش دال ساکن اور
 تیسری لغت میں خواہ پر پیش اور دال پرزور ہے۔

یہ بات آپ نے غزوۂ احزاب کے دن فرمائی جب آپ نے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ قریش
 غطفان اور یہودیوں کے درمیان لڑائی پیدا کریں (ایک دوسرے سے خطر کریں) اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ
 فرمایا کہ کثرت کی بجائے حسن تدبیر زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ لڑائی کے دوران کفار کے مقابلے میں کوئی چال اختیار کرنا جائز ہے جیسے
 بھی ممکن ہو لیکن دتو عہد توڑے اور نہ امن دینے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے۔

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

جنگی کے ڈھیر پر اُٹنے والی ہنری سے بچو۔

ایسا کم و خضراء الدمن۔

یہ حدیث الراحم مزی نے اور العسکری نے ”الامثال میں“ ذکر کی ہے ابن عدی نے اسے الکلال میں ابو بکر بن درید

۱۔ راحر مزی حافظ متقی سے ان کا نام ابو محمد حسن بن عبد الرحمن قاری تھا اور بڑے بڑے عالمہ میں سے تھے۔ ۳۶۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

نے ”الجبلی میں“ قضائی نے ”مسند شہاب میں“ اور بیہی نے واقدی سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں:

ہم سے محمد بن سعید بن دینار نے بیان کیا انہوں نے ابو جہزہ بن یزید بن عبید سے انہوں نے عطاء بن یزید بیہی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ سے مروی عروایت کیا عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت عورت جو برے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ (الاعلام ج ۶ ص ۸۰) الحکم الادب ج ۵ ص ۲۹۹ فیات الامان ج ۱ ص ۳۹۷ طبقات الشافعیہ ج ۲ ص ۱۳۵ خزینۃ الالباء رقم الحدیث: ۳۲۲۰ الحکم اشراء رقم الحدیث: ۳۶۱۱ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۹۵ خزائن الادب ج ۱ ص ۳۹۰ احزاب السادة المستعین ج ۱ ص ۸۹ الاحکام ص ۲۳۲ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۲۷۵:

ابن عدی نے کہا کہ اس میں واقدی حضور ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب عورتوں سے نکاح کو آپ نے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بری رگیں اس کی اولاد کو کھینچتی ہیں۔

اس حقیقت کی وضاحت یوں ہے کہ ہوائی گلیوں کو زمین کے ایک ٹکڑے میں جمع کرتی ہے پھر اس پر مٹی جمع ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس سے تازہ عمدہ بھری آگتی ہے جو ادھر ادھر چھکتی ہے لیکن اس کے نیچے اصل خبیثہ ہے پس اس کا ظاہر اچھا اور باطن فحش کا سد ہوتا ہے الدمن ' دمنہ کی منع ہے۔
زفر بن حارث کا شعر ہے:

وقد یبیت المرعی علی دمن الشری وتبقی حزازات النفوس کما ہیا

”بعض اوقات نساک گور پر بھری آگتی ہے اور دلوں کا کینہ پہلے کی طرح باقی رہتا ہے۔“

اس شعر کا معنی یہ ہے کہ دودھ دی بعض اوقات صلح اور محبت کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ان کے اندر بغض و عداوت ہوتی ہے جس طرح چارہ (بھری) بیگنوں کے ڈھیر پر آگتا ہے یہ قاعدہ عام طور پر پایا جاتا ہے یا ہمارے زمانے میں ہر گلی قاعدہ ہے (سب کی یہی حالت ہے) ہمارے شیخ (امام غلاوی نے التقاصد المختص میں) اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

الانصار کشرشی و عیبی۔

انصار میری اوجھ (معدہ) اور میرا صندوق ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۰۱ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۹۰۷ مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۹-۱۸۸-۲۰۱ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۳۰۱ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۲ شرح السنہ ج ۱ ص ۷۲ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۲۷)

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے یعنی یہ میری پوشیدہ باتوں کی جگہ اور راز دان ہیں دونوں نفوس کا بھی مطلب ہے کیونکہ چکانی کرنے والا اونٹ اپنے گھاس کو اپنی اوجھ میں جمع کرتا ہے اور آ دی اپنے کپڑے کو اپنے صندوق میں رکھتا ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ سبکی دھو لوگ ہیں جن پر میں اعتماد کرتا ہوں میں نے ان کے ہاں پناہ لی اور ان کے ذریعے مجھے قوت حاصل ہوتی ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ کرش سے جماعت مراد ہے یعنی یہ میری جماعت ہے اور میرے صحابہ کرام ہیں اور کہا جاتا ہے "علیہ کروش من الناس" یعنی اس پر لوگوں کی ایک جماعت ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا:

الا ان عیسیٰ النسی اوی الیہا اهل بیعی سنو! میرا صندوق جس سے میں نکلنا نہ چکاتا ہوں وہ وان کوشی الانصار۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۹۰۳) میرے اہل بیت ہیں اور میری اوجھ انصار ہیں۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

ولا یجسی علی الصرء الا یدہ انسان اپنے جرم کا نقصان خود اٹھاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا امام احمد اور امام ابن ماجہ (رحمہم اللہ) نے حضرت عمرو بن احوں رضی اللہ عنہ سے بول روایت کیا ہے:

لا یجسی جان الا علی نفسه جو شخص جرم کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۹) مجمع الکفر ج ۷ ص ۳۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۱۰۶

اور اس سے نبی اکرم ﷺ کی مراد یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے کرنے میں پکڑا نہیں جاتا۔ اگرچہ کوئی قتل کرے زہنی کرے یا زنا کرے۔

بلکہ ہاتھ سے کیے ہوئے جرم میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ نے ہی اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور ارشاد نبوی ہے:

لیس الشدید من غلب الناس انما الشدید من غلب نفسه وہ شخص پہلوان نہیں جو لوگوں پر غالب آئے بلکہ الشدید من غلب نفسه۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(موارد المثل رقم الحدیث: ۲۵۱۸) مشکل الآثار ج ۲ ص ۲۵۴ شرح السیر ج ۱۳ ص ۱۶۰ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۷۷ کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۳۸

اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا اور امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ علیہما نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے۔ لیس الشدید بالصرعة انما الشدید الذی یصلک نفسه عند الغضب۔ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۱۱۳) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۸۱۰۷ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۹-۳۶۸-۵۱۷ اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۳۵ مشکل الآثار ج ۲ ص ۲۵۳ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۹۰۶ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۱۰۵ اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۱۶۸ تاریخ جرجان ص ۳۵۱ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۰۸

یعنی وہ اپنے سب سے مضبوط دشمن اور سب سے بڑے مخالف کو قابو میں رکھتا ہے اسی لیے کہا گیا: اعسدی عدو لک نفسک السی بسین تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے

جنیپک۔

دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔

(السنی ج ۳ ص ۲۰۸ تحائف السادة المستعین ج ۷ ص ۲۰۶ ج ۹ ص ۳۳)

یہ مجاز کے باب سے اور فصیح کلام سے ہے اس لئے کہ جب انسان کو سخت فحشاء آتا ہے اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرد باری سے اس پر قابو پالیتا ہے اور ثابت قدمی سے اس کو یوں پچھارتا ہے جس طرح پہلوان لوگوں کو پچھارتا ہے اور لوگوں اسے پچھا نہیں سکتے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

لنفس الخبیر کما المعانیة۔ خیر دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۱ مسند ابوالقاسم رحمہ اللہ ص ۲۰۸ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۳ مشکوٰۃ المصابیح رحمہ اللہ ص ۵۷۳۸ تحائف السادة المستعین ج ۶ ص ۲۶۳ تنبیہ ابن عبد البر ج ۳ ص ۳۳۲ تاریخ جرجان ص ۷۳-۷۵-۷۶ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۶۰ ج ۶ ص ۵۶-۸ ج ۱۶ التفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۹۸ ج ۲۰ ص ۱۷۱ الفیحاء ابن عدی ج ۱ ص ۳۰۲ ج ۳ ص ۱۵۸۰ ج ۷ ص ۲۲۹۳ الدر المنکسر ج ۱ ص ۲۳۳ تذکرۃ الموصوفات ص ۲۰۲ کشف الخفاء ج ۶ ص ۲۳۶ کنز العمال رحمہ اللہ ص ۳۲۱۱۰-۳۲۱۲۶)

اس حدیث کو امام احمد بن منیع بطبرانی اور عسکری نے روایت کیا ہے۔

اور آپ نے فرمایا:

المجالس بالامانة۔ مجلس امانت کے ساتھ ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲ سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ص ۲۸۶۹ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۳۷ تحائف السادة المستعین ج ۶ ص ۲۱۶ ج ۸ ص ۳۲۲ مشکوٰۃ المصابیح رحمہ اللہ ص ۵۰۹۳ فتح الباری ج ۱ ص ۷۹ المغنی عن جل الاسفار ج ۲ ص ۷۶ کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۷۷ کنز العمال رحمہ اللہ ص ۲۵۳۲۲-۲۵۳۷۷-۲۵۳۷۸)

اس حدیث کو امام عقیلی نے حسین بن عبد اللہ بن ضمیرہ کے ترجمہ میں (تحارف میں) نقل کیا ہے وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی نقل کرتے ہیں اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

اذا حدث الرجل ثم التفت لہمی جب کوئی شخص بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو وہ امانت

ہے۔

اصناف۔

(جامع ترمذی رحمہ اللہ ص ۱۹۵۹ السنن ابوداؤد رحمہ اللہ ص ۲۸۶۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۸ مشکوٰۃ المصابیح رحمہ اللہ ص ۵۰۶۱۱ کشف الخفاء ج ۱ ص ۹۰ الدر المنکسر ج ۶ ص ۲۲۶ تحائف السادة المستعین ج ۶ ص ۲۱۶ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۳۷ المغنی ج ۲ ص ۱۷۱ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۶۸ المطالب العالیہ رحمہ اللہ ص ۲۶۳۷ مشکل الاکار ج ۳ ص ۳۳۶ شرح البیہ ج ۱ ص ۱۹۱ کنز العمال رحمہ اللہ ص ۵۴۷۸)

امام ابوداؤد نے اسے اپنی مشن میں امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور ابن ابی الدنیا نے "المصمت" میں اور اس کے

رہا گویا اس نے ان پر صدقہ کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ برائی کو ترک کرنے کی فضیلت صدقہ کرنے کی فضیلت کی طرح ہے۔

اور ارشاد نبوی ہے:

وأي ذاء ادوا من البخيل. (بخش (کٹوتی) سے بڑھ کر کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟

(المفہوم ج ۳ ص ۳۲۹ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۱۷ معارج الاطلاق ص ۵۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۸۵۹-۳۶۸۵۸)

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ می اکرم ﷺ نے کل کو بیماری قرار دیا حالانکہ یہ بخل آدمی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور اسے بیماری کے مشابہ قرار دیا کیونکہ یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے اور اس کے لیے برے نتائج کے لیے راہ کھولتا ہے جس طرح بیماری کمزور کر دیتی اور تھکا دیتی ہے۔

اس حدیث کا مقصود بخل سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

لا ينسطح فيها عذوان. اس میں دو چیزیں نہیں لگاتے۔

(كشف الخفاء ج ۳ ص ۲۲۲ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۹۹ العلل المتباہین ج ۵ ص ۱۷۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۱۳۱)

یعنی ان میں دو باتیں وعدہ خلافی اور جھگڑا جاری نہیں ہوتا۔

اور ارشاد گرامی ہے:

الحياء خير كله.

حیا پورے کا پورا بھلائی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۶ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۶ المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۱۷۱)

اتحاد السادة المحققین ج ۸ ص ۲۷۷ حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۵۱ ج ۶ ص ۲۶۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۲۳-۵۷۸۵

اور ارشاد فرمایا:

الصميم الماحجرة قلع الصليح بلافح. جھوٹی قسم زمین کو پیمان اور بھڑکا کر رکھ دیتی ہے۔

(السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۵ الترمذی داثر تیسب ج ۲ ص ۶۲۲ الدر المنثور ج ۲ ص ۳۵ جامع مسانید ج ۱ ص ۱۱۱۳-۳۵۹ کنز العمال رقم

الحدیث: ۳۶۳۸۸)

اس حدیث کو "مسند فردوس شمس" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

سيد القوم عدا مہم. قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔

۱۔ حضرت عمر بن عبد ربی اللہ عنہ نے جب بھڑی عورت مصر، بیت مردان کو نقل کیا تو نبی اکرم ﷺ نے ان کی شان میں یہ بات

فرمائی۔ (كشف الخفاء ج ۱ ص ۵۶۱-۵۶۲ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۰ الدر المنثور ج ۲ ص ۹۵ الحادی للفتاویٰ ج ۲ ص ۱۰۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم

الحدیث: ۳۹۲۵-۳۹۲۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۵۶۶-۵۵۶۷-۲۲۸۳۲-۲۲۸۳۵)

اس حدیث کا ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے اپنی کتاب ”آداب الصحبة میں“ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے ان کے علاوہ لوگوں نے بھی اسے روایت کیا ہے۔
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

فضل العلم خير من فضل العبادة. علم کی فضیلت (محض) عبادت کی فضیلت سے زیادہ

ہے۔

(المسند رک ج ۳ ص ۹۲ ح ۱۱۱۲ طبع الاولیاء ج ۲ ص ۲۱۲ کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۱۱ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۰ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۰ المعجم الکبیر طبرانی ج ۱۱ ص ۳۸ لعل المتابعین ج ۱ ص ۶۷ الاکمل فی الفضائل ج ۳ ص ۱۵۱۲ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۹۳ ج ۲ ص ۵۶۰)
اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بزار نے روایت کیا۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

الخیل فی نواصبھا الخیر
حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اس حدیث کو حضرت امام مالک سے انہوں نے حضرت

نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔
الخیل فی نواصبھا الخیر

قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی رہے گی۔
یوم القيامة.

دوسرے محدثین کے نزدیک یوں ہے ”معتقد بنو نواصبھا الخیر“ ان کی پیشانیوں میں بھلائی باندھ دی گئی ہے۔ (مجمع البخاری رقم الحدیث: ۳۶۳۳-۳۸۳۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۸-۲۷۸۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۹۶۱ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۶۷۷ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۸۱ ج ۶ ص ۳۲۹ المعجم الکبیر ج ۸ ص ۲۰۶ تفسیر قرطبی ج ۸ ص ۸۰ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۵۹ طبع الاولیاء ج ۳ ص ۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۴۵۸)
اور ارشاد نبوی ہے:

اعجل الاشياء عقوبة البغی.
حد سے تجاوز کرنے والے کی سزا تمام سزائوں سے جلدی ملتی ہے۔

کیونکہ باقی سزائیں مؤخر ہو جاتی ہیں لیکن کسی پر زیادتی کرنے والے کو فوری طور پر دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اگر اللہ تعالیٰ عاف نہ کرے (ذرقانی ج ۳ ص ۱۳۰)
اور ارشاد فرمایا:

ان من الشعر لحکما.
بے شک بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

اس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے حضرت صحیح بن عبد اللہ بن بریدہ سے روایت کیا وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ (حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ

نے فرمایا:

ان من البيان لـسحر وان من العلم جهلا وان من الشعر حكمة. اشعار حکمت ہوتے ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۱۰-۵۰۱۱-۵۰۱۲ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۱۳۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۵-۳۷۵۶-۳۷۵۷ مسند داری رقم الحدیث: ۶۸ جامع الترمذی رقم الحدیث: ۶۹ مسند امرج ۳ ص ۳۵۶ ج ۵ ص ۱۲۵ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۹۸ تاریخ ابن مساکر ج ۶ ص ۲۲۵ لفظ غاؤ للعقلم ج ۱ ص ۳۰۰ عل الحدیث رقم الحدیث: ۳۴۰-۳۴۱ ص ۲۵۹ صلیہ الاولیاء ج ۸ ص ۳۰۹)

(بہت بڑے تابعی) حضرت فصیح بن صوحان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے صح فرمایا آپ کا یہ فرمانا کہ بعض بیان چادو ہوتے ہیں۔

تو ایک شخص جس کے ذمہ کچھ حق ہوتا ہے اور وہ صاحب حق کے حسابے میں دلائل کے ذریعے زیادہ گفتگو کر لیتا ہے تو اپنے بیان سے قوم پر چادو کر کے وہ حق لے جاتا ہے۔

اور آپ کا ارشاد گرامی کہ بعض علم چہالت ہوتے ہیں تو کسی عالم کا ایسی بات کے لیے تکلف کرنا جسے وہ نہیں جانتا اس کو جائل بنا دیتا ہے اور آپ کا ارشاد گرامی کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں اس میں مواظب اور پیش میں بھی شامل ہیں جن کے ذریعے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اشعار ایسے نہیں ہوتے کیونکہ لفظ "من" سمجھنیہ ہے (کسی چیز کے بعض ہونے کو بیان کرتا ہے) اور صحیح بخاری میں ہے:

ان من الشعر حكمة. بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

یعنی وہ سچا قول ہوتا ہے جو حق کے مطابق ہوتا ہے۔

طبری نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو اشعار کو مطلقاً ناپسند کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

الشعر مزا امیر الشیطان. شعر شیطان کے گانے بجانے کا آلہ ہے۔

حضرت ابوالامامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب شیطان کو زمین پر اتارا گیا تو اس نے کہا اے میرے رب! میرے لئے قرآن بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل قرآن شہر ہے۔

پھر اس کا جواب دیا کہ یہ احادیث کمزور ہیں اور بات سبکی ہے۔ حضرت ابوالامامہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں علی بن زید الہامی نے جو ضعیف ہے۔

اور اگر ان کو قوی احادیث تسلیم کیا جائے تو زیادہ شعر گوئی مراد ہوگی اور اشعار کے جواز پر بے شمار احادیث دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے "الادب المفرد میں" حضرت عمرو بن الشریح سے روایت کیا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے امیہ بن ابی الصلت کے اشعار پڑھنے کا حکم دیا تو میں نے ایک سو قافیہ پڑھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۸-۳۷۵۹ مسند امرج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹)

الادب المفرد رقم الحدیث ۸۷۲۰۹۱

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الصحة والفرغ نعمتان.

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۲۱۲، مشتمل صحیح ج ۱ ص ۲۷۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۹۲، الاحکام النبیہ فی الصلوات الطہرہ ص ۱۲۷، تہذیب ج ۱ ص ۲۳۵، فتح الباری ج ۱ ص ۷۷۶)

نوٹ: صحیح بخاری میں ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ شمارے میں ہیں ایک صحت دوسری فراغت۔

اور ارشاد فرمایا:

استعينوا على الحاجات بالکتمان
لیسان کسل ذی نقصۃ محسوسہ، کیونکہ ہر نعمت والے سے حمد کیا جاتا ہے۔

(کشف الخفاء ج ۱ ص ۱۳۵، اتحاف السادة المتکین ج ۸ ص ۵۴، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۹۵، الموضوعات ج ۲ ص ۱۶۵، علیہ الاولیاء ج ۲ ص ۹۶، التبیید ج ۱ ص ۱۵۲، الدرر المستنیرہ ص ۱۲۳، الاکال فی الفضلاء ج ۳ ص ۱۲۳، تذکرۃ الموضوعات ص ۲۰۵، لہلال المعصومہ ج ۲ ص ۱۳۳، المغنی ج ۸ ص ۱۸۳، علی الحدیث رقم الحدیث: ۲۲۵۸، تنزیہ الشریعہ ج ۲ ص ۱۳۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۸۰۹-۱۷۸۰۸) اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے اپنی تینوں ”معاجم“ (المعجم الکبیر، المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط میں) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

الطی (ابوالحسن علی بن حسن بن حسین) نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت کیا:

استعينوا على قضاء الحوائج
بالحکمان لها، حاجات کو پورا کرنے پر چھپانے کے ذریعے مدد حاصل کرو (یعنی صدقہ وغیرہ چھپا کر دو)۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

المکر والخديعة في النار.

اور دھوکہ باز)۔

(المستدرک ج ۳ ص ۶۰۷، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۰۲، الدرر المستنیرہ ج ۳ ص ۳۰، تفتیق التعلیق رقم الحدیث: ۵۲۰۷، البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۱۰۵، الاکال فی الفضلاء ج ۲ ص ۵۸۲، ج ۱ ص ۶۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۶۹، اتحاف السادة المتکین ج ۵ ص ۳۸۶، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۵۷۲، مدار السالكین ص ۷۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۷۳۷، مرآۃ البیاض ج ۱ ص ۲۰۷)

اس حدیث کو امام دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس کا معنی یہ ہے کہ مکر و فریب کرنے والا نہ متفق ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کیونکہ جب وہ مکر کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا اور جب وعدہ خلافی کرے گا تو دھوکہ دے گا اور جب یہ دونوں کام کرے گا تو اپنے آپ کو ہلاک کرے گا اور یہ بات متقی آدمی میں نہیں ہوتی اور جو عادت تقویٰ سے دور رکھے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

من غشنا ليس منا . جس نے ہمیں دھو کر دیا وہ ہم میں سے نہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳۰ مسند احمد ج ۳ ص ۹۸ سنن داری ج ۲ ص ۲۸۸ السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۵۳۵ المسند رک ج ۲ ص ۹)
 المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۶۹ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۷۱ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۷۸-۷۹ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۵۲ ج ۷ ص ۱۵۰ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۱۸۹ کشف الظہار ج ۲ ص ۱۱۱ اتحاف السادة المتعلمین ج ۶ ص ۲۳۰
 اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

المستشار مؤتمن . جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۸ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۲۳-۲۸۲۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۵-۳۷۵۶ مسند احمد ج ۵ ص ۴۷۲ سنن داری ج ۳ ص ۲۱۹ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۲ المسند رک ج ۳ ص ۱۳۱ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۰۹ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۶-۹۷ حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۱۹۰ کشف الظہار ج ۳ ص ۷۸ اعلل المتعصب ج ۳ ص ۲۶۰ الدرر المنسجۃ ص ۱۳۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۹۵۵)
 اس حدیث کو حضرت امام احمد اور دوسرے محدثین رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص تجھے اپنا راز بتائے اور تجھے اپنی ذات کا امین قرار دے تو اس نے تجھے اپنی جگہ سمجھا پس تجھ پر واجب ہے کہ تو اسے اسی بات کا مشورہ دے جسے تو اچھا سمجھتا ہے کیونکہ یہ امانت کی طرح ہے کہ وہی اسی کے پاس امانت رکھتا ہے جس پر اس کو یقین ہوتا ہے اور وہ راز جس کے افشاء ہونے سے بعض اوقات جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ نہایت قابل اعتماد آدمی کو ہی بتایا جائے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

السلام تسوية . نہایت توبہ ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۵۳ مسند احمد ج ۶ ص ۳۷۲-۳۷۳ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۱ المسند رک ج ۳ ص ۲۳۳ مسند الحمیدی ج ۱ ص ۵۹ رقم الحدیث: ۱۰۵۰ شرح السنہ ج ۵ ص ۱۹۰ کشف الظہار ج ۱ ص ۳۵ ظل الحدیث رقم الحدیث: ۱۸۱۲-۱۸۱۳-۱۸۸۹-۱۹۱۸ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۹۱ حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۵۱ ج ۱ ص ۳۹۸ الاکال ج ۲ ص ۲۰۲ ج ۳ ص ۱۳۴۹ حلیۃ الشریعہ ج ۲ ص ۳۳۶)
 اسے امام طبرانی نے ”المکبیر میں“ روایت کیا ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

الدال علی الخیر کفعا علیہ . نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی

طرح ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۶ ص ۳۳۰ ج ۷ ص ۲۲۷ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۶۹ ج ۳ ص ۷۷۱ تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۳۹ اتحاف السادة المتعلمین ج ۱ ص ۱۱۵ ج ۳ ص ۵۰۱ حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۲۶۶ کشف الظہار ج ۱ ص ۳۸۰ الدرر المنسجۃ رقم الحدیث: ۸۳ الاکال ج ۲ ص ۵۷۳ ج ۳ ص ۱۱۳۵ ج ۵ ص ۳۴۵ المغنی ج ۱ ص ۱۲ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۰۵۳)۔

(۱۶۵۵-۱۶۳۱۹)

اس حدیث کو العسکری اور ابن جمیع نے روایت کیا اور اس کے طریق سے حضرت منذری ہیں جنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک مرفوع حدیث یوں نقل کی ہے:

وکل معروف صدقة والدائ علی الخیر کفایہ واللہ یحب کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد اعالی اللہفان۔ کو پسند کرتا ہے۔

معنی یہ ہے کہ جو شخص نیکی پر تمہاری رہنمائی کرے اور تجھے اس کی طرف راستہ دکھائے پس تو اس کی ہدایت کے مطابق اس بھلائی کو پالے تو تو کیا اس نے یہ نیکی کی۔

اور ارشاد نبوی ہے:

حبک الشی یعمی ویصم۔ کسی چیز سے تمہاری محبت (اس کے عیب دیکھنے اور سننے سے) تجھے اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۰ مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۴ ج ۶ ص ۲۵۰ اتحاف السادة المستن ج ۷ ص ۲۷۶ ج ۹ ص ۶۴ مشکوٰۃ الصالح ج ۹ ص ۲۸۳ رقم الحدیث: ۳۹۰۸ کشف الخفا ج ۱ ص ۲۱۰ تذکرۃ الموضوعات ج ۹ ص ۱۹۹ تنزیہ الشریعہ ج ۱ ص ۲۰۳ الاسرار المرفوعہ ص ۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۰۳ الدر المنثور ج ۱ ص ۲۴۶)

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور عسکری نے بقیہ بن ولید کی حدیث سے نقل کیا وہ حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن ابی مریم سے وہ خالد بن محمد ثقفی سے وہ حضرت جلال بن ابی الدرداء سے اور وہ اپنے والد سے مرفوع روایت کرتے ہیں اور اس میں حضرت بقیہ اسلمیہ نہیں بلکہ ان کی اتباع کی گئی اور ابن ابی مریم ضعیف ہیں۔

صفائی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا لیکن عراقی نے تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نے بھی ابن ابی مریم پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی اور اس پر ابوداؤد کی خاموشی ہمارے لیے کافی ہے پس یہ حدیث موضوع تو کیا زیادہ ضعیف بھی نہیں بلکہ حسن ہے۔

عسکری نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کی مراد یہ ہے کہ تمہاری بعض محبتیں وہ بھی ہیں جو تمہیں راہ ہدایت سے اندھا اور حق سننے سے بہرہ کر دیتی ہیں اور جب آدمی کے دل پر محبت غالب آ جاتی ہے اور عقل یا دین وغیرہ اسے روک نہیں سکتے تو اس کی محبت اسے چھوڑنے سے بہرہ اور ہدایت سے اندھا کر دیتی ہے۔

اسی لئے کسی شاعر نے کہا:

وعین الرضی عن کل عیب کليلة ولكن عین السخط قیدی المساویا

”رضامندی کی آگھ ہر عیب سے رات کی طرح ہوتی اور ناراضگی کی نگاہ ہر نیکی کو گھبراہٹ کرتی ہے“۔

یعنی جب آدمی کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے عیب نظر نہیں آتے اور جب اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ہمارے شیخ (الحادی رحمۃ اللہ) نے ”القاصد المحمد“ میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

العارية مودة والمنحة مردودة
والدين مقضى والرحم حارم.
اودھاری ہوئی چیز داپس کی جائے (عارضی) عطیہ
لوٹایا جائے قرض کی ادائیگی ہونا ضروری ہے اور کفیل ذمہ
دار ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۶۵، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۶۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۹۹-۲۳۹۸، مسند احمد
ج ۵ ص ۲۹۷، السنن الکبریٰ ج ۶ ص ۸۹، المعجم الکبریٰ ج ۸ ص ۱۶۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳۵، شرح السنہ ج ۸ ص ۲۲۵، مشکوٰۃ المصابیح رقم
الحدیث: ۲۵۹۰، سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۱۶۵، علیہ الادبیاء ج ۹ ص ۱۶۳، کشف الخفاء ج ۳ ص ۶۷، الاسرار المفوضہ ص ۲۳۳، کنز العمال
رقم الحدیث: ۳۰۱۳-۲۹۸۱۳-۲۹۸۱۶)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

سبق بها عكاشة. ۱ حضرت عکاشہؓ سے سبقت کر گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳۱-۶۵۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۷۱-۳۶۷۲، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۱، مسند احمد
ج ۱ ص ۲۷۱، ج ۳ ص ۳۰۱، ج ۶ ص ۱۳۶، سنن دارمی ج ۳ ص ۳۳۸، المستدرک ج ۳ ص ۵۷۷، المعجم الکبریٰ ج ۱ ص ۶، ج ۱ ص ۱۷۰، ج ۱ ص ۱۷۰،
مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۲۳، اتحاف السادة المستنین ج ۳ ص ۲۲۲، شرح السنہ ج ۱ ص ۳۰۰، الدر المنثور ج ۶ ص ۱۵۹، الدر المنثور ج ۹ ص ۹۵)
سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا:

عصیب ريبك. تمہارا رب اس پر خوش ہوا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۹۸-۳۶۰۱، اتحاف السادة المستنین ج ۹ ص ۶۲، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۹۶۰، شرح السنہ
ج ۱ ص ۶، تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۷۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۶۶۷)

یہ حدیث حضرت امام بخاری و دیگر روایت سے مستحضر رہا ایت میں مروی ہے اور اس کا معنی جس طرح ابن اثیر نے بیان کیا
یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم و کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ انسان جب کسی چیز کے مقام کو عظمت والا دیکھتا ہے تو
عجب کرتا ہے اور اس پر اس کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے تو اس نے ان کو اس بات کی خبر دی جس کو وہ پہچانتے ہیں تاکہ انہیں
معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا کیا مقام ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اس نے ثواب عطا فرمایا اتو اسے حجاز الصیحت قرار دیا
حقیقت میں عجب نہیں ہے لیکن پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔

(سابقہ شاہد) برائیں کو ظاہر کرتا ہے۔ ۱۲ ابزاری

۱. نبی اکرم ﷺ نے ان ستر جزاء فرمادے کہ ذکر کیا جو حساب و کتاب کے بغیر میں جنت میں جائیں گے تو حضرت عکاشہؓ نے عرض کیا یا رسول
اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے مجدد و مراکز اجزاء آپ نے پھر فرمایا عکاشہؓ
سے سبقت کر گئے۔ (صحیح بخاری)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

وہ شخص باندھ کر قتل کیا گیا۔

قتل صبرا۔

اس حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانے

ليس المسئول با علم من السائل۔

والا نہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۸۱، ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۹۵، مسند احمد ج ۵ ص ۵۱، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۰-۵۰۱، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۲۵، التہذیب ج ۹ ص ۲۲۸، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۴۹، احقاف السادۃ المصنوعین ج ۱ ص ۹۵، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۰، ج ۳ ص ۲۹، صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۳۰۶، موارد الغلمان ص ۱۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸-۳۰-۱۳۵۸)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ولا ترفع عصاك عن اهلك ادبا۔ اور اپنے گھر والوں سے ادب نہ کھائے (کے لئے استعمال ہونے والا ڈنڈا اٹھاؤ۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۸، صحیح ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۵، ج ۱ ص ۶۰۶، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۲۲، المسند رک ج ۳ ص ۳۱، احقاف السادۃ المصنوعین ج ۱ ص ۳۹۲، علل الحدیث رقم الحدیث: ۱۲۵۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۹۹۶)

اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر رکھنے کا عمل ترک نہ کرے اور ان کو اطاعت خداوندی پر جمع رکھے۔

کہا جاتا ہے شیخ العصا (نکلاں نے لائی تو زدی) یعنی وہ جماعت سے الگ ہو گیا لائی سے باز نہ مر نہیں لیکن آپ نے اس کو ایک مثال قرار دیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی تربیت اور قسار سے منع کرنے سے غافل نہ ہو۔ یہ بات ابن اثیر نے لکھا ہے۔

برادر دو عالم ﷺ نے فرمایا:

ان مما یبیت الربیع ما یقتل حبطا او یسلم۔ بے شک جو کچھ ربیع (نہر) آگاتی ہے وہ پیٹ بھرے کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۰، مسند احمد ج ۳ ص ۹۱، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۹۸، الدر المنثور ج ۳ ص ۸)

اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اس کو ابن دیر نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ یکساں مختصر کلام ہے اس کے مفہوم کی طرف نبی اکرم ﷺ سے کسی نے سبقت نہیں کی۔

یعنی جو کچھ چھوٹی نہر آگاتی ہے (ربیع سے موسم بہار مراد نہیں) اور آگاہی کی نسبت ربیع کی طرف مجازی ہے کیونکہ چھٹا آگاہنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ”من تعضیہ“ نہیں (یعنی بعض اٹھنے والی چیز مراد نہیں)۔

”حبط“ میں حاء اور باء دونوں برزبرے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ پھول جائے اور وہ مرجائے۔ ”سلم“ میں یاء پریش ہے یعنی ہلاکت کے قریب ہو اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو دنیا جمع کرنے میں لگے رہے ہیں اور جہاں خرچ کرتا جائے وہاں خرچ نہیں کرتے۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

خير المال عمن ماهرة لعين نائمة. بهترين مال سونے والی آنکھ کے لیے جاگنے والا (جاری) چشمہ ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ پانی کا چشمہ ہے جو دن رات جاری رہتا ہے اور اس کا مالک سو یا ہوا ہے تو اس کے ہمیشہ جاری رہنے کو یقین دہانی فرمادیا (یعنی اس کا مالک اس کے حصول کے لیے تھکاوٹ اور محنت برداشت نہیں کرتا)۔

اور ارشاد فرمایا:

حسير مال المرأة ماهرة مأمورة أو سكة انسان کا بہترین مال زیادہ بچے جننے والی ماؤنی اور بھجوروں کے پھل دار درخت ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۸ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۵۸ فتح الباری ج ۸ ص ۵۰۳)

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید بن سیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
”مأمورة“ کا معنی زیادہ بچے جننے والی اور ”سكة“ مأمورة ” ایسا راستہ جو بھجوروں سے ڈھانکا گیا ہو۔ التاجیور بھجوروں کو پیوند لگانا۔ (زیادہ پھل دینے والا درخت)۔

اور ارشاد فرمایا:

من ابطاء به عمله لم يسرع به جس کا عمل تاخیر کرنے اس کا نسب اس کے لیے تلبہ۔

(مشن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۶۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۲۵۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۲ مسند ابوالفحان ص ۸۷ تفسیر قرطبی ج ۸ ص ۸)

اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

اور ارشاد فرمائی ہے:

زاد غبا تزداد حبا. کبھی کبھی ملاقات کر محبت بڑھتی ہے۔

(المعراج ج ۳ ص ۳۲۷ ج ۳ ص ۳۳۰ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۵۵ الترفیب والترہیب ج ۳ ص ۳۶۶ المعجم الکبیر ج ۳ ص ۲۶۹ اتفاق السادة العتیین ج ۱ ص ۱۶۲ ج ۱ ص ۱۶۳ مفتی الخادم ج ۵ ص ۵۲۸ فتح الباری ج ۱ ص ۶۱۱ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۲۲ الدرر المشرقة رقم الحدیث ۹۱۱ علل الحدیث رقم الحدیث ۲۱۷۲ ج ۲ ص ۲۳۳ العلل المتباہیہ ج ۲ ص ۲۵۳ المطالب العالیہ رقم الحدیث ۲۵۹۶ تاریخ ابن مساکر ج ۷ ص ۲۸۸ کنز العمال رقم الحدیث ۲۲۷۷۷)

اس حدیث کو امام بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور حارث بن ابی اسامہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اس باب کی بعض احادیث میں ہے کہا گیا اے ابو ہریرہ! آپ کل کہاں تھے؟ فرمایا: میں اپنے بعض گھر

والوں کو دیکھنے گیا تھا فرمایا اے ابو ہریرہ! کبھی بھی جایا کرو (اس سے) محبت بڑھتی ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

النکاح لمن تسعوا الناس باموالکم تم سب لوگوں کو مال کے ذریعے بدلہ دینے کی طاقت
فسموہم باخلاقکم نہیں رکھتے ہیں ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲ فتح الباری ج ۱ ص ۵۶۲ الطالب العالیہ رقم الحدیث: ۲۵۳۹ اختلاف السادة المصنفین ج ۶ ص ۲۲۰ ج ۷ ص ۳۲۰ - ۳۲۳ المغنی ج ۳ ص ۳۹)

اسے ابویعلیٰ اور بزار نے متعدد طرق سے روایت کیا ان میں سے ایک ان الفاظ کے ساتھ حسن ہے:

النکاح لمن تسعوا الناس باموالکم بے شک تم اپنے مالوں کے ذریعے لوگوں سے حسن
ولکن یسموہم منکم بسط الوجه و حسن سلوک کی طاقت نہیں رکھتے البتہ تم کشادہ روئی اور اچھے
الخلق اخلاق کے ذریعے ان کے احسانات کا بدلہ دو۔

اور ارشاد فرمایا:

الخلق الحسن بذیب الخطایا کما اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس
بذیب الماء الجلید والخلق المسی یفسد شرح پانی مضبوط چیز کو پگھلا دیتا ہے اور برے اخلاق عمل کو
العمل کما یفسد الخلل العسل اس طرح خراب کرتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر
دیتا ہے۔

(المجموع الکبیر ج ۱ ص ۳۸۸ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۳ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۱۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۱۳۳-۵۱۳۴)

اور ارشاد فرمایا:

ان هذا المدین مستین فاعغل فیہ بے شک یہ دین مضبوط ہے پس اس میں (تکلف
برفق ولا تبغض الی المسک عبادۃ کے بغیر) نرمی کے ساتھ چلو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی
اللہ فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظہورا عبادت سے متغیر نہ کرو کیونکہ جو شخص سفر میں اپنے ساتھیوں
سبقی سے بچھڑ جاتا ہے نہ وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے نہ اس کے پاس سواری باقی رہتی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲ فتح الباری ج ۱ ص ۵۶۹ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۸-۱۹ الزہد رقم الحدیث: ۲۱۵۰ اختلاف السادة المصنفین ج ۶ ص ۲۲۰ ج ۷ ص ۳۲۸ الدر المنثور ج ۱ ص ۹۶ التہذیب ج ۱ ص ۱۹۵ المغنی ج ۳ ص ۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۳۵۰-۵۳۵۱)

اس حدیث میں ابن سوتہ پر اختلاف کیا گیا کہ بعض نے ان کے واسطے سے حضرت ابن مسکد سے مرفوعاً روایت کی
(اور یہ مرسل ہے کیونکہ صحابی کو چھوڑ دیا گیا) اور بعض نے ابن سوتہ سے انہوں نے ابن مسکد سے اور انہوں نے حضرت
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی (اور یہ حدیث متصل ہے مرسل نہیں)۔

پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ کس صحابی سے روایت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یا حضرت عائشہ یا حضرت عمر

شرح السنہ ج ۳ ص ۳۰۸، المعجم الصغیر ج ۲ ص ۳۶، مشکوٰۃ الصالح ج ۱ ص ۵۸۹، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵۲، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۶۷، ج ۲ ص ۱۷۷، کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۹۶، المنہج ج ۲ ص ۳۲۶، ج ۳ ص ۳۶۸، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷۷، (۱۷۷)
اس حدیث کو حاکم نے شہاد بن اوس سے نقل کیا اور فرمایا امام بخاری کی شرط پر بھیجے، لیکن امام ذہبی نے ان کا تعاقب کیا کہ اس میں ابن ابی مریم ہے اور وہ ضعیف ہے، عسکری، قضاوی، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما حاک فی نفسک فعدہ۔ جو کچھ تمہارے دل میں کھلے اسے چھوڑ دو۔

(الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۵، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۱۳۸، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۹۸، تحف السادة المتقين ج ۷ ص ۲۹۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۱۰۰۳)

اس حدیث کو امام طبرانی نے ”المکبیر میں“ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

اور آپ نے فرمایا:

تسکح المرأة لجمالها ومالها عورت سے اس کے حسن، مال، دین اور ذات و دینہا وحسبہا فعلیک بذات الدین (خاندان) کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے پس تجھ پر دین والی تربیت پداک۔ (کو اختیار کرنا) لازم ہے تیرے ساتھ خاک آلودہوں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۸، مجمع البخاری رقم الحدیث: ۵۰۹۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۷، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۸، سنن الکبیر ج ۷ ص ۷۷، تحف السادة المتقين ج ۵ ص ۳۸۸، مشکوٰۃ الصالح ج ۱ ص ۵۸۹، حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۸۳، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۳۰۳، رقم الحدیث: ۱۲۳، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۵۷، شرح السنہ ج ۹ ص ۱۸، المنہج ج ۲ ص ۱۷۷، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷۷، سنن سعید بن مسعود رقم الحدیث: ۵۰۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۵۵۳)

امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

الشیء ربيع المؤمن قصر نهاره مردیوں کا موسم، مومن کی بہار ہے اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں پس وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے تو عبادت کے لیے) قیام کرتا ہے۔ فصامہ و طال لیلہ فقامہ۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۷، سنن الکبیر ج ۲ ص ۲۹۷، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۰، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۲۳، اعلل المتابعہ ج ۱ ص ۳۱۳، کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۷۷، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷۷، الاکلیل ج ۱ ص ۹۷، تاریخ ابن عساکر ج ۵ ص ۲۲۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۲۰۸، ۲۵۲۰۹)

اس حدیث کو امام بیہقی، امام احمد اور ابونعیم نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے، عسکری نے مکمل روایت کی ان تمام کی روایت دراج کی حدیث سے ہے، وہ حضرت ابوالخیرؒ سے اور وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور اس کے کئی شواہد ہیں (دیگر کئی احادیث اس کی تائید کرتی ہیں)۔

موسم سرماؤں کی بہار اس لئے ہے کہ وہ اس میں عبادات کی چراگاہوں سے (روحانی) خوراک حاصل کرتا ہے عبادات کے میدانوں میں سیر کرتا ہے اور جو عبادات اس کے لئے آسان کی گئی ہیں ان کے حوالے سے اعمال کے باغ میں اپنے دل کو خوش رکھتا ہے موسم (اس موسم میں) دن کے وقت کسی مشقت کے بغیر روزہ رکھنے پر قادر ہوتا ہے اور اسے جو تک لگتی ہے نہ پیاس کیونکہ اس کے دن چھوٹے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں لہذا ان میں روزے کی مشقت نہیں ہوتی۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

القناعة مال لا يفسد و كسب لا يفتن . قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا اور ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔

(كشف الخفاء ج ۳ ص ۱۵۱ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۰ المانی ج ۲ ص ۱۹۸ الاکمل ج ۳ ص ۱۵۰ ظل اللہ ص ۱۸۱۳ طبع ۱۳۹۶ ج ۳۹ الترغیب والترہیب ج ۵ ص ۵۹۰)
اس حدیث کو امام طبرانی نے "الاوسط میں" حضرت منکدر بن محمد منکدر سے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور تفساتی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا لیکن اس میں "و کسب لا یفتن" نہیں ہے۔

قناعت کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں اور اگر قناعت کا صرف یہی فائدہ ہوتا کہ اس میں عزت نفس برقرار رہتی ہے تو یہ بھی کافی تھا۔ نبی اکرم ﷺ یوں دعا مانگا کرتے تھے:
اللّٰهُمَّ قَنِّتْنِي يَمَّا رَزَقْتَنِي . یا اللہ! مجھے اس پر قناعت کی توفیق عطا فرما جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔

(المعراج ج ۱ ص ۵۱۰ ج ۲ ص ۳۵۶-۳۵۷ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۰ تاریخ جرجان رقم الحدیث: ۹۱۱ كشف الخفاء ج ۳ ص ۱۵۱ ظل اللہ ص ۱۸۱۳ طبع ۱۳۹۶ ج ۳۹ الترغیب والترہیب ج ۵ ص ۵۹۰)
کسی شاعر نے کہا ہے:

مَا ذَا قِ طَعْمُ الْفَنَى مِنْ لَا قَنُولِهِ وَلَنْ تَرَى قَانِعًا مَا عَاشَ مُسْتَقْرًا
"جو شخص قناعت (مہر) نہیں کرتا اس نے مالدار کی کا ڈال نہ نہیں چکھا اور تم ہرگز نہیں دیکھو گے کہ کوئی قناعت کرنے والا زندگی بھر محتاج رہا ہو۔"

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَا عَابَ مِنْ اسْتِخَارٍ وَلَا نَسَمٍ . جس نے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کی وہ نامراد نہیں ہوتا جو مشورہ کرتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا اور جو ممانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔

(البحر الصغير ج ۲ ص ۸۷ كشف الخفاء ج ۲ ص ۲۶۰ فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۰ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۵۲ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۸۰ ج ۳۸ تحف السادة المتقين ج ۸ ص ۱۶۲ الاسرار المفردة رقم الحدیث: ۱۹۵ الدر المنثور رقم الحدیث: ۹۰۰ لسان المیزان ج ۳ ص ۱۳۳)

اس حدیث کو امام طبرانی نے "الاوسط میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا:

الاقتصاد فی النفقة نصف
المعيشة والصودد الى الناس نصف
العقل وحسن السؤال نصف العلم
من عمت كرتة نصف عقل ہے اور اچھی طرح سوال کرنا نصف علم ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۰۶۷ اختلاف السادة المستمیین ج ۲ ص ۶۱ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۰ الدر المنثور ج ۳ ص ۸۷۸ کشف القناع ج ۱ ص ۱۷۹ ظل الحدیث رقم الحدیث: ۲۲۵۳ میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۸۳۹۹ لسان المیزان ج ۳ ص ۱۳۳ ج ۲ ص ۳۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۵۳۳)

اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے "شعب الایمان میں" عسکری نے "الامثال میں" نیز ابن السکلی (ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق محدث متوفی ۳۶۳ھ) نے دیلمی نے اپنے طریق سے اور تھامی نے بھی روایت کیا۔

(الاعلام ج ۱ ص ۲۰۹ طبقات الشافعی ج ۲ ص ۹۶ شذرات الذہب ج ۳ ص ۴۷)

ان سب نے بواسطہ حضرت تافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا امام بیہقی نے اسے ضعیف قرار دیا لیکن اس کے کئی شواہد ہیں عسکری نے اس کو بواسطہ قتادہ بن عیسیٰ حضرت ثابت سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الاقتصاد نصف العیش وحسن
المخلق نصف الدين
دین ہے۔

اے طبرانی اور ابن لال (احمد بن علی) نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور اس کے شواہد میں سے ہے جو عسکری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ:

السؤال نصف العلم والرفق نصف
المعيشة وما عال امرؤ في الاقتصاد
آدمی اعتدال کی صورت میں محتاج نہیں ہوتا۔

دیلمی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے:

السؤال نصف العلم والرفق نصف
المعيشة
سوال نصف علم ہے اور نرمی (افراجات میں اعتدال) نصف معیشت ہے۔

صحیح ابن حبان میں اس کا ایک طویل حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا:
یسا ایسا ذرا عقل کا تدبیر ولا ورع
کما الکف ولا حسب کحسب المخلق۔
اے ابو ذر! تدبیر کی طرف کوئی عقل نہیں (گناہوں سے) پرہیز کی طرح کوئی تقویٰ نہیں اور اچھے اخلاق کی طرح کوئی حسب نہیں۔

امام بیہقی نے "شعب الایمان میں" انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے امام بیہقی اور عسکری دونوں نے حضرت علی

المرئى فی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الشمود ونصف المدين وما عال امرؤ
کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔
بائیم بحبت نصف دين ہے اور اعتدال کی راہ اختیار
قسط علی اقتصاد۔

(الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳۳ کشف الخفاء ج ۸ ص ۱۸۰ اتحاف السادة المحققين ج ۸ ص ۱۶۴-۱۶۸)

یعنی جو شخص خرچ کرنے میں میاندردی اختیار کرتا ہے اور فضول خرچی نہیں کرتا وہ محتاج نہیں ہوتا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

المؤمن من آمنه الناس
(کامل) مؤمن وہ ہے جس سے لوگ بے خوف

ہوں۔

(جامع ترمذی رقم الحديث: ۲۶۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۲۹۳۳ سنن نسائی باب ۸ مستدرج ج ۲ ص ۳۷۹ ج ۳ ص ۱۵۴)

ج ۶ ص ۲۲ المستدرک ج ۱۱ اتحاف السادة المحققين ج ۶ ص ۲۵۴ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۴ ج ۳ ص ۲۶۸ کشف الخفاء ج ۸ ص ۲۰۸
الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۲۵۴ المغنی ج ۲ ص ۱۹۲ موارد القلآن رقم الحديث: ۲۶۱ التمهيد ج ۹ ص ۲۳۳ کنز العمال رقم الحديث: ۷۴۸)

اور ارشاد فرمایا:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه
يدوه والمهاجر من هجر ما حرم الله
(کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
مسلمان محفوظ رہیں اور (حقیقی) مہاجر وہ ہے جو اس کام کو
چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

(مجمع البخاری رقم الحديث: ۶۵۸۳ جامع ترمذی رقم الحديث: ۲۶۲۸ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۸۱ صحیح مسلم رقم الحديث: ۶۵-۶۹)

مستدرج ج ۲ ص ۱۶۴-۱۹۵-۲۱۲ ج ۳ ص ۱۵۴ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۳۰۰ سنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۸۷ مستدرج ج ۲ ص ۱۵۴ رقم
الحديث: ۵۹۵ المستدرک ج ۱ ص ۱۰ ج ۳ ص ۵۴۷ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۵۶ ج ۸ ص ۲۰۹ اتحاف السادة المحققين ج ۶ ص ۲۵۴ مجمع الزوائد
ج ۸ ص ۵۴-۵۶ علیہ الارباب ج ۳ ص ۲۳۳ التمهيد ج ۹ ص ۲۳۳ مشکوٰۃ المصابیح ج ۶ ص ۲۳۳ تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۲۶۱ تظلیق الحلق
رقم الحديث: ۲۳ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۳۹ موارد القلآن رقم الحديث: ۲۶۱-۲۵۶ کنز العمال رقم الحديث: ۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰)

اور ارشاد نبوی ہے:

قللة العيال احد اليسارين
زیر کفالت لوگوں کا کم ہونا دو آسانوں میں سے ایک

ہے۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۹ اتحاف السادة المحققين ج ۸ ص ۱۶۵ ج ۵ ص ۲۹۱ کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۶۸ تذکرۃ المشومات رقم

الحديث: ۱۳۳ المغنی ج ۲ ص ۲۳۳ کنز العمال رقم الحديث: ۴۳۵۰۹)

اسے مستدرک فردوس کے مصنف نے اس طرح نقل کیا ہے:

التدبير نصف المعيشة والتعود نصف
العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال احد
تدبیر نصف معیشت ہے لوگوں سے محبت نصف عقل
ہے غم نصف بڑھاپا ہے اور اولاد کا کم ہونا دو آسانوں

میں سے ایک ہے۔

الیسارین۔

(نوٹ)۔ انسان کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ اسے مال حاصل ہوگا اور دوسری یہ کہ خرچ کم ہو مگر اس کے زیر کفالت لوگ کم ہوں گے تو زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہوگی۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اد الامانة الى من التمسك ولا تخن من

جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کو واپس کرو اور جو تم سے خیانت کرتا ہے تم اس سے خیانت نہ کرو۔

بخاریک۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۶۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۳۳-۳۵۳۵ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۴ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۳۵
المجموع بکبری ج ۳ ص ۲۲۲ ج ۸ ص ۱۵۰ المعجم الصغیر ج ۱ ص ۱۷۱ السنن بکبری ج ۱ ص ۱۰۰ المسد رک ج ۲ ص ۲۶ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۵ انسان الحدیث: ۱۳۳۷ میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۲۰۲۶ کشف الخفاء ج ۱ ص ۷۵
حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۱۳۲ شرح السنن ج ۸ ص ۲۰۶ الدر المنثور ج ۲ ص ۱۷۵ التاریخ البکیری ج ۲ ص ۲۰۰ المحلل المختار ج ۲ ص ۱۰۲-۱۰۳
کنز العمال رقم الحدیث: ۵۳۹۳)

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت شریک اور حضرت قیس بن ربیع کی روایت سے نقل کیا ہے وہ دونوں حضرت ابوصالح کی روایت سے اور حارث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں اور وہ دونوں (حضرت حارث اور حضرت حسن بصری) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسے امام دارمی نے اپنی مسند میں اور امام دارقطنی اور امام حاکم نے بھی روایت کیا امام حاکم نے کہا کہ یہ امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن ابن حزم اور اس کی طرح ابن قحطان اور امام بیہقی نے اسے معطل قرار دیا (یعنی اس میں کوئی خرابی ہے ابو حاکم نے کہا یہ حدیث منکر ہے) (ضعیف ہے) اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث اصحاب حدیث کے ہاں ثابت نہیں امام احمد نے فرمایا یہ حدیث باطل ہے میں اسے صحیح طریق کے ساتھ نبی اکرم ﷺ سے نہیں جانتا۔

اور ہمارے شیخ (امام سخاوی رحمۃ اللہ) نے فرمایا کہ اس کا دوسری سند کے ساتھ مل جانا اس کو قوی بنا دیتا ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

ودودہ پلانا طبعیوں کو بدل دیتا ہے۔

الرضاع یغیر الطباع۔ ۱

(کشف الخفاء ج ۳ ص ۱۵۹ مسند شباب رقم الحدیث: ۲۵۰ الاطعمہ ج ۲ ص ۲۲۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۶۵۳)

اسے ابو الشیخ نے اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا۔

اور ارشاد فرمایا:

لا ایمان لمن لا امانة له ولا ذین لمن لا

اس کا ایمان (کامل) نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اور جو ایقانے عہد نہیں کرتا اس کا دین (کامل) نہیں۔

عہد دلہ۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جبچہ لوگوں کے ہاں ودودہ پیتا ہے ان کے اخلاق اس پر اثر انداز ہوتے ہیں لہذا اگر بچے کو کسی سے ودودہ پلایا جائے تو

نیک اور اچھے اخلاق والے لوگوں کا متبج کیا جائے۔ ۱۲ ہزار دی

(کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۹۹ تذکرۃ الموفعات رقم الحدیث ۲۰۳۱ کنز العمال رقم الحدیث ۲۸۷۷۵)

اس حدیث کو قضاہی نے حضرت اوزاعی کی روایت سے اور عسکری نے حضرت منکدر بن محمد بن محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا اور وہ دونوں حضرت محمد بن منکدر سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ نیز الخلیفہ اور ابن طاہر نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اس کی سند میں احمد بن عبد الرحمن بن جابر و الرقی ہیں اور امام دیلمی نے اسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ:

الجمال صواب المقال والکمال حسن العمل کا نام ہے۔
الجمال بالصدق۔

عسکری کے نزدیک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! انسان میں جمال (حسن) کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی زبان کی فصاحت۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

من هو مان لا يشبعان طالب علم و طالب در حیس میر نہیں ہوتے ایک علم کا طالب اور دوسرا دنیا۔
طالب دنیا۔

(المعراج ج ۱ ص ۹۲ المجمع الکبیر ج ۱ ص ۲۲۳ کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۹۸ انصاف السادة المتقين ج ۸ ص ۱۵۸ ج ۲ ص ۲۲۲ تذکرۃ الموفعات رقم الحدیث ۲۱۰۷۷ الاسرار المرفوعہ رقم الحدیث ۱۹۵۰ اعلیٰ المصابیح ج ۱ ص ۸۶ ج ۲ ص ۸۷ اور المصنف رقم الحدیث ۱۲۲۰ تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۵۹ المغنی ج ۳ ص ۲۲۲ ج ۴ ص ۲۲۰ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث ۲۶۰ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳۵ کنز العمال رقم الحدیث ۲۸۹۳۳-۲۸۹۳۲-۲۸۹۳۱-۲۸۹۳۰)

اس حدیث کو امام طبرانی نے "المعجم میں" روایت کیا اور قضاہی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جبکہ امام بیہقی کے نزدیک "المدخل میں" حضرت قاسم سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دو حریص میر نہیں ہوتے ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا اور یہ دونوں برابر نہیں دنیا دار سرکشی میں بڑھتا ہے اور علم والا حریص کی رضا زیادہ کرتا ہے۔

انہوں نے فرمایا: یہ موقوف منقطع ہے۔ بزار اور عسکری وغیرہ نے بھی اس کو اسی طرح روایت کیا اور اس اجتماع کی وجہ سے یہ قوی ہوئی اگرچہ الگ الگ طریق سے ضعیف ہے۔ واللہ اعلم
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا فسر اشد من الجهل ولا مال أكثر من العقل ولا وحشة اشد من العجب۔
مال نہیں اور خود پسندی (عجب) سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں عقل سے بڑھ کر کوئی

(المجمع الکبیر ج ۳ ص ۹۸ کشف الخفاء ج ۴ ص ۲۹۹ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۸۳ علیہ الاویام ج ۲ ص ۱۶۶ البدایہ النہایہ ج ۸ ص ۲۹ تاریخ ابن مساکر ج ۳ ص ۲۲۱ کنز العمال رقم الحدیث ۳۳۱۳۵-۳۳۱۳۴-۳۳۱۳۳-۳۳۱۳۲)

۱۔ جس حدیث میں ایک روای یا ایک سے زیادہ مختلف مقامات سے چھوٹے ہوئے ہوں وہ منقطع ہوتی ہے اور موقوف وہ حدیث جس میں صحابی کا قول ہو۔ ۱۲ بزاروی

اور ارشاد نبوی ہے:

الغلب لا یسنی والبر لا یسلی والدیان لا یصوت فکین کما شئت.

(کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۸۳) طرح چاہے ہو جا۔

اس کو ”مسند الفردوس میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا گیا اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما جمع شیء الی شیء احسن من حلم الی علم.

کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جمع ہونا بردباری اور علم کے جمع ہونے سے زیادہ بہتر نہیں۔

(کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷-۲۱۹ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۴۱)

اس روایت کو عسکری نے حضرت جعفر بن محمد سے نقل کیا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی بن حسین سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے کچھ اضافے کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے (اضافہ یہ ہے):

والفضل الايمان التحب الي الناس ثلاث

من لم تکن فيه فليس مني ولا من الله حلم

یرد به جهل الجاهل وحسن الخلق یعیش

به فی الناس وورع یجوزه عن معاصی

اللہ

بہترین ایمان یہ ہے کہ لوگوں سے محبت ہو اور تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں نہ ہوں اس کا مجھ سے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ایسی بردباری جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو رد کیا جائے اچھے اخلاق جس کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی گزارے اور تقویٰ جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے۔

ان (عسکری) کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس طرح بھی مرفوعاً مروی ہے:

ما اوی شیء الی شیء احسن من حلم الی علم وصاحب العلم غیر ثمان الی حلم.

کوئی چیز دوسری چیز کو ٹھکانہ نہ دے (اس سے مل جائے) تو بردباری اور علم کے باہم مل جانے سے بہتر ملنا نہیں ہے اور عالم بردباری کا محتاج ہوتا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الصمسموا الرزق فی عیبایا الارض.

زمین کے پوشیدہ مقام سے رزق تلاش کرو۔

(کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۰۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۹۳۰۳)

اس کو بنت عبد الصمد بن علی بن محمد الحر حمیری کی جزء میں حضرت ابن ابی شریح سے روایت کیا اور اس سے مراد کھیتی باڑی کرنا ہے۔

اور انہوں نے یہ شعر پڑھا:

لعلک یوما ان تعجاب لفرزقا

لشیخ غیبایا الارض وادع ملیکھا

”زمین کی پوشیدہ جگہوں کے پیچھے جاؤ اور اس کے مالک سے دعا کرو یقیناً کسی دن تمہاری دعا قبول ہو

سگی پس تمہیں رزق ملے گا۔

اور ارشاد نبوی ہے:

دنیا میں ابھری کی طرح یا سفر کی طرح رہو اور اپنے
آپ کو قبرستان والوں میں شمار کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۶۶، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۶۱، شرح السنن ص ۱۵۳)
 اتفاق السادة العظمیٰ، ج ۱ ص ۳۳۶، اللمع کبیر ج ۱ ص ۳۹۹، مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۵۷۴۵، تاریخ الصغیر ج ۳ ص ۳۰، کشف الخفاء
 ج ۳ ص ۱۹۹، طلیح الاولیاء ج ۳ ص ۳۱۳، ج ۳ ص ۲۰۱، الزہراء لابن المبارک رقم الحدیث: ۵۸۱۱، تاریخ ابن عساکر ج ۵ ص ۷۷،
 تاریخ بغداد ج ۳ ص ۹۶، ج ۱ ص ۱۳، ج ۲ ص ۲۰۲، زاد المعاد ج ۳ ص ۳۱۹)

اس حدیث کو امام تہجدی نے ”شعب الایمان میں“ نیز عسکری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی نقل کیا ہے اور امام بخاری و امام ترمذی وغیرہ رحمہم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

صنائع المعروف تقى مصارع السوء و
صدقة البر تطفى غضب الرب و صلة
الرحم تزيد فى العمر.

(المعجم الكبير ج ٨ ص ١٢١، در المنثور ج ٥ ص ٣٥٦، مجمع الزوائد ج ٣ ص ١١٥، كشف الخفاء ج ٢ ص ٢٩، ص ١٢٢، الترغيب والترهيب ج ٢ ص ٣٠، مسند شهاب رقم الحديث: ١٠١٠١، كنز العمال رقم الحديث: ١٥٩٦٥، ١٥٩٦٦، ١٥٩٦٣)

اور ارشاد نبوی ہے:

العفو لا يزيد العبد الا عزا والنواضع
لا يزيد العبد الا رذلة وما نقص مال من
صدقة (اتحاد السادة الصالحين ج ۸ ص ۳۸۳-۳۸۴)

امام مسلم رحمۃ اللہ نے یوں روایت کیا ہے:

ما تقصت صدقة من مال وما زاد الله
بعقوا الا عزا وما تواضع احد لله الا
رفع الله.

صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور غنودہ درگزر سے اللہ
تعالیٰ عزت کو بڑھا رہا ہے اور کوئی شخص تواضع اختیار کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند ہی عطا کرتا ہے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۰۲۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹، مسند احمد ج ۲۵ ص ۳۵۰-۳۸۶، سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۰۳، معجم الکبیر ج ۱ ص ۲۵، شرح السنہ ج ۶ ص ۱۳۳، سنن الکبیر ج ۱ ص ۲۴۵-۲۴۶، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۰، الترغیب والترہیب ج ۵ ص ۳۰۵-۳۰۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۷۶۷)

اور قضاعی نے حضرت ابوسعید (عید الرحمن بن عوف زہری رحمۃ اللہ) سے انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سرفوعاً روایت کیا:

ما نقص مال من صدقة ولا عفا رجل
عن مظلة الا زاده الله تعالى بها عزا
صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی اور
جب کوئی شخص کسی کی زیادتی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس
بہرے سے اس کی عزت کو بڑھا تا ہے۔

امام دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا آپ نے فرمایا:
والذی نفس محمد بیده لا ينقص مال من
محمد ﷺ کی جان ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

نما اکرم ﷺ نے فرمایا:
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ سَعُوْنٍ وَوِیْنٍ
یَا اللہ! میں اپنے کانوں کے شر، اپنی آنکھوں کے شر،
اپنی زبان کے شر، اپنے دل کے شر اور اپنے ماؤں منویہ کے شر
سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی جامع (سنن) میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت شاکل (بن حیدر)
ایسی صحابی رضی اللہ عنہ جو کوفہ میں اترے) سے روایت کیا۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۹۲، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۵۵۱،
مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۶۹، المسند رک ج ۱ ص ۵۳۲، تحف السادة الصالحین ج ۵ ص ۸۵، ج ۳ ص ۱۰۳، مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۹۹۱۳، المغنی
ج ۱ ص ۳۲۵، مکارم الاخلاق رقم الحدیث: ۹۰، مصنف ابن شہیرہ ج ۱ ص ۱۹۳، ج ۱ ص ۱۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۳۱، ۳۷۱۱)
اور نبی اکرم ﷺ نے یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةٍ
یا اللہ! میں والداری کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا
ہوں۔

اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم نے روایت کیا ہے۔ (مجمع البخاری رقم
الحدیث: ۶۳۶۸، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۹، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۹۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۲۸، ابی ج ۲ ص ۴۱۱)
اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان الدنیا عرض حاضر یا کل منها
السر والفاجر وان الاخرة وعد صادق
یحکم فیہا ملک عادل قادر یحق فیہا
الحق ویبطل الباطل فکونوا ابتداء الاخرة
ولا تکنوا ابتداء الدنیا فان کل ام یتبعها ولہا.
اس حدیث کو ابو نعیم، "الحلیہ میں" حضرت شداد کی حدیث سے نقل کیا ہے۔

(سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۱۶، مسند الشافعی رقم الحدیث: ۶۷، میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۳۳۰۸)
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ج ۳ ص ۸۲ الحق ج ۳ ص ۱۸۸ احکام السارۃ الحسن ج ۲ ص ۲۰۲ انکامل ج ۶ ص ۲۱۸۱

رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

جف القلم بما انت لاق۔
اس بات کے ساتھ قلم خشک ہو گیا جو تجھے حاصل
ہونے والی ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۵۹۶-۵۵۱۰ تاریخ البخاری ج ۱ ص ۶۰۱ تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۹۳)

”فتح المصنوع بشرح الاختیار لمصحی السنہ کے“ مصنف نے فرمایا: یہ اس بات سے کہنا ہے کہ تقدیر کے
ساتھ قلم چلا اور اس سے فراغت ہوگئی کیونکہ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد اس سے فراغت سیاق سے قلم کے خشک ہونے
کو لازم ہوتی ہے تو یہ لازم کا لزوم پر اطلاق ہے۔

اور یہ لفظ کا عرب میں نہیں پایا گیا بلکہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جن تک ادب اب بلاغت کی رسائی نہیں ہوئی صرف
فصاحت نبوی اس کا تقاضا کرتی ہے۔
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

اليوم السرهان وغدا السباق والغاية
الجنة والهالك من دخل النار۔
آج کامن (دنوی زندگی) اعمال کے لیے بطور
ادباری گئی اور کل اس کا بدلہ ملے گا اور انتہا جنت ہے اور جو
فحش جہنم میں گیا وہ ہلاک ہوا۔
(الحکم الکبیر ج ۱ ص ۱۱۹)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

من ضمن لى ما بين لحييه وما بين وجليه
ضمنت له على الله الجنة۔
جو شخص مجھے اپنے دو جڑوں کے درمیان (زبان) اور
دو پاؤں کے درمیان (شرمگاہ) کی ضمانت دے میں
اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اس حدیث کا ایک جماعت نے بواسطہ عسکری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۲۰۵)

صحیح بخاری و ترمذی میں حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

من يضمن لى ما بين لحييه وما بين وجليه
اضمن له الجنة۔
جو شخص مجھے دو جڑوں کے درمیان (زبان) کی اور
دو پاؤں کے درمیان (شرمگاہ) کی ضمانت دے میں اسے
جنت کی ضمانت دوں گا۔

دو جڑوں کے درمیان سے مراد زبان اور گفتگو ہے اور دو پاؤں کے درمیان سے شرمگاہ مراد ہے۔

داؤدی کہتے ہیں دو جڑوں کے درمیان سے مراد ہے پس یہ حدیث گفتگو کھانے اور پینے اور ہر اس عمل کو شامل
ہے جس کا تعلق منہ سے ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

من لو كحل لى ما بين فميه ورجليه
جو شخص مجھے دو جڑوں کے درمیان اور دو پاؤں کے

اتو کل له بالجنة۔ درمیان کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔

اللقم قائم پر پیش اور زبردوں طرح ہے اور اس سے جبر امر او ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:

من تكفل لي تكفلت له۔ جو مجھے (ان باتوں کی) ضمانت دے میں اسے

(جنت کی) ضمانت دوں گا۔

الفاظ مختلف ہیں مہموم ایک ہی ہے۔

دیکھیئے ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من وقى شر قبحه و ذنبه و لقلقه و جو شخص پیٹ اور زبان کے شر سے محفوظ رہا اس کے جنت واجب ہوئی۔

اور الاحیاء کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جس نے اپنے پیٹ کو قبحہ سے بچایا اور یہ وہ آواز ہے جو پیٹ سے سنی جاتی ہے گویا اس آواز کی حکایت ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ حرام اور مشتبہ چیزیں کھانے نیز شر مگاہ اور زبان سے کنایہ ہو۔

جو اس قسم کی بار بار احادیث ہیں جن کا شمار مشکل ہے یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو فصاحت اور جامع کلمات کے ساتھ گفتگو میں اس قدر ترقی عطا کی گئی کہ کسی دوسرے درجہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

اور آپ نے ایسا مقام پایا کہ اس میں آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

بلاغت کی جامع وجہ

نبی اکرم ﷺ کے کلام میں بلاغت کی جو وجہ شمار کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے شریعت اور اسلام کے قواعد سے متعلق متفرق امور کو چار احادیث میں جمع فرمایا وہ یہ ہیں:

انما الاعمال بالنيات۔ اعمال (کے ثواب) کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

الحلال بین والحرام بین۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۸۱ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۰۵ مشکوٰۃ الامار ج ۱ ص ۳۲۳ اختلاف السادة المتحققین ج ۲ ص ۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۶۴۲ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵۳ مسند ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۱۲۰۵ التمهید ج ۲ ص ۲۰۱ المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۲۳۰)

البیئة علی المذبحی والیمین علی من انکسر۔ گواہ پیش کرتا مذبحی کے ذمہ ہے اور قسم منکسر پر ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن الکبریٰ ج ۸ ص ۲۵۹ شرح النجاشی ج ۱ ص ۱۰۱ المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۲۳۰)

الحمد ج ۳ ص ۳۹۔ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۷۶۹ نصب الراية ج ۳ ص ۹۵ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۵۷ کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۳۲ جمع البیرونی رقم الحدیث: ۱۰۷۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۸۲۲۔ ۱۵۸۲۳)

لا یکمل ایمان المروء حتی یحب لایحیہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو

اپنے لئے پسند کرتا ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۱۵ سنن نسائی ج ۸ ص ۱۱۵ مسند امام

احمد ج ۳ ص ۶۷ سنن دارمی ج ۲ ص ۳۰۷ اقبال السارۃ المکین ج ۶ ص ۳۹۱ ج ۷ ص ۳۵۸ ج ۸ ص ۵۳۰ شرح اللع ج ۳ ص ۶۰ سنن ابی حاتم ج ۳ ص ۳۲ الترمذی والترمذی ج ۲ ص ۵۷۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۹۶۹۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۲۱

مکمل حدیث عبادت کی چوتھائی پر مشتمل ہے۔

دوسری حدیث معاملات کے چوتھے حصے پر مشتمل ہے۔

تیسری حدیث میں فضلوں کی چوتھائی کا بیان ہے۔

اور چوتھی حدیث میں آداب اور انصاف کے چوتھے حصے کا بیان ہے اور اس کے تحت جرائم سے بچنے کی تلقین ہے۔

یہ بات ابن تیمیہ نے لکھی ہے۔

لغت قریش کے علاوہ بلاغت کے کچھ نمونے

نبی اکرم ﷺ کی بلاغت سے وہ کلام بھی شمار کیا گیا جو آپ ہر بلیغ لغت والے سے فرماتے تھے اور یہ فصاحت میں وسعت کی دلیل ہے اور لغت پیدا کرتا ہے۔

چنانچہ آپ شہریوں سے تہل سے زیادہ نرم اور سفید بادلوں سے زیادہ باریک کلام کے ساتھ گفتگو فرماتے اور دیہاتیوں سے ایسا کلام فرماتے جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور کانٹے والی تلواریں سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔

مدینہ طیبہ والوں نے جب آپ سے دعا کے لئے گزارش کی تو دیکھئے آپ نے کس قسم کی دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهْمُ فِیْ سَیِّئَاتِہُمْ وَ تَبَارِکْ یَا اللّٰہ! ان کے لئے ان کے باپ میں برکت عطا فرما
اَللّٰهُمَّ فِیْ صَاحِبِہُمْ وَ مُلَکِہِمْ اور ان کے صانع اور مد میں برکت عطا فرما۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۸۰-۶۷۱۳-۳۳۶۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۵-۳۶۶۲ مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۹ سنن دارمی ج ۲ ص ۵۷۸ مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۱۸۸۵ سنن الکبریٰ ج ۶ ص ۳۰۴ صحیح ابی حاتم رقم الحدیث: ۹۶۹۹ احتیج ج ۸ ص ۲۷۸ مشکل الآثار ج ۲ ص ۶۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۸۷-۶۷۱۳)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْ تَسْرِکَا وَ تَبَارِکْ لَنَا فِیْ تَسْبِیْئَاتِہُمْ وَ تَبَارِکْ لَنَا فِیْ صَاحِبَاتِہُمْ وَ تَبَارِکْ لَنَا فِیْ مُلَکِہُمْ اَللّٰهُمَّ اِیُّہِیْ اَدْعُوْکَ یَا مُسْتَدِیْنُ یَا مُنِیْ
تَا دَعَاکَ اِنْتَا اِیُّہِیْ لِحَکْمَکَ وَ تَوَلَّیْ مَعَا۔

یا اللہ! ہمارے لئے ہماری سمجھوروں میں برکت عطا فرما ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت دے ہمارے لئے ہمارے صانع میں برکت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت عطا کر دے۔ یا اللہ! میں تجھ سے مدینہ طیبہ کے لئے اسی قسم کی دعا کرتا ہوں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے کی تھی اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔

بنو ہند ایک وفد کی صورت میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو طہر بن زہم البہدی نے کھڑے ہو کر خشک سالی کی شکایت کی اور یوں کہا:

اَفِصْحَاکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ مِنْ غُورِیْ تَہَامِہِ یا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِہْمُ اَپْ کے پاس تہامہ کی مغربی پست
بَاکُوَارِ الحِیْسِ تَرْتَمِیْ بِنَا الحِیْسِ نَسْتَحْلِبُ جانب سے حاضر ہوئے ہیں اکیس (درخت) کے کادوں

الصیبر و نستخبل الخیر و نستعصد البویر
و نستخیل الرهام و نستجیل الجہام من ارض
غائلة النطا غلیظة الوطا قد نشف المدھن و
یس الجعثن و سقط الاملوج و مات العلوج
و هلك الھدی و مات الودی برننا الیک یا
رسول الله من اللون و العین و ما یحدث الزمن
لنا دعویۃ السلام و شریعة الاسلام ما طمی
البحر و قام تعار و لنا نعم حمل اغفال ما تیل
ببال و وقیر کثیر الرسل قلیل الرسل اصابنا
سنة خمراء مؤزلة و لیس لها علل ولا نهیل.

کے ساتھ اونٹ ہمارا قصد کرتے ہیں ہم بادلوں سے بارش
کے طلبگار ہیں ہم بڑی اور گھاس کا ٹٹا چاہتے ہیں اور ہم بیلوں
کا بھل چننا چاہتے ہیں ہم تھوڑے بادلوں میں پانی خیال
کرتے ہیں ہمارے خیال میں ان بادلوں کو ہوا ادھر سے
ادھر اور ادھر سے ادھر لے جاتی ہے اور ان میں پانی نہیں
ہے زمین دوری کی وجہ سے اور اس لئے کہ اس پر چلنا مشکل
ہے ہلاکت خیز ہے پہاڑ کے گڑھے خشک ہو گئے اور بڑیوں
کی جڑیں بھی خشکی کا شکار ہو گئی ہیں۔ درختوں کے پتے گڑھے
اور ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ گئیں اونٹ ہلاک ہو گئے اور
کھجوروں کے درخت خشک ہو گئے ہم شرک اور ظلم سے بڑی
الذمہ ہو کر حاضر خدمت ہیں نیز اس عمل سے جسے زمانوں
نے ظاہر یا ہمارے لئے سلامتی کی دعوت اور شریعت اسلام
ہے جب تک سمندر کی موجیں بلند اور تعابیر پہاڑ قائم رہے گا
ہمارے پاس جانور کسی چیز داہے کے بغیر ہیں اور ایسی اونٹنیاں
ہیں جو دودھ نہیں دیتی ایسے ریوڑ ہیں جو چارے کی تلاش
میں دور دور نکھر گئے اور ان کا دودھ کم ہے انہیں سرخ شدہ قحط
پہنچا ہے نہ ان کے لیے پیلے چننا ہے اور نہ دوبارہ۔

نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَحْصِيْهَا وَ مَحْصِيْهَا
وَ مُثْبِتِهَا وَ اَنْعَثْ رَاحِيَّتِهَا فِي الدَّخْرِ يَسَّيْنِ
الْقَسْرِ وَ اَجْمِرْ لَهُ الْقَسَدَ وَ بَارِكْ لَهُ فِي السَّالِ
وَ الْوَلَدِ مَنْ اَقَامَ الصَّلَاةَ كَانَ مُثْلِبًا وَ مَنْ
اَتَى الزَّكَاةَ كَانَ مُحْسِنًا وَ مَنْ حَبَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللهُ كَانَ مُخْلِصًا لِّكُمْ يَا نَبِيُّ تَهْنِئْ وَ دَلِّعْ
الْيَتْرُكُ وَ وَصَّ اَنْعِ الْيَلْبُكُ لَا تُكَلِّكُ فِي الزَّكَاةِ
وَلَا تُلَحِّدْ فِي الْحَبَاةِ وَلَا تُنَاقِلْ عَنِ الصَّلَاةِ.

یا اللہ! ان کے خالص اور کھن دیئے والے دودھ میں
برکت عطا فرما ان کے چرواہے کو ایسی جگہ بھیج جہاں پانی
زیادہ ہو اور تھوڑے پانی کو زیادہ کر دے اس کے مال اور اولاد
میں برکت عطا فرما جو نماز یاد کرے وہ مسلمان جو زکوٰۃ دے
وہ نیکو کار ہے اور جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی معبود نہیں وہ خالص ہے اے ہونہدا! تمہارے لیے
زمانہ شرک کے وعدوں کی پابندی اور وہ وظائف ہوں گے
جو مسلمانوں کے لئے ہیں زکوٰۃ سے انکار نہ کیا جائے اور
جب تک زندگی ہو حق سے طمانند ہو اور نہ نماز میں سستی ہو۔

(اعلانیہ صحیح ج ۹ ص ۷۷ مجمع البیرونی ج ۱ ص ۹۹۲۷ الشفاء ج ۱ ص ۲۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۶۰۷-۳۱۶۰۸-۳۱۶۰۹)

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے بنو نہد کو ایک تحریر دی جو اس طرح ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى بني نهدي بن زيد
السلام على من امن بالله عز وجل ورسوله
لكم بنا بنو نهدي في الوظيفة القريضة
وليكم الفارض والغريش وذو العنان الرکوب
والفيلوا الضبيس لا يمنع من حكم لا يعصد
طليحكم ولا يحبس دركم مالم تضمروا الاماق
وتاكلوا الرباقي من الرباقي في هذا الكتاب
فله من رسول الله الوفاء بالعهد والذمة
ومن ابني فعلية الربوة.

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے
(یہ تحریر) اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کی
طرف سے بنو نہد بن زید کی طرف ہے اس شخص پر سلام ہو جو
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لایا۔ اسے بنو نہد!
زکوٰۃ کے سلسلے میں یوزہا جانور تمہارے لئے ہوگا (ہم نہیں
لیں گے جس طرح ہم زیادہ عمدہ مال نہیں لیتے) بیمار جانور بھی
اور بچہ چنے والی اونٹنی بھی تمہارے لئے ہوگی جس کوٹے پر
آسانی سے سواری ہو سکے اور جس پر سوار ہونا مشکل ہو وہ بھی
نہیں لیں گے کوئی شخص تمہاری چراگاہ میں داخل نہیں ہوگا اور
نہ تمہارے درخت کاٹے گا تمہارے دودھ والے جانوروں کو
چراگاہ سے روکا نہیں جائے گا جب تک تمہارے دل حق سے
تک نہ ہو جائیں یہاں تک کہ معاہدہ توڑ دو۔ جس نے اس
بات کا اقرار کیا جو اس تحریر میں ہے اس کے لیے رسول اکرم
ﷺ کی طرف سے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے اور جو انکار
کرے اس پر (بطور سزا زکوٰۃ میں) اضافہ ہوگا۔

بنو نہد کی گفتگو رسول اکرم ﷺ کا جواب اور پھر آپ کی تحریر میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بلاغت کا مرقع ہیں ان
میں کچھ مشکل الفاظ کی وضاحت اس طرح ہے۔

المیس: ایک سخت قسم کا درخت جس سے اونٹوں کے کپاڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ البیسیر: گہرے سفید بادل۔
الخبیر: اونٹ وغیرہ کے بالوں اور تختی وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ البوسیر: چیلو کا پھل جو قطرہ سالی میں کھاتے تھے۔
الرهام: گزرو بارش (واحد رحمہ ہے)۔ الجھام: ایسے بادل جن میں پانی نہ ہو۔ النطاء: دوری کی وجہ سے ہلک۔
المصلح: پہاڑ میں سوارش۔ الجعثن: بیزی کی جڑ۔ المصلوح: خشک ٹہنی اس کی جمع (صنائع ہے)۔ الاملوج:
درختوں کے پتے۔ الہمدی: وہ اونٹ جو حرم شریف کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ السودی: سمجھو کے درخت۔
الوفن: بت۔ العن: ایک طرف کو بوجانا۔ طمی البحر: سمندر کی موجیں بلند ہوئیں۔ نعم حمل: وہ جانور جن کے
لئے چارہ نہیں۔ الانل الاغفال: وہ جانور جن کا روڑھ نہیں۔ محصنها: خالص دودھ والا۔ محصنها: بکھن والا
دودھ۔ مصلحها: پانی ملا ہوا۔ الدنر: کثیر مال۔ الفصد: تھوڑا پانی۔ ودائع الشوک: زمانہ شرک کے معاہدے۔
و ضائع الملک: بادشاہ کی طرف سے مقررہ دھانک۔ لا تلطط: نہ بیٹھ کرے۔ لا تلحد: بے دری اختیار نہ
کرے۔ الوظیفہ: واجب حق۔ الغریضہ: یوزہا جانور۔ الفارض: مریض جانور۔ الغریش: بچہ چنے والی اونٹنی۔
ذو العنان: مٹھکا جانور۔ الرکوب: جس جانور پر سواری آسان ہو۔ الضبیس: مشکل سخت۔ سرح: چراگاہ۔

دو حکم: تمہارے دودھ دینے والے جانور۔ الاماقي: غصہ رونا۔ الرباقي: جانور کی کسی مہم مراد ہے۔ الربوة: زیادہ۔
تو نبی اکرم ﷺ کی اس دعا اور خط کو دیکھئے کہسے طرح ان کی الفت کے مطابق ہے بلکہ حسن نظم اور پختہ میں اس سے
زیادہ عمدہ ہے۔

اور یہ نبی اکرم ﷺ کی اس تحریر کے مقابلے میں کہاں؟ جو آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے بارے
میں عطا فرمائی اور جو تحریر جو قریش اور انصار کو ایک جماعت قرار دینے کی خاطر معرض وجود میں آئی:

انهم امّة واحدة دون الناس من قریش
علی رباعتهم یتعقلون بینہم معاقلہم الاولیٰ
و یشکون عنانہم بالمعروف والقسط بین
المؤمنین ۛ وان المؤمنین المتقین یدعیہم علی
من یغی علیہم ۛ او یتغی دسیعہ ظلم ۛ وان سلم
المؤمنین واحد علی سواء و عدل بینہم ۛ وان
کل غازیة غزت یعقب بعضہم بعضا ۛ ومن
اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود الا ان یرضی ولی
المقتول ۛ ومن ظلم و اثم فانه لا یؤتغ الا نفسه ۛ
و اولاہم بہذہ الصحیفۃ البیہ المحسن.
(اسیرۃ النبی ص ۳۶۹ الدہلیہ النبیہ ج ۳ ص
۲۲۳ المختصر ج ۳ ص ۲۰ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۸۳)

کہ وہ ایک ہی جماعت ہیں قریش کے ان لوگوں کو
چھوڑ کر جو اپنے پرانے طریقے پر ہیں یہ لوگ دیت وغیرہ
اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح پہلے ادا کرتے تھے وہ
اپنے قیدیوں کو دستور شریعت کے مطابق چھڑانے کی کوشش
کرتے ہیں مؤمنوں کے درمیان انصاف سے کام لیتے
ہیں اور متقی مؤمن سرکشی کرنے والوں اور ظلم کے طور پر
عطیات وصول کرنے والوں کے خلاف ان کے دست و
بازو ہیں اور مسلمان ایک ہی حالت پر ہیں اور وہ عدل و
استقامت ہے اور وہ باری باری جہاد کے لئے جاتے ہیں
اور جو شخص کسی مؤمن کو قتل کرے تو اس کا قصاص ہے مگر یہ کہ
مقتول کا ولی راضی ہو جائے اور جو شخص ظلم یا گناہ کا مرتکب
ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتا ہے اور اس تحریر کا
زیادہ مستحق وہی شخص ہے جو جنگ اور احسان کرنے والا ہے۔

دسیعہ ظلم: بڑا ظلم۔ رباعتہم: ان کا پرانا معاملہ جس پر وہ تھے۔ یتعقلون بینہم معاقلہم الاولیٰ: یعنی ان
کا جو طریقہ چل رہا تھا کہ وہ دیت لیتے دیتے تھے یہ عقل سے باب تفاعل ہے اور معاقل دیتوں کو کہتے ہیں جو عقلیت کی صحیح
ہے کہاجاتا۔ ینو قتلان علی معاقلہم النبی کا نوا علیہم: یعنی اپنے پہلے والے مراد آپ اور جانوروں پر ہیں۔ ولا
یوقع: ہلاک نہیں ہوگا۔ و یعقب بعضہم بعضا: یعنی ان کے درمیان باری باری جنگ ہوتی ہے جب ایک گروہ ہلتا
ہے پھر لوٹتا ہے تو اسے دوبارہ آنے کی تکلیف نہیں دی جاتی حتیٰ کہ اس کے بعد دوسرا آئے۔
یہ تحریر اسی طرح اختصار کے ساتھ ابن قطب نے روایت کی ہے۔

کلام میں نرمی اور شہریوں کے انداز اور چہرہ کے عرف کے مطابق نبی اکرم ﷺ کا وہ مکتوب گرامی کہاں ہے (یعنی
تمہارے پیش نظر ہے) جو شمار دہائی (ابو ثور مالک بن نسط) کے لئے لکھا جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو
مدائن کا وفد آپ سے ملا اور مالک بن نسط نے کہا یا رسول اللہ! یہ تمام مدائن شہروں اور دیہاتوں کے اشراف میں آپ کی
خدمت میں تیز چلنے والی اونٹنی پر آئے ہیں اسلام سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کا خوف نہیں رکھتے
خائف اور یام قہیبہ کی اولاد ہے وہ کسی کی چٹائی اور قساو پھیلائے کی وجہ سے عہد نہیں توڑتے اور نہ ہی کسی سخت مصیبت کی

دوسرے طبقہ میں کرتے ہیں جب تک تعلق پہاڑ قائم ہے اور جب تک غیر آباد زمین پر گئے کے بچے موجود ہیں۔
تو نبی اکرم ﷺ نے ان کی طرف لکھا:

هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف عمار بن اهل جناب الهضب وحفاف الرمل مع واليهما ذى المشاعر مالک بن نسط ومن اسلم من قبله على ان لهم فراعها ووهاطها وعزازها ما قاموا الصلاة واتوا الزكاة يا كلون علائها و يرون عفاها لنا من دلفهم و صراهم ما سلموا بالميثاق والامانة ولهم من الصدقة السلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبس الحورى و عليهم فيها المصالح والقارح.

(السيره لابن هشام ج ۳ ص ۲۷۵)

یہ خط اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کی طرف سے مخالف عمار بن اہل جناب الهضب اور حفاف الرمل (بکھڑوں کے نام) والوں کی طرف اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے راجہ بنائے وفد ذی المشاعر مالک بن نسط اور ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے کی طرف ہے کہ پہاڑ کی بلند جگہ تیز نرم اور سخت زمین ان کے لئے ہے جب تک وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں وہ وہاں کی سبزی کھائیں اور سباز جگہ پر جانوروں کو چرائیں ہمارے لئے ان کے اونٹوں کے بچے اور ان کی بکریاں ہیں جو عہد و پیمان کے مطابق وہ ادا کریں اور ان کے لئے صدقہ میں بڑے اونٹ اور اونٹیاں ہیں اس کے علاوہ اونٹوں کے چھوٹے بچے اور بڑے اونٹ تیز جو گھروں میں مانوس ہیں اور وہ مینڈھا جس کی اولاد میں سرفی ہے اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ان پر لازم ہے کہ پوری عمر والی بکری اور وہ گھوڑا جو چار سال کا ہو کر پانچویں سال میں داخل ہو۔ یعنی زکوٰۃ میں نہ تو بہت عمدہ مال لیا جائے اور نہ ہی کمزور اور ناقص بلکہ متوسط درجہ کا مال لیا جائے۔

المجناب الهضب: جگہ کا نام۔ حفاف الرمل: جگہ کا نام۔ فراعها: پہاڑ یا زمین کا بلند حصہ۔ وهاط: ہموار زمین۔ عزاز: سخت زمین۔ علائ: (علف کی جمع) گھاس۔ دف: اونٹوں کے بچے اور جو بیچا گیا جائے۔ السلب: بڑے اونٹ۔ الناب: بڑی اونٹنی۔ الفصيل: وہ بچہ جو ماں سے جدا ہوا۔ الفارض: جوان اونٹ۔ الداجن: وہ جانور جو گھروں سے مانوس ہو۔ الكبش الحورى: وہ مینڈھا جس کی اولاد میں سرفی ہو۔ المصالح: جس بکری کے دانت پورے ہوں۔ القارح: وہ گھوڑا جو پانچویں سال میں داخل ہو۔

نبی اکرم ﷺ کا یہ خط گرامی بھی اسی جنس سے ہے جو آپ نے قطن بن حارثہ علی بنی کلبی کو لکھا۔ یہ خط آپ کے حکم سے حضرت ثابت بن قیس بن ثمال رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا جس کا مضمون اس طرح ہے:

هذا كتاب من محمد لعمار كلب واحلافها ومن ظاها الاسلام من غيرهم مع قطن ابن حارثة العليمي باقام الصلاة لوقفها وايضاء الزكاة بحققها في شدة عقدها

یہ خط حضرت محمد ﷺ کی طرف سے کلب قبیلہ کی ذیلی شاخوں ان کے حلیفوں اور ان کے علاوہ جن پر اسلام کی شفقت و توجہ ہے کی طرف ہے جو قطن ابن حارثہ علی کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس میں وقت پر نماز قائم کرنے

وفاء عہدہا' بمحض من شہود المسلمین' وسمی جماعۃ منہم حذیۃ بن خلیفۃ الکلبی علیہم من الہموۃ الراعیۃ البساط الطار فی کل خمسین ناقۃ غیر ذات عوار' والجمولۃ المائتۃ لہم لاغیۃ' وفی السوی الوردی مسنۃ حامل او حائل' وفی سقی الجدول من العین المعین العشر' وفی العشری شطرہ بقیمۃ الامین لا یزاد علیہم وظیفۃ ولا یفرق. شہد علی ذلک اللہ ورسولہ.

زکوٰۃ اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو سخت پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی موجودگی میں لکھا گیا آپ نے ان کا نام جماعت رکھا ان میں حضرت وحید کلجی رضی اللہ عنہ (حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہما) بھی تھے۔ ان پر چرنے والے جانوروں میں جن کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں دودھ پلانے والی اونٹنیوں میں ایک اونٹنی لازم ہوگی جو بے عیب ہو اور جس اونٹ پر ۱۰ ادا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی اور موٹی تازہ اجڑا ایک سال کی عمر کو بچ جانیں حاملہ ہوں یا ایک سا ہوں ان میں زکوٰۃ ہوگی اور جو زمین جاری چشمے سے نکلنے والی چھوٹی نہر سے سیراب ہو اس میں عشر ہوگا اور بارانی زمین میں اس کا نصف کسی حجر بکار کے قیمت لگانے سے ہوگا نہ ان پر کسی وظیفہ میں زیادتی کی جائے اور نہ تفریق کی جائے اس پر اللہ اور اس کا رسول گواہ ہیں۔

یہ خط ثابت بن قیس بن شماس نے لکھا۔ حضرت وائل بن حجر کو جو مکتوب گرامی تحریر فرمایا وہ اسی انداز کا ہے یہ خط ان سرداروں کی طرف لکھا گیا جن کو ان کی ملکیتوں پر قائم رکھا گیا اور وہ سردار جو حسن و جمال کا بیکر تھے۔ آپ نے اس خط میں فرائض کا ذکر فرمایا۔ یہ مکتوب گرامی اس طرح ہے:

فی السیعة شاة لا مقورة الایاط ولا ضناک' وانظرا التبیحة وفی السیوب الخمس' ومن زنی مم بکسر فاصفوه مائة واستوفضوه عیام' ومن زنی مم نیب فضر جوہ بالا ضامیم' ولا توصیم فی الدین' ولا غمۃ فی فرائض اللہ' وکل مسکر حرام' ووائل بن حجر یثقل علی

چالیس بکریوں میں ایک بکری ہوگی جو کمزوری کی وجہ سے ڈھیلے چمڑے والی نہ ہو اور نہ زیادہ گوشت والی ہو اور درمیانے قسم کا مال (زکوٰۃ میں) دو ہدفون مال میں خمس (یا نیچاں حصہ) ہوگا اور جو شخص کنواری عورت سے زنا کرے اسے ایک سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لئے جلا وطن کر دو (ابو العزیز) اور جو شخص شادی ہو کر زنا کرے اسے رجم کرو

لے فادہ الاسلام: فادہ اور پھر مزہ اور اثر میں ہے ان پر مہربانی کی۔ فی المہول: فادہ پر زبردہ جو خود چرے غولہ کا وزن مقلوعہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ البساط: جس کے ساتھ بچے ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بچے کے علاوہ کی طرف متوجہ ہو۔ محمول المارہ لہم لا غیۃ: جس اونٹ پر لکھا گیا تمہارے کامان لا دیا گیا اس کی زکوٰۃ نہ لی جائے کیونکہ وہ حمل کے لئے ہیں۔ الشوی: شہین پر زبرد ادا کے بچہ زبرد ادا پر مشدہ ہے یا شاة کی حق ہے۔ الوردی: موٹی۔

الاقبالیان۔

شرعی سزاؤں کے نفاذ میں سستی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھپایا نہ جائے اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے حضرت وائل بن حجر ان مرداروں کی قیادت فرما رہے تھے۔

اسی کے قریب وہ خطوط ہیں جو اکیدہ اور اہل درمہ کو تحریر فرمائے جس طرح آپ کے خطوط میں مکرر چکا ہے۔ حضرت خلیفہ سعدی کی حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اليد العليا هي المنطية والسفلى هي العنطة۔
اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا ہے۔

(الحکم الکبیر ج ۷ ص ۱۶۷ میں ۱۶۹ الذر المشرق ج ۱ ص ۳۵۹ المجدد ج ۳ ص ۳۱۷ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۹۸ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۹۸ مجمع البیرونی ج ۱ ص ۱۰۰ مناقب الصفار ص ۳۸ رقم الحدیث: ۲۷ تاریخ ابن عساکر ج ۷ ص ۱۲۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۱۶۰۶-۱۷۱۶۰۷-۱۷۱۶۰۸)

وہ فرماتے ہیں: حضور علیہ السلام نے ہم سے ہماری زبان میں گفتگو فرمائی۔ یہ بات نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت سے ہے کہ آپ بیخ لفت والے کے ساتھ اسی کی لفت میں گفتگو فرماتے تھے حالانکہ لفت میں الفاظ کی ترکیب اور نکات کے اسلوب کے حوالے سے اختلاف ہے اور وہ لوگ اپنی لفت سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے اگر وہ کوئی دوسری لفت پیش تو بول محسوس ہوتا تھا کہ کوئی عربی، عجمی، زبان سن رہا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کو یہ قوت بارگاہِ خداوندی سے ودیعت ہوئی تھی کیونکہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور آپ سیاہ و سرخ سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

زبان سے گفتگو بیان کی غایت ہوتی ہے اور کوئی شکلم اپنی لفت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکتا ہاں کوئی ترجمانی کرنے والا ہو تو وہ ترجمانی میں کوتاہی کرنے والا اور اصل کے مقابلے میں نیچے درجہ میں ہوتا ہے جب کہ ہمارے آقا ﷺ کا معاملہ اس سے الگ ہے جیسا کہ مکرر گیا آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ آپ جس لفت میں گفتگو فرماتے اس لفت والوں سے زیادہ فصیح السان ہوتے اور یہ بات آپ کے لائق بھی ہے کیونکہ آپ کو تمام اچھی بشری قوتیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دی گئیں حالانکہ وہ مختلف جنسوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بات تنقید قیاس میں آ سکتی ہے اور نہ اس کی تحقیق مشتبہ ہو سکتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی آواز مبارک

آپ کی آواز مبارک کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو خوبصورت اور اچھی آواز والا بنا کر بھیجا تو آپ کا چہرہ مبارک بھی حسین اور آواز بھی اچھی

۱۔ الاقبالیان: سردار جو بادشاہوں سے نیچے درجہ میں ہوں۔ المعادلہ: جو اپنی حکومت پر برقرار رکھے گئے۔ الاوراع: (رائع کی جمع) اچھی عقل و صورت والے۔ المشاہب: سردار خوبصورت۔ البعہ: چالیس ہجریاں یا جانوروں کی کم از کم تعداد جس پر ذکوہ واجب ہوتی ہے۔ مقنودۃ الالباط: مکرر جانور۔ طسناک: موتا جڑ۔ انطوا: دو۔ الشجۃ: درمیان مال السوب: پوشیدہ ترانہ۔ فیاضقوہ: اسے مارو۔

استوفضوہ: ملک بدر کرو۔ الاضامیم: پتھر۔ توصیم: سستی۔ طعمۃ: پوشیدگی۔ بتر فل: سردار ہونا

تھی۔ (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۸۳)

اسی قسم کی حدیث حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔

آپ کی آواز مبارک وہاں تک پہنچتی تھی جہاں تک دوسروں کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔
حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو پردہ نشین کنواری لڑکیوں نے اپنے پردے میں سن لیا۔

نوٹ: چونکہ کنواری لڑکیوں کو بالکل اندر پردے میں رکھا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آواز بہت دور تک جاتی تھی۔ ۱۲ ہزار روپی (مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۲۲، دلائل النبوۃ ج ۶ ص ۲۵۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ المبارک کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا اے لوگو! بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بنو غنم قبیلے میں تھے تو وہاں ہی بیٹھ گئے۔

(دلائل النبوۃ ج ۶ ص ۲۵۶، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۲۶)

حضرت عبدالرحمن بن معاذ البکری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو ہمارے کانوں کو کھول دیا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دیے حتیٰ کہ ہم اپنے خیموں میں آپ کا کلام سنتے تھے۔ (الکشف ج ۲ ص ۱۶۴)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم آدھی رات کے وقت خانہ کعبہ کے پاس حضور ﷺ کی قرأت سنتے حالانکہ میں اپنی چار پائی پر ہوتی تھی۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۷۹، دلائل النبوۃ ج ۶ ص ۲۵۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۱۷۳)

رسول اکرم ﷺ کا ہنسنا اور رونا

آپ کی مبارک ہنسی کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو کبھی بھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا گوشت لے نظر آئے بلکہ آپ ہنس فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ مکمل طور پر اسی طرف متوجہ ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۲۸، ۶۰۹۲، المسند رک ج ۳ ص ۳۵۶، احقاف السادة المسلمین ج ۷ ص ۱۰۵)

اور یہ حدیث اس کے منافی نہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اس واقعہ میں ہے کہ جب ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے رمضان المبارک میں (دن کے وقت) اپنی بیوی سے جماع کیا تھا تو

۱۔ منہ کے بالکل آخر میں حلق کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا دکھاتا ہے۔

۲۔ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں پاک ہو گیا فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا ہے فرمایا مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ کیا نہیں آپ نے فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اسے میں مجبوروں کا ایک ٹوکرا آیا آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ سے زیادہ حق پر مصدقہ کروں اللہ تعالیٰ کی قسم

مدینہ طیبہ میں مجھ سے زیادہ حق کوئی نہیں تو آپ نہیں بڑے (ذرقانی ج ۳ ص ۱۸۰)

نبی اکرم ﷺ نہیں بڑے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں اسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۸، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۰۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۷۹، المغنی ج ۱ ص ۱۳۳)

اور داڑھیں اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جب زیادہ ہٹا جائے تو دونوں احادیث ایک دوسرے کے خلاف اس لئے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھنے کی ٹہنی کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مشاہدہ بیان کیا ہے اور ثابت کرنے والی بات نفی والی بات پر مقدم ہوتی ہے۔

اہل لغت نے کہا کہ تیسم ہٹنے کا آغاز ہے اور ہٹنا سرور کی وجہ سے چہرے کا اس قدر کلکھلانا ہے کہ ذرا خفا ہر ہو جائیں اگر وہ آواز سے ہو اور دور والا سن لے تو یہ قہقہہ ہے ورنہ اسے خلج (ہٹنا) کہتے ہیں اور اگر آواز بھی نہ ہو تو یہ تیسم ہے۔

ابن ابی الدنہ نے کہا:

جمل ضحکہ التیسم و یفتر عن مثل کہ آپ اکثر تیسم فرماتے تھے اور جب بھی ہٹتے تو حب الغنم۔
دانت مبارک ظاہر ہو جاتے۔

”حب الغنم“ اولوں کو کہتے ہیں (دانتوں کو تشبیہ دی ہے)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

احادیث کو جمع کرنے سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عام طور پر تیسم سے زیادہ نہیں ہٹتے تھے اور کبھی زیادہ ہو جاتا تو وہ بھی ہوتی (تہنیت نہ ہوتا) اور فرمایا کہ وہ زیادہ ہٹتا ہے (اور تہنیت لگاتا ہے) کیونکہ اس سے وقار چلا جاتا ہے۔

ابن بطال نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لہجہ انفعال کی پیروی کرنی چاہیے جن کو آپ نے ہمیشہ اختیار فرمایا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ”الادب المفرد میں“ اور حضرت امام ماجہ رحمۃ اللہ نے (سنن ابن ماجہ میں) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تكثر الضحك فان كثرة الضحك

زیادہ نہ مسو کیونکہ زیادہ ہٹنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

نسبت القلب۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۹۳، مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۰، المعجم الکبیر ج ۲ ص ۶۸، کشف الکھاد

ج ۱ ص ۱۵، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۱۶، اتقان السادة المتقين ج ۱ ص ۲۹۹، الادب المفرد رقم الحدیث: ۲۵۳، ۲۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اذا ضحك يضل الفسي السجدان۔ (نبی اکرم ﷺ) جب ہٹتے تو دیوار چمک اٹھتی۔

یعنی دیوار پر اس طرح نور چمکتا جس طرح سورج چمکتا ہے جب نبی اکرم ﷺ کی حضرت جبریل علیہ السلام سے تازہ تازہ ملاقات ہوتی تو آپ ہٹتے نہیں تھے حتیٰ کہ وہ چلے جاتے بلکہ آپ جب خطبہ دیتے یا قیامت کا ذکر کرتے تو سخت غصہ آتا اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ گو یا کسی ٹھکر سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ سر ملواتے وہ صبح کے وقت آیا یا شام

لے حضرت امام زرقلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق خطب کے لئے سنت ہے کہ سامعین کی حالت کے مطابق خطاب کرے اس میں درجہ بھی ہو اور زاریا بھی جائے اپنی آواز کو بلند کرے اور کلام میں حرکت پیدا کرے (ترمذی جلد ۳ ص ۱۸)

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے آپ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک سے زیادہ نرم کوئی ریشم اور دیباچ نہیں چھوا۔ (دیباچ ریشم کی ایک قسم ہے)۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۵۱۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۱، مسند امام احمد ج ۳ ص ۱۰۷)

کہا گیا کہ نبی اکرم ﷺ (کے دست مبارک) کا یہ وصف اس حدیث کے خلاف ہے جو ابن ابی بلتعہ سے مروی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اسے آپ ﷺ کی صفت میں ذکر کیا ہے جیسا کہ پہلے گزر گیا کہ اس میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں سخت تھے "شحن الکفین والقدمین" کے الفاظ ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا جو متعدد طرق سے امام ترمذی امام حاکم اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا۔ ابن ابی شیبہ کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

ان دونوں قسم کی روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ نرمی سے جلد کی نرمی مراد ہے اور جب کہ ہڈیاں مضبوط تھیں تو گویا آپ میں بدن کی نرمی اور قوت دونوں جمع تھیں۔

ابن بطال نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ہتھیلی گوشت سے پر تھی لیکن اس ضخامت (بھرپور ہونے) کے باوجود نرم تھی جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

وہ فرماتے ہیں: اُمّی! کا یہ قول کہ "اشحن" کا معنی ہتھیلی کا سخت ہونا ہے تو یہ اس حدیث کے موافق نہیں ہے لیکن جو کچھ ظیل نے وضاحت کی ہے (کہ اس سے آپ کی انگلیوں کا سخت ہونا مراد ہے اور یہ بات مردوں میں کمال ہے) (یہ تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

ابن بطال فرماتے ہیں اگر اُمّی کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ شحن سے مراد ہتھیلی کا سخت ہونا ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی ہتھیلی کے دو وصف بیان کئے ہوں۔ یعنی جب آپ جہاد میں اپنی ہتھیلی استعمال فرماتے تھے یا گھر میں کام کاج کرتے تھے تو آپ کی ہتھیلی ان مقاصد کے تحت سخت ہوتی اور جب یہ کام چھوڑ دیتے تو اپنی اصل اور فطرت کی طرف لوٹ جاتی تھی نرم ہو جاتی تھی۔

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ ابو عبیدہ نے اشحن کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کا دست مبارک سخت اور چھوٹا تھا۔ اس پر ان کا تعاقب کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کے وصف میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی مبارک انگلیاں (مناسب حد تک) لمبی تھیں۔ (الفتاویٰ شریف ج ۳ ص ۱۶۳)

نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک کے نرم ہونے کی تائید نعمان کی روایت سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں قدر سے لمبی تھیں۔

تو یہ نرم ہونے والے وصف کے موافق ہیں۔

اور اشحن میں تحقیق یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں گوشت سے بھرپور تھیں نہ سخت تھیں اور نہ چھوٹی۔

ابن خالویہ نے نقل کیا کہ اُمّی نے جب اشحن کی وہ وضاحت کی جو پہلے گزر چکی ہے تو ان سے کہا گیا کہ نبی اکرم ﷺ

۱۔ الامم۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر بن قریب بن عبد الملک بن علی بن امیہ اپنے دادا امیہ کی طرف منسوب ہیں جو بلال قبیلے سے تعلق تھا ہماری کہلاتے تھے آپ نہایت فقہ اور سچے ہیں امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ان سے روایت کی ہے بصرہ میں انتقال ہوا۔

کی مفت میں یوں مذکور ہے کہ آپ کی اہلیاں رزم جس تو انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے بعد بھی کسی حدیث کی وضاحت نہیں کریں گے۔ امام طبرانی اور امام بزار رحمہما اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک سفر میں مجھے اپنے پیچھے بٹھا یا تو میں نے آپ کے جسم مبارک سے زیادہ کسی چیز کو نرم نہ پایا۔

فردہ حسین کے دن حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ ۱ کے چہرہ انور کو دم پہنچا تو ان کے چہرے اور سینے پر خون جاری ہو گیا نبی اکرم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے اور سینے سے خون دور کیا پھر ان کے لیے دعا فرمائی تو آپ کے دست مبارک کا یہ اثر ہوا کہ جہاں تک آپ نے ہاتھ پھیرا گھوڑے کی سفیدی کی طرح وہ سب جگہ سفید چمکدار ہو گئی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں نیز امام بغوی اور ابن مندہ دونوں نے معرقۃ الصحابہ کے سلسلے میں حضرت صادق بن عطاء بن بشر کے طریق سے روایت کیا وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا بشر بن معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ معاویہ بن ثور کے ہمراہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی تو ان کے چہرے پر نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے چمک چکی اور وہ جس بیمار کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔

نبی اکرم ﷺ نے مدلوک البوسفیان (مدلوک نام ہے اور البوسفیان کنیت ہے صحابی ہیں شام میں رہے) کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پھرا وہ جگہ سیاہ تھی جب کہ باقی حصہ سفید ہو گیا تھا اسے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں نیز امام بیہقی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ (دلائل اللہ ج ۶ ص ۲۱۵ اور تاریخ الکلیج ص ۳۸۳ رقم الحدیث: ۵۵) حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے سر کے بارے میں بھی اسی طرح منقول ہے اسے امام بغوی امام بیہقی اور ابن مندہ نے ذکر کیا۔

امام بیہقی نے صحیح قرار دیتے ہوئے اور امام ترمذی نے حسن قرار دیتے ہوئے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا (وہ فرماتے ہیں) کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سر اور داڑھی پر پھیرا پھر فرمایا اللہ اس کو خوبصورت رکھنا فرماتے ہیں وہ ایک سو سال سے اوپر عمر کے ہو گئے لیکن ان کی داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا اور وہ کشادہ روئے تھے انتقال فرمانے تک ان کے چہرے پر نارنگی کا ظہور نہیں ہوا۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۷۷ ص ۳۳۰ المسند ج ۳ ص ۱۳۹ بحوالہ الزوائد ج ۹ ص ۵۸۸ دلائل اللہ ج ۶ ص ۲۱۲ رقم الحدیث: ۵۸)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت حذلقہ بن حذیم رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا تجھے برکت حاصل ہو۔ تو ان کے پاس کوئی بکری لائی جاتی جس کے تھنوں میں درم ہوتا یا کسی اونٹ یا انسان کو درم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالتے اور اسے پیشانی کے بالوں کی جگہ پر ملتے اور فرماتے "اللہ کے نام سے رسول اکرم ﷺ کے دست مبارک کے اثر پر" پھر اسے درم کی جگہ پر ملتے تو درم چلا جاتا۔ (مسند امام احمد ج ۵ ص ۶۸ دلائل اللہ ج ۶ ص ۲۱۳ تاریخ بخاری ج ۵ ص ۱۳۷ رقم الحدیث: ۳۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا آپ دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے حضرت عائذ بن عمرو بن ہلال بن عبید بن یزید انور صحابی ہیں انہوں نے (حدیبیہ میں) درخت کے نیچے حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی صحابی کے عاجز اسے ہیں ابصرہ میں رہے اور وہیں ۶۱ھ میں وصال ہوا۔

کرتے تھے کہ میں نے آپ کی بظلوں کی سفیدی دیکھی۔

متعدد احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ آپ کی بظلوں سفید تھیں۔

طبری نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کی بظلوں کا رنگ بدلتا رہتا ہے لیکن آپ کے لئے یہ بات نہیں ہے۔

امام اہم طبری نے اس کی مثل ذکر کیا البتہ انہوں نے یہ اضافہ بھی کیا کہ آپ کی بظلوں میں بال نہیں تھے۔

لیکن ”شرح تقریب الاسانید“ کے مصنف نے کہا کہ یہ بات کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں ہے اور انہوں نے فرمایا کہ خاصائص احتمالات سے ثابت نہیں ہوتے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کا اس بیان سے کہ آپ کی بظلوں سفید تھیں یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہاں بال نہ ہوں۔

حضرت عبداللہ بن اہم قرظائی نے نبی اکرم ﷺ کے ہر اہم نماز پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کی بظلوں کی سفیدی کو دیکھتا تھا انہوں نے ”عقودہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ایسی سفیدی ہے (جو خاستری رنگ کی ہو) خالص نہ ہو۔ ہرادی وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے حریہ تفصیل خاصائص کے بیان میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یونحیرلی کے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے معاف فرمایا تو آپ کی بظلوں کا پسینہ مجھ پر گرا جو کتورنی کی خوشبو کی مثل تھا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ آپ ”دوسریہ“ تھے یعنی آپ کے سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی (باریک) لکیر تھی۔

ابن ابی ہاشم نے فرمایا: کہ وہ لکیر باریک تھی اور اس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ لکیر لمبی تھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس طرح ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ناف تک کچھ بال تھے جو ایک شاخ کی طرح تھے اس کے علاوہ آپ کے سینے یا پیٹ پر کوئی بال نہیں تھا۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے پیٹ مبارک کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مارأیت بطن رسول اللہ ﷺ الا ذکرت القراطیس المنسی بعضها علی بعضها۔ جس طرح کاغذ ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

کان صلی ﷺ ابعض کانتھا صلیع من لفضة رجل الشعر مفاض البطن عظیم مشاش المنکبین۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ حضرت عرش کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے رات کے وقت ہر آنہ سے عمرہ کیا تو میں نے آپ کی پیٹھ کو دیکھا گو یا وہ دھلی ہوئی چاندی ہے۔

(نسخہ نصابی رقم الحدیث: ۱۰۳ ص ۵۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۶۔ ج ۳ ص ۶۹۔ ج ۵ ص ۴۸)

امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے کان دھروں کے درمیان دوری تھی۔

یعنی آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا اور ابن سعد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ”رُحِبَ الصُّدْرُ“ کے الفاظ نقل کئے ہیں اس کا معنی بھی کشادگی ہے یعنی سینہ مبارک کشادہ تھا۔

رسول اکرم ﷺ کا قلب اقدس ۱

قلب (دل) فوم کے اندر گوشت کا ایک ٹوکڑا ہوتا ہے جو ایک رگ کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے جس کو فوم کے مقابلے میں خاص ہے اور قلب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دل مختلف خیالات اور ارادوں کے ساتھ بدلتا ہے اور قلب کا معنی بھی الن پلٹ ہونا ہے شاعر کہتا ہے:

وما سمى الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلب

”انسان کو انسان اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بھولتا ہے اور دل کو قلب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔“

ڈخترى نے کہا کہ یہ ”قلب“ سے مشتق ہے اور یہ مصدر ہے اور یہ بہت زیادہ بدلتا ہے (اس لئے مصدر کے ساتھ تعبیر کیا گیا) کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا آپ نے فرمایا: هذا القلب كمنخل ريشة ملقاة بفلاة یہ دل ایک پر کی طرح ہے جو کسی صحرا میں پڑا ہوا ہو اسے ہوا یوں پلٹ دیتی ہے کہ اوپر کا نیچے (اور نیچے کا اوپر) یقلبها الريح بطناً لظہر۔

ہو جاتا ہے۔

(ڈخترى نے) کہا کہ قلب اور فوم میں فرق یہ ہے کہ فوم آذ قلب کا وسط (درمیان) ہوتا ہے اور اسے فوم آذ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اس کو روشن کرتا ہے۔

جوہری نے قلب اور فوم کی ایک دوسرے سے وضاحت کی ہے ذرکشی نے کہا کہ ان کے غیر کا قول زیادہ اچھا ہے یعنی فوم اور قلب کا پردہ ہے اور قلب اس کے اندر ایک دانہ اور سودا ہے۔ ۲

اس فرق کی تائید نبی اکرم ﷺ کے اس ارشادِ گرامی سے ہوئی ہے:

الین قلوباً و ارق افئدة۔ ۳

اور یہ محض لوگوں کے اس قول سے زیادہ ہے کہ آپ لفظی اختلاف کی وجہ سے سحرارے کے ساتھ لائے۔

(مطلب یہ ہے کہ یہ محض لفظی اختلاف نہیں بلکہ دونوں میں معنوی طور پر بھی فرق ہے)۔

امام راغب نے فرمایا کہ قلب سے وہ معانی مراد ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں جیسے علم اور شجاعت۔

یہ بھی کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ ”قلب“ کا ذکر فرماتا ہے تو اس سے عقل اور علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے ارشاد

خداوندی ہے:

۱ (الشفا، شریف ج ۶ ص ۶۷)

۲ حدیث (دانہ) اور سودا کا مطلب یہ ہے کہ قلب کے درمیان میں ایک سیاہ ٹوکڑا ہے کہا جاتا ہے ”اجعل ذلک فی سويداء قلبک“

یعنی قلب کے اندر رکھو۔ (ذرقانی ج ۹ ص ۱۸۹)

۳ اہل یمن کے بارے میں فرمایا کہ وہ تہارے پاس اس طرف آئے۔ ان کے دل دھاب ہوئے اور دل (دانہ) و ارق ہیں۔

کے اپنے مقام پر رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۶۱۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۱-۱۲۹-۲۸۸)

نبی اکرم ﷺ کی ذات کریمہ میں اس نوعمرے کو پیدا کر کے بھر نکالا گیا کیونکہ اس کا تعلق اجزائے جسمانیہ سے ہے لہذا تخلیق انسانی کی تکمیل کے لئے اسے پیدا کیا گیا اور یہ ضروری تھا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے نکالا گیا یہ بات امام سبکی نے فرمائی ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ اور امام حاکم نے بیان کیا اور مؤخر الذکر نے اسے صحیح قرار دیا کہ آپ نے فرمایا پھر ان فرشتوں نے میرا قلب (دل) نکالا اور اس سے دوسرا نوعمرے نکالے پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میرے پاس پانی اور برف لاؤ چنانچہ انہوں نے اس سے میرے اندر گودھوا پھر کہا ٹھنڈا پانی لاؤ پس اس کے ساتھ میرے دل کو دھوا پھر کہا میرے پاس سکون لاؤ اور اسے میرے دل میں پھیلا دیا پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس کی سلائی کر دو چنانچہ اس نے بھی دیا اور اس پر میری نبوت لگادی۔ (مسند امام احمد ج ۳ ص ۱۸۴)

امام سبکی کی روایت میں ہے کہ میرے پاس دو فرشتے آئے جو دوسراں (پرندوں) کی صورت میں تھے ان کے پاس برف آلو اور ٹھنڈا پانی تھا پس ان میں سے ایک نے میرا سینہ چاک کیا اور دوسرے نے اپنی چوٹی سے اس میں ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کس بات کے ساتھ آپ کی نبوت کا آغاز ہوا؟ آپ نے فرمایا: میں صحرائیں چل رہا تھا اور اس وقت میں دس سال کا تھا چاک میں نے دو آدمیوں کو (انسانی صورت میں دو فرشتوں کو) اپنے قریب دیکھا ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے پھر ان دونوں نے مجھے کچڑ اور مجھے پیٹنے کے بل لانا کریمے پیٹ کر چیرا ان میں سے ایک سونے کے تھال میں سے پانی ڈالتا تھا اور دوسرا میرے پیٹ کے اندر گودھوتا تھا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ پھاڑ دو تو میں نے دیکھا میرا سینہ پھاڑا گیا لیکن مجھے کوئی درد محسوس نہ ہوا پھر کہا ان کا دل پھاڑیں چنانچہ اس نے میرا دل (قلب) چیرا پھر کہا اس سے کینہ اور حسد نکال دیں۔ چنانچہ اس نے گوشت کے نوعمرے جیسی چیز نکال کر پھینک دی پھر کہا ان کے دل میں صہر پانی اور رحمت ڈالیں چنانچہ اس نے چاندی جیسی کوئی چیز داخل کی پھر خوشبو نکالی جو اس کے پاس تھی اور اسے اس پر چھڑکا اور میرے انگوٹھے پر مارا پس میں یوں واہیں ہوا کہ میں پھوٹوں پر رحمت اور بڑوں پر مہربانی کے جذبہ سے سرشار تھا۔

اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ عنہ نے ”زوائد مسند میں“ نیز ابو یوسف نے بھی روایت کیا اور کہا کہ اس میں معاذ راوی اپنے والد سے روایت کرنے میں اس کیلئے ہیں اور عمر مبارک کا ذکر بھی صرف انہوں نے کیا ہے۔ ۱

ابو یوسف کے نزدیک یہ حضرت یونس بن عسیرہ کی روایت ہے اس میں اس طرح ہے کہ میرے اندر سے زائد چیزیں نکال نکالا پھر اسے دھوا اور اس پر خوشبو چھڑکی پھر کہا مضبوط دل ہے اس میں جو کچھ واقع ہو گا وہ اسے یاد رکھے گا نیز اس میں دو آدمی تھے اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں اور آپ محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ ۲

۱ کیونکہ یہ اشہر راوی ہیں لہذا ان کا تہا ہونا نقصان دہ نہیں نیز اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا۔

۲ اگرچہ آپ نے اعلان نبوت چالیس سال کے بعد فرمایا لیکن جب آپ نے یحییٰ میں یہ عجیب حالت دیکھی تو معلوم ہو گیا کہ آپ کی ایک شان ہے چنانچہ وہی نازل ہونے پر آپ نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے نہیں۔ (ذکر تاریخ ج ۳ ص ۱۹۴)

جسب سے بعد میں آنے والے ہیں (قیامت کے دن) سب لوگ آپ کے قدموں میں اکتھے ہوں گے آپ کامل سلیم زبان بھی، نفس مطمئن اور جسم احوال پر ہے اور آپ سنی ہیں آپ کے حکم اطہر اور قلب مبارک کا شوق کیا جانا آپ کے بچپن میں کی بارہا اور یہ ارباب اس کے طور پر تھا اور بشت سے پہلے مجروحہ کا ارباب اس کے طور پر واقع ہوتا جائز ہے اور رسول اکرم ﷺ کے لئے ایسے واقعات بے شمار ہیں۔

اور اس اعتراض کا جواب بھی یہی ہے کہ کہا جاتا ہے یہ کام آپ کے بچپن میں واقع ہوئے اور یہ معجزات ہیں جبکہ معجزات نبوت (اعلان نبوت) سے پہلے نہیں ہوئے۔ (تو یہی جواب ہے کہ یہ ارباب صات ہیں جو جائز ہیں)۔ اکثر اہل اصول نے فرمایا کہ مجروحہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ پایا جائے جس طرح کتاب کے آغاز میں کہا گیا اور اس کی تحقیق ان شاء اللہ جہ تھے مقصد میں آئے گی۔ ارشاد خداوندی ہے:

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ (الم نشرح: ۱)

کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔

اسے یہی مراد ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے لیے جس کھولنے کا ذکر ہے اس سے معرفت و اطاعت مراد ہے پھر انہوں نے اس سلسلے میں کئی وجوہ ذکر کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کو سرخ و سیاہ اور جنوں انسانوں کی طرف بھیجا گیا تو آپ کے قلب مبارک سے پریشانیوں کو دور کر دیا گیا اور آپ کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تاکہ تمام امور سیکھنے و سچ ہو اور اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو بلکہ پریشانی اور خوشی دونوں حالتوں میں سینہ مبارک کشادہ رہے اور آپ کو جن امور کا مظہر بنایا گیا وہ ان کی ادائیگی میں مشغول رہے۔

سوال: الم نشرح صدرک کیوں فرمایا (صدرک کی بجائے) قلبک کیوں نہیں فرمایا؟

جواب: دوسو سال کا مقام سینہ ہوتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے:

مُؤْمِنِيں لِيْ صَدْرُكَ الْقَائِي ۝ (الناس: ۵)

تو ان دوسو سال کو زائل کرنا اور ان کو خیر کی طرف لانے والے امور سے بدلنا ہی "شرح صدر" ہے اس لئے اس شرح کا اصل صدر سے ہے قلب سے نہیں ہے۔

حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

دل عقل و معرفت کا محل ہے اور شیطان اسی کا قصد کرتا ہے وہ سینے کی طرف آتا ہے جو دل کا قلعہ ہے جب وہ کسی راستے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں لوٹ مار کرتا ہے اور اس میں اپنا لشکر اتار دیتا ہے چنانچہ اس میں غلوں پریشانیوں اور حرص وغیرہ کو پھیلا دیتا ہے لہذا اس وقت دل تنگ ہو جاتا ہے اور عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوتی اور نہ اسلام میں کوئی شغاس محسوس ہوتی ہے۔ اور جب شروع سے ہی دشمن کو پیچک دیا جائے تو اس میں حاصل ہو جاتا ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے اور عبادت کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔

ایک نکتہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائیں نقر کی ہے:

اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔

وَبَشِّرْ خَلْقِيْ صَدْرِيْ. (طہ: ۲۵)

اور ہمارے نبی کریم ﷺ کے بارے میں فرمایا:

اَلَمْ تَسْمَعْ لَكَ صَلَواتُكَ O (تشریح: ۱۱)

کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں

دیا۔

تو نبی اکرم ﷺ کو سوال کے بغیر یہ اعزاز عطا ہوا پھر حضور علیہ السلام کا وصف یوں بیان فرمایا:

وَ سِرًّا جَاءَتْهُ سِرًّا O (الاحزاب: ۴۶)

اور آپ روشن چراغ ہیں۔

تو فرق ملاحظہ کیجئے سینے کی کشادی یہ ہے کہ وہ نور کے قابل ہو جائے اور سراج منیر وہ ہے جس سے نور کا فیض حاصل کیا جائے اور یہ واضح فرق ہے۔

ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید تھے کہ عرض کیا:

رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي. (طہ: ۲۵)

اے میرے رب! میرے لئے میرے سینے کو کھول

دے۔

اور ہمارے نبی اکرم ﷺ مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَمْ تَسْمَعْ لَكَ صَلَواتُكَ O

کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔

نبی ﷺ کا ہم بستی کرنا۔

آپ کے جماع کی حالت یہ تھی کہ آپ رات اور دن کی ایک ساعت میں اپنی ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے اور وہ گیارہ تھیں۔

راوی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کو اس کی طاقت تھی؟ انہوں نے فرمایا: ہم باہم گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو تیس آدمیوں کی قوت عطا ہوئی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۸۸-۲۸۳۰-۵۰۶۸-۵۲۱۵)

اسماعیلی نے اپنے مستخرج میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے چالیس افراد کی قوت کا ذکر کیا ہے ابوسعیم نے حضرت مجاہد سے روایت کیا کہ ان میں سے ہر شخص چھتی افراد میں سے ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: من کو من کو جنت میں اتنی قوت عطا کی جائے گی۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اسے اس کی طاقت ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اسے ایک سو آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۶) اتفاق السادة المتعلمين ج ۱ ص ۲۵۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۲۳۶ تفسیر ابن

کثیر ج ۸ ص ۱۱۱ اکبر لیسال رقم الحدیث: ۳۹۶۱۱

تمام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح غریب ہے ہم اسے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صرف

عمران القطان کی روایت سے جانتے ہیں۔

پس جب ہم چالیس کو ایک سو سے ضرب دیتے ہیں تو یہ چار ہزار کی تعداد بنتی ہے اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا

۱ (الطحاوی شرح ص ۸۷ ملقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۸۲)

کہ نبی اکرم ﷺ کو چالیس آدمیوں کے برابر قوت دی گئی جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کو ایک ہزار مردوں کے برابر قوت دی گئی (کیونکہ حضور ﷺ کو چار ہزار افراد کے برابر قوت حاصل ہوئی)۔

ابن عربی فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کو جنار کے سلسلے میں مخلوق پر بظاہری قوت حاصل تھی جب کہ کھانے میں قناعت تھی تاکہ عام امور میں آپ کے لیے دو فضیلتیں جمع ہو جائیں جس طرح شرعی امور میں آپ کو دو قوتیں حاصل تھیں تاکہ دونوں جہانوں میں آپ کی حالت کامل ہو۔ اور نبی اکرم ﷺ رات کے وقت اپنی نوازاوج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک ہنڈیا لے کر آئے تو میں نے اس سے کھانا چنانچہ مجھے چالیس مردوں کے برابر قوت جماع عطا کی گئی۔

(طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۸۲، مجمع المبعوث ص ۲۶۶، کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۰۰، علیہ السلام ج ۸ ص ۶۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۸۵۱-۳۳۸۵۰-۳۳۸۴۹-۳۳۸۴۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے قلت جماع کی شکایت کی تو وہ مسکرائے حتی کہ جبریل علیہ السلام کے سامنے والے دانتوں کی چمک سے رسول اللہ ﷺ کی مجلس روشن ہو گئی انہوں نے عرض کیا آپ ہریرہ کیوں نہیں کھاتے اس میں چالیس آدمیوں کے برابر قوت ہے۔ ۱۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ہریرہ کھلایا جس سے میری پشت مضبوط ہو گئی اور مجھے نماز پر قوت حاصل ہو گئی۔

حضرت جابر بن سمرہ ابن جعاف اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

یہ تمام روایات کمزور ہیں بلکہ ابن ہشام الدین نے اپنی جزء (کتاب حدیث کی ایک قسم) جس کا نام ”رفع الدعیبہ“ ہو وضع حدیث الطہریہ سے رکھا ہے جس میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو چالیس سے زائد افراد (دو بھی جنتی) کی قوت عطا کی گئی۔ اس حدیث کو حارث بن ابی اسامہ نے روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام سے محفوظ فرمایا تھا؛ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا:

ما احتلسم بسی قط و النما الاحتلام کسی نبی کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوا احتلام تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

من الشیطان۔

قدم مبارک

نبی اکرم ﷺ کے قدم مبارک کا وصف اکثر محدثین نے یوں بیان کیا ہے کہ آپ ”مشتن القدیمین“ تھے یعنی آپ کی مبارک انگلیاں مونی تھیں۔ (دلائل البیہ ج ۱ ص ۲۳۲، البیہ والنہیہ ج ۶ ص ۴۳)

حضرت میمونہ بنت کرم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جس میں آپ کے مبارک ۱۔ محمد اور گوشت کو لاکر ایک کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے ہریرہ کہتے ہیں۔

پاؤں کی انگلیوں کو نہیں بھولی کہ انکو غصے کے ساتھ والی انگلی بائی انگلیوں سے بڑی تھی۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۶۶ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۰ دلائل المنہج ج ۱ ص ۲۳۶)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاؤں مبارک کی سب سے چھوٹی انگلی ظاہر میں بڑی نظر آتی تھی۔

لوگوں کی زبانوں پر یہ مشہور ہے کہ شہادت والی انگلی درمیان انگلی سے زیادہ لمبی تھی۔ حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہنے والے سے غلطی ہوئی یہ بات آپ کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بارے میں ہے۔
ہمارے شیخ (امام حمادی رحمہ اللہ) نے "القاصد الحسنہ" میں فرمایا جن لوگوں نے آپ کی ہاتھ کی انگشت شہادت کے لمبا ہونے کا قول کیا ہے ان کے امام کمال دیمیری (محمد بن یحییٰ بن یحییٰ بن علی الدیمیری) ہیں لیکن یہ خطا ہے جو مطلق روایت پر اہل اہل کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

(الاعلام ج ۵ ص ۱۱۸ مفتاح السعادة ج ۱ ص ۱۸۶ الضوء الملاح ج ۱ ص ۵۹ حسن الخاتمة ج ۱ ص ۲۰۰ روشت الہیات ج ۳ ص ۲۰۸ تنہم لکھنؤ مات رقم الہی ۸۸۵۰)
دیمیری کی عبارت اس طرح ہے۔

اسی طرح ابن بارون نے عبد اللہ بن مقسم سے انہوں نے مقسم کی صاحبزادی سارہ سے روایت کیا کہ انہوں نے میمونہ بنت کرم سے سنا انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی انگلیوں کو اس طرح دیکھا۔
تو اس میں مطلق انگلیوں کا ذکر تھا جس سے انہوں نے درمیان انگلی کو انگشت شہادت سے لمبا قرار دیا اور آپ کے ہاتھ مبارک کا نشین کیا کیونکہ مقصود اس وصف کا ذکر تھا جو حضور علیہ السلام کو دوسروں سے خاص کرتا ہے۔

لیکن مسند امام احمد میں یزید بن ہارون کی مذکورہ روایت پاؤں کے ساتھ مقید ہے اور اس کے الفاظ جیسا کہ پہلے بیان ہوئے اس طرح ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں سے شہادت والی انگلی کا دوسری انگلیوں سے لمبا ہونا نہیں بھلایا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے "الدلائل" میں "یزید بن ہارون کے طریق سے اسی طرح نقل کیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔
میں نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور میں اپنے والد کے ہمراہ تھی میرے والد آپ کے قریب ہوئے اور انہوں نے آپ کا پاؤں مبارک پکڑا آپ نے اپنا پاؤں اٹھارے رکھا (تاکہ وہ دیکھ سکیں) کہہ فرمائی ہیں میں آپ کے مبارک قدم سے شہادت والی انگلی کی دوسری انگلیوں پر لمبا نہیں بھولی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے درمیان والا حصہ جھکا ہوا نہ ہوتا۔ (دلائل المنہج ج ۱ ص ۲۳۵)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے پاؤں کا درمیان والا حصہ جھکا ہوا نہ تھا ہوتا آپ پورے قدم پر زور ڈالتے۔

حضرت ابن ابی ہالہ فرماتے ہیں: ”تخصان الاخصین“ یعنی پاؤں کا درمیان والا حصہ اٹھا ہوا تھا۔ ابن اشقر کہتے ہیں: ”الاخص“ قدم کا وہ (بخلا) حصہ جو چلتے وقت زمین پر نہیں لگتا اور ”التخصان“ اس میں مبارک ہے یعنی آپ کے قدم مبارک کی وجہ جگہ زمین سے زیادہ دور رہتی تھی۔

ابن اعرابی سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ جگہ جو زمین سے نہیں ملتی اس قدم کو کہ بالکل نہ اٹھتی ہو تو قدم کے بخلا حصہ برابر نہیں ہوگا اور یہ زیادہ اچھا ہے اور جب برابر ہو یا بہت اٹھا ہوا ہو تو یہ قابلِ مذمت ہوتا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کے پاؤں کا بخلا حصہ اعتدال کے ساتھ تھا نہ تو بالکل زمین سے لگتا اور نہ زیادہ اٹھا ہوتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ قدم مبارک رکھتے تو پورے کا پورا پاؤں رکھتے درمیان میں خلا نہ ہوتا۔

”صبح اللہ میں“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاؤں نرم تھے ان میں ٹوٹ پھوٹ یا اشکاف یا خفا جب ان پر پانی لگتا تو فوراً الگ ہو جاتا جس طرح ابن ابی ہالہ نے کہا ہے کہ اس سے پانی دور ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سب سے زیادہ خواہ صورت قدم والے تھے۔

رسول اکرم ﷺ کا قدم مبارک ۱۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا قدم مبارک نہ تو چھوٹا تھا اور نہ زیادہ لمبا بلکہ لمبائی کے زیادہ قریب تھا۔ (دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۵۰ الہدایۃ والنبیہ ج ۱ ص ۲۵)

امام بیہقی نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ زیادہ لمبے نہ تھے اور آپ درمیانے قدم سے قدرے اوپر تھے جب قوم کے ساتھ ہوتے تو ان کو ڈھانپ لیتے (فرمایاں ہوتے) اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ رجب تھے اور لمبائی کے زیادہ قریب تھے۔

مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں درمیانہ قدم تھا اور جب دوسروں میں موجود ہوتے تو طوالت کے قریب ہوتے اور سب میں نمایاں نظر آتے۔ ۱۲۔ خبر اردو

”نہضہ“ کا معنی ”مربوع“ ہے اور تائید نفس کے اعتبار سے ہے (نفس موٹ ہے) اور آنے والی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ آپ نہ تو زیادہ لمبے تھے اور نہ چھوٹے قدم تھے اور نہ زیادہ لمبے (الطویل البائن) سے مراد یہ کہ لمبائی حد سے بڑھی ہوئی ہو اور قدم اوجڑا ہو (حکایت)۔

ابن ابی ہالہ نے کہا کہ آپ کا قدم مبارک ”مربوع“ سے لمبا اور ”ممشوب“ سے چھوٹا تھا یعنی آپ دبلے پتلے بہت زیادہ لمبے قدم نہ تھے جس طرح دوسری حدیث میں کہ آپ ”الطویل المنھض“ نہیں تھے۔

”منھض“ انتہائی لمبے قدم والے کو کہتے ہیں جب دن لمبا ہو جائے تو کہا جاتا ہے ”منھض النصار“ اسی طرح جب تمہاری کو

چھوڑتے کہتے ہو "مفلسہ الجمل" میں نے رسی کو کھینچا اصل میں یہ "مفلسہ" تھا نون کو سم سے بدل کر ادغام کیا "مفلسہ" ہو گیا (نہیں کی بجائے) عین کے ساتھ بھی ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نہ تو حد سے زیادہ لب تھے اور نہ حد سے زیادہ چھوڑتے تھے جب آپ اکیلے چلتے تو "الرہۃ" کی طرف منسوب ہوتے (یعنی درمیانہ قدم) اور جب دوسرے لوگوں کے ساتھ چلتے تو ان میں سے جو لمبا ہوتا آپ اس سے لمبے قدم والے ہوتے بعض اوقات دو لمبے قدم والوں کے ساتھ چلتے تو آپ ان دونوں سے زیادہ لمبے معلوم ہوتے اور جب آپ الگ ہوتے تو درمیانے قدم والے ہوتے۔

ابن سبغ نے "الخصائص" میں "یہ اضافہ کیا کہ جب آپ شریف فرمایا ہوتے تو آپ کے کاندھے مبارک تمام اہل مجلس بلند ہوتے۔

ابن ابی ہالہ نے آپ کے وصف میں لکھا کہ آپ "بادن متواسک" تھے یعنی آپ کے اعضاء مبارک اعتدال پر تھے مگر بعض اعضاء دوسرے اعضا کو روکے ہوئے ہیں۔

بال مبارک

آپ کے مبارک بالوں کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: آپ کے بال دو قسم کے بالوں کے درمیان تھے نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل ٹھنڈے یا لے تھے آپ کے بال کالوں اور کاندھوں کے درمیان رہتے تھے۔ ۱ (الریذیۃ والتالیف ج ۱ ص ۶۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۴۹ دو اہل البیرویح ج ۱ ص ۲۱۹ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۰۵-۵۹۰۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳-۹۳۱ مسوطا رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۵۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۵-۲۰۳-۲۳۰ (۲۳۰)

امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بال قدرے ٹھنڈے یا لے تھے نہ بالکل سیدھے اور نہ بالکل ٹھنڈے یا لے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ کالوں کے نصف تک تھے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۸۶۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۰۱ سنن نسائی ج ۸ ص ۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۳-۱۱۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں اور نبی اکرم ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور آپ کے بال کالوں کی لو سے زرا دو پر تک تھے۔ (جس سے اوپر اور و فرہ سے نیچے) و فرہ وہ بال جو کالوں کی نرم جگہ (لو) تک پہنچتے ہوں (اور جسے جو اس سے ذرا کم ہوں)۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۳۵ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۷) ابن ابی ہالہ نے بھی کہا کہ آپ کے بال تھوڑے تھوڑے ٹھنڈے یا لے تھے بالکل سیدھے اور بالکل ٹھنڈے یا لے نہ تھے اگر خود بخود مانگ نکل جاتی تو آپ مانگ نکالتے ورنہ چھوڑ دیتے آپ کے بال کاندھوں کی لو سے تجاوز کرتے تو وہ ایک ہی میزہ کی شکل میں ہوتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنے بال کھلے لٹکے ہوئے چھوڑتے تھے مشرکین نے جب لکھی کرتے تو کاندھوں تک آجاتے اور لکھی کے بغیر کاندھوں سے اوپر رہتے تھے۔

سروں میں مانگ نکالتے تھے جب کہ اہل کتاب کھلے چھوڑتے تھے اور آپ ان باتوں میں اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے جن میں آپ کو کوئی حکم نہ دیا گیا پھر آپ نے سرانور میں مانگ نکالنا شروع کر دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۱۸)

بالوں کو کھلا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پیشانی پر کھلا چھوڑنا اور گوندھے ہوئے بالوں کی طرح رکھنا۔ اور فرق کا معنی بالوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا یعنی مانگ نکالنا ہے۔ علامہ کرام فرماتے ہیں بالوں میں مانگ نکالنا سنت ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اسی طریقے کی طرف رجوع فرمایا اور صحیح بات یہ ہے کہ مانگ نکالنا اور کھلے چھوڑنا دونوں طرح جائز ہے لیکن مانگ نکالنا سنت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے بال کانوں کی لوسے کچھ اوپر تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کانوں تک تھے۔

حضرت برادر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کانوں کو چھوتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کانوں تک پہنچتے تھے

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۱۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۶۰ ج ۸ ص ۱۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۸۳)

(تفسیر بالمتکبیر فرمایا مفہوم ایک ہی ہے)۔

ایک روایت میں ہے کہ کانوں تک بالوں والوں میں سے کسی کو آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۸۳ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۶۰ ج ۸ ص ۱۸۳)

جسہ وہاں جو کانوں کی طرف اتریں اور دفرہ جو کانوں کی لوٹک اتریں اور المذہ وہ جو کانوں تک ہوں۔

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ان روایات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ جو کانوں سے ملے ہوئے تھے وہ کانوں کی لوٹک پہنچتے تھے اور جو اس کے پیچھے ہوتے وہ کانوں تک پہنچتے۔

وہ فرماتے ہیں: یہ بھی کہا گیا کہ یہ مختلف اوقات کی بات ہے جب آپ ان کو چھوئے نہ کراتے تو کانوں تک پہنچتے اور جب چھوئے نہ کراتے تو کانوں کے نصف تک پہنچتے تو اس طرح کسی لیے اور کسی چھوئے ہوئے تھے۔

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے کمرہ میں ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کے بال چار میٹھ میٹھوں کی صورت میں تھے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۹۱)

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید تھے۔

امام مسلم کی یہی ایک اور روایت میں ہے کہ (آپ کے بالوں میں) سفیدی کم دیکھی گئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر میں چاہوں تو حضور ﷺ کے سر مبارک میں سفید بالوں کو گن سکتا ہوں جن پر آپ نے خطاب نہیں لگایا تھا انہی سے ہے کہ آپ نے خطاب نہیں لگایا آپ کی داڑھی مبارک کی نیٹیوں اور سر میں چند متفرق بال سفید تھے۔

بال نہ رکھ سکا ہواس کے لئے ان کو دور کرنا جائز ہے۔ ل

اور میں نے ذی قعدہ ۸۹۷ھ میں شیخ ابو حامد المرشدی کے پاس ایک بال دیکھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نبی اکرم ﷺ کا بال مبارک ہے میں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہونے والے امام مقبری ظلیل العیاشی کے ہمراہ اس کی زیارت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے۔

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی اکرم ﷺ کا بال مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یا (فرمایا) ان کے گھر والوں سے حاصل ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا اگر میرے پاس نبی اکرم ﷺ کا بال مبارک ہو تو مجھے یہ بات دنیا اور اس کی تمام دولت سے بڑھ کر پسند ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۰، ۱۷۱۷)

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنی داڑھی مبارک کی چوڑائی اور لمبائی سے بال کاٹتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ ج (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۶۳، اخلاق النعمۃ رقم الحدیث: ۱۸۴)

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیا کہ نبی اکرم ﷺ مونچھوں کو کاٹتے تھے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۶۰، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۲، التیسرے قریبی ج ۲ ص ۱۰۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۷۹)

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۶۱، سنن نسائی ج ۸ ص ۲۹، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۶، ۳۶۸، المعجم الکبیر ج ۵ ص ۶۸، اتحاف السادة المتقين ج ۲ ص ۳۱۱، المعجم الصغیر ج ۱ ص ۱۰۰، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۳۳۸، کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۳۰، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۲، شرح السنہ ج ۲ ص ۱۰۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۲۳۲)

”صحیح بخاری و مسلم میں“ ہے کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

خالفوا المشرکین و فسرُوا اللہی و
مشرکین کی مخالفت کرو (یعنی) داڑھیاں بڑھاؤ اور
مونچھوں کو پست کرو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۶۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، سنن نسائی ج ۸ ص ۱۶، مسند احمد ج ۲ ص ۵۲، ۵۲، ۵۲، المعجم الصغیر ج ۱ ص ۱۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳، مسند ابی حاتم ج ۱ ص ۱۸۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۲۷۷)

ل مطلب یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت بال نہ رکھ سکا ہو کیسے سنت کا سکر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن بال رکھنے کو سنت نہ سمجھنا ہو تو وہ گناہ کا ہے۔

۱۲ اثر اردی

ج نبی اکرم ﷺ نے ہر کام میں اعتدال کو پسند فرمایا اس لئے داڑھی میں بھی اعتدال ہے لہذا ایک قبضہ (خمشی) بھر داڑھی سنت ہے اور علاوہ ہر کام نے ایسے لوگوں کو یہ قیوف قرار دیا جو حد سے زیادہ لمبی داڑھی رکھتے ہیں کیونکہ ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا بہتر ہے امام زرقانی نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے ملاحظہ کیجئے۔ (زرقانی ج ۳ ص ۲۱۱)

موچھوں کو کھانے اور موٹنے میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کونسا طریقہ افضل ہے؟
 موٹا میں ہے کہ موچھوں کے بال اس قدر کھائے جائیں کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے۔
 ابن عبدالحکم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں موچھوں کو پست کیا جائے اور داڑھی کو بڑھایا
 جائے اور موچھوں کا موٹنا مرد نہیں اور میں نے دیکھا کہ موچھیں موٹنے والے کو چھڑکا جاتا تھا۔
 حضرت اشعب فرماتے ہیں: کہ موچھیں منڈوانا بدعت ہے انہوں نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو
 سزا دی جائے۔

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: مختار بات یہ ہے کہ موچھوں کو کھانے حتیٰ کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے
 جزے ہی اندھ موٹے۔

حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ہم نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے اس سلسلے میں کوئی واضح بات نہیں پائی۔
 حضرت امام ابوحنیفہ اور ان کے صاحبین (حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہما) کے نزدیک سر کے
 بال اور موچھیں کھانے کی بجائے بلی کرنا افضل ہے۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ کے بارے میں "الاثرم" فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ
 موچھوں کو پست کرتے تھے۔

موچھوں کو کھانے کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ان کے دونوں کناروں کو بھی کاٹا جائے یا ان کو
 چھوڑا جائے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔

تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے "احیاء العلوم میں" فرمایا: کہ موچھوں کے کناروں کو باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔

کیونکہ اس سے منہ حانپا نہیں جاتا اور نہ اس میں کھانے کی چربی وغیرہ باقی رہتی ہے کیونکہ وہ وہاں تک نہیں پہنچتا۔
 حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم موچھوں کے کناروں کو جھج اور عمرہ
 کے علاوہ کٹا دیتے تھے۔ (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث ۴۲۰۱)

بعض علما نے ان کو باقی رکھنا مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں بھیبوں بلکہ بھیبیوں اور اہل کتاب سے مشابہت ہے
 اور یہ بات درحقی کے زیادہ لائق ہے کیونکہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی
 اکرم ﷺ کے سامنے بھیبیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ موچھوں کے کناروں کو بڑھاوے اور داڑھی منڈواتے
 ہیں پس ان کی مخالفت کرو۔ پس آپ موچھوں کے کناروں کو اس طرح کاٹتے تھے جس طرح بکری یا اونٹ کے بال کاٹے
 جاتے ہیں۔ (سنن البکری، ج ۱ ص ۱۵۱ اہتمام السادة المحققين ج ۲ ص ۲۰۹ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۹۴ فتح الباری ج ۱ ص ۴۲۶)

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ضمن میں نقل کیا (کہ وہ
 فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل کتاب اپنی عمامین (داڑھیاں) کاٹتے اور موچھوں کے کنارے

۱۔ امام زرقانی نے فرمایا اس بھکرے کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ امتیاز کرنے بھکسوں سے مشابہت ہے۔ (ذکر فی ج ۳ ص ۲۱۲)

بڑھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا سو چھوٹوں کے کنارے کا ٹوٹا اور اپنی داڑھیاں بڑھاؤ اور (یوں) پہلی کتاب کی مخالفت کرو۔
 (مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۵، الدر المنثور ج ۳ ص ۷، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۳۱، المغنی ج ۱ ص ۱۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۵۵۷)
 ”شرح تقریب الاسانید“ میں ہے کہ عثمان بن عفان کی جمع ہے اور یہ لفظ دائرگی کے لئے بولا جاتا ہے۔

زیر ناف بال

زیر ناف بالوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ چرنے سے اکھیرتے نہیں تھے بلکہ جب یہ بال زیادہ ہو جاتے تو آپ ان کو مونڈتے تھے۔ لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

(اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۲، حادی الفتاویٰ ج ۱ ص ۵۲۵-۵۲۹، شرح السنہ ج ۱ ص ۱۱۳، مجمع الباری ج ۱ ص ۲۲۲، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۹، التلخیص رقمی ج ۱ ص ۱۱۰، اطلاق المیو رقم الحدیث: ۵۷۰۰، تاریخ اسماء ج ۱ ص ۳۲۱)

امام ابن ماجہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن اس میں ارسال (راوی چھوٹے) کی علت ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو صحیح تسلیم نہیں کیا (جس میں انہوں نے فرمایا) کہ نبی اکرم ﷺ (زائد) بالوں کو صاف کرنا چاہتے تو زیر ناف بالوں سے ابتدا کرتے اور ان کو چرنے سے صاف کرتے اور جسم کے باقی حصے سے آپ کی زنجیر بالوں کو صاف کرتی تھیں۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۲-۳۷۵۱، حادی الفتاویٰ ج ۱ ص ۵۲۲-۵۲۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۳۱۴)
 وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ حجام کے حمام میں داخل ہوئے تو یہ حدیث ان تمام لوگوں کے نزدیک موضوع ہے جو حدیث کی معرفت رکھتے ہیں جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے فرمایا بلکہ عرب کے لوگوں کو اپنے ملک میں حجام کی پہچان نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد ہوئی۔

حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ کی مرسل روایت سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے ناخنوں اور مونچھوں کو جعد المبارک کے دن کاٹا اچھا رکھتے تھے۔

(احیاء السداد المسموعین ج ۲ ص ۲۰۹، اطلاق المیو رقم الحدیث: ۲۵۷)
 اس حدیث کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متصل سند کے ساتھ مروی حدیث شاہد ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اسے بھی حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ نے ”شعب الایمان“ میں نقل کیا ہے۔

اس سلسلے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: جعد کے دن زوال سے پہلے سنت ہے ان سے ایک روایت میں جمعرات کا ذکر ہے اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں: کہ (انسان کو) اختیار ہے۔

حافظ ابو الفضل ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا: کہ ایسی ہر بات پر اعتماد ہے وہ جس طرح بھی ضرورت محسوس کرے وہی مستحب ہے۔

انہوں نے فرمایا: کہ جمعرات کے دن ناخن کاٹنے کے استحباب کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں اسی طرح اس کی کیفیت کے بارے میں بھی کوئی بات ثابت نہیں اور نہ ہی نبی اکرم ﷺ سے کسی دن کی تعیین ثابت ہے۔

اور جو عبارت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے اس کے بارے میں ہمارے شیخ (علامہ سخاوی رحمۃ اللہ) نے فرمایا کہ وہ باطل ہے۔

ناخن کاٹنے سے مراد ناخنوں کے اس حصے کو زائل کرنا ہے جو انگلیوں کے سروں سے ملا ہوتا ہے کیونکہ اس کے نیچے میل جمع ہوتی ہے پس اس سے گھٹن آتی ہے اور بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا جب کہ اس کا دھونا فرض ہوتا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے اصحاب سے اس سلسلے میں دو وجہ منقول ہیں۔

حضرت التتولی (میم برقی) نامہ اور واد پر زبر اور لام کے نیچے زیر ہے حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں) نے قطعی طور پر فرمایا کہ اس صورت میں وضو صحیح نہیں ہوتا اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے قطعی طور پر فرمایا کہ اس قسم کی صورت معاف ہوتی ہے۔

حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ نے ”الاوسط میں“ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی سواک اور کنگھی جدا نہیں کرتے تھے (ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے) اور جب داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے تو آئینے میں دیکھتے۔ (جمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳، فتح الباری ج ۱ ص ۴۳۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس میں سے ہر رات تین سلاخیاں ایک آنکھ میں اور تین سلاخیاں دوسری آنکھ میں لگاتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ امام ترمذی اور امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۵۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۴۹۹، مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۳، اخلاق الامم رقم الحدیث: ۱۷۰)

امام احمد رحمۃ اللہ کے الفاظ اس طرح ہیں:

كان يمسح بلسان محمد كل ليلة قبل ان ينام و كان يمسح كل عين ثلاثه احوال. لگاتے تھے اور ہر آنکھ میں تین سلاخیاں لگاتے۔

حضرت امام نسائی نے اور حضرت امام بخاری (رحمۃ اللہ) نے اپنی تاریخ میں حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم ﷺ خوشبو لگاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں آپ کستوری اور عطر لگاتے جو مردوں کے مناسب ہے۔ (مردوں کے مناسب وہ خوشبو ہے جو نظرد آئے لیکن اس کی مہک پھیلے اور عورتوں کے مناسب خوشبو وہ ہے جس کی مہک نہ پھیلے البتہ وہ عطر آئے ۱۲ ہزار روپی)۔

(سنن نسائی ج ۸ ص ۱۵۱)

رسول اکرم ﷺ کی رفتار ۱

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب چلنے تو آگے کی طرف اچھی طرح جھکاؤ رکھتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۷۰، مسند رک ج ۲ ص ۶۰۶)

۱ (طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۲۸۶)

اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔
امام بزار رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب آپ قدم مبارک رکھتے تو مکمل طور پر رکھتے تھے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے "المشاکل میں" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے کسی شخص کو نبی اکرم ﷺ کے مقابلے میں زیادہ تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا گویا زمین آپ کے لیے لیٹ دی جاتی تھی ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے (اور تیز چلتے) لیکن آپ کسی مشقت میں پڑے بغیر تیز چلتے تھے۔

(البدیع والنبی ج ۲ ص ۱۷)
حضرت زید بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب چلتے تو تیز چلنے جیسی کہ کوئی شخص آپ کے پیچھے تیز چل کر ملے گا آپ تک نہ پہنچتا۔ اسے ابن سعد نے نقل کیا ہے۔

یہ بات بھی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب چلتے تو اعضا کی قوت کے ساتھ چلتے میں ڈھیل نہیں ہوتی تھی۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب چلتے تو پاؤں اچھی طرح اٹھاتے تھے۔
(جامع ترمذی المشاکل رقم الحدیث: ۶۰، کواکب البیوع ج ۱ ص ۲۵۲، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۷۷۲، مسند احمد ج ۴ ص ۳۲۳)

ابن ابی ہاشم نے کہا:

اذا زال زال تقلعنا یخطو تکفیا و یمشی
ہو لنا ذریع المشی اذا مشی کالما یخط
من صیب۔
جب آپ چلتے تو قدم اٹھا کر اور نرم رفتار سے چلتے لیکن قدموں کے درمیان کشادگی ہوتی جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ حلو ان میں اتر رہے ہوں۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

اذا زال زال قلعا
جب چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے۔

لفظ (قلعا) کے قاف پر زبر اور پیش دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور یہ مصدر ہے جو (اسم) فاعل کے معنی میں ہے یعنی آپ ہمیشہ اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر چلتے تھے اور پیش کے ساتھ مصدر ہے یا اسم ہے اور یہ کھولنے کے معنی میں ہے۔
ہر وی نے کہا میں نے یہ حرف کتاب غریب الحدیث میں پڑھا ہے یہ کتاب ابن انبار کی تھی تھنیف ہے اس میں قلعا قاف پر زبر اور لام کی زیر کے ساتھ ہے میں نے ازہری کے خط سے بھی اسی طرح پڑھا ہے اور جس طرح دوسری حدیث میں آیا ہے:

کالما یخط من صیب۔
گویا آپ بلندی سے اترتے ہوں۔

اس (قلع) کا مفہوم بھی یہی ہے اوپر سے نیچے کی طرف اترا اور زمین سے پاؤں اٹھا کر چلنا ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ چلتے اور اس حالت میں آپ سے زیادہ جلدی اور آگے بڑھنا نہ پایا جاتا۔

"ذریع المویہ" کا معنی کھلے کھلے قدم اٹھانا ہے یہ بات ابن اثیر نے کہی ہے۔

انہی قیم نے کہا کہ کثیر کا معنی زمین سے مکمل طور پر اٹھ جانا ہے جس طرح چاندی سے اترنے والا ہوتا ہے اور یہ انداز رفتار عزم و جہت اور بہادری لوگوں کا اندازہ ہے۔ رفتار کے مختلف طریقوں میں سے یہ طریقہ زیادہ معتدل اور اعصاب کو زیادہ راحت پہنچانے والا ہے کسی لوگ ایک کلوے کی طرح چلتے ہیں۔ گویا کڑی ہے جو اٹھائی ہوئی ہے اور یہ طریقہ مذموم ہے۔
یادہ تھا کہ دینے والی رفتار سے چلتے ہیں جیسے غصے والا اونٹ چلتا ہے اور یہ طریقہ بھی مذموم ہے (تیز چلنا مراد ہے)۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی عقل کمزور ہے خصوصاً جب وہ چلتے ہوئے دائیں بائیں متوجہ ہو۔
بعض مسند روایات میں ہے کہ چلنے والوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر چلنے کے بارے میں شکایت کی تو آپ نے فرمایا تھوڑے تھوڑے تیز چلو لیکن اس طرح کہ چلنے والا تھک نہ جائے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ نبی اکرم ﷺ اس طرح چلتے کہ وہ آپ کے آگے چلتے اور آپ ان کے پیچھے ہوتے اور فرماتے میری پیٹھ کو فرشتوں کے لئے چھوڑ دو اور کسی کہنے والے کے اس قول کا یہی مضمون ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو چلاتے اور ان کو اکیلے اکیلے اور جماعت کی صورت میں آگے چلاتے تھے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۸ مشکل الاचार ج ۳ ص ۱۰)

ایک غزوہ کے موقع پر نبی اکرم ﷺ اس طرح چلے کہ آپ کی مبارک انگلی ڈبھی ہو گئی اور اس سے خون جاری ہو گیا آپ نے فرمایا:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا صَبْعٌ دُمِيتَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ

"تو ایک انگلی ہی تو ہے جس سے خون جاری ہوا اور جو کچھ تجھے پہنچا اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچا۔"

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۳۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۵ مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۸ المعجم الکبیر

ج ۳ ص ۱۸۵ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۷۷۷۲ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۳ الشرائع ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۳۰ التبیان ج ۶ ص ۲۸۹ الدر المنثور ج ۶ ص ۲۶۰ مشکل الاचार ج ۳ ص ۲۹۹)

سورج اور چاند کی روشنی میں نبی اکرم ﷺ کا سایہ نہ ہوتا تھا یہ بات امام ترمذی حکیم نے حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے ابن سعہ نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نور تھے پس جب آپ سورج یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ ان کے علاوہ حضرات نے کہا کہ اس بات پر نبی اکرم ﷺ کی دعا کا یہ حصہ گواہی دیتا ہے آپ نے یوں دعا مانگی:

وَأَبْقِيَنِي لِنُورِ

آپ کا رنگ مبارک ۱

نبی اکرم ﷺ کے رنگ مبارک کا وصف جمہور صحابہ کرام نے سفیدی کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو جحید، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن ابی ہالد، حضرت حسن بن علی، حضرت ابو الطفیل، حضرت عرش لعی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت برآمد، رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دور روایتوں میں سے ایک روایت اسی طرح ہے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۵۵ اذکار النبوة ج ۱ ص ۲۰۱)

حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا۔

حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا سفید گندمی رنگ تھا۔

مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے:

البيض ملبس الوجه۔ آپ کے چہرہ اور کارنگ سفید گندمی تھا۔

حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اس میں فرماتے ہیں:

ما انسى شدة بياض وجهه مع شدة میں آپ کے چہرہ کا بہت زیادہ سفید اور بالوں کا

سواد شعوره۔ بہت زیادہ سیاہ ہونا نہیں بھولا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ شعر آپ کے چہرے کی سفیدی کو بیان کرتا ہے:

وابيض يستقي الضمام بوجهه ثمال البتاسي عصمة للارامل

”آپ سفید (گندمی رنگ) والے تھے آپ کے چہرہ انور کی برکت دوسیلہ سے بادل بارش برساتے

آپ یتیموں کے دادی اور یتیموں کے محافظ تھے۔

اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ ابیض مشرب تھے اور شرب وہ ہوتا ہے جس کے سفید رنگ میں سرخی

ہو۔ جس طرح دوسری روایت میں:

البيض مشرب بحمرة۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جو قول صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ:

ازهر اللون تھے تو اس کا یہی مطلب ہے۔

”سنن نسائی میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (فرماتے ہیں): کہ نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرماتے ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا تم میں سے عبدالمطلب کا بیٹا (پوتا) کون ہے؟

انہوں نے کہا:

هذه الامور المرتفق۔ یہ ایسے سفید رنگ والے جس میں سرخی ملی ہوئی ہے

اور کبھی پر یک لکار بھی ہے۔

الاصفر۔ جس رنگ میں سرخی کی آمیزش ہو۔

المرتفق۔ کبھی کا سہارا لائے ہوئے۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ:

ليس بابيض امهق۔ آپ خالص سفید رنگ والے نہ تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: واؤدی نے مروزی کی اتباع میں یوں نقل کیا:

امهق ليس بابيض۔ آپ سفید رنگ والے تھے لیکن زیادہ سفید نہیں تھا۔

(اصل میں ”البيض ليس بامهق“ ہے۔)

ابو حاتم وغیرہ کی روایت میں "اسمر" کا لفظ ہے یعنی گندی رنگ والے۔

بعض حضرات نے اس بات کو مشکل قرار دیا اور کہا کہ ان میں سے اکثر روایات ایک دوسرے کی لٹی کرتی ہیں اور بعض میں تطبیق دینا اور ان کو جمع کرنا ممکن ہے جس طرح سفید رنگ اور سرخ والی روایات لیکن بعض روایات کو جمع کرنا ممکن نہیں جیسے وہ روایات جس میں شدید سفیدی کا ذکر ہے گندی رنگ والی روایات کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

داؤدی نے مروزی کی اس طرح میں جو روایت نقل کی ہے کہ "امہق لیس بابیض" اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ قاضی خاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہم سے اسی طرح وہ روایت جس میں کہا گیا کہ "آپ نہ سفید رنگ والے تھے اور نہ گندی رنگ والے" تو یہ روایت صحیح نہیں۔

خافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بات عمدہ نہیں کیونکہ جہاں سفید رنگ کی لٹی کی گئی ہے تو اس سے مراد زیادہ سفیدی ہے اور جہاں گندی رنگ کی لٹی ہے تو اس سے بھی سخت گندی رنگ کی لٹی ہے بلکہ آپ کے سفید رنگ میں سرخی تھی۔ اور اہل عرب اس قسم کے سب لوگوں پر "اسمر" (گندی رنگ والے) بولتے ہیں۔

اسی لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے جیسے امام احمد امام بزار اور ابن مندہ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ:

کان اسمر۔ گندی رنگ والے تھے۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا انہوں نے حضرت محمد ﷺ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

کان ابیض بیاضہ الی السمرۃ۔ آپ سفید رنگ والے تھے اور سفیدی میں گندی رنگ تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا وصف یوں بیان کیا گیا ہے کہ جسم مبارک اور گوشت کے اعتبار سے دو آدمیوں کے برابر تھے (یعنی اعتدال پر تھے) سرخ رنگ سفیدی مائل تھا۔

ان تمام روایات کے مجموعہ سے معلوم ہوا کہ سرخ سے مراد وہ سرخی ہے جو سفیدی سے ملی ہو اور جہاں سفید رنگ کا ذکر ہے تو اس سے بھی سرخی ملنا اور رنگ مراد ہے اور جہاں سفید رنگ کی لٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص سفید رنگ جس میں سرخی نہ ملی ہو اس کی لٹی ہے کیونکہ لٹی کا رنگ عرب ناپسند کرتے تھے اور وہ "امہق" کہتے تھے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مروزی کا یہ قول کہ "امہق لیس بابیض" میں قلب ہے (یعنی الٹ ہے اصل یوں ہے "ابیض لیس بابیض")۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے کہا جائے کہ امہق سے مراد سبز رنگ جو سفیدی میں اختلا کو نہ پہنچا ہو اور نہ لٹی سرخی زیادہ ہو۔

رقبہ (بن عجاج) سے منقول ہے کہ پانی کی بہری کو "امہق" کہا جاتا ہے اور یہ تاویل روایت کے ثابت ہونے پر مکمل ہوگی۔

اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزر چکا ہے کہ آپ سفید رنگ والے تھے اسی طرح حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے جسے امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔

حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابن اسحاق نے نقل کی ہے اس میں اس طرح ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی مبارک پٹلی کو دیکھا تو گویا وہ کھجور کی گوند کی طرح ہے۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے مرقہ حواء کے ضمن میں حضرت عرش کعبی کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو گویا وہ چاندی کی ذلی جیسی تھی۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کا وصف بیان کرتے ہوئے سنا وہ فرماتے تھے کہ آپ نہایت درجہ سفید تھے اسے یعقوب بن سفیان اور امام بزار نے مضبوط سند کے ساتھ بیان کیا ہے ان دونوں روایات کو جمع کیا جاسکتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جسم کے اس حصے میں سفید رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی جو سورج اور ہوا میں روشن ہوتا ہے جیسے چہرہ اور گردن مبارک لیکن جو حصہ کپڑوں کے نیچے تھا وہ سفید روشن تھا یہ بات ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو حضور علیہ السلام کے وصف کے بارے میں ہے اس کے بعد نہایت تفصیل سے ذکر کیا اور اس میں اضافہ کیا کہ آپ کا مبارک رنگ جس میں کوئی شک نہیں کیا جاتا تھا سفید روشن تھا۔

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض حضرات نے ان لوگوں کے قول کو ضعف قرار دیا ہے جنہوں نے کہا کہ گندمی رنگ سے جسم کا وہ حصہ موصوف تھا جس تک صوب نہیں پہنچتی تھی۔ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ پر آپ کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہ تھا کہ آپ حضرت محمد ﷺ کی صفت لازم کے علاوہ کوئی وصف بیان کرتے کیونکہ ان کو آپ ﷺ کا قرب حاصل تھا۔

ہاں بعض آنے والے جنہوں نے اس وقت حضرت محمد ﷺ سے ملاقات کی ہو جب سورج کی وجہ سے آپ کے رنگ میں تبدیلی آئی ہو وہ یہ بات بیان کریں تو صحیح قرار پاتی ہے پس حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس ”سرہ“ (رنگ) کا ذکر ہے اسے اس سرخی پر محمول کیا جائے گا جو سفیدی سے ملی ہوئی ہو۔

تنبیہ

”شفاء شریف میں“ حضرت احمد بن سلیمان جو جھون کے شاگرد اور راوی ہیں سے منقول ہے کہ جو شخص کہے کہ نبی اکرم ﷺ سیاہ رنگ والے تھے اسے قتل کر دیا جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی صفات عالیہ کے سلسلے میں جھوٹ کفر ہے جو موجب قتل ہے لیکن یہ بات (مطلقاً) نہیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ پایا جاتا ہو جس سے معلوم ہو کہ وہ شخص آپ کی توہین کرتا ہے جس طرح اس مذکور مسئلہ میں ہے کیونکہ سیاہ رنگ کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کے پسینہ اور خون مبارک کی خوشبو

نبی اکرم ﷺ کی ریح ”پسینہ اور فضلات خوشبودار تھے اور اچھی خوشبو آپ کی صفت تھی اگرچہ آپ نے خوشبو نہ لگائی

ہو۔ (الشفاء ج ۱ ص ۶۱) ذوالکلیف ج ۱ ص ۲۵۴ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۲۵)

ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں:

ما شئمت ربحا قط ولا مسکا ولا عبثا
الطیب من ریح رسول اللہ ﷺ
میں نے کبھی بھی کوئی خوشبو کستوری اور غیر نہیں سونگھا
جو حضور ﷺ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔

ولا شئمت مسکة ولا عبثة اطيبة
من رائحة النبی ﷺ
اور میں نے کوئی کستوری اور غیر حضور ﷺ کی خوشبو
سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھی۔

ولا شئمت مسکا قط ولا عطرا کما
اطيبت من عرق رسول اللہ ﷺ
میں نے ایسی کستوری اور عطر بھی نہیں سونگھا جو سرکارِ دو
عالم ﷺ کے پینے سے زیادہ عمدہ ہو۔

حضرت قتیبہ بن مرقد سلمی رضی اللہ عنہ کی زہدِ امام عامم فرمائی ہیں: حضرت عتبہ کے ہاں ہم چار عورتیں تھیں ہم میں
سے ہر ایک خوشبو لگانے میں بہت زیادہ کوشش کرتی تھی تاکہ وہ سب سے زیادہ خوشبودار ہو جب کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ
صرف تیل لگاتے کوئی خوشبو نہ لگاتے لیکن جب حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ باہر لوگوں کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہم نے
حضرت عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کر کسی کی خوشبو نہیں سنی۔

میں نے ایک دن کہا کہ ہم خوشبو لگانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں لیکن آپ ہم سب سے زیادہ خوشبودار ہوتے
ہیں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مجھے سرخ پھنسیاں نکل گئی تھیں تو میں آپ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی آپ نے مجھے کپڑے اتارنے کا حکم دیا میں نے اپنا ستر ڈھاپتے ہوئے باقی کپڑے
اتار دیئے نبی اکرم ﷺ نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالنے کے بعد اسے میری پیٹھ اور پیٹ پر پھیرا تو اس دن سے یہ خوشبو
میرے جسم سے ٹٹی ہوئی ہے اسے طبرانی نے اپنی نظم صغیر میں زوایت کیا۔

ابو یعلیٰ اور طبرانی نے اس شخص کا قصہ نقل کیا جس میں اس نے حضور علیہ السلام سے اپنی صاحبزادی کی (بطور دلہن)
تیاری کے لئے مدد طلب کی پس آپ کے پاس کچھ نہ تھا تو آپ نے ایک شخص سے شیشی منگوائی اور اس میں اپنا پینڈ ڈالا
اور فرمایا اسے کہو اس سے خوشبو لگائے چنانچہ وہ جب بھی اس سے خوشبو لگاتی تو تمام اہل مدینہ اس خوشبو کی مہک سے مستفید
ہوتے چنانچہ انہوں نے اس گھر کو خوشبوداروں کا گھر قرار دیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ میں کچھ خصائل تھے آپ کسی راستے پر جاتے
تو آپ کے پیچھے جانے والے کو آپ کے پینے مبارک کی خوشبو سے پتہ چل جاتا اور معلوم ہو جاتا کہ آپ کدھر تشریف لے
گئے ہیں اور آپ جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو مجیدہ کرتا اسے داری بتاتی اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ (عاریغ
الکبریٰ ج ۳ ص ۱۵۲ الشفاء ج ۲ ص ۱۲۳۔ مناقب الصفا ص ۳۱۔ رقم الحدیث: ۶۶۰ سنن داری ج ۱ ص ۳۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۲ کشف الاستار
ج ۳ ص ۱۶۱ مسند ابی یعلیٰ ج ۵ ص ۳۳۳)

کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

فلوان زکبا یمموک لفقادهم نسیمک حتی یستدل به الوبک

”اگر کوئی سوار آپ کا ارادہ کریں تو آپ کے مبارک بدن کی خوشبو ان کی رہنمائی کرتی ہے حتیٰ کہ اس کے ذریعے ان سواروں کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ طیبہ کے کسی راستے سے گزرتے تو صحابہ کرام اس سے عمدہ خوشبو پاتے اور فرماتے کہ نبی اکرم ﷺ اس راستے سے گزرے ہیں۔

اس حدیث کو ابو یعلیٰ اور بزار نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔

کسی شاعر کا یہ قول کتنا عمدہ ہے:

یسروح علی غیر الطریق النی غذا علیہا فلا یبھی علاہ لہا

تنفسہ فی الوقت انفاص عطره فمن طیبہ طابت لہ طرقا

نروح لہ الارواح حیث تنسمت لہا سحر امن حہ لہا

”شام کو اس راہ پر چلے ہیں جس پر مہج نہیں چلے انہیں روکنے والے ان کی بلند یوں کو نہیں روک سکے ان کا سانس لینا خوشبوؤں کا سنج ہے ان سانسوں کی خوشبو سے ان کے راستے مہک اٹھے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور آپ کا رنگ سب سے زیادہ نورانی تھا۔ جس وصف بیان کرنے والے نے ان کا وصف بیان کیا اس نے اسے چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دی اور آپ کے چہرہ انور پر پسینہ موتیوں کی طرح ہوتا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے دوپہر کے وقت کچھ آرام فرمایا (قبول کیا) آپ کو پسینہ آیا تو میری ماں ایک شیشی لے آئیں اور اس میں آپ کا پسینہ مبارک ڈالنے لگیں رسول اکرم ﷺ بیدار ہوئے تو فرمایا: اے ام سلمہ! کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے لئے حاصل کر رہی ہوں یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے۔

صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان کے بچھونے پر آرام فرماتے اور اس میں کوئی حرج نہیں (کیونکہ وہ جاتی تھیں اور اس پر خوش ہوتی تھیں) فرماتے ہیں: ایک دن آپ تشریف لائے اور ان کے بستر پر آرام فرما ہوئے کسی نے آ کر ان کو بتایا کہ نبی اکرم ﷺ تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر سوتے ہوئے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں: حضرت ام سلمہ آئیں اور اس وقت نبی اکرم ﷺ کو پسینہ آیا ہوا تھا اور وہ چڑے کے ایک کٹڑے پر بیٹھ ہوئے لگا حضرت ام سلمہ نے اپنی صندوقی کھول کر اس پسینہ مبارک کو اپنی شیشیوں میں نمودار کیا۔

رسول اکرم ﷺ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا: اے ام سلمہ! کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اپنے بچوں کے لئے اس کی برکت کی امید کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا۔

وہ جو کہا جاتا ہے کہ گلاب آپ کے پسینے یا آپ کے براق کے پسینے سے پیدا ہوا تو ہمارے شیخ نے فرمایا: کہ یہ مشہور احادیث ہیں (لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہیں) لیکن حضرت امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں اور شیخ الاسلام حضرت

امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ موضوع ہے اس بات میں ابن عساکر نے سبقت کی ہے انہوں نے مسند الفردوس میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔

سفید گلاب معراج کی رات میرے پیسے سے پیدا ہوا سرخ گلاب حضرت جبریل علیہ السلام کے پیسے سے پیدا کیا گیا اور بدو گلاب عراق کے پیسے سے پیدا کیا گیا۔ (تذکرۃ الشریعہ ج ۲ ص ۷۰، مشکف الخواص ج ۱ ص ۳۰۶، ج ۲ ص ۳۵۱-۳۶۵، المصنف ج ۲ ص ۱۶۸، الاسرار المفردہ ص ۱۳۵-۱۳۶، الموضوعات ج ۳ ص ۶۲)

یہ حدیث انہوں نے نسی بن ہندار زنجانی کے طریق سے روایت کی ہے۔

ہم سے حسن بن علی بن محمد الواعد قرشی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے ہشام بن عمار زہری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کرتے ہوئے بیان کیا پھر فرمایا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ حاکم نے ایک شخص کے واسطے سے حضرت کی سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا اور حضرت کی اس میں تھا ہیں۔

ابو الحسن بن فارس اللؤلؤ (احمد بن فارس بن زکریا القزوینی الرازی) نے اپنی تصنیف "الترجمان والراح میں" حضرت کی سے اسے روایت کیا اور کی ان لوگوں میں سے ہیں جن پر امام دارقطنی نے وضع حدیث کی تہمت لگائی۔

(الاعلام ج ۱ ص ۱۹۲ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۵، المعجمۃ الدرر ج ۳ ص ۲۶۲)

اس روایت کا ایک اور طریق ہے جیسے ابو الفرج نہروانی نے "تکلیس الصالح کے" چنانوے باب میں نقل کیا وہ یہ کہ محمد بن عہدہ ابن خاد فرماتے ہیں: ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا انہوں نے واسطہ معمر بن سلیمان حضرت مالک بن دینار سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

جب مجھے معراج کرایا گیا تو میرے بعد زمین روئی تو اس کی سبزی میں ایک خاردار جھاڑی پیدا ہوئی جب میرے پسینہ کا قطرہ زمین پر لوٹا تو سرخ گلاب آگسٹو انچھٹس میری خوشبو کو چھٹا چاہے وہ سرخ گلاب سونگھے۔

پھر ابو الفرج نے کہا اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ ان باتوں میں سے زیادہ آسان ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو عزت بخشی اور آپ کی فضیلت اور بلندئی مرتبہ پر دلالت ہے۔ امام شافعی کا قول مکمل ہوا (مصحف فرماتے ہیں: میں نے یہ روایت (موضوع ہونے کے باوجود) اس لئے ذکر کی ہے تاکہ اس کا طعم حاصل ہو جائے۔

حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کے رخسار پر ہاتھ مبارک پھیرا فرماتے ہیں: میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کی خوشبو اس طرح پائی کہ گویا اس کو عطار کی مسند عجی سے نکالا گیا ہو۔

دوسرے حضرات نے یوں بیان کیا کہ آپ خوشبو لگاتے یا نہ آپ سے مصافحہ کرنے والا دن بھر آپ کے دست مبارک کی خوشبو پاتا اور آپ کسی پتے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو بچوں کے درمیان اس خوشبو کو بچانا جاتا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے جن خبر دینے والوں کی طرف نسبت کی ہے ان سے اور نبی اکرم ﷺ کے شائق جمع کرنے والوں سے منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب تھکے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور وہ آپ کے پاخانہ اور پیشاب کو گل لیتی اور اس جگہ سے خوشبو آتی دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے پاخانہ اور پیشاب پر کوئی شخص کسی بھی مطلق نہ ہو سکا۔

واقفی کے کاتب محمد بن سعد نے مسند میں بیان کیا کہ جس طرح شفاء کے بعض نسخوں میں ہے کہ محمد شین فرماتے ہیں: نہ یہ روایت ہے اور نہ ابن جبر کے اصل کے حواشی میں سے ہے بلکہ ان کے طبع کے حواشی ہے کہ حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا نے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بیت اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں لیکن ہمیں وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا آپ نے فرمایا: اے عاکثر! کیا تو نہیں جانتی کہ زمین انبیاء کرام علیہم السلام سے نکلنے والی چیز کو نگل لیتی ہے پس ان سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ (الشفاء ج ۱ ص ۶۳)

ابن سبغ کی الشفاء میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھا جب آپ نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو میں رک گیا آپ مکان میں داخل ہوئے اور قضائے حاجت فرمائی پھر میں اس جگہ داخل ہوا جہاں سے آپ باہر تشریف لائے تھے تو وہاں بیہوش اور پاخانہ کا کوئی اثر نہ تھا میں نے وہاں تین پتھر دیکھے میں نے ان کو اٹھایا تو ان سے عطری خوشبو آ رہی تھی۔ (مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں) حافظ عبدالحق مقدسی نے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاخانہ وغیرہ کو زمین نگل لیتی تھی؟ انہوں نے فرمایا یہ غریب طریق سے مروی ہے لیکن ظاہر اس کی تائید کرتا ہے کہ کوئی صحابی سے یہ بات مروی نہیں کہ اس نے آپ کے پاخانہ کو دیکھا ہو یا اس کا ذکر کیا ہو لیکن آپ کے پیشاب کو کئی حضرات نے دیکھا ہے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے اسے یہاں بھی ہے۔ واللہ اعلم لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ وہ حدیث جس کی خبر ہمیں ابوالحسن بن بشر نے دی وہ فرماتے ہیں: کہ ہمیں اسماعیل بن محمد صفار نے خبر دی وہ فرماتے ہیں: ہم سے زید بن اسماعیل صاریح نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: ہم سے حسین بن طلوان نے بواسطہ ہشام بن عروہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا۔

اور انہوں نے حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا سے روایت کیا آپ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو میں آپ کے پیچھے جاتی (یعنی آپ کے باہر آنے کے بعد) تو مجھے بھی نظر نہ آتا البتہ مجھے عطری خوشبو آتی میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا: اے عاکثر! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے (انبیاء کرام) کے جسم اہل جنت کی اردوچ پیدا ہوتے ہیں اور جو کچھ ان سے نکلتا ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔

تو یہ حسین بن طلوان کی موضوع روایات میں سے ہے اسے ذکر کرنا مناسب نہیں البتہ اس مقصد کے لئے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا موضوع ہونا معلوم ہو پس صحیح مشہور احادیث جو آپ کے معجزات کے سلسلے میں مروی ہیں وہ ابن طلوان کے اس جھوٹ کے مقابلہ میں کافی ہیں لیکن یہ حدیث ابن طلوان کے طریق کے بغیر بھی مروی ہے۔

امام دارقطنی نے ”الافراد میں“ ذکر کیا کہ ہم سے محمد بن سلیمان ابی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے محمد بن حسان اسوی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں عیدہ بن سلیمان نے بواسطہ ہشام بن عروہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ہمیں خبر دی انہوں نے حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دیکھتی ہوں آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ کے بعد جو شخص جاتا ہے وہ آپ کے پاخانے کا کوئی نشان نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا: اے عاکثر! کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم سے نکلنے والی چیز (پاخانے) کو نگل لے۔

اور محمد بن حسان بغدادی (اموی) ثقہ (قابل اعتماد) مروی ہیں اور عبید بن مسلمان صحیح کے راویوں میں سے ہیں۔ ابن سعد نے اس حدیث کا ایک لفظ طریق بھی ذکر کیا ہے اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں بھی ایک دوسرے طریق نقل کیا۔ یہ بھی بروری ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا پیٹھاب اور خون برکت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

پس ابن حبان نے "الضعفاء میں" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ قریش کے ایک غلام نے نبی اکرم ﷺ کو تنگی لگائی جب وہ تنگی لگانے سے فارغ ہوا تو اس نے آپ کا خون لیا اور اسے دیوار کے پیچھے لے گیا پھر دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس نے آپ کے خون کی چسکی بھری حتیٰ کہ فارغ ہو گیا تو حاضر خدمت ہوا آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو پوچھا تجھ پر افسوس تم نے خون کدھر کیا؟ (غلام کہتا ہے) میں نے کہا میں نے دیوار کے پیچھے غائب کر دیا ہے فرمایا: کہاں غائب کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اس کو زمین پر بہانے میں نکل سے کام لیا تو وہ میرے پیٹ میں ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جاؤ تم نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔

(الضعفاء ج ۳ ص ۲۰۰ لعل استبانہ ج ۱ ص ۱۸۱ السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۶)

سنان سعید (ابو سعید) بن منصور بن عمرو بن سائب کے طریق سے ہے وہ فرماتے ہیں: کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ احد کے دن جب نبی اکرم ﷺ کا چہرہ انور درخشی ہو گیا تو حضرت ابوسعید انصاری رضی اللہ عنہ کے والد نے آپ کے چہرہ انور سے دھم کا خون چس لیا حتیٰ کہ وہ صاف شفاف ہو گیا اور پچھنے لگا آپ نے فرمایا: اس کو کولی کردو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں بھی بھیجی اسے نہیں تھوگوں گا پھر وہ اسے نکل گئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھے تو وہ (اسی وقت احد میں) شہید ہو گئے۔ (السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۸۳ دلائل ص ۳۰۶ سنن ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۳)

امام بزاز امام طبرانی حاکم اور بیہقی نے نیز ابوسعید نے "المحلیہ میں" حضرت عامر بن مہد اللہ بن زہرہ سے روایت کیا انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے تنگی لگوائی تو وہ خون مجھے حطا فرمایا اور ارشاد فرمایا: جاؤ اسے غائب کردو (فرماتے ہیں) میں گیا اور اسے پی گیا پھر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو غائب کر دیا ہے آپ نے فرمایا شاید تم نے اسے پی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا (جی ہاں) میں نے پی لیا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے میں نے کہا کہ میں نے اسے نہایت پوشیدہ جگہ میں رکھ دیا ہے میرا خیال تھا کہ یہ لوگوں سے پوشیدہ ہے آپ نے فرمایا شاید تم نے اسے پی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! میں نے بچا ہے آپ نے فرمایا تمہارے لئے لوگوں سے خرابی ہو اور لوگوں کے لئے تجھ سے خرابی ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ کے خون کو جہنم (کی آگ) نہیں بجھ سکتی پس میں نے اس وجہ سے اسے پی لیا آپ نے فرمایا تمہارے لئے لوگوں سے خرابی

۱۔ نبی اکرم ﷺ کا قول سچا ہوا اور وہ شہادت پا کر جنت کے سخن ہو گئے اس واقعہ سے صحابہ کرام کی نبی اکرم ﷺ سے محبت کا پتہ چلا ہے اللہ تعالیٰ! میں بھی محبت رسول ﷺ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن زہیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور شہید کر کے سولی چڑھایا گیا یہ آپ کے لئے حجاج و غیرہ کی طرف سے لایع ہے اور آپ کے قاتلوں نے آپ کو گل کر کے اور کعبہ شریف کی بے رحمی کا جو بہت بڑا گناہ اپنے سر نہاد ان کے لئے خرابی ہے (زرقاتی ج ۳ ص ۲۳۰) نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے عجب کی خبر دی اور جیسا آپ نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ ۱۲ ہجری

ہو۔ (المصنف، ج ۳ ص ۵۵۳، مجمع الزوائد، ج ۸ ص ۲۷۰، کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۷۲۲۶)

دارقطنی میں حضرت اسماعیل بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس کی شکل ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے آگ نہیں چھوئے کی "ابو ہریرہ اسکنون فی ذکر القسک والبطون ثانی" کتاب میں ہے کہ جب انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کا خون پیا تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آنے لگی اور آپ کے منہ میں وہ خوشبو آپ کے سونے چڑھائے جانے تک باقی رہی۔

حضرت حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں نیز امام حاکم، دارقطنی، طبرانی اور ابویوسف نے بھی حضرت ابومالک نخعی کی روایت سے نقل کیا وہ حضرت انسود بن قیس سے وہ حضرت شیخ سے اور وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ رات کے بخت گھر کی ایک جانب گھڑے کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں پیٹھ پڑھا فرمایا میں رات کو اٹھی اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی چنانچہ میں اسے پی گئی اور مجھے کچھ پیو نہ چلا چھوئی ہوئی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ام ایمن اٹھو اور گھڑے میں جو کچھ ہے اسے بہا دو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم اس میں جو کچھ تھا وہ میں نے پی لیا ہے آپ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ بس پڑے حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا سنو! اللہ کی قسم! اسے میرے پیٹ میں بھی دروزیں ہوگا۔

حضرت ابن جریر فرماتے ہیں: مجھے فردی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ لکڑی کے ایک پیالے میں پیٹھ پڑھاتے پھر اسے چار پانی کے لیے گھلکا جاتا آپ تشریف لاتے تو پیالے میں کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ نے "برکہ" نامی خاتون سے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کرتی تھیں اور حبشہ سے ان کے ساتھ آئی تھیں پوچھا کہ پیالے میں جو پیٹھ تھا وہ کہاں گیا؟ اس نے عرض کیا کہ وہ میں نے پی لیا ہے آپ نے فرمایا: اے ام یوسف! یہ صحت (کاباعث) ہے۔ اس کے بعد وہ بھی بیمار نہ ہوئیں البتہ آخر میں بیمار ہوئیں جس میں ان کا انتقال ہوا۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے حضرت ابن جریر سے نقل کیا انہوں نے حکیم سے اور انہوں نے اپنی ماں اصیمہ بنت رقیقہ سے روایت کیا ابن جریر نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ دو واقعہ ہیں جو دو عورتوں کو پیش آئے اور یہ بات واضح ہے کہ ہر کہ جو ام یوسف ہیں وہ ہر کہ ام ایمن سے الگ ہیں۔ شیخ الاسلام ہاتھیں رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔

ان (مذکورہ بالا) احادیث میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا پیٹھ اور خون پاک تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے "شرح المہذب" میں "فرمایا: کہ جن لوگوں نے آپ کے پیٹھ اور خون کے پاک ہونے کا قول کیا ہے انہوں نے دو معروف حدیثوں سے استدلال کیا ہے ایک یہ کہ ابویہب حجازی نے آپ کو تنگی لگائی اور آپ کا خون پیا اور آپ نے ان پر اعتراض نہیں کیا اور ایک خاتون نے آپ کا پیٹھ پیا تو آپ نے ان پر بھی اعتراض نہ کیا ابویہب دہلی حدیث ضعیف ہے لیکن پیٹھ پینے والی حدیث صحیح ہے۔ امام دارقطنی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور یہ آپ کے تمام فضیلت کے لئے بطور قیاس استدلال میں کافی ہے پھر قاضی حسین نے کہا کہ زیادہ صحیح اور قطعی بات یہ ہے کہ تمام فضیلت پاک ہیں۔

حضرت امام ابویوسف رحمۃ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں: جس طرح امام بدرالدین عینی نے فرمایا۔ ابویہب (جامہ پر زبرد اور یاہ ساکن کے ساتھ ہے) یہ نافع ہیں جو تنگی لگاتے تھے اور یہی (سیم پر چیش) جامہ پر زبرد اور یاہ

مسند کے نیچے دیے گئے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔
شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے فضائل کی طہارت پر پے پائے لاکھ ہیں اور
انہر حدیث نے اس بات کو آپ کے خاصہ میں شمار کیا ہے۔
بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا: کہ اس کی وجہ وہ واقعہ ہے جس میں دو فرشتوں نے آپ کے کفن مبارک کو دھویا تھا۔
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

قضائے حاجت کے سلسلے میں آپ کی سیرت طیبہ

قضائے حاجت کے سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کے طریقہ مبارک کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا آپ نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا۔
یہ حدیث ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں نیز امام حاکم نے روایت کی ہے۔
امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عبدالرحمن بن حنبلہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا
تو (کفار) کہنے لگے اس کی طرف دیکھو مورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے۔
(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۹-۳۱۰ سنن نسائی ج ۱ ص ۲۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۶)
ابن ماجہ نے اپنے بعض مشائخ سے نقل کیا وہ کہتے ہیں عرب کا طریقہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے عبد
الرحمن بن حنبلہ (مترجم بالا) روایت اس بات کی تاکید کرتی ہے اور اس میں اس بات پر بھی دلالت پائی جاتی ہے کہ
آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے کیونکہ اس میں پردہ بھی زیادہ ہے اور پیشاب کے (پکڑوں اور
جسم کو) پہنچنے سے حفاظت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ قوم کے کوڑا کرکٹ کے ایک ڈھیر پر تشریف لائے اور
کھڑے ہو کر پیشاب کیا پھر پانی طلب فرمایا تو میں پانی لایا جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے
روایت کیا اور ان کے غیر کی روایت میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ
رکھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳-۴۴-۴۵-۴۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۰-۲۳۱ جامع
ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۵-۳۰۶ سنن نسائی ج ۱ ص ۲۷۷ سنن دارمی رقم الحدیث: ۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۳-
ج ۳ ص ۲۲۶ ج ۵ ص ۳۸۸)

(کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے لئے) سہلہ کا لفظ استعمال ہوا اور عام طور پر وہ نرم ہوتا ہے جس سے پیشاب واپس
نہیں آتا اور قوم کی طرف اضافت اختصام کی اضافت بلکہ نہیں ہے کیونکہ وہ نجاست سے خالی نہیں ہوتا
اس سے یہ اعتراض بھی دور ہو گیا کہ پیشاب سے دیوار خراب ہو جاتی ہے تو یہ نقصان پہنچاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ڈھیر کے
اوپر پیشاب کیا دیوار کے نیچے نہیں اور یہ بات حضرت ابو عوانہ کی صحیح میں صراحتاً بیان ہوئی ہے کہا گیا ہے کہ اس بات کا بھی
احتمال ہے کہ ان (دیوار والوں) کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے واضح اجازت معلوم ہو یا اس سلسلے میں لوگ چشم پوشی
سے کام لیتے ہوں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ لوگ آپ کو ترجیح دیتے تھے یا یہ کہ نبی اکرم ﷺ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ امت کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مومنوں کی جانوں اور مالوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ قریب ہیں۔

یہ بات اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن آپ کی سیرت طیبہ سے یہ معروف نہیں اور نہ ہی آپ کے اخلاق عالیہ کے مطابق ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لئے عام راستے اور لوگوں کی نگاہوں سے دور جاتے تھے تو اس صورت میں اس واقعہ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور شاید آپ کی مجلس طویل ہو گئی ہوگی کہ آپ نے پیشاب کی ضرورت محسوس کی اور اگر دور تشریف لے جاتے تو ہمزہ پڑ جاتا۔

آپ نے حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کو قریب کیا تاکہ ان کے ذریعے پردہ ہو اور کوئی دیکھ نہ سکے یا بیان جواز کے لئے ایسا کیا پھر قضاء حاجت کے مقابلے میں پیشاب کے لئے زیادہ ستر نہیں کھلا اور دور جانے کا مقصد بھی ستر ہوتا تھا۔

اور یہ مقصد قیص کا دامن لٹکانے یا پردہ کرنے والے کو قریب کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۴۷۷) امام طبرانی نے حضرت عاصم بن مالک کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے حدیفہ! میرے لئے پردہ ہو اس کے بعد مکمل حدیث ذکر کی۔

اس سے حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں قریب کرنے کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ایک حکمت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں ہوا کے ٹپکنے کا خوف نہیں ہوتا چنانچہ آپ نے دیوار کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا۔

حضرت عبد الرزاق کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت اس بات کی تائید کرتی ہے وہ فرماتے ہیں:

الجبول فاصمنا احسن للعبس۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں دیر (سریں) کی

زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا سبب وہ بات ہے جو حضرت امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ منقول ہے کہ اہل عرب پیٹھ کے دروے اس عمل کے ذریعے شفا حاصل کرتے تھے تو شاید آپ نے اس مقصد کے تحت ایسا کیا ہو۔

امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ذم کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو آپ کے گھٹنے کے اندر تھا گویا اس وجہ سے پیٹھ پر قارندہ تھے۔

اگر یہ حدیث صحیح ہو تو مذکورہ بالا تمام تاویلات کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اسے امام دارقطنی اور امام بیہقی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ آپ نے جواز بتانے کے لئے ایسا کیا اور نہ عام طور پر آپ پیٹھ کے پیشاب کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ حدیث دلائل کرتی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ کے علم سے تعلق رکھتی ہے لہذا اسے گھر میں پائے جانے والے عمل پر محمول کیا جائے گا جب گھر سے باہر ام المؤمنین نبی اکرم ﷺ کے عمل پر مطلع نہ تھیں جب کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ عمل یا تو تھا اور آپ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے اور یہ بلا کرامت جائز ہے جب کہ چھینے پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔

نبی اکرم ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ
یا اللہ! میں تر اور مادہ شیطانوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳، ۱۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۷۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۲، سنن احمد رقم الحدیث: ۹۹، ج ۳ ص ۱۹، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۹۵، سنن دارمی ج ۱ ص ۱۷۱، اختلاف السادة الصحابة ج ۱ ص ۲۳۹، تفسیر قرطبی ج ۴ ص ۲۰، شرح السنج ص ۲۶، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۸۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۷۴۳) نبی اکرم ﷺ ہنڈی کے اظہار کے لئے پناہ مانگتے تھے اور تعلیم کے لئے بلند آواز سے کہتے تھے۔

کیا یہ کلمات صرف گھروں میں بنے ہوئے بیت الخلاء میں جاتے وقت کے ساتھ مختص ہیں کیونکہ وہاں شیطان حاضر ہوتے ہیں یا یہ عام ہے؟ تو دوسری بات صحیح ہے۔

اور آپ یہ کلمات بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کہتے تھے لیکن دوسرے مقامات پر شروع میں یعنی کپڑے اٹھاتے وقت یہ کلمات کہتے تھے اور یہی جمہور کا مذہب ہے اگر آدی بھول جائے تو دل سے کہے زبان سے نہ کہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب قضاے حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے کپڑا نہ اٹھاتے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۰، سنن دارمی رقم الحدیث: ۷۵، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰، مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۳۳۶، شرح السنج ص ۱۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۷۴۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے۔ "مغفراتیک" یا اللہ! تیری بخشش کا طالب ہوں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰، تاریخ الکبریٰ ج ۱ ص ۲۸۶، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۹۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۷۱، العلیل الصغیر ج ۱ ص ۳۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۷۴۱۱، ۱۷۷۴۷، ۱۷۷۴۸، ۱۷۷۴۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کلمات کہتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے) جو مجھ سے اذیت کو لے گیا اور مجھے عافیت عطا کی۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۷۵۰)

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی ایک قضاے حاجت کے لئے آئے تو قبلہ کی طرف منداور چہنہ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی

طرف مندر کرو۔ یہ حدیث امام بخاری نے حضرت ابوالباب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۰-۳۹۴۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۰ سنن نسائی ج ۱ ص ۳۰۷ مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۹ المعجم الکبیر ج ۳ ص ۱۷۹ تفسیر ابن کثیر رقم الحدیث: ۳۸۲۱۲۱ ظل الحدیث رقم الحدیث: ۷۵ تاریخ ابن صبا کرج ص ۳۷۸)
نوٹ: چونکہ یہ طبع سے خانہ کعبہ جنوب کی جانب ہے اس لئے مغرب کا ذکر فرمایا ہمارے ہاں کعبہ شریف مغرب کی جانب ہے لہذا ہم مثلاً یا جنوباً رخ کریں گے۔ ۱۲ ہزاروی

یہ صحرا کے بارے میں ہے جہاں تک بستیوں کا تعلق ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں کسی کام کے لئے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر چڑھا تو میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ قبلہ کی طرف پیٹھ اور شام کی طرف رخ کیے ہوئے قضاے حاجت فرما رہے تھے۔ ۱

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۱ المعجم المسلم رقم الحدیث: ۶۳ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۱ مسند احمد ج ۲ ص ۱۲-۱۳)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جو حضرت ابوداؤد اور ابن خزیمہ نے نقل کی ہے اور امام احمد کے نزدیک اس کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمیں قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے یا اس طرف شرمگاہ کرنے سے منع فرماتے جب ہم پانی بہاتے (استنجاء کرتے) فرماتے ہیں: کہ پھر میں نے نبی اکرم ﷺ کو وصال سے ایک سال پہلے دیکھا کہ آپ قبلہ رخ تھے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۰ صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۲۶)

اس حدیث کے سلسلے میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ البخاری میں فرماتے ہیں: حق بات یہ ہے کہ یہ حکم (قبلہ کی طرف رخ نہ کرنا) منسوخ نہیں کیونکہ حضور ﷺ کی طرف سے ممانعت آئی ہے بخلاف اس کے جو منسوخ سمجھتا ہے۔ ج بلکہ یہ اس بات پر محمول ہے کہ انہوں نے آپ کو عمارت وغیرہ میں دیکھا ہو کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی حالت معروفہ یہی تھی کہ آپ پردہ کرنے میں مبالغہ کرتے تھے۔ اور یہ دعویٰ کہ یہ بات نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت سے ہے اس پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ خصائص افعال سے ثابت نہیں ہوتے اور جمہور یعنی امام مالک امام شافعی اور اسحاق کا مذہب یہ ہے کہ بستیوں اور صحرا کے حوالے سے حکم میں فرق ہے اور یہ تمام اقوال میں سے زیادہ عدل پر مبنی ہے کیونکہ اس میں تمام دلائل پر عمل ہوتا ہے۔

ایک قوم نے مطلق حرام قرار دیا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ امام احمد رحمۃ اللہ عنہ سے بھی یہی بات مشہور ہے مگر فقہ سے تعلق رکھنے والوں میں سے ابن عربی نے بھی اسے ہی ترجیح دی اور ان کی دلیل یہ ہے کہ کبھی اباخت پر مقدم ہے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔

ایک قوم نے مطلقاً جواز کا قول کیا ہے حضرت عاکشہ حضرت عروہ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے ان کا لفظ شفیق کے مطابق قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے دونوں یا نہ نہیں چاہے گھر میں ہو یا جنگل میں کیونکہ حضور ﷺ نے مطلقاً منع فرمایا وہ مذکور مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ کا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہیغ کفر سے ہونے کی حالت میں تھا کیونکہ قضاے حاجت کے وقت دیکھنا جائز نہیں۔ ۱۲ ہزاروی

ج کیونکہ کبھ پر کوئی دلیل نہیں اور نبی کے خلاف عمل کو صرف دیکھ لینے سے منع ثابت نہیں ہوتی۔ (زرکانی ج ۳ ص ۲۳۹)

استعمال ہوں ہے کہ احادیث کے باہم متعارض ہونے کی وجہ سے ہم اصل اباحت کی طرف رجوع کریں گے۔
 ”صحیح بخاری میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک غلام بھی ساتھ ہوتے اور ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا کہ آپ اس سے استنجا فرمائیں۔
 (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۸۷ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۰)
 ”صحیح مسلم میں“ نبی سے مروی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور پانی سے استنجا فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو میں آپ کے پیچھے گیا آپ نے فرمایا: میرے لئے پتھر تلاش کرو تا کہ میں ان کے ساتھ طہارت حاصل کروں لیکن ہڈی اور لید نہ لانا۔ پس میں اپنے کپڑے کے کنارے میں پتھر لایا اور آپ کے پاس رکھ دیئے آپ نے فراغت پر ان سے استنجا کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۵-۳۸۶)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لائے تو مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس تین پتھر لاؤں میں نے دو پتھر پائے اور تیسرا پتھر تلاش کرنے لگا لیکن نہ پایا چنانچہ میں لید لے کر حاضر ہوا تو آپ نے پتھر لے لئے اور لید پھینک دی۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۵۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۸-۳۸۹)

امام مسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 لا یستنج احدکم بقل من ثلاثة احجار۔ تم میں سے کوئی شخص تین پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۵۴ سنن نسائی ج ۱ ص ۲۲۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۱۳-۱۱۴)
 حضرت امام شافعی امام احمد اور اصحاب حدیث نے اسی کو اپنایا اس لئے ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ تین سے کم پتھر نہ ہوں اور پاک کرنے کی رعایت بھی ملحوظ رہے یعنی تین پتھروں سے طہارت حاصل نہ ہو تو زیادہ کر دیئے جائیں لیکن سنت یہ ہے کہ طاق پتھر ہوں۔

کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من استنج بقلیوتر۔ جو شخص پتھر استعمال کرے تو طاق استعمال کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۷۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۷-۳۲۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۹-۳۳۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۱۳ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۰ اختلاف السادة اربعین ج ۲ ص ۳۳۲ نصب الراية ج ۱ ص ۱۷۱ المعنی ج ۱ ص ۱۳۱ صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۳۱)
 لیکن یہ واجب نہیں کیونکہ سنن ابی داؤد میں سند حسن کے ساتھ یہ اضافہ بھی ہے:

من لا فلاح حرج۔ جہاں نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

لہذا خود ہذا پاک ہے اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی اور ہڈی و خون کی خوراک ہے اس لئے اس سے استنجا کرنا صحیح نہیں نیز ہم نے بھی ہونے کا بھی خطرہ دیا ہے۔ انہما زوری

خطابی فرماتے ہیں اگر صرف پاکیزگی حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو تعداد کی شرط بے فائدہ ہو گئی۔
تو جب عدد کی شرط لفظوں میں ہے اور پاکیزگی کا حصول معنوی طور پر معلوم ہو تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ دونوں باتیں واجب ہیں۔
اس کی مثال اقراء کی تعداد ہے کہ تعداد شرط ہے اگرچہ رجم کی برأت ایک حیض سے معلوم ہو جاتی ہے (عدت کے لئے تین حیض گزارنا)۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اگر تین کی تعداد شرط ہوتی تو نبی اکرم ﷺ تیسرا پتھر بھی طلب فرماتے۔
لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ اس حدیث سے غافل رہے حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت معمر کے طریق سے
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے لید کو پھینک دیا اور فرمایا: یہ ناپاک ہے ایک پتھر لے آؤ۔
اس حدیث کے راوی ثقہ ثابت ہیں۔

جبکہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ کا استدلال محل نظر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے ان پتھروں میں سے کسی ایک کے
دوسرے کنارے کے ساتھ اکٹھا کر لیا ہو کیونکہ تین کی تعداد کا تصور تین بار ملتا ہے اور یہ بات حاصل ہو جاتی ہے اگرچہ
ایک پتھر سے ہو۔
فصل نمبر ۲

رسول اکرم ﷺ کے پاکیزہ اخلاق اور پسندیدہ اوصاف ۱

خلق کا لغوی معنی

اخلاق خلق کی جمع ہے (خلق خدام اور لام دونوں پر پیش ہے اور لام ساکن بھی پر مبنی جاتی ہے)۔
حضرت امام راغب فرماتے ہیں: الخلق اور الخلق اصل میں ایک ہی ہیں جس طرح الشوب اور الشوب
لیکن خلق (ذریعہ کے ساتھ) شکل و صورت کے ساتھ شخص ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اور خلق (پیش کے ساتھ) ان
قوتوں اور عادات کو کہتے ہیں جن کا خلق بصیرت سے ہے۔

اخلاق وہی ہیں یا کبھی؟

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا حسن خلق وہی ہیں یا کبھی ہیں؟
جن لوگوں نے وہی کہا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا آپ نے

فرمایا:

۱ (دلائل بلغۃ ص ۳۸۸ الحدیث والنبایہ ص ۶۳ طبقات ابن سعد ص ۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶

کلمہ "علیٰ" استعمال (بلندی) کے لئے آتا ہے پس یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ان اخلاق سے بلند اور ان پر ولایت رکھتے ہیں۔

خلق ایک انسانی قوت (ملک) ہے جس کی وجہ سے اس سے موصوف شخص کے لئے اچھے کاموں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی قوت علیہ کی تعریف یوں فرمائی:

وَعَلِمْتَكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الشُّعْرِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. (النساء: ۸۳)

اور قوت علیہ کے وصف کو لفظ عظیم کے ساتھ بیان فرمایا پھر ارشاد فرمایا:

وَالَّتِ الْكَ تَعْلَىٰ عَلَيَّ عَظِيمًا. (القصص: ۳)

اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔

پس ان دونوں آیتوں کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام ارواح بشریہ کے درمیان آپ کی روح مبارک بلند و برتر رکھتی ہے گویا اپنی قوت اور شرت کمال کی وجہ سے ارواح ملائکہ کی جنس سے ہے۔

طبی کیجئے ہیں آپ کے وصف کو عظیم کہا گیا حالانکہ خلق کو عظمت کی بجائے کرم کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے۔ کیونکہ خلق کے کرم ہونے سے مراد ہی اور آسانی ہے اور آپ کا خلق مبارک صرف اسی وصف میں بندہ تھا بلکہ آپ مومنوں پر رحم اور شفقت تھے اور کفار پر سخت تھے اور دشمنوں کے سینوں میں آپ کا رعب پایا جاتا تھا ایک مینیف کی مسافت سے رعب کے ساتھ آپ کی مدد کی گئی لہذا آپ کے خلق کو عظیم قرار دینا زیادہ بہتر ہے تا کہ انعام اور انتقام دونوں کو شامل ہو۔

حضرت جنید (ابو القاسم بن محمد تہاوندی) ع فرماتے ہیں: آپ کا خلق اس اعتبار سے عظیم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ارادہ نہیں فرماتے تھے۔ (الاعلام ج ۲ ص ۴۱۱) آیات الایمان ج ۱ ص ۷۱ علیہ السلام ج ۱ ص ۲۵ طبقات الشافعیہ ج ۲ ص ۲۸ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۳ طبقات ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۸۹

یہ بھی کہا گیا کہ آپ ﷺ مخلوق کے ساتھ اپنے خلق سے معاشرتی زندگی گزارتے لیکن اپنے دل کے ساتھ ان سے جدا رہتے (یعنی دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا تھا)۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ میں تمام اچھے اخلاق جمع تھے اس لئے آپ کے خلق کو خلق عظیم قرار دیا گیا۔

امام طبرانی نے اوسط میں اسی سند کے ساتھ ذکر کیا جس میں عمر بن ابراہیم مقدسی ہیں اور وہ ضعیف ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

۱۔ اے اللہ زہرا! فرماتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کمال عظیم سے موصوف فرمایا جو قوت علیہ کی طرف لوٹتا ہے اور آپ کو کام اور غیب کی باتیں جو (پیلے) نہیں جانتے تھے سکھادیں۔ (زہرائی ج ۳ ص ۲۳۵)

۲۔ ابو القاسم بن محمد تہاوندی اصل میں بغدادی تھے حضرت ابو جہر سے فقہ حاکم کی اور ان کی موجودگی میں فتویٰ دیتے جو درست اور مقبول ہوتا لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور الفاظ یاد رکھتے فقہاء آپ کی تقریر کے لئے ملا سند آپ کی دقت نظر کے لئے محکمین آپ کی تحقیق اور صوفی آپ کے اشارات کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ آپ کا وصال ۶۹ یا ۷۰ھ میں بغداد اشرف میں ہوا۔

ان اللہ بعضی بضمم مکارم الاخلاق و
کمال محاسن الافعال۔
کمال کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۸۸ مجمع البحار ج ۴ رقم الحدیث: ۲۷۳۲۰ کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۳۵ تاریخ ابن صاکر ج ۵ ص ۲۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۴۷)

حضرت امام ناک رحمۃ اللہ نے ”موطأ میں“ روایت نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
بعثت لاسم مکارم الاخلاق۔
مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔

(السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۸ احاف السادة البصیرین ج ۶ ص ۱۷۱ شرح السنن ج ۳ ص ۲۰۶ المسند رک ج ۲ ص ۱۱۳ تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۳۳۵ ج ۱۳ ص ۱۹۷ المغنی ج ۲ ص ۱۵۵ ج ۳ ص ۳۵۲ ج ۳ ص ۲۸۸ الخفاء ج ۱ ص ۹۶ موطأ امام مالک رقم الحدیث: ۹۰۳۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۱)

پس تمام اچھے اخلاق آپ میں موجود تھے کیونکہ یہ اوپ قرآن ہے۔

جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

کان خلقه القرآن۔
آپ کا خلق مبارک قرآن تھا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۹۱ ۱۶۲۳ السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۹۹ وائل ج ۱ ص ۳۰۹ الدر المنثور ج ۵ ص ۲ ج ۶ ص ۲۵۰ الادب المفرد رقم الحدیث: ۳۰۹۰ الخفاء ج ۱ ص ۹۶ المغنی ج ۳ ص ۳۵۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۳۷۸-۱۸۳۷۹)

بعض عارفین نے فرمایا: کہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید میں تقابہات بھی ہیں جن کی تاویل کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یعنی جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا بھی اقرار کیا اور جو کچھ اس کے پردے کے پیچھے ہے اس کا بھی اقرار کیا اور اس کے ذریعے ہم نے جنت کی تلوار لٹکانی لیکن وہ اپنی میان میں ہے۔

وما کونہ مما تحصل مقلد ولا حلدہ مما تحسن الاناسل

”اور یہ اس قدر غلطی ہے کہ اس کا حصول ممکن نہیں اور نہ ہی اس کی حد کو انگلیوں کے پیروں سے چھوا جا سکتا ہے (یعنی اس سے عقلی کا اور آگ نہیں ہو سکتا)۔“

”عارف المعارف میں“ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا:

یہ بات بعید نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول ”کان خلقه القرآن“ میں نہایت گہری رمز ہے اور اخلاق ربانیہ کی طرف پوشیدہ اشارہ ہو اور ام المؤمنین نے بارگاہ خداوندی سے حیا کرتے ہوئے یہ نہ فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے شغف تھے۔

بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قول کے ذریعے اس کا مفہوم بیان فرمایا: کہ ”کان خلقه القرآن“ آپ کا خلق قرآن مجید تھا۔

گویا آپ نے جلال خداوندی کے انوار سے حیا فرمایا اور اچھے کلام کے ذریعے حال کو پوشیدہ رکھا اور یہ حضرت ام المؤمنین کے کمال عقل و ادب کی وجہ سے ہے۔

تو جس طرح قرآن مجید کے معانی کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح نبی اکرم ﷺ کے اوصاف بیلہ جو آپ کے خلق پر دلالت کرتے ہیں بے حد و حساب ہیں کیونکہ آپ کے احوال میں سے ہر حالت میں اچھے اخلاق اچھی خصلتوں اور اللہ تعالیٰ کے معارف و علوم جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا نبی اکرم ﷺ پر فیضان ہوتا ہے پس آپ کے اخلاق حمیدہ کی جزئیات کو کسی حد میں بند کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے اور اس کی عادات کے ممکنات میں سے نہیں ہے۔ حرامی (لام پر شد) ہے اور قبیلہ بربر کی طرف نسبت ہے) علی بن احمد بن حسین مشہور تصانیف والے فرماتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ کا عرفان قلبی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا:

بررسی عرفت کل شیء۔ میں نے ہر چیز کو اپنے رب کے ذریعے ہی پہچانا۔

تو آپ کے اخلاق سب سے بڑا خلق قرار پائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور آپ کی رسالت کو انسانوں تک محدود نہ رکھا بلکہ وہ جنوں کو بھی شامل ہوئی اور ان دو بھاری مخلوق (انسانوں اور جنوں) کو آپ کی رسالت محدود نہ رہی بلکہ تمام جہانوں کو شامل ہوئی پس جس کا رب اللہ ہے حضرت محمد ﷺ اس کے رسول ہیں اور جس طرح ربوبیت تمام جہانوں کو شامل ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ کا خلق تمام جہانوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کو فرشتوں کی طرف بھی بھیجا گیا اس ضمن میں مکمل کلام بعد میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور اسی (اللہ) سے مدد مانگی جاتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے اخلاق کریمہ آپ کی فطرت اور پاکیزہ تخلیق میں شامل تھے یہ اخلاق نفس کی ریاضت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم سے حاصل ہوئے اسی طرح انوار معارف ہمیشہ آپ کے دل میں چمکتے رہے حتیٰ کہ آپ نے بلند مقام تک رسائی حاصل کی۔

تمام فضائل کی اصل عقل ہے

ان خصائل حمیدہ اور عطیات مجیدہ کی اصل کمال عقل ہے کیونکہ عقل کے ذریعے فضائل حاصل کئے جاتے ہیں اور بری خصلتوں سے بچاؤ ہوتا ہے پس عقل روح کی زبان اور بصیرت کی ترجمان ہے اور بصیرت روح کے لئے دل کے قائم مقام ہے جب کہ عقل زبان کی جگہ پر ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک جوہر (اصل ہے) اور انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا: آگے بڑھو آگے بڑھی پھر فرمایا: پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں نے تجھ سے زیادہ معزز چیز پیدا نہیں کی تیری وجہ سے چڑھتا ہوں اور تیرے سبب سے عطا کرتا ہوں۔

ابن تیمیہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی اتباع میں کہا کہ یہ روایت بالاتفاق موضوع ہے (اہام زرقانی فرماتے ہیں: ابن تیمیہ وغیرہ کی یہ بات کل نظر ہے کیونکہ اس کے لئے اصل صلح موجود ہے زرقانی ج ۳ ص ۱۷۸)۔

عبد اللہ بن امام احمد رحمہما اللہ نے اپنے والد کی کتاب "الترہد کے" زوائد میں حضرت علی بن مسلم سے اور انہوں نے

حضرت یار بن حاکم سے نقل کیا اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو متعدد حضرات نے ضعیف قرار دیا اور یہ شخص کمزور رہا یا تھک نہت زیادہ جمع کرتا تھا (دوسرے بھی ہوں یا غیر صحیح) تو اریبی نے کہا کہ یہ سب عقل شخص تھا۔

وہ کہتے ہیں ہم سے جعفر بن سلیمان النعمانی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں: ہم سے حسن بصری رحمۃ اللہ نے سرسلا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس (عقل) سے فرمایا: آگے بڑھو آگے بڑھی پھر فرمایا: پیچھے ہٹ جاو پیچھے ہٹ گئی فرمایا: میں نے تجھ سے زیادہ محبوب چیز پیدا نہیں کی تیرے ذریعے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔

داؤد بن محمر نے اسے اپنی "العقل میں" ذکر کیا اور ابن حجر جمعوا شخص ہے۔

حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے:
اول ما خلق الله القلم۔

اور یہ حدیث، عقل والی حدیث سے زیادہ مضبوط اور ثابت ہے۔

ابو الشیخ نے حضرت قرہ بن ابیاس حنفی سے مرفوع حدیث نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الناس يعملون الخير والما يعطون
اجورهم على قدر عقولهم۔
عقلوں کے مطابق دیا جائے گا۔

(كشف الخفاء ج ۲ ص ۲۵۸ والذی المعصور ج ۱ ص ۶۵)

عقل کی ماہیت میں بہت زیادہ اختلاف کیا گیا ہے۔

"القاموس میں" اس کتاب کے مؤلف نے نقل کیا کہ عقل، علم کا دوسرا نام ہے یا اشیاء کی صفات یعنی ان کا حسن، قبح، کمال اور نقصان عقل ہیں یا دماغی باتوں میں سے زیادہ اچھی اور دوسری باتوں میں سے زیادہ بری بات کا علم، عقل ہے یا ایسی قوت کا نام ہے جو قبح اور حسن کے درمیان تیز کر سکے۔

یا ان معانی کو عقل کہتے ہیں جو ذہن میں جمع ہوتے ہیں اور ان سے پہلے جو مقدمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے افروض اور مصاح ثابت ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی حرکات اور نکات میں قابل تعریف شکل عقل کہلاتی ہے۔

لیکن حق یہ ہے کہ یہ روحانی چیز ہے جس کے ذریعے علوم ضروریہ اور نظریہ کا ادراک ہوتا ہے اور اس کے وجود کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پھر یہ مسلسل بڑھتا ہے حتیٰ کہ جب بچہ باغ ہو جاتا ہے تو یہ کامل ہو جاتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا کمال عقل

نبی اکرم ﷺ کمال عقل کے اعتبار سے اس انتخاب کو پہنچے ہوئے تھے جہاں تک آپ کے علاوہ کسی انسان کی رسائی نہیں اسی لئے آپ کے معارف بہت عظیم اور خصائص بھی نہایت عظمت والے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے غیب کا جو فیضان فرمایا اس سے عقلیں حیران رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن امور پر مطلع فرمایا ان کی معرفت میں افکار تھک گئے اور یہ عطیات آپ کو کس طرح عطا ہوتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو

ابن حبان نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ یا اللہ! انہوں نے میرے چہرے کو زخمی کرنے کے سلسلے میں جو کناہ کیا ہے اسے بخش دے۔ آپ نے مطلقاً ان کی مغفرت کی دعا نہیں فرمائی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کی دعا قبول ہوتی اور جب دعا قبول ہوتی تو وہ سب مسلمان ہو جاتے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے اپنے بعض کلام میں فرمایا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قرآن ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف یوں دعا کی:

رَبِّ لَا تَجْعَلْ فِیْ عَاقِبَتِیْ اَلْاَکْثَرِیْنَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ

اے میرے رب! ازمنہ پر کافروں میں سے کوئی ایسے

دلائل چھوڑ۔

مگر آپ ہمارے خلاف اس قسم کی دعا مانگتے تو ہم سب آخر تک ہلاک ہو جاتے آپ کی پشت مبارک کو روندنا گیا۔ چہرہ مبارک کو خون آلود کیا گیا اور آپ کے مبارک دانتوں کو شہید کیا گیا لیکن آپ نے اچھے کلمات کے علاوہ کچھ کہنے سے انکار فرمایا آپ نے صرف یہی فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِیْ لِقَوْمِیْ لَیْسَ لَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔

یا اللہ! میری قوم کو بخش یہ لوگ جانتے نہیں۔

عمرہ تکتہ

جب نبی اکرم ﷺ کا چہرہ انور زخمی کیا گیا تو آپ نے معاف فرمادیا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ! میری قوم کو ہدایت دے اور جب غزوہ خندق کے دن انہوں نے آپ کو نماز سے (دوسری طرف) مشغول رکھا تو آپ نے بخشش کیا:

اَللّٰهُمَّ رَسُوْلَکَ لَا یُطْلُوْا نَہْمَ کَآرًا۔

یا اللہ! ان کے پیچوں کو آگ سے بھر دے۔

تو جو زخم آپ کے جسمِ اقدس کے چہرہ انور کو پہنچا آپ نے اسے برداشت فرمایا اور جو زخم آپ کے دین مبارک کے چہرہ مبارک کو پہنچا اسے آپ نے برداشت نہ فرمایا کیونکہ دین کا چہرہ نماز ہے پس آپ نے اپنے حق پر اپنے خالق کے حق کو ترجیح دی۔

اذیت پر صبر کرنا نفس کا جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اسے جوازیت پہنچتی ہے اس پر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اسی لئے جب ان لوگوں نے مال غنیمت کی تقسیم میں آپ کی طرف ناانصافی کی نسبت کی تو آپ پر یہ بات گراں گزری۔

لیکن نبی اکرم ﷺ نے اس کہنے والے سے بردباری کا سلوک کیا اور صبر فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔

لیکن نبی اکرم ﷺ اپنی ذات کو پہنچنے والی اذیت پر صبر کرتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا تو آپ حکمِ خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے سختی سے ٹوٹ لیتے جیسے ارشادِ خداوندی ہے:

۱۔ ”مَنْ جَارَىٰ وَاسْلَمَ مِنْ یَّوْمٍ ہِیَ“ اللہ تعالیٰ ان کے گمروں اور جہروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
اے نبی ﷺ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور
وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ۔
ان پر سختی کیجیے۔

یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے مختلف اسباب کی وجہ سے غصہ فرمایا لیکن ان تمام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی آپ نے غصہ اٹھانے کا ہر فرمایا کہ زیادہ تاکید کے ساتھ جھڑک ہو پس آپ کا صبر کرنا اور معاف کرنا صرف آپ کے ذاتی معاملات میں تھا۔

امام طبرانی ابن حبان حاکم اور بیہقی نے حضرت زید بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں:
میں نے حضرت محمد (نبی اکرم ﷺ) کے چہرہ انور کو دیکھا تو نبوت کی علامات میں سے کوئی ایسی بات باقی نہ رہی جسے میں نے پہچانا نہ ہو لیکن دو باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں مجھے بتایا نہ گیا ایک یہ کہ آپ کی بردباری جہالت پر سبقت کرتی ہے اور بہت زیادہ جہالت کا سلوک بھی آپ کی بردباری ہی کو بڑھا رہا ہے پس میں آپ کے ساتھ مانوس ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے مکمل جوں ہوا اور میں آپ کی بردباری اور عدم پروا کو پہچان سکوں پس میں نے آپ سے ایک خاص مدت کی مہلت تک مجھ پر خریدیں اور قیمت ادا کر دی جب مقرر وقت میں دو یا تین دن رو گئے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اس جگہ سے پکڑا جہاں قیض اور تہبند اکٹھے ہوتے ہیں اور سخت نگاہ کے ساتھ آپ کی طرف دیکھا پھر کہا اے محمد! کیا آپ میرا حق ادا نہیں کرتے اللہ کی قسم! اے بنو عبد المطلب! لوگ وقت پر حق ادا نہیں کیا کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! کیا تو رسول اللہ ﷺ سے یہ بات کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں اللہ کی قسم اگر وہ بات نہ ہوتی جس کے فوت ہونے کا مجھے ڈر ہے (یعنی مسلمانوں اور اسی کے قوم کے درمیان صلح) تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر اڑا دیتا نبی اکرم ﷺ نہایت سکون اور اطمینان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے پھر آپ نے فرمایا اے عمر! میں اور یہ شخص تیری طرف سے کسی اور بات کے زیادہ محتاج تھے۔
یعنی تم مجھے اچھی ادا نہیں کی اور اس کو اچھے مطالبہ کا کہتے اے عمر!

اسے لے جاؤ اس کا حق ادا کرو اور تم نے جو اسے خوف زدہ کیا ہے اس کی جگہ میں صاع زیادہ مجھ پر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

میں نے کہا اے عمر! میں نے نبوت کی تمام علامات نبی اکرم ﷺ کے چہرہ انور پر دیکھیں جب آپ کو دیکھا لیکن دو علامتوں کی مجھے خبر نہ لی ایک یہ کہ آپ کی بردباری جہالت پر سبقت لے جاتی ہے اور آپ سے جتنا زیادہ جہالت کا سلوک کیا جائے اسی قدر آپ کی بردباری میں اضافہ ہوتا ہے تو میں نے ان دونوں باتوں کو آزمایا ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر راضی ہوں۔

(المسند، رک ۳۶ ج ۲۲ اختلاف السادة المتقين ج ۶ ص ۹۶ وذلک اللہ ۵ ص ۲۳ البدلیہ واناہیہ ج ۳ ص ۲۸۸ الطحاوی ج ۳ ص ۹۰)
مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۳۴ وذلک اللہ ج ۶ ص ۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دن نبی اکرم ﷺ نے ہم سے گفتگو فرمائی پھر کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی نے آپ کو پکڑا اور اپنی چادر سے کھینچ لگا آپ کی

۱۔ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پکڑا اور اپنی چادر سے کھینچ لگا آپ کی

گردن مبارک سرخ ہوگئی اور وہ چادر کھر دری (خست) چادر تھی میں نے ادھر دیکھا تو وہ دیہاتی آپ سے کہہ رہا تھا مجھے یہ دو اونٹ غلیہ عطا کریں آپ مجھے اپنے مال اور اپنے باپ کے مال سے نہیں دے رہے آپ نے اس سے فرمایا نہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں (تم با فرمایا) میں تجھے یہ اونٹ نہیں دوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اس کھینچنے کے ذریعے بدلہ لینے دو۔ ہزار دیہاتی جو اب دینا کہ میں بدلہ نہیں لینے دوں گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مکمل حدیث ذکر کی اس میں ہے کہ پھر آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس شخص کو دو اونٹ کا بوجھ ملے دو ایک اونٹ پر بکھوریں اور دوسرے پر زولا دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۵ سنن نسائی ج ۸ ص ۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۴۲۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۸ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۴۲۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۷۰۹)

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا فرماتے ہیں: کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ چار ہاتھ اور آپ پر ایک خست کنارے والی نجرانی چادر تھی ایک دیہاتی نے آپ کو پایا تو آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ کھینچا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے آپ کی گردن کو دیکھا تو اس پر خست کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات تھے پھر اس نے کہا اے محمد! (ﷺ) میرے لئے اس مال میں سے حکم دیں جو آپ کے پاس ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے پھر اس کو عطا کرنے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۹-۵۸۰۹-۶۰۸۸)

ان احادیث میں نبی اکرم ﷺ کی بردباری اور نفس و مال کے حوالے سے کھینچنے والی اذیت پر ممبر نیز اس شخص کے ظلم کو برداشت کرنے کا بیان ہے جس کو آپ اسلام سے مانوس کرنا چاہتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ فطر کا اور تکلف کے طور پر کسی صورت میں بھی قرض کو نہ تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۶۰۱۲-۶۰۱۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۸۵۰) حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا کہ آپ قرض کو نہ تھے نہ فطر نہ نہ تکلفاً۔

انہی کی ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ گالی دینے والے بدگلی کرنے والے اور لعنت بھیجنے والے نہیں تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۲۱-۶۰۲۹)

ہر وہ کلام نقل اور صفت جو اپنی حد سے نکل جائے حتیٰ کہ قبیح قرار پائے اسے قرض کہتے ہیں لیکن عام طور پر اس کا استعمال گفتگو میں ہوتا ہے اور تکلف وہ شخص جو بدگلی کا سہارا لینا کثرت سے بدگلی کرتا اور اس میں تکلف کی راہ اختیار کرتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے (اندازے کی) اجازت مانگی آپ نے جب اسے دیکھا تو فرمایا: یہ (اچھے) قبیلے کا برا بھائی ہے یا فرمایا قبیلے کا برا بیٹا ہے جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نہایت خشہ لے لیا اکرم ﷺ بدلہ لینے نہیں چاہتے تھے شخص اس کا ہاتھ لے رہے تھے اس نے آپ اس کے جواب پر مسکرا پڑے جیسا کہ شرح زرکانی میں

پیشانی اور کشادہ روئی کے ساتھ پیش آئے جب وہ شخص چلا گیا تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ نے اس شخص کو دیکھا تو فلاں فلاں کلمات فرمائے پھر آپ نے نہایت خندہ پیشانی اور کشادہ روئی کے ساتھ اس سے ملاقات کی آپ نے فرمایا اے عائشہ! تم نے مجھے کب بد اخلاق پایا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا مقام و مرتبہ سب سے برا ہوگا جس کو لوگ اس کے شر سے بچتے ہوئے چھوڑ دیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۳۲-۶۰۳۴، فتح الباری ج ۱ ص ۵۵۸)

ابن بطال کہتے ہیں یہ شخص عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فراری تھا اور اس کو "محق مطاع" (ایسا بیوقوف جس کی بات مانی جائے) کہا جاتا تھا حضرت قاضی عیاض امام قرطبی اور امام نووی رحمۃ اللہ نے اسی طرح وضاحت کی ہے۔ عبد الغنی نے ابو عامر خزاعی کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا آپ فرماتی ہیں کہ خرمہ بن نوفل نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی انہی اکرم ؓ نے اس کی آواز سنی تو فرمایا یہ قوم کا برا بھائی ہے۔ نبی اکرم ؐ کا اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنی قوم کا رئیس تھا اور آپ اس کے دل کو نرم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کی قوم اسلام قبول کرے۔

جس طرح خطابی نے کہا یہ حدیث علم و ادب کی جامع حدیث ہے نبی اکرم ؐ کا اپنی امت کے بارے میں کچھ کہنا یا ان کی طرف کسی ناپسندیدہ بات کی اضافت کرنا غیبت نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ غیبت ہے بلکہ نبی اکرم ؐ پر لازم تھا کہ وہ ان باتوں کو واضح کرتے اور لوگوں کو ان کے معاملے میں آگاہ فرماتے کیونکہ یہ امت کے لئے خیر خواہی اور ان پر شفقت ہے لیکن جب نبی اکرم ؐ کی فطرت میں کرم اور حسن اخلاق رکھا گیا ہے تو آپ نے اس کے سامنے خوشی کا اظہار فرمایا اور ناپسندیدہ بات کے ساتھ جواب نہیں دیا تاکہ آپ کی امت اس قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے اور خاطر مدارات کی وجہ یہ تھی کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص علانیہ فاسق اور فحش گو ہے اس کی غیبت جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے حسن سلوک بھی کرنا جائز ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں مداخلت پیدا نہ ہو۔

پھر امام قرطبی نے قاضی حسین کی اتباع میں کہا کہ مدارات اور مداخلت میں فرق یہ ہے کہ مدارات کا ہر مطلب دنیا یا آخرت یا دونوں کو حاصل کرنے کے لئے دنیا خرچ کرنا ہے اور یہ جائز ہے بلکہ بعض اوقات مستحب ہوتی ہے۔ جب کہ مداخلت دنیا کی اصلاح کے لئے دین دے بیٹھنا ہے۔

نبی اکرم ؐ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے اچھے سوک اور نرم گفتگو کا راستہ اختیار کیا اور یہ آپ کی دنیا دہشی اس کے باوجود زبان سے اس کی تعریف نہیں کی کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے حق بات فرمائی اور اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ حسن معاشرت ہے اس تقریر سے وہ اعتراض دور ہو گیا جو اس حدیث سے پیدا ہو سکتا تھا (یعنی آپ کے قول و فعل میں تضاد کا اعتراض)۔

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اس وقت تک عیینہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لہذا اس کے بارے میں

آپ کا قول غیبت نہیں ہے یا اسلام قبول کیا لیکن خیر خواہی والا اسلام نہ تھا تو نبی اکرم ﷺ نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جو شخص اس کے باطن سے واقف نہیں وہ دھوکے میں نہ آئے۔

نبی اکرم ﷺ کی (ظاہری) حیات طیبہ میں اور اس کے بعد بھی عینہ سے کچھ ایسے کام ظاہر ہوئے جو اس کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ آپ کی علامت نبوت سے ہے۔ لیکن مگر میں اس کے داخل ہونے کے بعد آپ کا نرمی سے گفتگو کرنا تالیف قلب کے لئے تھا۔

”صح البیاری میں ہے کہ“ عینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ارثہ ادکی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے لڑائی کی اس کے بعد رجوع کرتے ہوئے دوبارہ اسلام قبول کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض فتوحات میں حصہ لیا۔

اپنی ذات کے لئے انتقام نہ لینا

صحیح بخاری میں ہے:

وما انتقم لنفسه.

نبی اکرم ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام نہیں لیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۶۰-۶۷۸۶-۶۸۵۳، التہذیب ج ۸ ص ۱۳۶-۱۳۹)

سوال: صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے عقبہ بن ابی معیط، مہدی اللہ بن اطل اور کچھ دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ لوگ آپ کو اذیت پہنچاتے تھے تو یہ عمل اس بات کا خلاف ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا؟

جواب: نہ وہ لوگ آپ کو اذیت پہنچانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرمت کی توہین بھی کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس صورت میں انتقام نہیں لیتے تھے جب تک کوئی ایسا سبب نہ ہو جو کفر تک پہنچاتا ہے جس طرح آپ نے اس دیہاتی کو معاف کر دیا جس نے آپ کے سامنے آواز بلند کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اس اعرابی کو بھی جس نے چادر کے ذریعے آپ کو کھینچا حتیٰ کہ آپ کی مبارک گردن پر نشان پڑ گیا۔

داؤدی نے کہا ہے کہ انتقام اس صورت میں نہیں لیتے تھے جب مالی معاملہ ہو لیکن عزت کے معاملہ میں آپ نے انتقام لیا ہے۔

امام حاکم نے یہ حدیث حضرت معمر کے طریق سے روایت کی وہ حضرت زہری سے تصنیف روایت کرتے ہیں اس کے شروع میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ذکر کر کے (یعنی نام لے کر) کسی مسلمان پر لعنت نہیں بھیجی اور نہ کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے مارا البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا ہو اور اگر آپ سے کوئی چیز مانگی تو آپ نے انکار نہیں فرمایا البتہ یہ کہ وہ جتناہ کا کام ہو اور کسی سے اپنی ذات کے لئے انتقام بھی نہ لیا البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی توہین کی جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیتے۔ (المعراج ص ۱۱۳)

آپ کی بردباری کا نتیجہ

نبی اکرم ﷺ کے خلق اور بردباری کی وسعت کے بارے میں جو کچھ روایت میں کہا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان منافقین سے بھی اخلاق سے خوش آتے جو آپ سے غائب ہونے کی صورت میں آپ کو اذیت پہنچاتے اور جب آپ کے سامنے ہوتے تو چاچولی کی راہ اختیار کرتے اور یہ طریقہ ہے جس سے انسان نفرت کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور نبی اکرم ﷺ کو جب بھی ان پر سختی کی اجازت دی جاتی آپ ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں ان کے لئے بخشش طلب کرتے اور دعا مانگتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

اِسْتَعِظِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔

(التوبہ: ۸۰)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے پس میں نے طلب مغفرت کو اختیار کر لیا اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ تَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ۔ (التوبہ: ۸۰)

اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

تو آپ نے فرمایا: میں ستر سے زیادہ بار بخشش مانگوں گا اور وہ شخص جو ان (منافقین) میں سے بہت بڑا منافق تھا اور آپ کو اذیت پہنچاتا تھا اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ۱۔ اور جب وہ مر گیا تو آپ نے اپنے جسم سے کپڑا اتار کر اسے کفن دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

(الدراکوتی ج ۳ ص ۲۶۳ ج ۹ ص ۲۲۳ تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۱۳۸ تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۱۲۸)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو آپ کے کپڑے سے کپڑا کر کھینچ رہے تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ! آپ منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھیں گے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کپڑا چھڑایا اور فرمایا: عمر! مجھے چھوڑ۔ تو گویا آپ نے ایک منافق دشمن کے حق میں مومن ولی (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کی مخالفت کی۔

(الدراکوتی ج ۳ ص ۲۶۳ سیرۃ النبیین ج ۳ ص ۱۹۷)

آپ کا یہ عمل امت پر رحمت کا عملی مظاہرہ تھا حرائی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ فرماتا ہے: جب نبی اکرم ﷺ نے اس کے بیٹے (حضرت عبداللہ) کی دلجوئی کی خاطر اسے اپنی قمیص عطار مائی جو اس کے فتن کے طور پر استعمال ہوئی کیونکہ اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی صابر تھے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے قبول فرمایا۔ (الاسابیح ج ۳ ص ۹۵)

یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے احسان کا بدلہ دیا تھا کیونکہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر کے دن قیدی بن کر آئے تو اس نے آپ کو قمیص دی تھی۔

۱۔ جب عبداللہ بن ابی (منافقوں کے سردار) نے حضور ﷺ کی شان میں نازیبا کلمات کہے تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن حضور ﷺ نے منع فرمایا اور حسن سلوک کا حکم دیا۔ (زرکانی ج ۳ ص ۲۰۹)

ان تمام باتوں سے نبی اکرم ﷺ کے اخلاق حسنہ کا پتہ چلتا ہے یہ بات معلوم ہے کہ وہ منافق آپ کو کس قدر اذیتیں دیتا تھا لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں حسن سلوک کیا اور اپنی بیعتیں اس کے لئے بطور کف عطا فرمائی اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمٌ (الفتح: ۴)

بے شک آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔
اسی طرح جب لیبیدین انصم نے آپ پر جادو کیا تو آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ نیز اس یہودیہ کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا صحیح روایت میں اسی طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ شاعر پر رحمت فرمائے جس نے یوں کہا:

وما الفضل الا خاتم انت فصه و عفو ك نقش الفص فاختم به عذري

”اور درجات میں اضافہ ایک مہر ہے اور آپ اس کا نگینہ ہیں اور آپ کا درگزر کرنا اس نگینے کا نقش ہے پس میرے عذر پر بھی مہر لگا دیجئے۔“

گناہ گاروں پر شفقت

نبی اکرم ﷺ کی شفقت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں پر بھی شفقت فرماتے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے آپ ان کو پردہ ڈالنے کا حکم دیتے چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص ان بڑے کاموں (حرام کاموں) کا مرتکب ہوا ہے چاہے کہ اسے چھپائے (لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے)۔ (موطا امام مالک رقم اللہ: ۱۳۰)
نصب الرایع ج ۳ ص ۳۳۳ تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۵۵۵ ج ۱۰ ص ۱۰۴ تنبیہ ج ۳ ص ۳۲۱ السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۳۳۰
اور آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جن لوگوں کو حد لگائی جائے ان کے لئے بخشش اور رحمت کی دعا مانگو یہ بات اس وقت فرمائی جب دیکھا کہ صحابہ کرام کو ان پر قصص آیا اور انہوں نے ان کو ملین طعن کیا۔

آپ نے فرمایا: یوں کہو:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَہِ الْاَیْمٰمَ اَوْحَمٰہُ۔

یا اللہ! اسے بخش دے یا اللہ! اس پر رحم فرما۔

(سنن ابوداؤد رقم اللہ: ۵۷۱۷ السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۳۱۲)

جب شراب حرام ہوگئی اور ایک شخص جو شراب کے نشے میں بار بار آپ کے پاس لایا جاتا تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اس پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا:

ایک سوال جوڑ ہوں میں یہاں ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب اس منافق کی نماز جنازہ پڑھی طلبہ مغفرت کی اپنی بیعتیں یہاں تو اس کی بخشش ہوگئی اس کا جواب حضرت غزالی زماں غلام سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی تاثیر کا کثرتوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہ مؤثر حقیقی ہے جہاں چاہے اس تاثیر کو جاری کرے اور جہاں چاہے روک دے جس طرح آگ جلاتی ہے لیکن حضرت امیر المومنین اس اثر کو روک دیا اسی طرح حضور ﷺ کی دعا اور آپ کے جسم سے چھوئے والا کپڑا قطع بخش ہے لیکن عہد اللہ بنی انبی آپ کا اثر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس تاثیر کو روک دیا یہ بات حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ نے درس بخاری میں فرمائی اور اس درس میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے طلباء درجہ حدیث ۱۹۵۰ء جن میں راقم بھی تھا حاضر تھے۔ ۱۲ ہزاروی

لا تلعنوه فانہ یحب اللہ ورسولہ۔ اس پر لعنت نہ بھیجیو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۸۰) احناف السادة المستقیمین ج ۷ ص ۵۰۲، شرح النجاشی ج ۱ ص ۳۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۶۵۰، المغنی ج ۳ ص ۱۲۱)

تو جب صحابہ کرام نے اس کے ظاہری عمل کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تو آپ نے اس کے دل کے عمل کو ظاہر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۳۳، مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۵-۲۸۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۷، مجمع البیروانی رقم الحدیث: ۵۱۳۳-۵۱۳۵، احناف السادة المستقیمین ج ۱ ص ۱۵۶، ج ۳ ص ۱۲۵-۱۲۶، شرح النجاشی ج ۱ ص ۳۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۳۱۳، الدر المنثور ج ۵ ص ۲۲۸، ج ۶ ص ۲۳۱، طحطاوی الاذیاء ج ۳ ص ۹۸، ج ۷ ص ۱۲۲، المغنی ج ۳ ص ۲۶۹، ج ۳ ص ۳۵۱، تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۲۶، الکامل ج ۳ ص ۱۲۳، زاد المسیر ج ۶ ص ۳۶۰، ج ۷ ص ۲۷۲، تاریخ ابن عساکر ج ۵ ص ۳۳۰)

اس سلسلے میں امام دارقطنی کی روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جلی کے لئے برتن نیزہا کرتے حتیٰ کہ اس سے پانی پیتی پھر آپ اس بچے ہوئے سے وضو فرماتے۔

نبی اکرم ﷺ کی تواضع اور حسن معاشرت

نبی اکرم ﷺ کے اخلاق عالیہ میں سے آپ کی تواضع آداب، مگر والوں، خدام اور صحابہ کرام سے حسن معاشرت بھی ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا: کہ بندہ حقیقت تواضع تک اسی وقت رسائی حاصل کر سکتا ہے جب نور مشاہدہ کی چمک اس کے دل میں پائی جائے اس وقت نفس پگھلتا ہے اور اسی پگھلنے میں اس کا دل تکبر اور خود پسندی کے کھوکھ سے صاف ہو جاتا ہے اور ان خرافہوں کے آثار مٹ جاتے اور ان کے گرد و غبار کے ٹھہر جانے سے نفس حق اور مخلوق کیلئے نرم اور متواضع ہو جاتا ہے۔

ہمارے نبی کریم ﷺ کو مقامات قرب میں تواضع کا بہت زیادہ حصہ ملا اور آپ کی تواضع کے سلسلے میں یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ نبوت کے ساتھ بادشاہی رکھیں یا بندگی تو آپ نے نبوت کے ساتھ بندگی کو اختیار فرمایا۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تواضع کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کے لئے زمین کھلی گئی سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے آخر دم تک تنگی لگا کر کھانا نہیں کھایا۔

اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو جیسا کہ یہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں پس (مجھے) اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

۱۔ ان کا نام عبد اللہ اور لقب خدا رکھنا اور یہ نبی اکرم ﷺ کو اکثر ہمایا کرتے تھے۔ (ذکر النبی ج ۳ ص ۲۱۱)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵-۹۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰، مسند احمد ج ۲۳ ص ۲۳-۲۴، دار الکتب الخدیجہ ج ۱ ص ۲۹۷۔

ج ۵ ص ۲۹۸، مشکوٰۃ فیہ رقم الحدیث: ۱۷۳، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۷۷، مشکوٰۃ للمصابیح رقم الحدیث: ۲۸۹۸، الشفا ج ۱ ص ۱۲۱)

یہ آپ کی تواضع ہی تھی کہ آپ خادم کو جھڑکتے نہیں تھے۔ ہم نے ترمذی شریف میں روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے دس سال تک نبی اکرم ﷺ کی خدمت کی جس آپ نے مجھے بھی بھی لفظ اُف نہ کہا اور اگر میں نے کوئی کام کیا تو اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا: کہ تم نے کیوں کیا اور اگر کسی کام کو چھوڑا تو یہ نہیں فرمایا: کہ کیوں چھوڑا؟ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۳، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۶)

نبی اکرم ﷺ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرتے تھے آپ نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں مارا اور یہاں کام ہے جسے بشری طبیعتیں اس وقت تک اپنا نہیں سکتیں جب تک ربانی تائیدات حاصل نہ ہوں۔

”صحیح مسلم“ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ ﷺ. (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

نبی اکرم ﷺ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو اور نہ خادم کو مگر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے اسی طرح کسی سے اذیت پہنچتی تو انتقام نہ لیتے البتہ اللہ تعالیٰ کے حکام میں سے کسی کی توہین کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم ﷺ جب گھر میں (ازواج مطہرات کے ساتھ) تنہا ہوتے تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا؟ فرمایا: آپ بہت زیادہ تبسم فرماتے، خوش رہنے والے ہوتے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کبھی بھی پاؤں پھیلانے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے فرماتی ہیں:

ما کان احد احسن خلقا من رسول اللہ ﷺ میں نے رسول اکرم ﷺ سے بڑھ کر کسی شخص کو اللہ ما دعاه احد من اصحابہ الا قال زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں دیکھا آپ کا کوئی بھی صحابی لسیک۔ آپ کو بلا تا تو آپ فرماتے حاضر ہوں۔

امام احمد اور ابن سعد نے نقل کیا جسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اپنے کپڑے پیٹے اور طین مبارک کا گنتے تھے۔

امام احمد رحمۃ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے ذول کو ٹھیک کرتے۔ امام احمد نے ہی روایت کیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوڑتے اور پانا کام خود کرتے۔

تو یہ مختلف اوقات کی بات ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے کئی خادم تھے تو کبھی آپ اپنا کام خود کرتے اور کبھی دوسروں کو حکم دیتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ شریک ہوتے۔

نبی اکرم ﷺ دراز گوش پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھاتے۔ بخوفظہ کے ساتھ لڑائی والے دن آپ دراز گوش پر سوار تھے جس کے ناک میں مجبور کے پنوں سے بنی ہوئی رسی کی کھیل تھی۔ (المجدد ج ۲ ص ۳۶۶)

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ ہماری ملاقات کیلئے تشریف لائے جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دراز گوش آپ کے قریب کیا اور اس پر ایک چادر ڈالی پھر آپ سوار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے قیس! نبی اکرم ﷺ کے ساتھ جاؤ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سوار ہو جاؤ لیکن میں نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا: سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے میرے آگے سوار ہو جاؤ کیونکہ سواری کا ناک آگے سوار ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۸۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۱، الشفاء ج ۵ ص ۱۲۰، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۳۵۴، اتحاف السادة الصالحین ج ۷ ص ۱۰۲، تاریخ ابن ہشام ج ۶ ص ۸۹، تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۳۲۷)

”صحیح بخاری میں“ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے فرماتے ہیں: کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ خیبر سے آئے میں حضرت ابوطمیز رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھا اور وہ چل رہے تھے اور نبی اکرم ﷺ کی کوئی زوجہ مظہرہ آپ کے پیچھے تھیں کہ راجا ایک اونٹنی پھسل گئی تو میں نے کہا خاتون (گر رہی ہیں)۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ تمہاری ماں ہے (کیونکہ حضور ﷺ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں) چنانچہ میں نے کجاہ باندھ دیا تو آپ سوار ہوئے۔ حضور ﷺ کے ہمراہ حضرت منیدہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۶۸)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے سوار تھا میرے اور آپ کے درمیان صرف کجاہ کے کیچلی لکڑی تھی اور نبی اکرم ﷺ دراز گوش پر سوار ہوئے جس پر ایک چادر اور اس کے اوپر مقام فذک کا ایک کپڑا تھا اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا۔

نبی اکرم ﷺ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابو عبدالمطلب کے چند بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ایک کو اپنے سامنے اور دوسرے کو پیچھے سوار کر لیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ (مکہ مکرمہ) تشریف لائے تو حضرت قثم کو اپنے سامنے اور حضرت فضل کو اپنے پیچھے سوار کیا یا (فرمایا) حضرت فضل کو آگے اور حضرت قثم کو پیچھے سوار کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۰، ۵۹۲۵، ۵۹۶۶)

عجب طبری نے اپنی کتاب ”مختصر السیرۃ النبویہ“ میں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نقلی پیشوا دالے دراز گوش پر سوار ہو کر تبا تشریف لے گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے فرمایا: اے ابو ہریرہ! تمہیں سوار کر لوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ! جیسے آپ جا ہیں آپ نے فرمایا: سوار ہو جاؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوار ہونے کے لئے کودے تو سوار نہ ہو سکے چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو پکڑا تو دونوں گر گئے پھر آپ سوار ہوئے اور فرمایا: ابو ہریرہ! تمہیں بھی سوار کر لوں؟ عرض کیا جیسے آپ چاہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: سوار ہو جاؤ وہ سوار نہ ہو سکے اور آپ کو پکڑ لیا چنانچہ پھر دونوں

کر کے سرکارِ درود عالم ﷺ نے پھر فرمایا: اسے ابو ہریرہ! تمہیں سوا کروں؟ عرض کیا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ سمجھا ہے تیسری مرتبہ آپ کو گمان نہیں چاہتا۔

مخت طبری نے یہ بھی ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ایک بکری کو پکانے کے لئے صحابہ کرام کو حکم دیا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس کو ذبح کروں گا دوسرے نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کی کھال اٹا دوں گا تیسرے نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس کو پکاؤں گا آپ نے فرمایا: بکلیاں جمع کرنا میری ذمہ داری ہے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی جگہ ہم کام کے لئے کافی ہیں آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم کافی ہو لیکن میں تم سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھیوں سے ممتاز دیکھے۔

میں نے طبری کے علاوہ کسی کے ہاں یہ روایت نہیں پائی ہاں ابو الیمن بن عساکر کی جزمہ "تحفہ العیال الشریف" میں دیکھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی اپنے والد سے روایت کے بعد فرمایا: کہ میں طواف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے دیکھتے تاکہ میں اسے ٹھیک کر دوں آپ نے فرمایا: یہ "اثرہ" ہے اور میں "اثرہ" کو پسند نہیں کرتا۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۳۲ احتفای السادۃ العظمیٰ ج ۷ ص ۱۰۲)

اثرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص تمہارا ایک کام کرے گویا نبی اکرم ﷺ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی شخص تمہارا آپ کے نعلین مبارک کو ٹھیک کرے اور وہ خادم کی طرح ہو اور آپ کو خدمت والی بلندی حاصل ہو آپ کا اس بات کو ناپسند کرنا آپ کی تواضع اور ساتھیوں پر برتری اختیار نہ کرنے کی وجہ سے تھا (ورنہ آپ تو تمام مخلوق سے برتر ہیں)۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے آپ کو کسی کام میں شامل کرنا چاہا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی جگہ ہم کافی ہیں آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ تم کافی ہو لیکن میں تم سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا اللہ بندے سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے امتیازی حیثیت اختیار کرے۔

پھر میں نے اپنے شیخ (امام بخاری رحمۃ اللہ) کو دیکھا انہوں نے (القاصد الحسنہ میں) مشہور احادیث کے ضمن میں یہ بات نقل کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تو فیصلہ دینے والا ہے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نہاشی کا دندہ یا تو نبی اکرم ﷺ خردان لوگوں کی خدمت کرنے لگے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کی جگہ کام کرتے ہیں اور کافی ہیں آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کی عزت و احترام کیا تو میں ان کو بدلہ دینا پسند کرتا ہوں۔

(دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۰ احتفای السادۃ العظمیٰ ج ۷ ص ۱۰۲)

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے کچھ کھجوریں مقرر تھیں (یعنی انصار نے ہاجرین کے لئے کھجوروں کے درخت مقرر کئے کہ وہ ان سے نفع اٹھائیں) یہاں تک کہ جب قریظہ اور شہیر پر غلہ حاصل ہوتی تو (حضور ﷺ) نے وہ درخت واہیں کرنے کا حکم دیا میرے گھر والوں نے مجھے حضور

علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ میں آپ سے ان تمام یا بعض درختوں کی واپسی کا سوال کروں وہ درخت آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دے رکھے تھے حضرت ام ایمن آئیں اور انہوں نے پکڑا مہری گردن میں ڈالا اور کہنے لگیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہم تمہیں نہیں دیں گے یہ درخت نبی اکرم ﷺ نے ہمیں دے دیے ہیں (یا جیسا بھی کہا) نبی اکرم ﷺ فرما رہے تھے تمہیں اس قدر درخت دوں گا اور وہ کہہ رہی تھیں: اللہ کی قسم اگر گز نہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اسے عطا فرمائے اور میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا: کہ اس سے دس گنا زیادہ عطا فرمائے یا جیسا بھی انہوں نے فرمایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۰ مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۱۹ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۸۲ تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۹۲ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۸۱)

حضرت ام ایمن نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا کہ ان کے خیال میں یہ واپسی حصہ تھا اور وہ اس کی مالک بنائی گئی تھیں اور نبی اکرم ﷺ نے یہ درخت واپس لینے کے بعد ان کی دلجوئی کا بارادہ فرمایا اور اس کے عوض میں اضافہ فرماتے تھے حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئیں اور یہ سب کچھ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے نیکی اور ان کی عزت افزائی تھی کیونکہ حضرت ام ایمن کو نبی اکرم ﷺ کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے اس نیکی اور اعزاز کا حق حاصل تھا اور اس میں آپ کی سخاوت کی فراوانی اور برباری نیز نیکی کی کثرت مخفی نہیں ہے۔

ایک عورت نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی جس کی عقل میں کچھ خرابی تھی اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ کام ہے آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ کی جس گلی میں چاہے بیٹھ جائیں تیسرے پاس بیٹھ جاؤں گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۱۸ بخاری ج ۳ ص ۱۳۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۳ المغنی ج ۳ ص ۱۹۵ اتحاف السادة المتقين ج ۹ ص ۲۶۲) صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ میں تیری حاجت کو پورا کر دوں۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ ایک راستہ میں تشریف فرما ہوئے حتیٰ کہ وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی بہت زیادہ تواضع کی وجہ سے ہوا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۰)

حضرت عبداللہ بن حسانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے آپ سے ایک سودا کیا اور آپ کی کچھ رقم باقی تھی میں نے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا لیکن میں بھول گیا حتیٰ کہ تین دن بعد مجھے یاد آیا تو آپ اسی جگہ پر تھے آپ نے فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈالا میں تین دن سے یہاں تمہارا منتظر ہوں۔

(سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۸ اتحاف السادة المتقين ج ۵ ص ۵۰۶) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کسی بیوہ اور مسکین کے ساتھ جا کر اس کا کام کرنے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔

صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ کوئی بھی لوٹھی حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ وہ اپنے کام کیلئے آپ کو لے جاتی۔ انہی کے نزدیک یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ والوں کی بیٹیوں میں سے کوئی بچی آتی اور نبی اکرم ﷺ کا ہاتھ پکڑتی آپ اس سے اپنا ہاتھ چمڑا دے حتیٰ کہ وہ آپ کو جہاں چاہتی لے جاتی۔ ہاتھ پکڑنے سے ساتھ بچا مراد ہے۔

یہ واقعہ تواضع کی کئی انواع پر مشتمل ہے کہ اس میں عورت کا ذکر ہے مرد کا نہیں لوٹھی کا ذکر ہے آزاد عورت کا نہیں

اور لوہڑی کے لیے بھی عیسویت ہے یعنی کوئی بھی لوہڑی ہو (خاص مراد نہیں) اسی طرح یہ الفاظ کہ ”جہاں چاہے“ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ بھی لے جائے اور ساتھ سے پکڑ کر لے جانے کے ذکر میں انتہائی درجہ کے تصرف کی طرف اشارہ ہے حتیٰ کہ اگر اسے مدینہ طیبہ سے باہر کوئی کام ہوتا اور وہ اس حالت میں آپ سے مدد طلب کرتی تو آپ اس کی مدد فرماتے یہ آپ کے بہت زیادہ تواضع اختیار کرنے اور تکبر کی تمام اقسام سے برأت کی علامت ہے۔

نبی اکرم ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ (جو ابھی بچے تھے) داخل ہوئے اور آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے آپ نے سجدے میں دیر لگا دی حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتر گئے جب آپ فارغ ہوئے تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سجدہ لمبا کر دیا فرمایا میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا دیا (اور میری پیٹھ پر سوار ہو گیا) تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا۔

(اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۶۳ تاریخ ابن مبارک ج ۳ ص ۲۲۰ البدلیہ والنہای ج ۸ ص ۱۳۶ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۴)

نبی اکرم ﷺ پیادوں کی عبادت کرتے اور چٹانوں سے شریعت فرماتے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک پرانے کپڑے پر حج فرمایا اور اس پر جو کچز اتھا اس کی قیمت چار درہم بھی نہ تھی آپ نے دعا مانگی: **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لَا رِبَاَ لَہٗ وَ لَا شَرِّ لَہٗ** یا اللہ! اس (حج) کو ایسا حج بنا جس میں ریا کاری اور شہرت نہ ہو۔

(صحیح ابوداؤد ج ۳ ص ۲۲۱ مشکوٰۃ ترمذی ص ۳۷۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۹۰)

نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز پڑھتے تو مدینہ طیبہ کے خدام اپنے برتن لے کر حاضر ہوتے جن میں پانی ہوتا جس آپ کے پاس جو برتن بھی لایا جاتا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے بعض اوقات سردی کی صبح حاضر ہوتے تو آپ اس میں دست مبارک ڈالتے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۷ مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۷ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۸۰۸ شرح النہج ص ۱۳ ص ۲۲۲ الدلائل ج ۳ ص ۳۳۳ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۹ المغنی ج ۸ ص ۳۳۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۳۶۳۔ ۱۸۳۶۴) (۳۹۳)

اہل خانہ سے معاشرت

نبی اکرم ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے نہایت اچھا سلوک فرماتے تھے اور آپ ان کے ساتھ آرام فرما ہوتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یہ نبی اکرم ﷺ کا ظاہری عمل ہے جسے آپ ہمیشہ کرتے تھے حالانکہ آپ ہمیشہ رات کے وقت قیام فرماتے پس ان (ازواج مطہرات) میں سے کسی ایک کے ساتھ آرام فرما ہو جاتے اور جب عبادت مقررہ کے لئے کھڑا ہونے کا ارادہ فرماتے تو ان کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے پس وظیفہ عبادت اور ان کے مستحب حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جمع فرماتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خاندان کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر ہونا افضل ہے خصوصاً جب اس کی حالت معلوم ہو کہ وہ اس بات کی حرص رکھتی ہے اور اس کے ساتھ سونے سے وٹنی کرنا لازم نہیں آتا۔ واللہ اعلم

نبی اکرم ﷺ انصاری کی بیویوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جلاتے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھلیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۸۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۱)

اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا برتن سے پانی نوش فرمائیں تو سرکارِ دو عالم ﷺ اس جگہ دکن مبارک رکھتے جہاں انہوں نے رکھا اور پھر پانی نوش فرماتے۔

اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت نوج کر کھائیں تو آپ ان سے لے کر اسی جگہ منہ رکھتے جہاں انہوں نے رکھا ہوتا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۷۴۰۔ ۱۷۴۱ مسند احمد ج ۳ ص ۱۴۷) آپ ان کی گود میں نگیکہ لگاتے اور روزے کی حالت میں بھی ان کا بوسہ لیتے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۲۲۰ مسند احمد ج ۶ ص ۸۶۔ ۲۹۳۔ ۳۰۰۔ ۳۱۸ التہذیب ج ۳ ص ۱۶۵ مسند الشافعی ص ۱۱۱ مسند ابوالفرج ج ۱ ص ۳۱۰)

مسجد میں وحشی کھیل رہے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یوں یہ کھیل دکھایا کہ انہوں نے آپ کے مبارک کاندھے کا سہارا لے رکھا تھا۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے تو وحشی قہقہے کرنے لگے اور بچے ان کے گرد گھومتے آپ نے فرمایا: اے عائشہ! آؤ اور دیکھو (فرماتی ہیں) میں آئی اور میں نے اپنے جڑے رسول اکرم ﷺ کے کاندھے پر رکھ دیے ہمیں میں آپ کے کاندھے اور سر انور کے درمیان سے ان لوگوں کو دو کھتی رہی آپ نے فرمایا: کیا تو میری نہیں ہوتی (دوبارہ فرمایا) میں نے جواب دیا نہیں نہیں۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۹۱ صحیح الباری ج ۱ ص ۵۶۳)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا تو وہ آپ سے آگے نکل گئیں اس کے بعد پھر مقابلہ کیا تو آپ ان سے آگے نکل گئے آپ نے فرمایا: یہ اس کا بدلہ ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۷۸ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۸ مسکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۲۵۱ المغنی ج ۲ ص ۳۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۱۶۳)

امام ابوداؤد نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا فرماتی ہیں: کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو پیدل دوڑ میں میں آپ سے آگے نکل گئی جب میرا وزن زیادہ ہو گیا تو اس وقت مقابلے میں آپ مجھ سے آگے نکل گئے آپ نے فرمایا یہ اس پہلے مقابلے کا بدلہ ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ہم لوگ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے کہ روٹی اور گوشت کا ایک پیالہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے آیا اور نبی اکرم ﷺ کے سامنے رکھ دیا گیا آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھ ڈالو پس حضور علیہ السلام نے بھی ہاتھ مبارک ڈالا اور ہم نے بھی ہاتھ ڈال کر کھانا شروع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھانا بنا رہی تھیں تو انہوں نے جلدی کی وہ اس پیالے کو دیکھ چکی تھیں جب کھانا پکا چکیں تو اسے لا کر رکھ دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پیالہ اٹھا کر توڑ دیا آپ نے فرمایا: اللہ کے نام سے کھاؤ تمہاری ماں کو غیرت آگئی پھر ان کا پیالہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا اور فرمایا: کھانے کی جگہ کھاؤ اور برتن کی جگہ برتن۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۹۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۸۲۵)

”صحیح بخاری میں“ ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ آپ اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تھے تو ایک ام المؤمنین نے پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا تو آپ جس زوجہ کے گھر میں تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر مارا تو پیالہ ٹوٹ گیا نبی اکرم ﷺ نے پیالے کے ٹکڑے جمع کئے پھر اس میں وہ کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا: تمہاری ماں کو غیرت آگئی۔ پھر خادم کو روک دیا

اور جب اس زوجہ کی طرف سے پیالہ آیا جو اس گھر میں تھیں تو وہ پیالہ ان کے پاس پہنچ دیا جن کا پیالہ ٹوٹا تھا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اسی گھر میں رکھ لیا۔

امام احمد امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے یوں نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جیسی کھانا پکانے والی خاتون نہیں دیکھی انہوں نے کھانے کا ایک برتن نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تو میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی اور میں نے اسے توڑ دیا (پھر) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانے جیسا کھانا اور برتن جیسا برتن ہے۔

دوسرے محدثین کے نزدیک یوں ہے فرماتی ہیں: کہ میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے سے پیالہ اٹھایا اور اسے (زمین پر) دے مارا اور توڑ دیا تو نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے اور کھانا اور گوشت اٹھاتے ہوئے فرمانے لگے تمہاری ماں کا کفارہ آئی اور امام ابو یوسف سے کوئی مواخذہ نہ فرمایا۔

تو نبی اکرم ﷺ سے عقل کریم کی وسعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آثارِ غیرت کے پھرے ہوئے برتنوں (یعنی شدید غیرت) پر غالب آگئی اور آپ متاثر نہ ہوئے بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بدلے کا فیصلہ فرمایا۔ نبی اکرم ﷺ کا اپنی ازادوں کی مطہرات کے ساتھ یہی طریقہ تھا آپ ان سے مواخذہ نہ فرماتے بلکہ ان کا عذر قبول فرماتے اور اگر ان پر بدلہ کا ترادف قائم نہ ہوتا تو کسی پریشانی اور غصے کے بغیر قائم فرماتے بلکہ آپ مہربان و نرم فرمانے والے ازاد کی مطہرات اور دوسری خواتین (کے ایمان) کی حرص رکھنے والے تھے اور جو چیز ان کو مشقت میں ڈالتی وہ آپ پر گراں گزرتی تھی۔

کہا گیا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غیرت میں کسی فعل کے مرتکب پر مواخذہ نہ کیا جائے کیونکہ اس حالت میں سخت غصے کی وجہ سے عقل پر پردہ چھا جاتا ہے۔

حضرت ابو یعلیٰ نے صحیح سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ غیرت میں آنے والی کو دادی کے اوپر والے حصے سے اس کا ٹھٹھا حصہ بھی نظر نہیں آتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس خزیروہ لے کر آئی تھی جسے میں نے پکایا تھا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کھائیں نبی اکرم ﷺ ہم دونوں کے درمیان تھے انہوں نے انکار کر دیا میں نے کہا کھائیں انہوں نے (پھر) انکار کر دیا میں نے کہا آپ کھائیں ورنہ میں آپ کے چہرے پر تل دوں گی انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ میں نے خزیروہ میں تھوڑا سا اور ان کے چہرے پر تل دیا نبی اکرم ﷺ غصے پڑے اور اپنی ران میرے سامنے رکھ کر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کہ ان کے چہرے پر بھی تل دیں چنانچہ انہوں نے میرے چہرے پر بھی تل دیا اور آپ مسکراتے رہے۔

اس حدیث کو ابن غریان نے ہاشمی کی روایت سے نقل کیا اور الملاء (عمر الموصلی) نے اپنی سیرت (کی کتاب) میں اسے ذکر کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کے اہل خانہ صحابہ کرام اور ان کے علاوہ فقراء، یتیموں، یتیموں، مہمانوں اور

۱. گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بہت زیادہ پانی میں ابھی طرح ملا لیا جاتا ہے پھر اس پر آٹا ڈالتے ہیں تو یہ خزیروہ ہے۔

مساکین کے ساتھ آپ کے حسن سیرت میں غور کرتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ دل کی نری کے سلسلے میں اس انتخاب اور بلندی پر پہنچنے سے کثرت کیلئے اس سے اوپر پہنچنے کی کوئی جگہ نہیں۔

اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ کی حدود و حقوق اور دین کے معاملے میں سختی فرماتے تھے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے اور اس کے علاوہ سزائیں دیتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا

نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کرام سے اس قدر خندہ پیشانی سے پیش آتے کہ اس سے آپ کی محبت ان کے دلوں میں جا گزریں ہو جاتی ایک شخص جس کا نام زہیر (زہر بھی لکھا ہے) تھا اور وہ جنگل میں رہتا تھا وہ نبی اکرم ﷺ کے لئے وہ چیز (نبرائی وغیرہ) بطور خندہ لانا جو جنگل میں موجود ہوتی اور آپ اس کو ٹہری کی کوئی چیز خندہ کے طور پر رعایت فرماتے۔

اور آپ فرماتے: کہ زہیر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں اور نبی اکرم ﷺ ان سے محبت کرتے تھے ایک دن آپ بازار کی طرف تشریف لے گئے تو ان کو کھڑا پایا چنانچہ آپ ان کی پیٹھ کی طرف سے آئے اور ہاتھ ڈال کر ان کو اپنے سینے سے ملایا حضرت زہیر کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ ہیں تو وہ فرماتے ہیں: میں برکت حاصل کرنے کی امید سے اپنی پیٹھ کو آپ کے سینے سے ملنے لگا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۱ الاصابہ رقم الترجمہ ۲۷۷۴)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل میں روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے پیچھے کی جانب سے ان کو اپنی ہاتھوں میں لے لیا اور وہ دیکھتے نہیں رہے تھے انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو کون ہے؟ جب قہقہہ کی تو نبی اکرم ﷺ کو پہچان لیا یا انہوں نے اپنی پیٹھ کو نبی اکرم ﷺ کے سینے مبارک سے رگڑنے میں کوئی کمی نہ کی (یعنی) جب آپ کو پہچان لیا۔

نبی اکرم ﷺ فرمانے لگے: کون اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت زہیر نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس صورت میں آپ مجھے بے قیمت پائیں گے آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہو۔

ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بے قیمت نہیں ہو یا فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بیش قیمت ہو۔ (غسل ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۱)

حضرت ابوہریرہؓ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کو کھجی کا ایک ڈبہ دار شہد بھیجا کہ تھا جب وہ دوکاندار رقم کا تقاضا کرتا تو وہ اسے آپ کی خدمت میں لے آتا اور کہتا اس شخص کے سامان کا حق (قیمت) عطا کیجئے۔

تو نبی اکرم ﷺ صرف مسکرا دیتے اور حکم دیتے چنانچہ اسے عطا کر دیا جاتا۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳۸ مطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

حضرت محمد بن عمرو بن حزم کی روایت میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں جوئی چیز آتی وہ اس میں سے خرید کر آپ کی خدمت میں لے آتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ! میں یہ چیز آپ کی خدمت میں خندہ کے طور پر پیش کرتا ہوں جب دوکاندار قیمت لینے آتا تو وہ اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور کہتا کہ اس کی رقم دیجئے آپ پوچھتے کہ تم نے بطور خندہ نہیں یا تھا تو وہ کہتا میرے پاس تو کچھ نہیں ہیں آپ مسکراتے اور دوکاندار کے لئے اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم فرماتے۔

مزاج نبوی ﷺ

نبی اکرم ﷺ خوش طبعی فرماتے ہیں: لیکن سچ بات ہی فرماتے جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جو سوچے سمجھے بغیر بات کرتا تھا نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے سوار کیجئے (سواری دیجئے) تو آپ نے اس سے تفصیل کے ساتھ مزہ بات کہی جس سے اس کو اس بیماری سے (عدم فکر سے) شفا حاصل ہو جائے۔ (الہدیۃ والنبایہ ص ۶۸)

آپ نے فرمایا: میں تجھے اونٹنی کے بیچ پر سوار کروں گا تو اس نے بیچ کے لفظ سے اونٹنی کا چھوٹا ہونا سمجھا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا ہے؟ آپ نے فرمایا: تجھ پر انیسویں اونٹ کا اونٹنی ہی بنتی ہے یہ حدیث امام ترمذی اور ابیہام الوداع نے نقل کی ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۹۹۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۹۸ اخلاق ابیہام الوداع رقم الحدیث: ۸۶۰ الاذکار النوویہ رقم الحدیث: ۲۸۹ شرح السنہ ص ۱۳۲ الہدیۃ والنبایہ ص ۶۸)

آپ نے اپنی چھوٹی بھینس حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے خوش طبعی فرمائی وہ یوزمی خاتون تھیں تو آپ نے ان سے فرمایا: کوئی یوزمی عورت جنت میں نہیں جائے گی جب وہ پریشان ہوئیں تو آپ نے ان سے فرمایا: کہ تم عورتیں جنت میں جو ان ہو جاؤ گی۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۶۹ شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۳ تاریخ صہبان ج ۱ ص ۱۳۲ تفسیر طبری ج ۷ ص ۸۰ تفسیر ابن کثیر ج ۹ ص ۱۶۸) ترمذی شریف کی روایت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یوزمی خاتون حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کرے آپ نے فرمایا: اے فلاں! جنت میں کوئی یوزمی عورت نہیں جائے گی فرماتے ہیں: وہ روتی ہوئی واپس ہوئی تو آپ نے فرمایا: اسے بتاؤ کہ بوجہ آپ کی حالت میں نہیں داخل ہوگی کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكَ لَمِنَ الْغَالِيْنَ ۝ لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونَ لَهَا فُجُورًا وَلَا بَاطِلًا ۝ (واقفہ: ۳۵) انہیں کنواریاں بنایا۔

اس حدیث کو ابن ربیع نے ذکر کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خوش طبعی فرماتے ان سے عمل مل کر رہتے ان سے گفتگو کرتے اور اپنے ساتھ مانوس کرتے نیز ان کے معاملات کی تدبیر میں شریک ہوتے ان کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی فرماتے اور ان کو اپنی گود میں بٹھاتے اس کے باوجود آپ کا قلب مبارک جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ملکوت کی سیر کرتا۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی اور اسے حسن قرار دیا کہ صحابہ کرام نے

عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں سچ بات ہی کہتا ہوں۔

اور نبی اکرم ﷺ سے خوش طبعی اور مکمل گود کے سلسلے میں جو طبی وارد ہوئی ہے وہ اس میں زیادتی پر محمول ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اہم دینی امور میں غور و فکر سے دوری ہو جاتی ہے اور جو آدمی اس (دوری) سے محفوظ ہو اس کے لئے یہ جائز ہے اور اگر اس میں کوئی مصلحت بھی ہو جس طرح مخاطب کے دل کو خوش کرنا اور حضور علیہ السلام بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے تھے تو اس صورت میں یہ مستحب ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے اور میرا ایک بھائی تھا جسے ابو میر کہا جاتا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا (چڑیا کی طرح کا) پرندہ تھا (جسے تعمیر کہتے تھے) وہ پرندہ مر گیا ایک دن وہ (میرا بھائی) حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے غمگین دیکھا فرمایا: اسے کیا ہوا؟ گھر والوں نے عرض کیا اس کا پرندہ مر گیا ہے آپ نے فرمایا:

یا ابا عمیر ما فعل النعیر۔ اسے ابو میر! غمیر! (چھوٹا پرندہ) کو کیا ہوا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۲۹-۶۲۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۲۰ جامع ترمذی رقم الحدیث:

۱۹۸۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۹۹ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۸-۱۲۸)

ترمذی شریف کی روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ ہم سے گھل مل جاتے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النعیر۔

جو ہری کہتے ہیں الغمیر تغیر کی تغیر ہے اور تغیر الغیرۃ کی جمع ہے اور یہ چڑیا جیسا چھوٹا سا پرندہ ہے اس کی جمع نغیران بھی آتی ہے جیسے سر داؤد مردان۔

نبی اکرم ﷺ کو کسی طرح خوش طبعی کا وصف ملتا تھا اسی طرح آپ کو عرب کے وصف سے بھی موصوف کیا گیا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس پر سخت لکڑی اور خوف طاری ہو گیا آپ نے فرمایا اپنے آپ پر آسانی کرو میں بادشاہ یا عالم و جاہل (متکبر) نہیں ہوں میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو کہ کمرہ میں خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔

اس کے بعد اس شخص نے اپنی حاجت بیان کی اور پھر نبی اکرم ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا:

یا ایہا الناس اوحی الی ان تو اضعوا
الا تضعوا اضعوا حتی لا یبقی احد علی احد
ولا یفخر احد علی احد و کونوا عباد اللہ
اخوانا۔ اے لوگو! میری طرف وحی کی گئی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو سنو! پس تم تواضع اختیار کرو وحی کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی (اور سرکشی) نہ کرے اور نہ کوئی شخص دوسرے پر فخر کرے اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

پس آپ کا خوف شفقت میں بدل گیا کیونکہ آپ مومنوں پر میرانی رحم فرمانے والے ہیں اور آپ سے ملو کہیت کا وصف لیا گیا کیونکہ آپ نے فرمایا: میں بادشاہ نہیں ہوں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۷-۳۶۸۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۹۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۰ سنن الکبیری ج ۱ ص ۲۳۲ الجمع الکبیر ج ۱ ص ۳۹۵ صحیح البیہقی رقم الحدیث: ۱۷۱۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۲ ج ۱ ص ۱۱۱ سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۱۹۲ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۸۹۸ اختلاف السادۃ المسکین ج ۱ ص ۱۰۵ الترقیب والترصیح ج ۳ ص ۵۵۸ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۷۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۳۳)

کیونکہ ملکیت کے لئے جبر لازم ہے اور آپ نے تواضع کے طور پر فرمایا: کہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی کیونکہ قدیم عہدہ کھانا نہیں بلکہ وہ مسکین لوگوں کا کھانا ہے۔

اور جب قلیل بخت غمزدہ نبی اکرم ﷺ کو مسجد میں راتوں کو کھڑا کر کے پیٹ سے ملاتے ہوئے اور ہاتھوں سے پھیرا بانہ کر بیٹھے دیکھا تو وہ خوف کی وجہ سے کانپنے لگیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۴۷)

امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی مجلس اختیار کی تو میں نے آپ سے حیا کرتے ہوئے اور آپ کی عظیم کی وجہ سے کبھی بھی آنکھ بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھا اور اگر مجھے کہا جائے کہ میں آپ کا وصف بیان کروں تو مجھے اس کی طاقت نہیں۔

تو جب یہ ان کا قول ہے اور آپ طویل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں تو اگر نبی اکرم ﷺ ان کے ساتھ خوش طبعی نہ فرماتے ان کے لئے عاجزی اختیار نہ کرتے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس نہ کرتے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے پر قادر نہ ہوتا اور آپ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا آپ کا کلام نہ سن سکتے۔

اس بات کی وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب آپ فجر کی نماز (سنتوں) سے فارغ ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کرتے اگر وہ بیدار ہوتی تو درندہ زمین پر لیٹ جاتے پھر نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اسی حالت میں جس پر آپ ہوتے تھے تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اس کے کلام کی ساعت وغیرہ احوال سے جو قرب آپ کو حاصل ہوتا تھا اور زبان اسے بیان کرنے سے قاصر ہے تو (ای صورت میں تشریف لے جانے) کی وجہ سے کوئی شخص آپ سے ملاقات اور میل جول کی طاقت نہ رکھتا اس لئے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کلام فرماتے یا زمین پر لیٹ جاتے تاکہ ان (صحابہ کرام) کی جنس (یعنی زمین) سے انس حاصل ہو تو یہ انس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا اصل خلقت کی جنس یعنی زمین کے ذریعے انس حاصل کرتے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف تشریف لے جاتے اور یہ سب کچھ مسلمانوں پر نری کرنے کی غرض سے ہوتا اور آپ مؤمنوں پر بہرمان تھے۔

یہ بات ابن حبان (محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج ابو عبد اللہ العیدری المالکی) نے المدخل میں ذکر کی ہے۔

(الاصحاب ج ۱ ص ۲۵ اور رد المحتار ج ۳ ص ۲۲۷ بیان اللہ جب رقم اللہ ص ۳۲۷: کشف الظنون ج ۲ ص ۱۶۳)

حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ آپ نبی بادشاہ ہوں یا نبی بندہ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا گویا آپ ان سے مشورہ لے رہے ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا یعنی تواضع کا مشورہ دیا پس نبی اکرم ﷺ نے بندگی کو اختیار فرمایا۔

پس جب آپ کی تواضع زمین کی طرف تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی طرف بلندی عطا فرمائی پھر رقرق اعلیٰ اس کے بعد ”قاب تو سین اودائی“ کی ترقی عطا فرمائی۔

حضرت محمود بن رافع چھوٹے سے پانچ سال کے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے مزاح کے طور پر اس کے منہ پر منہ کے ذریعے پانی ڈالا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ یہ اون کے ذہن میں صرف پانی کی اسی شکل کا خیال باقی رہا اور نبی اکرم ﷺ کو دیکھنا انہیں یاد نہ رہا تو ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا گیا اور ان کا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔

(صحیح البخاری رقم اللہ ص ۱۶۵۳: مستدرک ج ۵ ص ۳۷۱)

نبی اکرم ﷺ کی رسیہ حضرت زینب بنت ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) حاضر ہوئیں اور آپ غسل خانہ میں تھے تو آپ نے ان کے چہرے پر پانی ڈالا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کے چہرے میں کبھی جدلی نہیں آئی اور جب وہ بہت بوڑھی ہو گئیں تب بھی ان کے چہرے پر جوانی ثابت تھی اور چہرہ پر رونق تھا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے۔

اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آپ صحابہ کرام اپنے اہل بیت اور انہی اور قرہی سب کے ساتھ کشادہ دل، خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے پیش آتے اور جس سے ملاقات ہوتی اسے سلام کرتے اور جو آپ کو (کسی مقصد کے لئے) ٹھہرانا چاہتا اس کے ساتھ ٹھہر جاتے اور کبھی کبھی بچوں اور بڑوں کے ساتھ خوش طبعی فرماتے لیکن کچ بات ہی فرماتے دعوت دینے والے کی دعوت قبول فرماتے اور پہلوئے رحمت جھکاتے حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے ہر ایک یہی خیال کرتا کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

اور اس میدان میں تم واجب، مستحب یا مباح عمل پاؤ گے پس نبی اکرم ﷺ مخلوق سے میل جول رکھتے اور کشادہ روئی سے پیش آتے تاکہ وہ جہالت کی تاریک راتوں کے اندھیروں میں آپ کے نور ہدایت سے منور ہوں اور آپ کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنائیں۔

صحابہ کرام کے ساتھ ہم نشینی

عام طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ کی مجلس ذکر الہی اور ترغیب و ترہیب کی مجلس ہوتی تھی اور وہ یا تو تلاوت قرآن سے ہوتی یا وہ حکمت اور موعظت حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی نیز اس بات کی تعلیم جو نبی اعتبار سے نفع بخش ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعظ و نصیحت کرنے اور واقعات بیان کرنے کا حکم دیا اور یہ کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و موعظت سے بلائیں خوشخبری دیں اور (جہنم سے) ڈرائیں۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کی یہ مجالس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نرمی پیدا کرتیں دینا سے دوری اور آخرت کی رغبت کا درس دیتی تھیں۔

جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کیا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں دنیا سے بے رغبت اور آخرت والے بن جاتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو گھر والوں سے ٹھل ل جاتے ہیں اپنی اولاد کی خوشبو سونگھتے اور اپنے نفوس کو بھول جاتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس حالت میں تم مجھ سے جدا ہوتے ہو اگر اسی حالت پر رہو تو فرشتے تمہارے گھر میں تمہاری ملاقات کے لئے آئیں۔ (بخاری و ترمذی ۱۰۱۰، ۳۱۰)

اس حدیث کو امام احمد امام ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔

تواضع کی صورتیں ۱۔

نبی اکرم ﷺ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کسی کھانے پینے کی چیز میں عیب بیان نہیں کیا اگر طبیعت مبارکہ چاہتی تو کھالیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۰-۱۸۸۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۲۳-۳۵۲۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۳۰۶-۶۳۱۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۸۳۰۸ مسند احمد ج ۲ ص ۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰)

اور یہ اس وقت ہوتا جب کھانا جائز ہوتا اور اگر حرام ہوتا تو اس میں عیب بیان کرتے اس کی مذمت کرتے اور اس سے منع فرماتے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس میں پیدا کی شکل طور پر عیب ہوتا تو اسے ناپسند کرتے اور اگر اس کو بنانے

کے اعتبار سے ہوتا تو مکروہ نہ جانتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی عیب نہیں اور انسانوں کے بنانے میں عیب ہے۔

”فتح الباری میں فرمایا کہ“ ظاہر بات عموم ہے (یعنی عیب بالکل نہ نکالتے) کیونکہ اس میں پکانے والے کی دل شکنی ہوتی ہے۔

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کھانے کے تاکید یا آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں عیب نہ نکالا جائے مثلاً یہ ممکن ہے کہ وہاں تک کہ بے گار حاسبے پتلا ہے کچا ہے وغیرہ۔

نبی اکرم ﷺ کی توضیح کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ لوگ اس دنیا کو گالی دیتے اور یہ بات عام تھی لیکن آپ نے فرمایا: دنیا کو گالی نہ دو پھر اس کی تشریف فرماتے ہوئے فرمایا: یہ مومن کی بہترین سواہی ہے اسی پر سوار ہو کر آدمی بھلائی تک پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعے شر سے بچتا ہے اور فرمایا زمانے کو گالی نہ دو۔

اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: یوں نہ کہو:

عجیبة الدهر فان الله هو الدهر۔ زمانے کی طرف سے نقصان کیونکہ اللہ تعالیٰ (کا حکم ہی) زمانہ ہے۔

انہی کے الفاظ میں یوں بھی آیا ہے:

يَسْبَبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَآلَا الدَّهْرَ بِيَدِي تَعَالَى (زمانہ ہوں (زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں) رات اور دن میرے قبضے میں ہیں۔

اور صحیح مسلم میں اس طرح ہے:

لَا يَسْبَبُ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ۔ تم میں کوئی شخص زمانے کو گالی نہ دے۔

اس حدیث کی تاویل میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔

۱۔ ”اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے“ سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانے کے امور کی تدبیر فرماتا ہے۔

۲۔ مضاف مقدر ہے یعنی ”صاحب الدهر“ وہ زمانے والا ہے۔

۳۔ اصل میں ”مقلب الدهر“ ہے یعنی زمانے کو بدلنے والا ہے اسی لئے ایک روایت میں اس کے بعد فرمایا کہ اسی کے قبضے میں رات اور دن ہیں۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۱ ص ۱۱۰ كشف الظهار ج ۲ ص ۳۹۶ الاقبال ج ۲ ص ۳۰۴ مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷۔

۳۹۹ ج ۵ ص ۲۹۹-۳۱۰ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۷۱ المغنی ج ۳ ص ۳۹۱ تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۳۱۰ حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۵۸ تاریخ

استغفار ج ۱ ص ۱۲۰-۱۲۱-۳۴۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۱۵۱ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۵۵ زاد المسیر ج ۲ ص ۳۴۳)

محققین نے فرمایا کہ جو شخص زمانے کی طرف سے کسی فعل کی حقیقی نسبت کرے اس نے کفر کیا اور اگر کسی کی زبان پر یہ الفاظ عقیدے کے طور پر جاری نہ ہوں تو وہ کافر نہیں لیکن ایسا کہنا مکروہ ہے کہ اس طرح کا کلام کفار کے اقوال کی

مشابہت رکھتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے زیادہ آسان کو اختیار فرمایا بشرطیکہ وہ گناہ کی بات نہ ہوئی اور اگر گناہ ہوتا تو آپ اس سے دور بھاگتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۲۰-۳۵۲۱-۲۷۸۶-۶۷۸۵)
۶۸۵۳۔ "سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۰ صحیح ابوداؤد ج ۹ ص ۱۵ التبیان ج ۸ ص ۱۵۸ س ۱۳۹)

مطلب یہ کہ جب دنیوی امور میں سے دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا۔ اختیار دینے والے کا ذکر نہ کر کے عموم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا یا مخلوق کی جانب سے اور یہ جو فرمایا کہ اگر گناہ کی بات نہ ہوئی تو زیادہ آسان کو اختیار فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ آسان بات گناہ کا تقاضا نہ کرتی اور نہ آپ سخت بات کو اختیار فرماتے۔

امام طبرانی نے "اوسط میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا: کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہ ہوتا آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے اور گناہ والے کام اور جس میں گناہ نہ ہو اس کے درمیان مخلوق کی طرف سے اختیار واضح ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی توضیح کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہ ہوتا تھا جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے اور وہ قبر کے پاس رو رہی تھی آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو اس نے کہا آپ اپنا کام کریں آپ میرے دہلی مصیبت میں جٹا نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ آگے تشریف لے گئے پھر ایک شخص اس عورت کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا رہل اکرم ﷺ نے تم سے کیا کہا تو اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس نے کہا وہ رسول اکرم ﷺ تھے۔ چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر آئی تو وہاں کوئی دربان نہ تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۲-۱۷۵۳-۱۳۰۲-۷۱۵۲)

لیکن حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کنوئیں کی منتزیر پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں دربان تھا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۹۷)

ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا گیا کہ جب آپ گھر والوں کے ساتھ مشغول نہ ہوتے اور نہ کوئی ذاتی کام کر رہے ہوتے تو اپنے اور صحابہ کرام کے درمیان سے پردہ اٹھالیتے اور حاجت مند کے سامنے ہو جاتے۔

نبی اکرم ﷺ نے جب تم کھائی کہ آپ ایک مینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاسکتے تھے اور اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے سیاہ قلام حضرت رباح نے اجازت طلب کی اس سلسلے میں مذکور ہے کہ جب آپ تنہائی اختیار فرماتے تو دربان مقرر فرماتے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑتی اور آپ کو یوں کہنا نہ پڑتا کہ اسے رباح میرے لئے اجازت مانگو۔

لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اجازت طلب کرنے کا سبب یہ ہو کہ حضور علیہ السلام آپ پر ناراض ہوں کہ شاید آپ اپنی صاحبزادی (حضرت خضہ رضی اللہ عنہا) کی سفاک شے کے لئے آئیں ہیں اس لئے آپ نے جائزہ لینا مناسب سمجھا جب نبی کریم ﷺ نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ مطمئن ہو گئے۔

کیا حاکم پر وہ ڈال سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ وہ زبان نہ رکھے۔

یقیناً دوسرے حضرات نے اسے جائز قرار دیا ہے پہلے قول کو اس صورت پر محمول کیا جائے گا جب لوگ سکون کی حالت میں ہوں اور وہ بھلائی کی بر نیز حاکم کی اطاعت پر راجع ہوں۔

اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مقدمات کو ترجیح دینے اور جھگڑا کرنے والوں کو روکنے کی ضرورت کو دہر کرنے کے لئے دربان رکھنا مستحب ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا حیات مبارک ۱۔

نبی اکرم ﷺ کے حیات کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے اس ضمن میں صحیح بخاری کی یہ حدیث تمہیں کافی ہے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رسول اکرم ﷺ پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔

(مجمع البحاری رقم الحديث: ۶۱۰۴۰-۶۱۱۹، مجمع معجم رقم الحديث: ۶۷۰، مستدرج ج ۳ ص ۹۷، السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۶۸۰، دلائل الخیر ج ۲ ص ۳۶۹، المغنی ج ۳ ص ۳۵۵، مشکوٰۃ الصالح ج ۳ ص ۵۸، الخلفاء ج ۱ ص ۱۱۸، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۲۰۶، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۶، ج ۹ ص ۴، فتح الباری ج ۶ ص ۵۶۶، اختلاف السادة المصنفین ج ۶ ص ۹۹، شہان ترفیٰ رقم الحديث: ۱۹۳، شرح السنن ج ۱ ص ۲۵۵، کنز العمال رقم الحديث: ۸۱۷۱۷۱)

یہ حدیث کمال کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ کنواری لڑکی اپنے پردے کے مقام پر باہر نکلنے کے مقابلے میں زیادہ حیا کرتی ہے کیونکہ خلوت میں برائی واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صورت ہے جب کنواری لڑکی کے پاس اس کے مقام پر وہ کسی کوئی جائے اسے اکٹھا ہونا مراد نہیں لفظ حیا مد کے ساتھ حیا (زندگی) سے بنا ہے اسی سے ”العیالطفر“ ہے لیکن یہ الف مقصورہ کے ساتھ ہے (ممدودہ کے ساتھ نہیں) دل میں جس قدر زمہی ہوتی ہے اسی حساب سے اس میں حیا کا وصف پایا جاتا ہے اور حیا کی قلت دل اور روح کی موت سے ہے اور جب دل زندہ ہو تو حیا زیادہ مکمل ہوتا ہے۔

حیاء کا لغوی معنی تپہ پللی اور انکسار ہے جو انسان کو عیب والے کام سے روکتا ہے۔
اور بعض اوقات کسی سبب کی بنیاد پر کسی چیز کو چھوڑنا یا حیاہ کہلاتا ہے اور چھوڑنا حیاہ کے لوازم میں سے ہے۔
شرعی اصطلاح میں حیاء ایک ایسا وصف ہے جو برے کاموں سے اجتناب پر ابھارتا اور حقدار کے حق میں کمی سے روکتا ہے۔

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دل میں پانی جانے والی صحبت کا نام ہے اسکے ساتھ ساتھ اس کام سے
 ل (الغفار ج ۱ ص ۱۱۸)

۵ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ کا نام ٹوٹاں کن ابراہیم ہے اور آپ ان مشائخ میں سے ایک ہیں جن کا رسالہ نقشبندیہ میں ذکر ہے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

دشت بھی ہوتی ہے جو انسان سے اس کے رب کی طرف جاتا ہے۔

(الاعلام ج ۲ ص ۱۰۲ انبات الایمان ج ۱ ص ۱۰۱ تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۹۳ لسان المیزان ج ۲ ص ۲۳۷ میزان الامتدال ج ۱ ص ۳۳۱) محبت بولتی ہے حیاء خاموش رہتا ہے اور خوف میں اضطراب ہوتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن ساعد رحمۃ اللہ (مشہور عالم تھے ۲۵۸ھ میں نیشاپور میں فوت ہوئے) فرماتے ہیں: جو شخص اطاعت کے وقت اللہ تعالیٰ سے حیاء کرتا ہے وہ گناہ کے وقت بھی حیاء کرتا ہے۔ یہ کلام تشریح کا محتاج ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ سے حیاء کا وصف غالب ہو حتیٰ کہ وہ عبادت کے وقت بھی حیاء کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا دل اس طرح جھکا ہوتا ہے جس طرح حیاء کرنے والے شرمندگی اختیار کرنے والے کا سر جھکتا ہے ایسے جب اس سے کوئی گناہ واقع ہوتا ہے تو وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے حیاء کرتا ہے۔

(الاعلام ج ۸ ص ۷۲ امداد الصغیر ج ۳ ص ۱۷۱ فتاویٰ الصوفیہ رقم الحدیث: ۱۰۷) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احترام کو پیش نظر رکھتا ہے تو وہ اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ جو ذات اس کی دلی اور اس کے قریب ہے وہ اس سے ایسا کام دیکھے جو عیب پیدا کرتا ہے اور اس بات کا عام طور پر مشاہد ہوتا ہے کہ ایک شخص جب ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جو اس کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ خاص اور زیادہ محبوب و مقرب ہے وہ اس کا ساقی ہو یا اولاد یا کوئی دوسرا محبوب ہو اور وہ اس سے خیانت کرتا ہو تو اسے اس بات پر اطلاع پانے سے عجیب حیاء آتا ہے گویا وہ خود مجرم ہے اور یہ انتہائی کرم ہے۔

حیاء کی اقسام

حیاء کی آٹھ قسمیں ہیں جن کا احاطہ بہت طویل ہے۔

حیائے کرم: جیسے نبی اکرم ﷺ کا ان لوگوں سے حیاء کرنا جن کو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دیہر کی دعوت دی اور دربر کتب آپ کے پاس ٹھہرے رہے اور آپ نے ان کو واپس جانے کے لئے کہنے سے حیاء فرمایا۔
محبت کا محبوب سے حیاء کرنا: حتیٰ کہ جب اس سے غائب ہونے کی حالت میں اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں حیاء پیدا ہوتا اور وہ اس کے چہرے پر محسوس کرتا ہے لیکن اس کے سب سے آگاہ نہیں ہوتا۔
بندگی کا حیاء: انیس محبت اور خوف بھی ملا ہوتا ہے اور اس بات کا مشاہدہ کہ اس کی بندگی اس کے معبود کے لئے صلاحیت نہیں رکھتی اور اس (معبود) کی قدر اس کی عبودیت سے بلند و بالا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا محالہ اس سے حیاء کو واجب کرتا ہے۔

انسان کا اپنے آپ سے حیاء کرنا: شریف بلند مرتبہ نفس کا اپنے لئے حیاء کرتا ہے کہ نقصان اور معمولی چیز پر قناعت کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو اپنے نفس سے حیاء کرنے والا پاتا ہے حتیٰ کہ اس کے لئے دو نفس ہوتے ہیں اور وہ ان میں سے ایک نفس کے ساتھ دوسرے نفس سے حیاء کرتا ہے اور یہ زیادہ کامل حیاء ہے کیونکہ بندہ جب اپنے آپ سے حیاء (ساتھ عاشق) انہوں نے حضرت امام ہانگ رحمۃ اللہ سے اور ان سے حضرت حمید رحمۃ اللہ سے روایت کیا آپ اپنے دور میں علم ادب اور تقویٰ میں یکتا تھے آپ کا دصال ۲۳۵ھ میں ہوا۔

کرتا ہے تو دوسروں سے حیاء کرنا زیادہ لائق ہوتا ہے۔

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ حیاء بھلائی لاتا ہے اور حیاء ایمان سے ہے یہ بات حضرت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۱۸۔ ۶۱۱۹۔ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۰۔ مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۷۔ مجمع الزکیہ ج ۸ ص ۶۰۶۔ اتحاف السادة المتعلمین ج ۸ ص ۳۹۸۔ الادب المفرد رقم الحدیث: ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ الترفیب والترہیب ج ۳ ص ۳۹۷۔ شرح السنن ج ۳ ص ۱۶۳۔ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۶۳)

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ اور دوسرے حضرات نے فرمایا: کہ حیاء کو ایمان سے قرار دیا گیا اگرچہ فطری چیز ہے کیونکہ یہ قانونی شریعت کے مطابق اس کا استعمال ارادہ اور اکساب کا محتاج ہے۔

اور امام قسطلی رحمۃ اللہ نے فرمایا: حیاء کسی چیز سے اور شارع نے اسے ایمان سے کہا ہے اور بندہ اس کے حصول کا مکلف ہے یہ فطری نہیں البتہ جس میں یہ فطرت پایا جائے تو وہ اسے اکساب پر مددگار ہوتا ہے حتیٰ کہ قریب ہے کہ اس کے لئے فطری بن جائے۔

اور نبی اکرم ﷺ میں یہ دونوں قسمیں پائی جاتی تھیں پس آپ فطری حیاء میں اس کنواری عورت سے بھی زیادہ حیاء کرتے تھے جہاں بڑے کی جگہ میں حیاء کرتی ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ حیاء کی وجہ سے کسی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔

اپنے رب کا خوف ۱۔

نبی اکرم ﷺ کے اپنے رب سے خوف کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ خوف دجل اور ریبہ ان تینوں الفاظ کے معانی قریب قریب ہیں لیکن مترادف نہیں ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کہ سانسوں کے جاری ہونے کے مقامات پر بڑا کا ڈر خوف ہے۔

کہا گیا ہے کہ ڈرانے والے کو یاد کرتے وقت دل کی حرکت اور اضطراب خوف کہلاتا ہے۔

بعض نے کہا کہ احکام کے جاری ہونے کی قوت علم خوف ہے لیکن یہ خوف کا سبب ہے نفس خوف نہیں۔

یہ بھی کہا گیا کہ کردہ چیز کے شعور کے وقت اس کے آنے سے دل کا بھگانا خوف ہے۔

خشیت خوف کے مقابلے میں خاص ہے کیونکہ یہ علماء کے ساتھ خاص ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

اَلْمُتَّقِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ

پے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء

(الفاطر: ۲۸) ڈرتے ہیں۔

اور خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں معرفت ملی ہوئی ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

۱۔ (الانصاف ج ۱ ص ۱۳۳)

انا انصاكم لله واشدكم له خشية. میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اللہ کے ہاں اور سب سے زیادہ خشیت والا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰-۶۱۰-۶۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰-۶۲۰-۶۳۰ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳)

پس خوف حرکت کا نام ہے اور خشیت میں سکر جانا اور سکون ہوتا ہے جو شخص دشمن اور سلاب وغیرہ کو دیکھتا ہے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ اس سے بھاگنے کے لئے حرکت کرتا ہے اور یہ حالت خوف ہے اور دوسری حالت اس کا ایسے مقام پر سکون و قرار کے ساتھ ٹھہرنا جہاں یہ (دشمن وغیرہ) نہ پہنچ سکیں اور یہ خشیت ہے۔ اور رحمت، مکروہ بات سے بھاگنے میں بہت تیزی اختیار کرنا اور یہ رحمت کی ضد ہے کیونکہ رحمت مرغوب چیز کی طلب میں دل کے سفر کو کہتے ہیں۔

اور اصل اس کے ذکر سے دل کا ہڑکنا ہے جس کے اقتدار اور سزا سے ڈر محسوس ہوتا ہو۔ اور یہیت ایسا خوف ہے جس کے ساتھ تعظیم اور بزرگی کو تسلیم کرنا بھی متصل ہو اور اکثر مصیبت معرفت اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے اور اجمال ایسی تعظیم کا نام ہے جو محبت سے ملی ہوئی ہو۔ پس خوف عام مسلمانوں کے لئے خشیت عارفین کے لئے یہیت محبت کرنے والوں اور اجمال مقررین کے لئے ہوتا ہے اور خوف و خشیت علم و معرفت کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الہی لا علمکم باللہ واشدکم له خشية. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تم سب سے زیادہ رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔

اور ارشاد فرمایا:

لو تعلمون ما اعلم لضحككم قليلا و ليمكنكم كسيرا. اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنے کم اور روتے زیادہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶)

ماجرہ رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶

ص ۳۲۸ رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶

الحالہ رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶ صحیح ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶۳-۶۲۸۵-۶۲۸۶

یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ بصری اور قلبی معارف کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کے علاوہ امت کے مقلصین کو بھی اس پر مطلع فرماتا ہے لیکن یہ اطلاع اجمالی ہوتی ہے اور اس کی تفصیل صرف نبی اکرم ﷺ کے لئے ہے۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

وَاللّٰی نَفْسٌ مُحَمَّدٌ بَدَلَهُ لَوْ رَأَيْتُمْ
مَا رَأَيْتُمْ لَفَضَحْتُمْ قُلُوبًا وَلَبَكَيْتُمْ
كُفْرًا
اس ذات کی قسم جس کے قطعہ قدرت میں محمد
کی جان ہے اگر تم وہ چیز دیکھو جو میں نے دیکھی ہے تو
تم تمہارے اور زیادہ روئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا: میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا
ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۲، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۶، ۱۲۷، مسند ابی یوسف ج ۲ ص ۱۳۶)

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو علم یقین اور یقین الیقین کے ساتھ ساتھ شیت لقی بھی عطا فرمائی اور عظمت الہیہ بھی
آپ کے پیش نظر تھی اور یہ سب کچھ آپ کے لئے اس طرح جمع کیا گیا جس طرح دوسروں کے لئے جمع نہیں کیا اسی لئے
آپ نے فرمایا:

ان الفاسک و اعلمکم باللہ انما
ہے شک تم سب سے زیادہ متقی اور اللہ تعالیٰ کی
معرفت رکھنے والا میں ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰، معجم الجراح رقم الحدیث: ۶۰، ۶۱، معجم الباری ج ۱ ص ۹۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۹۱)

یہ صحیح حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

نبی اکرم ﷺ جب نماز پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے اندر سے اس طرح کی آواز آتی جس طرح ہنسیاں
آواز آتی ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۹۰۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵، ۲۶، سنن نسائی ج ۳ ص ۱۲)
ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس طرح ذکر کیا کہ بچگی کی طرح آواز آتی تھی یعنی خوف خدا کی وجہ سے روتے اور اس کی
آواز آتی اور کہا گیا ہے کہ آپ کے اندر جوش پیدا ہوتا اور ہنسیاں کی طرح کا آواز آتا۔

نبی اکرم ﷺ کی شجاعت ۱

نبی اکرم ﷺ کی شجاعت دلیری کی احکام خداوندی (کے نفاذ) میں قوت اور شدت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس
قول سے واضح ہے آپ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ جلی اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک
رات اہل مدینہ خوف زدہ ہوئے تو لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے تو نبی اکرم ﷺ سے ان کی ملاقات ہوں ہوئی کہ
آپ وہاں آ رہے تھے آپ اس آواز کی طرف صحابہ کرام سے پہلے چلے گئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر
طلب خیر کے لئے تشریف لے گئے آپ کی گردن میں تلواریں اور آپ فرما رہے تھے خوف زدہ نہ ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۵، اختلاف الراۃ المستنیر ج ۱ ص ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲)

حدیث الامام ابو یوسف ج ۲ ص ۲۶۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۸۱۳)

ایک روایت میں ہے مدینہ طیبہ میں خوف پھیل گیا تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ان کا گھوڑا

۱ (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۱۱، اختلاف احمد ج ۱ ص ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں اے محمد آپ نے فرمایا: کبھی لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس نے کہا میں تیار ہو گیا نبی اکرم ﷺ اس کے قریب ہوئے اور اس کو پکڑ کر بچھا ڈیا۔

راوی کہتے ہیں: رکنا کہ کو اس پر قہر ہوا پھر آپ نے اپنی بات کو دہرایا اور دوبارہ کبھی لڑنے کے لئے فرمایا دو تین مرتبہ ایسا ہوا تو رکنا قہر کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کی شان عجیب ہے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث ۷۸۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۸۰۷۸، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۰۱، الاکلیہ ج ۲ ص ۲۵۰) اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ابو جعفر محمد بن رکنا سے روایت کیا (یعنی یہی رکنا) اور امام ابوداؤد امام ترمذی نیز امام بیہقی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

نبی اکرم ﷺ نے رکنا کے علاوہ بھی ایک جماعت کو بچھا ڈیا ان میں ابوالاسود الجہمی بھی ہے جس طرح امام سمیع نے فرمایا اور امام بیہقی نے روایت کیا اور یہ شخص اس قدر سخت تھا کہ گائے کے چڑے پر کھڑا ہو جاتا اور وہ اس آدمی کے کناروں کو کھینچتا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالیں چڑا بھٹ جاتا لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نہ نکلتا اس نے نبی اکرم ﷺ کو مقابلے کے لئے بلایا اور کہا اگر آپ مجھے بچھاؤ میں آپ پر ایمان لاؤں گا نبی اکرم ﷺ نے اسے بچھا ڈیا لیکن وہ ایمان نہ لایا اس کا طویل واقعہ ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ہمیں کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا غزوہ حنین کے دن تم لوگ رسول اللہ ﷺ سے بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہم مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے تو ان لوگوں نے ہم پر تیروں کی بارش کر دی اور میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ اپنی سفید ٹخمر پہتے اور ابوسفیان بن حارث نے اس کی نگاہ پکڑی ہوئی تھی اور آپ فرما رہے تھے:

انما النبی لا یدکذب انما ابن عبد المطلب.

میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں (اور) میں عبد المطلب

کا بیٹا (پوتا ہوں)۔

یہ نبی اکرم ﷺ کی شجاعت نامہ کی انتہاء ہے کیونکہ ایسے دن میں آپ لڑائی کی شدت میں تھے اور آپ کا لشکر آپ سے بکھر گیا اور پھر یہ کہ آپ کی خمر خیز رفتار بھی نہ تھی اور وہ ادھر ادھر ہوئے اور بھاگنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھی اسی کے باوجود آپ اسے ان لوگوں کی جانب بڑھ کر رہے تھے اور اپنا نام بلند کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ بھی آپ کو پہچان لیں جو نہیں پہچانتے (ﷺ)۔

حضرت برادر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب لڑائی ختم ہو جاتی تو ہم نبی اکرم ﷺ کے ذریعے پناہ لیتے یعنی آپ کو آگے کرتے اور آپ دشمن کے سامنے اور ہم آپ کے پیچھے ہوتے۔

رسول اکرم ﷺ کا جو دو کرم ۱۔

نبی اکرم ﷺ نہایت عقی کریم تھے سخاوت ایک طبعی فطری وصف ہے اور اس کے مقابلے میں جمل انور لالچ ہے اور یہ نفسانی صفت کے لوازم میں سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

۱۔ (البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۲۲، الظواہج ص ۱۱۱)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ (البقرہ: ۲۱۷)

اور جس کو اللہ کی لالچ اور نکل سے بچالیا گیا ہو وہی لوگ نکل جانے والے ہیں۔

تو انہی لوگوں کے لئے نکل کا ذکر کیا گیا جو نکل سے بچتے ہیں اسی طرح جو خرچ کرتا ہے وہ بھی نکل پا تا ہے ارشاد خداوندی ہے:

وَيَمْكُرْ مَا يَكُونُ لَكُمْ رِزْقًا ۝ (البقرہ: ۲۱۷)

اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

پھر آخر میں فرمایا:

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (البقرہ: ۵)

وہی نکل (کا مانی) جانے والے ہیں۔

اور نکل دونوں جہانوں کی سعادت کا جامع نام ہے۔ آدمی سے نکل (اور لالچ) کج فہم بات نہیں گیونکہ یہ لٹری بات ہے البتہ طبعی طور پر اس کا نکل ہونا کج بات ہے۔ جو کے مقابلے میں زیادہ کامل ہوتی ہے۔ جو کے مقابلے میں نکل اور سخاوت کے مقابلے میں نکل (لالچ) ہے۔

جو اور نکل بطور عادت کسب کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جب کہ نکل (لالچ) اور سخاوت طبعی ضرورت سے ہیں پس ہر نکل جو عادت ہوتا ہے اور ہر عادت نکل نہیں ہوتا۔

جو میں دیا کاری بھی آ جاتی ہے اور انسان اس لئے جو کرتا ہے کہ وہ مخلوق یا اللہ تعالیٰ سے کوئی غرض رکھتا ہے یعنی مخلوق سے تعریف اور اللہ تعالیٰ سے ثواب مقصود ہوتا ہے۔

لیکن سخاوت میں دیا کاری نہیں آتی کیونکہ وہ ایسے پاکیزہ نفس سے صادر ہوتی ہے جو غرض سے بلند ہے۔ عارف المعارف میں ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ حسین سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ نکل تھے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔

اجزاء تم تفصیل کا مینہ ہے جو جو دے بنا ہے یعنی جس کے لئے جو مناسب ہے اسے وہ عطا کرنا اور معنی یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سب سے زیادہ نکل تھے تو جب آپ کا نفس مبارک تمام نفسوں سے زیادہ حامل شرافت اور مزاج شریف سب سے زیادہ معتدل مزاج تھا تو ضروری تھا کہ آپ کا فعل بھی سب سے اچھا فعل ہو آپ کی صورت مبارک بھی سب سے زیادہ حسین ہو۔

سخاوت میں دیا کوئی نہیں اس لئے کہ وہ ایسے نفس سے پیدا ہوتی ہے جو پاک ہے اور جس کی سرشت بلندی ہے ایسے بلند ہمت انسان سخاوت کے عوض دنیا اور آخرت کے معاوضہ کے خواہش مند نہیں ہوتے کیونکہ غرض طبعی سے نکل کا احساس ہوتا ہے۔

(معارف المعارف ص ۲۲۹ مطبوعہ پروفیسر یو یو یو اردو بازار لاہور)

اور آپ کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہوں لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ غنی تھے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ آپ باقی رہنے والی نیکیوں کے ذریعے کافی چیزوں سے بے نیاز تھے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا صرف تین اوصاف کو ذکر کرنا جامع گفتگو سے ہے کیونکہ یہ تین باتیں اخلاق کی چیز ہیں کیونکہ ہر انسان میں تین باتیں ہوتی ہیں۔

۱۔ قوت غصہیہ - اور اس کا کمال شجاعت ہے۔

۲۔ قوت شہوانیہ - اور اس کا کمال جود ہے۔

۳۔ قوت عقلیہ - اور اس کا کمال حکمت بھری گفتگو ہے۔

”صحیح مسلم کی“ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے جو کچھ مانگا گیا آپ نے عطا فرمایا ایک شخص حاضر ہوا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں عطا فرمادیں وہ اپنی قوم کی طرف گیا تو کہا اسے قوم! اسلام لاؤ بے شک حضرت محمد ﷺ اس قدر عطا کرتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔

امام مسلم رحمۃ اللہ نے ہی حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ آپ نے مجھے عطا کیا جو عطا کیا آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھے لیکن آپ مجھے عطا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ اور محبوب قرار پائے۔

ابن شہاب فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو حشیں کے دن ایک سو بکریاں دیں پھر ایک سو اور اس کے بعد ایک سو حزیہ عطا فرمائیں۔

وادقی کے معانی میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس دن حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو وادی بھری ہوئی بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اس قسم کا عمل کوئی نبی ہی خوشدلی سے کر سکتا ہے۔

حضرت ابن جابر رحمہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انہوں نے فرمایا:

هَذَا الَّذِي لَا يَتَقَى فَقْرًا إِذَا

وَادَمَنَ الْإِنْعَامَ اعْطَى امْلًا

”یہ وہ ذات ہے جسے عطا کرتے وقت فقر کا خوف نہیں ہوتا اگرچہ لوگ زیادہ ہوں اور ہمیشہ مانگتے رہیں

وہ جانوروں کی بھری وادی عطا کرتے ہیں پس ان کی عطا پر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس قدر مال اس لئے عطا فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان کی بیماری اس دوائی کے بغیر زائل نہیں ہوگی اور یہ (دوائی) احسان ہے پس نبی اکرم ﷺ نے ان کا علاج اس طرح کیا حتیٰ کہ وہ فکری بیماری سے ٹھیک ہو گئے اور اسلام قبول کیا۔

اور یہ نبی اکرم ﷺ کی شفقت رحمت اور مہربانی سے ہے کہ آپ نے ان سے کمال احسان کا معاملہ کیا اور جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے خوشنظرے لطف کی طرف لے گئے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم ﷺ کا وصف بیان کرتے تو یوں کہتے:

كان اجود الناس كفاً واصدق الناس
لہجۃ۔ اور زبان کے حوالے سے سب سے سچے تھے۔

ابن عدی ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
انما اجود بنی آدم۔ میں تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی ہوں۔

(احاف السادة المستعین ج ۷ ص ۹۹ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۳۲۸ فتح الباری ج ۱ ص ۴۱)

اور بلاشبہ نبی اکرم ﷺ مطلقاً تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے جیسا کہ آپ سب سے زیادہ فضیلت والے سب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ بہادر اور تمام اوصاف حمیدہ میں سب سے زیادہ کامل ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ جو دو سخاوت کے تمام انواع کے ساتھ سخی تھے کہ آپ علم اور مال بھی عطا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اس کے دین کے اظہار بندوں کو ہدایت دینے اور ہر طریقے سے ان کو نفع پہنچانے ان میں سے بھوکوں کو کھانا کھلانے جاہلوں کو وعظ کرنے ان کی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کے بوجھوں کو برداشت کرنے کے سلسلے میں اپنی ذات والا صفات کے ذریعے کوشش کرتے۔

حضرت ابن جابر نے کیا خوب کہا:

بروی حدیث الندی والبشر عن یدہ	ووجهہ بین منہل ومنسجم
من وجہ احمد لی بدر ومن یدہ	بحر ومن فہمہ در لمنتظم
یمم نیا تباری الريح انملہ	والمزن من کل هام الودق مرتکم
لو عامت الفلک فیما فاض من یدہ	لم تلق اعظم بحر منه ان تعم
تحیط کفہ بالبحر المحيط فلذ	بہ ودع کل طامس الموج ملتطم
لو لم تحط کفہ بالبحر ما شملت	کل الانام وروت قلب کل ظمی

”آپ کی سخاوت اور خیرہ پیشانی کی حدیث آپ کے دست مبارک سے روایت کی جاتی ہے اور آپ کے رونے انور (دیدہ کی پراسی نظروں کے لئے) پانی گرنے کی جگہ اور چشمہ ہے آپ کے چہرے سے میرے لئے چودھویں کا چاند اور آپ کے دست مبارک سے سمندر ہے اور موتی پروٹنے والے کے لئے آپ مونیہ سے موتی ہیں اس نے ایسے نبی کا قصد کیا جس کی انگلیوں کی پوریں ہوا اور موسلا دھار بارش برسانے والے پادل سے مقابلہ کرتی ہیں اگر افلاک ان کی سخاوت کے سمندر میں غوطہ کھیں تو اس سے بڑا سمندر نہیں پائیں گے ان کے دونوں ہاتھ بحر محیط کو گھیرے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کی پناہ لے اور ٹھائیں باری سوج کو بھول جائے اگر ان کا دست مبارک سمندر کو محیط نہ ہوتا تو جہان بھر کو شامل نہ ہوتا اور نہ ہی پراسی دلوں کو سیراب کر سکتا۔ تو وہ ذات پاک ہے جس نے آپ کی مبارک پیشانی کے افق میں جمال کے انوار چمکائے اور آپ کے دائیں ہاتھ کے پادلوں کو بارش برسانے والے پادل بنادیا۔“

”صحیح بخاری میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

ما سئل رسول اللہ ﷺ عن شئ قط
نہی اکرم ﷺ سے جو کچھ بھی مانگا گیا آپ نے بھی
بھی "نہ" نہیں فرمایا۔
فقال لا۔

یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے دنیا کی کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار کیا ہو۔
فردوق شاعر (ہام بن غالب النخعی الداری ۱۱۰ھ میں بصرہ میں وفات پائی) (الاعلام ج ۸ ص ۹۳) فیات الامامین
ج ۱ ص ۱۹۶ الاغانی ج ۹ ص ۳۶۷ شعر و اشعار ص ۴۳۲ نے کہا:

ما قال لا قط الا فی تشہده لولا التشہد کانت لازہ نعم

"آپ نے تشہد کے علاوہ کبھی بھی "لا" نہیں فرمایا اور اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا "لا" بھی نعم (یعنی

ہاں) ہوتا۔"

لیکن ہمارے شیخ المشائخ حضرت حافظ ابو الفضل ابن حجر (عسقلانی رحمۃ اللہ) نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ
سے جو کچھ بھی مانگا جاتا آپ لا را عطا فرماتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ سوال کو رد نہ فرماتے بلکہ اگر آپ کے پاس ہوتا تو
عطا فرماتے اگر آسانی سے عطا کیا جاسکتا ورنہ خاموش رہتے وہ فرماتے ہیں اس کا بیان حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی
ایک مرسل روایت میں ہے جسے ابن سعد نے نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

جب آپ سے کچھ مانگا جاتا اور آپ عطا کرنا چاہتے تو نعم (ہاں) فرماتے اور اگر عطا کرنا نہ چاہتے تو خاموش
رہتے۔

اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے قریب ہے کہ آپ نے کسی کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں بتایا
اگر چاہتے تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔

حضرت شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عطا نہ فرماتے تو "نہ" نہ
فرماتے اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ عذر پیش کرتے ہوئے بھی یہ بات نہ فرماتے جیسے ارشاد خداوندی ہے:
قلت لا اجد ما احملکم علیہ۔
آپ فرماتے ہیں میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں

سوار کروں۔

اور ان دو باتوں میں فرق پوشیدہ نہیں یعنی "میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں" اور "میں تمہیں سوار نہیں
کرتا۔"

اور یہ اس بات کی مثل ہے جو حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب اشعریوں نے نبی اکرم
ﷺ سے سواریاں طلب کیں تو آپ نے فرمایا:

ما عندی ما احملکم۔
میرے پاس وہ چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں۔

لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے قسم کھائی کہ آپ ان کو سوار نہیں کریں گے پس فرمایا:

واللہ لا احملکم۔
اللہ کی قسم میں تم کو سوار نہیں کروں گا۔

تو ممکن ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے عموم سے اس بات کو خالص کیا گیا ہو کہ جب آپ سے وہ چیز مانگی

جاتی جو آپ کے پاس نہ ہوتی اور مسائل کو معلوم ہوتا کہ یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے یا جب خاموشی پر اکتفا وقت اور مقام کا تقاضا نہ ہوتا یا مسائل کی حالت کا تقاضا ہوتا کہ جواب دیں گویا وہ عادت سے واقف نہ ہوتا تو اس وقت مسائل کی حاجت کے باوجود آپ کی خاموشی سے وہ بار بار سوال کرتا۔

تو اس پر قسم کھانا مسائل کی طبع کو ختم کرنے کے لئے تھا اور ان دو قولوں یعنی ”میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوال کروں“ اور ”اللہ کی قسم میں تمہیں سواریں نہیں کروں گا“ کو جمع کرنے میں راز یہ ہے کہ پہلا قول اس بات کو بیان کرنے کے لئے تھا کہ آپ سے جو کچھ مانگا گیا وہ آپ کے پاس نہیں اور دوسرے قول میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ صرف اسی سوال کو پورا کرنے میں تکلف فرماتے جو قرض مانگنے کی صورت میں ہوتا یا بطور بہ مانگا جاتا کیونکہ اس صورت میں مجبور کرتا نہ پایا جاتا۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں نوے ہزار درہم پیش کئے گئے اور ان کو چٹائی پر رکھا گیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور تقسیم کرنے لگے تو کسی کو روک نہیں کیا حتیٰ کہ ان سے فارغ ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا: کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں لیکن تم میری طرف سے خریداری کر لو جب ہمارے پاس کچھ آجائے گا تو ہم قرض ادا کر دیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کا تکلف نہیں بنایا جس پر آپ قادر نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو نا پسند فرمایا اس پر ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ! اخراج کیجئے اور عرض والے کی طرف سے عقیقہ کا خوف نہ کیجئے نبی اکرم ﷺ نے قسم فرمایا اور آپ کے چہرہ والاور سے خوشی ظاہر ہونے لگی اور فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ (بخاری ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۱۱ الشفا ج ۱ ص ۱۱۳) آپ نے مصلحت کے تحت یہ عمل اختیار کیا مثلاً اس شخص کو مانوس کرنا مقصود تھا۔

ابن قاری نے اپنی کتاب ”اسماء النبی ﷺ“ میں ذکر کیا کہ فردہ حنین میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر ایک شعر پڑھا جس میں ہوازن قبیلے میں آپ کے دودھ پینے کا تذکرہ تھا تو جو کچھ ان سے (بطور مال غنیمت) لیا گیا تھا آپ نے واپس کر دیا اور انہیں بہت سال عطا کیا حتیٰ کہ اس دن کے عطیہ کی قیمت لگائی گئی تو وہ باج کر ڈر ماییت کا تھا۔

ابن ودیعہ نے کہا کہ یہ انتہائی درجہ کی سخاوت تھی کبھی نہیں سنا گیا کہ ایسی سخاوت پائی گئی ہو۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ نے مسجد میں ڈال دیا اور یہ آپ کے پاس آنے والے مالوں میں سے سب سے زیادہ تھا آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور اس کی طرف توجہ نہ فرمائی جب نماز ہو چکی تو تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس کو بھی دیکھا عطا فرمایا سنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا مجھے عطا کیجئے۔ میں نے اپنے آپ کا اور عقیل کا فدیہ ادا کیا (اور قید سے چھوٹے) آپ نے فرمایا: لے لیجئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے میں ڈالا پھر اٹھانے لگے تو اٹھانے سے عرض کیا یا رسول اللہ! کسی کو حکم دیں کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے آپ نے فرمایا: نہیں انہوں نے عرض کیا آپ خود اٹھوائیں فرمایا: نہیں چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ کم کیا پھر اٹھانے لگے تو اٹھانے سے عرض کیا یا رسول اللہ! کسی کو حکم

دیں کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے آپ نے فرمایا: نہیں! انہوں نے عرض کیا آپ خود اٹھادیں فرمایا نہیں! پھر اس میں سے کچھ نکالا اور اٹھا کر اندھے پر رکھا اور چل پڑے نبی اکرم ﷺ ان کی حرص پر قہر کرتے ہوئے مسئلہ ان کی طرف دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ غائب ہو گئے اور جب تک ایک درہم بھی باقی تھا نبی اکرم ﷺ وہاں سے نہیں اٹھے (تقسیم کر کے تشریف لے گئے)۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۶۶۵) اسنن الکبریٰ ج ۶ ص ۲۵۶ مطاب العالیہ رقم الحدیث: ۳۶۶۷ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۳۲ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۰۰ تعلیق الطبع رقم الحدیث: ۹۹۲-۲۲۳)

ابن ابی شیبہ نے حمید بن ہلال کے طریق سے سرسل روایت نقل کی ہے کہ ایک لاکھ درہم کا مال تھا اور یہ مال علامہ ابن حجر نے بحرین سے بھیجا تھا فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں آنے والا یہ سب سے پہلا مال تھا۔

(غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر) حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں سواری پیش کی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ تمہارا اونٹ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ آپ کا ہے میرے ماں باپ آپ پر نفا ہوں آپ نے فرمایا بلکہ تم اسے مجھ پر پتہ چنانچہ انہوں نے بیچ دیا اور آپ نے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کر دیں پھر آپ نے فرمایا قیمت بھی لے جائیں اور اونٹ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں میں برکت عطا فرمائے۔

اور یہ عمل آپ نے ان کو رقم بھی دی وہی اور اونٹ بھی واپس کر دیا اور ان دونوں میں برکت کے لئے دعا بھی فرمائی۔

نبی اکرم ﷺ کی سخاوت سب کی سب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے تھی آپ کبھی کسی محتاج فقیر پر مال خرچ کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے واسطے میں اور کبھی مال کے ذریعے ایسے شخص کے دل کو اسلام کی طرف نرم کرتے جس کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ حاصل ہوتی۔

اور نبی اکرم ﷺ اپنے آپ اور اپنی اولاد پر ترجیح دیتے اور اس قدر عطا فرماتے کہ اس سے کسریٰ اور قیصر جیسے حکمران عاجز آجاتے اور خود فقر کی زندگی گزارتے ایک ایک دو دو مہینے تک آپ کے گھر میں آگ نہ جلتی اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے۔

اور نبی اکرم ﷺ کے پاس قیدی آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گھر کے کام کاج کی وجہ سے پہنچنے والی مشقت کی شکایت کرتے ہوئے آپ سے خادم طلب کیا تاکہ وہ گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کرے لیکن نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا کہ وہ "سبحان اللہ! اکبر اور الحمد للہ" (پڑھنے) کے ذریعے مدد حاصل کریں اور فرمایا: میں (ان قیدیوں میں سے کوئی خادم) تمہیں نہیں دوں گا اور فرمایا: اہل صفہ (فقراء) کو بلاؤ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ دھرے ہو گئے ہیں۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۲۱۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۹۷۸)

ایک خاتون ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو یہ چادر پہناتی ہوں تو آپ نے اس کی ضرورت سمجھے ہوئے اسے لے کر بہن کی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کبھی اچھی چادر ہے مجھے پہنا دیں آپ نے فرمایا ہاں جب نبی اکرم ﷺ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے اس صحابی کو ملات کیا اور کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا تم دیکھتے ہو کہ رسول اکرم ﷺ کو اس کی ضرورت ہے پھر کبھی تم نے مانگ لی اور تم جانے ہو کہ

آپ سے کچھ مانگا جائے تو آپ انکار نہیں کرتے۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔
ابن ماجہ اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے جب مگر تشریف لے گئے تو اس چادر کو
لیٹ کر اس کی طرف بھیج دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۷۷-۱۷۹۳-۵۸۱۰-۶۰۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۵-۳۵۵۷
اصحیح ۳۲۲-۳۲۳ سنن نسائی ج ۸ ص ۲۰۴)

امام طبرانی نے حضرت زید بن صابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات بھی نقل کی کہ آپ نے اپنے لئے دوسری
چادر بنانے کا حکم دیا لیکن اس کے تیار ہونے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔

اس حدیث سے آپ کے حسن اخلاق اور سخاوت کی وسعت دونوں باتوں کا پتہ چلتا ہے۔

اکابر صوفیہ کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ مرید کے لئے جائز ہے کہ مشائخ سے خرقہ تصرف طلب کرے
تا کہ ان بزرگوں اور ان کے لباس سے برکت حاصل کرے جس طرح وہ شیخ کے مرید کو لباس (جنبہ وغیرہ) پہنانے پر اس
حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام خالدہ کو سیاہ رنگ کا جبہ جس پر ہل بوٹیاں تھیں پہنایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۲۳-۵۸۲۵)

لیکن ہمارے شیخ (امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا: کہ جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے خرقہ پہنا تو ابن وحیدہ اور ابن الصلاح نے فرمایا کہ یہ باطل ہے۔

اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اس کے طرق روایت میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں اور کسی صحیح
حسن اور ضعیف روایت میں یہ بات نہیں آئی کہ نبی اکرم ﷺ نے اس طریقے پر جو صوفیاء کرام کے درمیان معروف ہے، کسی
صحابی کو خرقہ پہنایا ہو اور نہ ہی کسی صحابی کو ایسا کرنے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں جو کچھ واضح الفاظ میں مروی ہے وہ باطل ہے۔

فرمایا: پھر جھوٹ گھڑنے والے کا ایک جھوٹ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ
اللہ کو خرقہ پہنایا کیونکہ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سماع ہی
ثابت نہیں ہے چاہے آپ ان کو خرقہ پہناتے۔

اسی طرح دہلی علیٰ ذی الحیاء مغطای عراقی ابنیاسی (ابراہیم بن موسیٰ بن ایوب برہان الدین ابو اسحاق الایناسی)
علمی اور دوسرے بزرگوں رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے حالانکہ ان میں سے ایک جماعت نے قوم کی مشابہت میں
خرقہ پہنا اور پہنایا ہے۔ (الاعلام ج ۵ ص ۵۷۷ شذرات الذہب ج ۱ ص ۱۲۳ الخدم والمذبح ج ۱ ص ۱۷۷)

ہاں ان کا خرقہ پہننا کمیل بن زیادہ (نحوی) کی صحبت میں ثابت ہے اور کمیل کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی
صحبت حاصل تھی اسی صحبت میں جرجہ و تعدیل کے ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

(الاعلام ج ۵ ص ۲۳۳ الاصابہ ج ۵ ص ۳۲۵ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۷۷ تہذیب المعجم ج ۸ ص ۱۳۷)

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے فقرہ پر شفقت کو مقدم رکھا اور اپنی نعت جگر کو خدمت کے لئے غلام نہ دیا آج کے دور میں اہل اللہ اقوام کے مال میں جس
طرح خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں اسوۂ رسول ﷺ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ۱۲ ہزار روپی

اور بعض طرق میں اس کا اتصال حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ تک ہے اور وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور اس صحبت پر کوئی طعن نہیں اور سب کا برہمن صحبت پر اکتفا کرتے ہیں جس طرح شاذلیہ اور ہمارے شیخ ابواسحاق استنبولی رحمۃ اللہ اور شیخ یوسف نجفی رحمۃ اللہ تلمیذین ذکر وعدہ لینے اور خرقہ پہننے کو جمع کرتے تھے اور اس سلسلے میں ”ریحان القلوب“ کے نام سے ”ان کا ایک رسالہ بھی ہے میں نے وہ رسالہ ان کے پوتے العارف المسک سیدی علی رحمۃ اللہ کے سامنے پڑھا اور انہوں نے مجھے خرقہ پہنایا تلمیذین ذکر کی اور وعدہ لیا۔ اور شیخ قطب الدین القسطلانی رحمۃ اللہ کا ایک رسالہ ”المرتبہ فی اللباس والصحبہ کے نام سے“ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ کی ضروریات زندگی جیسے غذا، لباس، نکاح وغیرہ ۱

اس میں چار انواع ہیں۔

پہلی نوع

کھانے پینے کے سلسلے میں آپ کا گزران زندگی

ضرورت کے مطابق کھانا

کھانا، کھانا ایک بہت بڑا اصل اور بنیاد ہے جو بہت سے علوم کا محتاج ہے کیونکہ یہ دینی اور دنیوی مقاصد حسہ پر مشتمل ہے اور اس کا تعلق دل اور جسم سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون اسی طرح جاری ہے کہ اس کے ذریعے بدن قائم رہتا ہے اور جسم دل کی سوا رہی ہے اور اسی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی آبادی ہے اور تمام جسم حیوانی طبیعت پر ہے جس کے ذریعے صرف دنیا کو آباد کرنے پر مدد ملی جاسکتی ہے جب کہ روح اور دل فرشتوں کی طبیعت پر ہیں جن کے ذریعے آخرت کو آباد کرنے پر مدد ملی جاتی ہے اور ان دونوں کے اجتماع سے دونوں جہانوں کی تعمیر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

۱ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۹۸-۲۳۷ الفوائد ج ۱ ص ۸۴)

اور ملاقات تک رسائی کا طریقہ علم اور عمل ہے اور ان دونوں کا وہام بدن کی سلامتی پر موقوف ہے اور بدن کی سلامتی اسی وقت صاف اور درست ہوتی ہے جب کھانا اور رزق حاصل ہو اور اس میں سے ضرورت کے مطابق مختلف اوقات میں کھائے اسی لئے بعض نیک اسلاف نے فرمایا کہ کھانا دین میں سے ہے اور اس پر تمام جہانوں کے رب نے جو سب سے زیادہ سچا ہے یوں فرمایا:

كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔

پس جو شخص کھانا اس لئے کھاتا ہے کہ اس کے ذریعے علم و عمل پر مدد حاصل کرے اور تقویٰ کی قوت حاصل ہو تو اس کے لئے مناسب نہیں کہ اسے لیس کو کھلی ٹھنڈی دے اور اسے اس طرح کھانے کے لئے چھوڑ دے جس طرح جانور کو چراگاہ میں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ کھانا دین کی طرف ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے مناسب ہے کہ آدمی پر دین کے انوار ظاہر ہوں اور دین کا نور آداب اور سنن دین کے ذریعے بندے کو لگام ڈالی جاتی ہے اور یہی معنی لوگوں کی لگام ہے حتیٰ کہ شریعت کی میزان میں جس کا وزن ہوتا ہے وہ کھانے کی خواہش ہے اس کا اقدام ہو یا اس کے لگام ڈالی جائے۔ پس اس کے سبب سے (کناہ کا) بوجھ دور کیا جاتا ہے اور راجح حاصل ہوتا ہے۔

سیر ہو کر کھانے کی بدعت

یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ سیر ہو کر کھانے کی بدعت پہلی صدی کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔

انسانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت نقل کی ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا کہ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب الادمی للقیحات یقمن صلبه فان غلبت الادمی نفسه فالت للطعام وثالث للشراب وثالث للفسس۔ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ بڑا برتن نہیں بھرتا آدمی کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اور اگر آدمی پر اس کا نفس (خواہش) غالب آجائے تو ایک تہائی کھانے کے لئے ایک تہائی پینے کے لئے اور ایک تہائی سانس لینے کے لئے ہو۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۹ مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۲ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۱۳۳ المسند ج ۳ ص ۳۳۱ کشف البحار ج ۳ ص ۲۷۸ الخلاء ج ۱ ص ۸۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۱۹۳ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۳۶ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۲۸۸ المغنی ج ۲ ص ۲۰۱ الدر المنثور ج ۳ ص ۸۰ التفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۲ التفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۹۲ فتح الباری ج ۱ ص ۳۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۸۷۰)

حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے "الاسامہ کی شرح میں" فرمایا: جیسا کہ شیخ الاسلام والخطاط ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا فرماتے ہیں: اگر "قراط" اس تقسیم کے بارے میں ہمتا تو اس حکمت پر تعجب کرتا۔

دوسرے حضرات نے فرمایا: کہ ان تین باتوں کو ذکر کرنے میں خاص کیا کیونکہ یہ حیوانی زندگی کے اسباب ہیں نیز پیٹ میں ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں داخل ہوتا۔

اور کیا تمہاری کا ذکر ان تینوں کے درمیان مساوات ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہر ہے یا تینوں پر قریب قریب تقسیم کرنا ہے؟ یہ محل احتمال ہے۔
صحیح حدیث سے ثابت ہے فرمایا:

المؤمن بما كل في معنى واحد والكافر
بما كل في سبعة اعضاء.

صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۹۳-۵۳۹۶-۵۳۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲-۱۸۳-۱۸۵ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۱۸
سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۶-۳۷۵۷-۳۷۵۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱-ج ۳ ص ۳۵۷-ج ۴ ص ۳۳۵ سنن دارمی ج ۲ ص ۹۹ مسند
الحمیدی رقم الحدیث: ۹۶۹۰ احادیث السادة المصنفین ج ۷ ص ۳۸۹ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۳ شکل قاہرہ ج ۲ ص ۳۰۷ تاریخ الکبیر
ج ۳ ص ۱۹۹ تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۱۹۲ المغنی رقم الحدیث: ۷۹۰ حلیۃ الاولیاء ج ۴ ص ۳۲۷ اعلل رقم الحدیث: ۱۵۳۰ کنز العمال رقم
الحدیث: ۷۶۰-۷۸۰)

اور یہاں حقیقت، عدد و ادنیٰ سات کی تخصیص کثرت بیان کرنے میں مبالغہ ہے اور معنی یہ ہے کہ مؤمن کی شان
ہے کہ کم کھائے نہ کیونکہ اس نے عبادت کے اسباب میں مشغول ہوتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کھانے سے شریعت کا مقصد
بھوک کا ازالہ نہ کہ اور عبادت پر مدد حاصل کرنا ہے نیز اس بات کا خوف بھی کہ زائد کا حساب دینا ہو گا جب کہ کافر کا معاملہ
اس کے خلاف ہے۔

اور اہل تشریح کہتے ہیں کہ انسان کی آنتیں سات ہیں ایک عدد ہے پھر اس سے متصل تین آنتیں ہیں ان کے نام
”ابواب“ ”صائم“ اور ”رقیق“ ہے اور یہ تینوں چکی باریک ہیں پھر ”امور“ ”قولون“ ”مستقیم“ اور ”طرز الدبر“ ہے
اور یہ تمام سخت موٹی ہیں زمین الدین عراقی نے ان کا ذکر یوں کیا ہے:

سبعة اسماء لكل آدمي

معدة وابواب مع صائم

لحم الرقيق امور قولون مع

”ہر آدمی کی سات آنتیں ہیں معدہ اور ابواب صائم کے ساتھ پھر رقیق امور قولون مستقیم کے ساتھ

کھانے کے راستے ہیں۔“

پس معنی یہ ہے کہ کافر خمس کی وجہ سے کھاتا ہے اس لئے جب تک ساتوں آنتیں بھرنے جائیں وہ سیر نہیں ہوتا اور
مؤمن کی ایک آنت بھر جائے تو سیر ہو جاتا ہے۔

اور اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ بات ہر مؤمن اور ہر کافر کے بارے میں ہے کیونکہ مؤمنوں میں سے بعض
زیادہ کھاتے ہیں اور اس کی وجہ یا تو عادت ہوتی ہے یا کوئی مرض وغیرہ۔

اور کافروں میں سے بعض قہرؤ کھاتا کھاتے ہیں اور اس کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق
صحت کا خیال رکھتے ہیں یا کسی مذہبی رہنما کے کہنے پر ریاضت کرتے ہیں اور یا معدے کی کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے
اس طرح کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ زہد پر حریص اور چوٹی جائے اس پر راضی ہو جب کہ کافر کا معاملہ یہ نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مؤمن کھاتے اور پیتے وقت "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھتا ہے پس شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا لہذا اسے قہور اکھانا ہی کافی ہوتا ہے جب کہ کافر کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حدیث سے جس مؤمن کا ذکر ہے اس سے کامل ایمان والا شخص مراد ہے کیونکہ اس کے حسن اسلام اور کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی فکر موت اور اس کے بعد کی طرف متوجہ رہتی ہے لہذا خوف کی شدت فکر کی کثرت اور اپنے نفس پر خوف اسے خواہش کی تکمیل سے روکتا ہے جس طرح حضرت ابوالامد رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من كثر تفكرو قل مطعمه ومن قل تفكرو كثر مطعمه وقسا قلبه۔
جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ کم کھاتا ہے اور جس کی سوچ کم ہو اس کا کھانا زیادہ ہوتا ہے اور دل سخت ہوتا ہے۔

اور بزرگان دین فرماتے ہیں: اس معدے میں حکمت داخل نہیں ہوتی جو کھانے سے بھرا ہوا ہو اور جس کا کھانا کم ہوگا اس کا پیٹا کم اور نیند بھگی ہوگی اور جو کم سوئے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور جو شخص اپنے پیٹ کو بھرتا ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے اور چوٹانی زیادہ پیتا ہے اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور جس پر نیند بھاری ہو اس کی عمر کی برکت مٹ جاتی ہے۔

پس جب سیر ہوئے بغیر اکتفاء کرے تو بدن کی غذا اچھی ہوتی ہے اور اس کے نفس اور دل کا حال اچھا ہوتا ہے اور جو شخص کھانے سے پیٹ کو بھر دے اس کے بدن کی غذا بری ہوتی ہے اس کا نفس فاسد اور دل سخت ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان اهل الشبع في الدنيا هم اهل الجوع
جو لوگ دنیا میں سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ کل آخرت خدا فی الاخرة۔

(المجم الكبير ج ۱ ص ۲۶۷، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۰، تحف السادة الصالحين ج ۷ ص ۳۹۱، مجمع البحار ج ۱ ص ۶۳۱۹، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۳۷، کنز العمال ج ۱ ص ۶۱۵۶)

حضرت سلمان اور ابو جحید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان اكثر الناس شبعاً في الدنيا اطولهم
جو عا فی الاخرة۔

یہ شک جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بھوکے ہوں گے۔

(طیبة الاولیاء ج ۱ ص ۹۸، المغنم ج ۳ ص ۳۷۰)

رسول اکرم ﷺ کے گھر میں کھانے کی قلت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا بطن مبارک کبھی سیر ہونے کی وجہ سے نہیں بھرا آپ اپنے گھر والوں سے کبھی کھانا طلب نہ فرماتے اور نہ ہی اس کی خواہش رکھتے اگر وہ دیتے تو کھالیے اور جو کچھ دیتے قبول فرماتے اور جو کچھ پلاتے آپ نوش فرمالیے۔

حضرت ام المومنین کا یہ فرمانا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا بطن مبارک سیر ہونے کی وجہ سے نہیں بھرا یہ اس بات پر محمول

ہے کہ ایسا سیر ہو نا نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے مقدمے پر بوجھ پڑے اور آدمی عبادت کے لئے کھڑا نہ ہو سکے بلکہ وہ جنگیر اور مغرور ہوئے نیز نیند اور سستی تک چاہیچہ بلکہ بعض اوقات یہ کراہت 'حرمت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں عام عادت کے مطابق سیر ہونے کی نفی نہیں ہے "صحیح مسلم میں ہے کہ "نبی اکرم ﷺ" حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھوک کی وجہ سے ایک انصار کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے بکری ذبح کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب سیر ہوئے اور پانی سے سیراب ہو گئے۔

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیر ہو کر کھانا جائز ہے اور جو کراہت آئی ہے وہ ہمیشہ سیر ہو کر کھانے پر محمول ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

ما شبع آل محمد ﷺ من طعام ثلاثة ايام تساعا حتى قبض. حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں نے مسلسل تین دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں:

كان رسول الله ﷺ بيت الليالي المستسبعة واهله طابوا لا يجدون عشاء وانما كان خبزهم الشعير. نبی اکرم ﷺ اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں خالی پیٹ رہے شام کا کھانا نہ پاتے اور ان کی روٹی جوئے ہوتی۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔

حضرت مسعر رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے اس میں اس طرح ہے:

ما شبع آل محمد يومين من خبز البسر. حضرت محمد ﷺ کی آل دو دن بھی کندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھاتی مگر ان میں سے ایک دن مجبور ہیں الا واحداهما تسمر. ہوتیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۵۳-۵۳۱۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵-۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۴۳، سنن نسائی ج ۷ ص ۲۳۶، مسند احمد ج ۲ ص ۹۸، ج ۳ ص ۳۲۲، ج ۴ ص ۱۲۸، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۱۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۱۹۳-۵۴۳۷، الترمذی و التریب ج ۳ ص ۱۸۷)

حضرت عمران بن زید مدنی فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: آپ (یعنی حضور علیہ السلام) دنیا سے یوں تشریف لے گئے کہ ایک دن بھی آپ نے دو کھانوں سے پیٹ نہیں بھرا اگر آپ مجبور ہیں پیٹ بھر کر کھاتے تو جو سیر ہو کر نہ کھاتے اور اگر جو سیر ہو کر کھاتے تو مجبوروں سے سیر نہ ہوتے۔

اس حدیث میں اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ آپ دو قسم کے کھانے جمع نہیں فرماتے تھے کیونکہ (یہ بات ثابت ہے کہ) آپ گلزی (خر) اور مجبور ملا کر کھاتے جیسا کہ آگے آئے گا۔

حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا: اللہ کی قسم شام کے وقت آل محمد ﷺ کے پاس کوئی کھانا نہ تھا اور بیٹک یہ سات گھر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم آپ نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے روزی کو کم سمجھے ہوئے نہیں فرمائی بلکہ آپ کا ارادہ امت کی خیر خواہی تھا۔ اسے دوسری سیرت سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ دینا سے تین چیزوں کو پسند کرتے تھے خوشبو عورتیں اور کھانا جس آپ کو دو چیزیں حاصل ہوئیں اور ایک حاصل نہ ہوئی عورتوں اور خوشبو تک آپ کی رسائی ہوتی لیکن کھانے تک نہیں ہوتی۔ یہ روایت بھی دوسری سیرت میں نقل کی ہے۔

شمال ترمذی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے تمہارے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ کے پاس اونٹنی چھوڑیں بھی اتنی نہیں جن سے شہم سیری حاصل ہوتی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۲۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۶ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۵۴)

صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

قالت عائشة ان کنا آل محمد نمکث
شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا السماء
والشمس۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم آل محمد ﷺ ایک مہینہ یوں گزارتے کہ آگ نہ جلاتے صرف پانی اور چھوڑوں پر گزارہ کرتے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۴)

حضرت قتیبہ بن خیزان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور میں سات میں سے ساتواں تھا ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھے اور ہمارے لئے کائنات دار و رحمت کے چوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا حتیٰ کہ ہمارے منہ کا اندرون حصہ دہی ہو جاتا۔

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی تھیں: اے بھانجے! اللہ کی قسم ہم چاند دیکھتے پھر دوسرا پھر تیسرا چاند دیکھتے دو مہینوں میں تین چاند دیکھتے (دیکھتے) ۱۔ اور رسول اکرم ﷺ (کی ازواج مطہرات) کے گھروں میں آگ نہ جلتی فرماتے ہیں: میں نے پوچھا اے خالہ! آپ کس پر گزارہ کرتے تھے؟ فرمایا: دوسیاہ چیزیں ایک بھجور اور دوسرا پانی البتہ رسول اکرم ﷺ کے انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس عطیہ کے جانور تھے تو وہ حضور ﷺ کی خدمت میں ان کا دودھ بھیجتے تو آپ ہمیں وہ دودھ پلاتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۵۸-۶۳۵۹-۶۳۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۰ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۵۴)

”صحیح مسلم میں ہے“ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ دینا سے تین چیزوں کو پسند کرتے تھے خوشبو عورتیں اور کھانا جس آپ کو دو چیزیں حاصل ہوئیں اور ایک حاصل نہ ہوئی عورتوں اور خوشبو تک آپ کی رسائی ہوتی لیکن کھانے تک نہیں ہوتی۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۰ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۵۴)

۱۔ پہلے سینے کے شراب میں اور دوسرے سینے کے شراب اور آخر میں چاند دیکھتے اس طرح دوسرے سینے کے شراب میں دوسرا اور آخر میں تیسرا چاند دیکھتے۔ (زرقاتی ج ۳ ص ۲۱۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

ما أعلم ان رسول الله ﷺ رأى رغبيا
مرفقا حتى لحق بالله ولا رأى شاة مسيطا
بعينه حتى لحق بالله.
میں نہیں جانتا کہ رسول اکرم ﷺ نے چلی روٹی
دیکھی ہوگی کیا آپ کا وصال ہو گیا اور نہ آپ نے بھی ہوئی
بکری دیکھی تھی کہ آپ اپنے رب سے چلے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۲۱-۶۳۵۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۹ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۸-۱۱۳-۲۵۰)

”المرق“ وہ روٹی جو نرم اور اچھی ہو جس طرح بار بار آٹا چھانسنے کے بعد روٹی پکائی جائے ”ترقیق“ یا ایک اور نرم
کرنے کو کہتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس چھلنیاں نہ تھیں۔

اور بعض اوقات ”مرق“ چلی کشادہ روٹی کو کہتے ہیں یہ بات قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے فرمائی اور ابن اثیر نے بھی
اسی پر اکتفا دیا ہے وہ فرماتے ہیں: سفید (میدے کی) روٹی مراد ہے۔

ابن جوزی نے کہا اس سے پہلی پختی روٹی مراد ہے گویا انہوں نے اسے ”الرقاق“ سے مشتق مانا اور یہ وہ ٹکڑی ہے
جس کے ذریعے روٹی کو پتلا کیا جاتا ہے۔

”مسیط“ وہ بکری جس کے بال گرم پانی کے ساتھ دور کر کے اسے چمڑے کے ساتھ بھون لیا جائے اور چھوٹے بچے
کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا تھا اور یہ خوشحال لوگوں کا طریقہ تھا اور اس کی دو چیزیں تھیں ایک یہ کہ ذبح میں جلدی کی جائے کہ اگر وہ
باقی رہے تو قیمت بڑھ جائے گی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کا چمڑا اتارا جائے اس کے چمڑے سے لباس وغیرہ کی صورت
میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ”مسیط“ (والا طریقہ) ان دونوں مقاصد کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن بطال اور ابن اثیر نے کہا کہ
مسوط (یا مسیط) یعنی ہوئی بکری کو کہتے ہیں۔

لیکن ابن اثیر کے نزدیک اس کی اصل یہ ہے کہ گرم پانی کے ساتھ اون اتار دی جائے جیسا کہ پہلے بیان ہوا وہ
فرماتے ہیں عام طور پر بھوننے کے لئے ایسا کیا جاتا تھا۔

اور شاید مراد یہ ہو کہ آپ نے اپنے کھانے میں ایسی بھی ہوئی بکری نہیں دیکھی ورنہ اگر یہ طریقہ معروف نہ ہو تو آپ
کی تعریف اس طرح نہ کی جاتی۔

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں: کہ انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کے
زمانے میں چھتے ہوئے آنے کی روٹی دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں میں نے پوچھا آپ لوگ جو (کا آٹا) کس طرح
چھانسنے تھے؟ فرمایا: ہم بھونک مارتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۱۰-۵۴۱۳ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۶۳ سنن ابن

ماجرہ رقم الحدیث: ۲۳۳۵ مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۳) ان ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے پوچھا کیا رسول اللہ ﷺ
کے زمانے میں تم لوگوں کے پاس چھلنیاں تھیں؟ فرمایا: نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو اس وقت سے
وصال تک آپ نے چھلنی نہیں دیکھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۵ مسند احمد ج ۵ ص ۱۷۱)

حضرت شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: میرا خیال ہے کہ بکشت سے پہلے کے وقت کو اس سے نکالا ہے
کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ اس مدت میں شام کی طرف تجارت کے لئے سفر کرتے تھے اور اس وقت شام روم کے ساتھ تھا

اور چھپے ہوئے آئے کی روئی ان لوگوں کے ہاں بکثرت ہوتی تھی اسی طرح چھپائیاں اور فراخی (کشادہ حالی) کا دیگر سامان بھی تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کے ہاں چھٹی دیکھی ہوگی لیکن بعثت کے بعد آپ مکہ مکرمہ طائف اور مدینہ طیبہ میں رہے جن کو تک تشریف لے گئے اور یہ شام کے اطراف میں ہے لیکن آپ نے اسے تو فتح کیا اور نہ ہی زیادہ دیر وہاں ٹھہرے۔

میں (مصنف رحمۃ اللہ) نے تحقیق کی ہے کہ آیا آپ کی روئی کی نکلیاں چھوٹی تھیں یا بڑی؟ لیکن تفتیش کے بعد مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوا ہاں ایک حدیث میں جسے امام دہلی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً نقل کیا یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے چھوٹی روئی کا حکم دیا آپ نے فرمایا:

صغروا الخبز واكثروا عددہ بيسارك
روئی چھوٹی رکھو اور اسے تعداد میں زیادہ کرو اس میں
لکم فيه۔ تمہیں برکت دی جائے گی۔

لیکن یہ روایت کمزور ہے اور ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں جابر بن سلیم (راوی) پر تہمت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

البركة في صغر القصر۔ برکت چھوٹی نگہ میں ہے۔

لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن امام بزار نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابوذر اور رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ آپ نے فرمایا:

قوتوا طعامکم بيسارك لکم فيه۔ حسب ضرورت کھانا حاصل کرو اس میں تمہیں برکت دی جائے گی۔

نہایت میں فرمایا کہ امام ابو زریعی سے منقول ہے کہ اس کا معنی روئی کا چھوٹا رکھنا ہے۔

امام بزار نے حضرت ابراہیم بن عبد اللہ بن جندب سے اور انہوں نے بعض اہل علم سے نقل کیا کہ اس سے روٹیوں کو چھوٹا رکھنا مراد ہے۔

ہمارے شیخ (امام سخاوی رحمۃ اللہ) نے ”القاصد الحسنہ“ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور شاید یہ میرے شیخ اور ہمارا میری بصیرت کی آنکھ کی پتلی عارف ربانی جارفین کی دلیل الیہ اسحاق ابراہیم المستوی کی سند ہے کہ ان کے دسترخوان پر چھوٹی روٹیاں تھیں جیسا کہ شیخ ابوالعباس احمد بدوی اور سادات جو عارف سعادات کی اکسیر بلند بالا عطیات اور سخاوتیں محمدی کے زیادہ حقدار و وفا کے پیکر اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو ہماری طرف لوٹائے اور ان کی امداد ہم تک پہنچانے کی دلیل یہی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جگر والا کھائے مگر میری دیوار میں غلے کی الماری میں کچھ جو تھے میں نے عرصہ دراز تک ان کو کھایا لیکن جب ان کا وزن کیا تو وہ ختم ہو گئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۵۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۰۱ منہ احمد رقم الحدیث: ۶۸۱۸ دلائل البیہ قاج ۷ ص ۲۷۱

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے: ”ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی

زردہ تیس صاع جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس رہن بھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: آپ کی زردہ میں صاع غلے کے بدلے رہن بھی جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے لیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا: اس وقت تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بھوک کی وجہ سے آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے وہی چیز باہر لائی ہے جو تم دونوں کو لائی ہے۔

پس آپ ایک انصاری کے ہاں تشریف لائے اور وہ گھر میں نہیں تھے جب ان کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو خوش آید یہ کہ یا رسول اکرم ﷺ نے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ ہمارے لئے بیٹھا پانی لینے گئے ہیں اتنے میں وہ انصاری بھی حاضر ہو گئے انہوں نے نبی اکرم ﷺ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو فرمایا:

الحمد للہ! آج مجھ سے بڑھ کر معزز مسلمانوں والا کوئی نہیں راوی فرماتے ہیں پھر وہ انصاری چلے گئے اور ایک نوکری لائے جس میں خشک اور تر جسم کی سمجھور ہیں تجھیں اور عرض کیا تناول فرمائیں اس کے بعد انہوں نے چھری لی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا دو دھالے جانور سے پچنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے بکری ذبح کی جو انہوں نے تناول فرمائی۔

اس نوکری سے سمجھور میں کھائیں اور پانی نوش فرمایا جب سیر اور سیراب ہو گئے تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا بھوک تمہیں گھر سے باہر لائی پھر تم وہاں نہیں لوٹنے حتیٰ کہ تمہیں بیعتیں حاصل ہوئیں۔ (وسطا امام مالک رقم الحدیث: ۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۰، اللہ راہ خروج: ۶، ج ۲۸۹، اختلاف السادة الصحیحین ج ۸ ص ۱۲۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۳۳۹)

یہ سوال ان کے اعزاز و اکرام انعام اور فضل و کرم کو شمار کرنے کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت طلحہ بن نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر میں لے گئے آپ کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا گیا تو آپ نے فرمایا سالن نہیں؟ عرض کیا نہیں البتہ سرکہ ہے آپ نے فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے جب سے نبی اکرم ﷺ سے یہ بات سنی ہے اس دن سے مجھے سرکہ پسند ہے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے اس دن سے سرکہ پسند ہے جب سے میں نے یہ بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۹، ۱۶۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۰۱، ۳۸۰۲، سنن احمد ج ۳ ص ۳۰۱، سنن ابوالکبریٰ ج ۲ ص ۲۸۰، ج ۱۰ ص ۲۴، تاریخ دمشق ج ۲ ص ۲۴)

بطن مبارک پر پتھر باندھنا

حضرت ابن نجیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ نے بھوک محسوس فرمائی تو آپ

نے ایک پتھر لے کر عین مبارک پر رکھا پھر فرمایا سنو! کئی نفس دنیا میں کھانے اور عیش کرنے والے قیامت کے دن بھوکے نکلے ہوں گے سنو! کئی لوگ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں سنو! کتنے لوگ اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو معزز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس روایت کو ابن الدینانے نقل کیا ہے۔ حضرت انسؓ حضرت ابو طلحہؓ (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے بیٹوں پر باندھے ہوئے پتھر سے کپڑا اٹھایا تو نبی اکرم ﷺ نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا کر دو پتھر دکھائے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حضرت ابو طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی وجہ سے بچھاتے ہیں۔ بیٹوں سے کپڑا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک مشقت اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتا جو کمزوری بھوک کی وجہ سے پہنچتی تھی۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ والا واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا جب آپ نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ملت زمین کی طرف اٹھے تو آپ کے بطن اقدس پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ بات پہلے کر رہی تھی ہے اور حضرت امام بوصری رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا:

وشد من سغب احشائه و طوی

”اور بھوک کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو باندھا اور پتھر کے نیچے ایسا پہلو لپیٹ دیا جو خوشحال جسم والا تروتازہ تھا۔“

جیسا کہ میں نے (معنف علیہ الرحمہ) اس قصیدہ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ کشح آپ کے ازار بند کی جگہ اور پہلوئے مبارک کی چھوٹی جلی کے درمیان جگہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے یہ طریقہ اس لئے اختیار فرمایا کہ اس سے کچھ بھوک رک جاتی ہے اور یہ فعل سکون کا باعث ہوتا ہے کیونکہ بھوک کی وجہ معدے کی شدید حرارت ہے جب معدہ کھانے سے بھر جاتا ہے تو یہ حرارت کھانے میں مشغول ہو جاتی ہے اور جب اس میں کھانا نہ ہو تو وہ جسم کی رطوبات اور جواہر کو تلاش کرتا ہے تو اس حرارت سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ جسم کے بہت سے متعلق ہو جاتی ہے اور جب معدے پر آنکھوں اور چہرے کو لپیٹ دیا جائے تو اس کی آگ قدرے بجھ جاتی ہے اور اس طرح تکلیف کم ہو جاتی ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کا بھوک سے تکلیف برداشت کرنا اس لئے تھا کہ آپ کو دو گنا اجر ملے آپ کی قوت کی حفاظت اور جسم کی تازگی باقی رہے حتیٰ کہ نہ جو کئی آپ کو دیکھے وہ آپ کو بھوکا نہ سمجھے کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا جسم اقدس ان لوگوں کے جسموں سے زیادہ تروتازہ معلوم ہوتا تھا جو دنیا کی نعمتوں سے نفع حاصل کرتے تھے۔ امام بوصری رحمۃ اللہ نے ”مترنف اللام“ سے اسی مفہوم کا قصیدہ کیا ہے اور یہ حفاظت اور تکمیل کے باب سے ہے کیونکہ جب فرمایا: شد من سغب بھوک کی وجہ سے باندھا۔

تو اس وہم کا خوف محسوس ہوا کہ اس وقت آپ کے جسم شریف میں بھوک کا اثر ظاہر ہوا پس آپ نے اس کی حفاظت کی تو اس ابہام کو ”مترنف اللام“ فرما کر دور کر دیا۔

ابو حاتم بن حبان نے ان احادیث کا انکار کیا ہے جن میں بھوک کی وجہ سے بطن مبارک پر پتھر باندھنے کا ذکر ہے انہوں نے فرمایا: کہ یہ باطل ہیں اور انہوں نے حدیث وصال (جب حضور ﷺ نے وصال کے روزے رکھے) سے استدلال کیا کہ آپ نے فرمایا:

لست كما حدكم اني اطعمم وامسقى۔ میں تم سے کسی ایک کے جیسا نہیں ہوں مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں: پھر اس جگہ باندھ جاتے تھے جہاں ازار بند باندھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ جب وصال کے روزے رکھتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا اور پلاتا تھا۔ پس آپ پیٹ پر پتھر باندھنے کی صورت کیسے محسوس کرتے اور پتھر بھوک کو دور نہیں کر سکتا۔

بعض حضرات نے فرمایا: کہ ہو سکتا ہے آپ عرب کی عادت یا اہل مدینہ کی عادت کے مطابق پتھر باندھتے ہوں کہ جب ان کے پیٹ خالی ہوتے تو وہ ان پر پتھر باندھتے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ صحابہ کرام کو بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آپ ان پر ترجیح حاصل کریں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں اور نبی اکرم ﷺ نے ثواب حاصل کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کس طرح کی کئی دن بھوک میں گزارتے حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنے گھروالوں کے لئے سال بھر کا غلہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال (بطور) خمس عطا فرمایا اس میں سے ایک ایک ہزار اونٹ چار چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم فرماتے اور عمرہ مبارکہ میں آپ ایک سو اونٹ لے گئے اور ان کی قربانی کر کے مساکین کو کھلانے نیز آپ نے ایک اعرابی کو بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کرنے کا حکم دیا اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں۔

اس کے علاوہ آپ کے ساتھ الدار صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی تھے اور وہ اپنے مال ہی نہیں اپنی جائیں بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے تھے اور آپ نے صدقہ کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا تمام مال لے آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال پیش کیا اسی طرح آپ نے غزوہ تبوک کے لئے لشکر کی تیاری میں حصہ ڈالنے کی ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار اونٹ پیش کئے۔ وغیرہ وغیرہ۔

طبری (یا طبرانی) نے اس کا جواب جسے ”فتح الباری میں“ نقل کیا گیا یوں دیا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ اختیار کرنا (پیٹ پر پتھر باندھنا) کسی حالت میں ہوتا تھا اور کسی میں نہیں اور اس کی وجہ بھی نہ تھی بلکہ کبھی آپ اپنا رکے طور پر ایسا کرتے اور کبھی سیر ہوتے اور زیادہ کھانے کو تپسند کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے۔

اس عمل کی مطلقاً نفی پر یوں اعتراض کیا گیا کہ یہ گزشتہ احادیث کے خلاف ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا آپ فرماتی ہیں:

جو شخص تم سے بیان کرے کہ ہم لوگ سمجھو سے میر ہوتے اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے جب قرطبہ فتح ہوا تو ہمیں سمجھو میں اور چرچا وغیرہ حاصل ہوئی۔

حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: حق یہ ہے کہ اکثر حضرات ہجرت سے پہلے معاشی تنگی کا فکار تھے جب کہ مکہ مکرمہ میں تھے پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو انہی اکثر کی حالت یہی تھی انصار نے مکانات اور عطیات وغیرہ کے ذریعے ان سے خیر خواہی کی جب بغیر خیر کے خلاف فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد کا دور آیا تو انہوں نے انصار کے عطیات واپس کر دیئے۔

(نوٹ: ان عطیات کو منجھ کہا جاتا تھا یعنی یہ مکمل طور پر نہیں دیئے جاتے تھے بلکہ نقص حاصل کرنے کے لئے عاریتاً دیئے جاتے ۱۲ ہزار روپی) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا اور کسی دوسرے کو ڈرایا نہیں گیا اور مجھے اللہ کی راہ میں الذیت دی گئی اور کسی دوسرے کو ذیت نہیں دی گئی مجھے پچیس دن اور راتیں ایسی گزریں کہ میرے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لئے اتنا کھانا نہیں تھا جسے ایک شخص کھائے سوائے اس کے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بغل چھپائی۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۲ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۶ اختلاف السادة المتقين ج ۹ ص ۸۸ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۲۵۳ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۸۹ تفسیر بغوی ج ۶ ص ۱۶۲ موارد الفہام رقم الحدیث: ۲۵۲۸ شامی ترمذی رقم الحدیث: ۷۳۰ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۰۸)

ہاں نبی اکرم ﷺ اس (فقر) کو اختیار فرماتے باوجودیکہ آپ کے لئے دنیا کی کشادگی اور دست کے حصول کا امکان تھا جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے پچیس فرماں کر دیا وہی کہ کوہ میرے لئے سونے کا بنادے میں نے عرض کیا اے رب! نہیں بلکہ میں ایک دن میرے ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں جب بھوکا ہوں گا تو تیری بارگاہ میں گزراؤں گا اور تجھے یاد کروں گا اور جب میرے ہو کر کھاؤں گا تو تیرا شکر اور تیری تعریف کروں گا۔“ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۲ مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۲ مجمع الکبیر ج ۸ ص ۲۳۵ اختلاف السادة المتقين ج ۳ ص ۲۶۱ ج ۷ ص ۳۹۹ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۱۹۰ المنی ج ۳ ص ۲۳۹ ج ۳ ص ۳۰۷ حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۱۳۳ اشراج النج ج ۱ ص ۲۳۶ اخلاق النبی رقم الحدیث: ۲۶۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۱۲۰) اس تفصیل کی حکمت خطاب سے لذت حاصل کرنا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا اجمالی اور تفصیلی علم رکھتا ہے۔

فقر اختیاری

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ صفار تھے تو آپ نے فرمایا: اے جبریل! وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آلِ محمد (ﷺ) کے پاس شام کے وقت ایک ٹھٹی جو بھی نہ تھے نہ تھیلی برابر ستو تھے۔ آپ کے کلام سے بھی جلدی آسان سے ایسی آواز نہ گئی جو خوف زدہ کرتے والی تھی۔

رسول اکرم ﷺ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم ہونے کا حکم دیا ہے؟ عرض کیا نہیں بلکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس وقت اترے جب آپ کا کلام سنا چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ

آپ نے جو کچھ ذکر کیا اسے اللہ تعالیٰ نے سنا پھر مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کے ساتھ تھامہ کے پہاڑوں کو زمر ڈیا قوت سونا اور چاندی بنا کر چلاؤں اگر آپ اس پر راضی ہوں تو میں ایسا کروں پس اگر آپ نئی بادشاہ بننا چاہتے ہیں (تو ایسا کریں) اور اگر نئی بندہ بننا چاہیں (تو ایسا کریں) چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ تو اسع اختیار کریں تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا: بلکہ میں نئی بندہ بننا چاہتا ہوں اسے امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔

(الحکم الکبیر ج ۱۰ ص ۲۵۰ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۰ ج ۱۰ ص ۳۱۵ الترفیع والترہیب ج ۳ ص ۱۹۶ التذکرہ رقم الحدیث: ۲۶۳)

تو رسول اکرم ﷺ کی بلند ہمتی کو دیکھنے کے لیے آپ بر زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں لیکن آپ نے انکار کر دیا حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ اگر آپ ان کو لینے تو اپنے رب کی فرمانبرداری میں شریک کرتے لیکن آپ نے اس سے انکار کر کے محض بندگی کو اختیار فرمایا تو آپ کی اہم شریف کس قدر بلند ہے اور آپ کا پاکیزہ نفس کس قدر خوبصورت ہے؟

قصیدہ بردہ شریف کے مصنف علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے انہوں نے کیا خوب فرمایا:

وراد ذلک الجبال الشم من ذهب عن نفسه فإراه ایما شمم
واکدت زهده فیها ضرورۃ ان الضرورة لا تعدو علی العصم
وکیف تدعو الی الدنیا ضرورۃ من لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم
”سوئے کے بلند پہاڑوں نے حضور علیہ السلام کو پھسلانا چاہا پس آپ نے نہایت استغناء ظاہر کیا کچھ پرواہ نہ کی۔

حضور علیہ السلام کی دینی حاجات نے آپ کے زہد کو اور بھی مستحکم کر دیا فی الحقیقت دینی احتیاج عصمت حقیقی پر غالب نہیں آ سکتی۔

کس طرح (ممكن ہے) کہ ایسی ذات کو اس کی ضرورت دنیا کی طرف بلائے کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو دنیا ہی عدم سے وجود میں نہ آتی۔“

یعنی محسوسین کے سردار کی ضرورت آپ کو کیسے دنیا کی چمک و شگفتگی کی طرف بلائی حالانکہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کے لئے پیدا کیا گیا نہیں آپ کس طرح اس کے مجبور ہوئے؟

لیکن ان میں کچھ بات ہے کیونکہ یہ مقام بدرجہ ہے اور اس میں زہد اور ضرورت کے ساتھ موصوف کرنا صحیح نہیں (کیونکہ رغبت اور حاجت کی طرف اشارہ ہوتا ہے)۔

کیا حضور ﷺ فقر سے موصوف تھے؟

طبری نے ”شعب الایمان“ میں ”فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کی تعظیم سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو ان باتوں سے موصوف

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے دنیا کی دولت سے مدبر پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کے خزانوں میں تصرف کا اعزاز بخش دیا کہ آپ نے دوسرے ہوئے سورج کو واپس کیا چاند کے دو گھرے فرمائے ستاروں کے ذریعے شیطان کو جہنم کیا جاتا ہے آسمانوں سے گزر گئے جوار کو کا اور چوڑا ہوا کا چلا تا اور دو کتا۔ (زرقانی ج ۳ ص ۳۳۳) معلوم ہوا کہ جو دنیا سے محبت نہ کرے اسے بہت بڑا لاعلم اڑتا ہے۔

قرار نہ دیا جائے جو لوگوں کے نزدیک ادنیٰ وصف ہیں پس آپ کو فقیر نہ کہا جائے اسی طرح بعض لوگوں نے آپ پر زہد کے اطلاق کا بھی انکار کیا ہے؟

”نثر الدرۃ“ مصنف (ابوسعید منصور بن حسین الآبی) نے حضرت محمد بن واسع سے نقل کیا ان سے کہا گیا فلاں شخص زاہد ہے انہوں نے فرمایا: دنیا کی مقدار کیا ہے جس سے وہ زہد اختیار کر رہا ہے؟

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے ”الشفاء“ میں ”ذکر کیا اور ان سے شیخ تقی الدین السبکی نے اپنی کتاب ”سلیف السلول“ میں نقل کیا کہ اندلس کے فقہاء نے ”حاتم الشافعی“ کو نقل کر کے سولی چڑھانے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس نے نبی اکرم ﷺ کے حق کو معصومی جانا اور مناظرے کے دوران آپ کو یتیم کہا اور اس کا خیال تھا کہ نبی اکرم ﷺ کا زہد اختیاری نہیں تھا اگر آپ کو ایسے کھانے ملتے تو آپ تناول فرماتے۔

حضرت شیخ بدر الدین زرقانی رحمۃ اللہ نے متاخرین میں سے کسی فقیہ سے نقل کیا وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ مالی اعتبار سے قطعاً فقیر نہ تھے اور نہ ہی آپ کی حالت فقیر کی حالت تھی بلکہ آپ سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز تھے اور نبوی امور میں آپ کو آپ کی ذات اور اہل و عیال کے سلسلے میں کفایت کی گئی اور وہ نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد کو گامی:

یا اللہ! مجھے مسکین کے طور پر زندہ رکھنا۔

اللہم احسنی مسکیناً۔

کے بارے میں کہتا تھا کہ اس سے دل کا ٹھہرنا مراد ہے چنانچہ مراؤنہس کہ ضرورت پوری نہ ہو اور اس فقیہ نے اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں پر سخت اعتراض کیا ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۱۲۱ سنن ابوالکبیری ج ۱ ص ۱۲)

المسند رک ج ۳ ص ۳۲۲ بحیث الزوائد ج ۱ ص ۲۶۲ کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۰۶ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۱۵۵ الدرر المنشعہ رقم الحدیث: ۲۳۳

جامع الجوامع رقم الحدیث: ۹۰۰۳ تاریخ الکبیر بخاری ج ۱ ص ۱۹۲ السننی ج ۲ ص ۲۰۶ الموضوعات ج ۳ ص ۱۶۱ فتح الباری ج ۱ ص ۲۳۰ المطالبی

المصنوع ج ۲ ص ۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۵۹۳-۱۶۶۶۸-۱۶۶۶۹ اور یہ جو مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الفقر فحسری وبہ افتخار۔

(کشف الخفاء ج ۳ ص ۱۳۱ اتمام السدادۃ المستحکم ج ۸ ص ۲۱۸ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۸۷-۸۸ الاسرار المفوحہ ص ۲۵۵)

اس کے بارے میں شیخ الاسلام والحفاظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت باطل اور موضوع ہے۔

کھانوں کی متعدد اقسام

نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ ہمیشہ ایک ہی قسم کا کھانا تناول فرماتے ہوں اور کسی دوسری غذا کو اختیار نہ فرمائیں یہ صورت تو طبیعت کے لئے نقصان دہ ہے اگرچہ سب سے افضل غذا اسی کیوں نہ ہو بلکہ آپ اپنے شہر والوں کی عادت کے مطابق تناول فرماتے تھے یعنی گوشت، پھل، روٹی اور کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے جیسے کہ آگے آئے گا۔

آپ نے طوہر اور شہد بھی تناول فرمایا اور آپ ان دونوں کو پسند فرماتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۹۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۱۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ منہ احمد ج ۶ ص ۵۹)

”حلوی“ کلف مقصودہ اور الف مقصودہ کے ساتھ دونوں طرح ہے ہر مضمی چیز کو کہتے ہیں۔ خطابی کہتے ہیں ”حلوی“

اسی مٹھی چیز کو کہا جاتا ہے جسے پکایا جاتا ہو اور اس میں عمل دخل ہو۔

ابن سیدہ نے کہا جو چٹھا کھانا تیار کیا جائے وہ طہوی ہے اور چٹھوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

خطابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا مٹھی چیز کو پسند کرنا اس اعتبار سے نہیں تھا کہ آپ اس کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے اور اس کی طرف آپ کا طبی میلان بہت زیادہ تھا بلکہ جب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ اچھی طرح لینے اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کو پسند تھا۔

”مٹھا لسی“ کی کتاب ”نقذ الملتح“ میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جس طہوی کو پسند کرتے تھے اسے ”تجج“ کہتے ہیں جو عظیم کے وزن پر ہے اور یہ مجھوڑ اور دودھ کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ فقہ ابہاری میں اسی طرح ہے۔

یہ روایت صحیح نہیں کہ نبی اکرم ﷺ (مٹھی) کو پسند کرتے تھے نہ یہ کہ آپ نے اسے صدقہ کیا یا دیکھا لیکن ابو جعفر طحاوی نے اور امام ترمذی نے ابی اسنن میں لمازہ (ابن مغیرہ) کی حدیث سے نقل کیا وہ ثور بن بزید سے وہ خالد بن معدان سے اور وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایک انصاری کی شادی میں تشریف لے گئے تو کچھ لڑکیاں آئیں جن کے پاس اخروٹ اور شکر کے تھال تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ روک کر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ایک دوسرے سے کیوں نہیں چھیٹے؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے چھیٹنے سے روکا ہے آپ نے فرمایا شادی کے موقع پر نہیں چھیٹیں۔ (المطالع المصنوع ج ۳ ص ۱۹۰ معانی الآثار ج ۳ ص ۵۰)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ ان سے اور وہ آپ سے چھین رہے ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا کہ مال ٹھاد کرنا مکروہ نہیں جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے اور انہوں نے ان احادیث کی توجیہ ای حدیث سے کی جن میں چھیٹنے سے منع فرمایا گیا۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے پھر فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس مفہوم میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔

اور ”کتاب المعرفۃ میں“ امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول کو نامناسب کہا اور فرمایا یہ حدیث عون بن عمارہ اور عسیر بن سلیمان سے مروی ہے اور ان دونوں سے استدلال نہیں کیا جاتا اور ان کے شیخ لمازہ بن مغیرہ بھول ہیں۔ تو یہ دو روایتیں ہیں ان میں سے ہر ایک الگ الگ حدیث کے ضعیف کو واجب کرتی ہے پس ان کو جمع کرنے سے ضعف کیسے ختم ہوگا؟

یہ اور خالد بن معدان منقطع ہیں (انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا) اور منقطع حدیث صحت نہیں۔ تو یہ تین روایتیں ہیں اور ان سے کم (مثلاً ایک علت) سے بھی حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ ابن مفلح یوشی نے بھی اس پر لکھا کہ کیا ہے۔ واللہ اعلم

خبریں کھانا

حضرت لیث بن ابی سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ اسلام میں سب سے پہلے خبیث ۱ حضرت عثمان ابن عفان ۱ مجھوڑا لائی اور میرے سے تیار کیا گیا ایک علوہ طعم کھلاتا ہے۔

رضی اللہ عنہ نے تیار کر دیا ان کے پاس ایک قافلہ آیا جنہوں نے آٹا اور شہد اٹھا رکھا تھا تو ان دونوں کو ملایا گیا اور نبی اکرم ﷺ کی طرف بھیجا آپ نے اسے تناول فرمایا اور عمدہ قرار دیا۔

محب طبری نے "الریاض میں" فرمایا: کہ اسے حضرت خثعمہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضاہل میں ذکر کیا ہے (ان کی کتاب "فضائل الصحابة" ہے جس میں ذکر کیا)۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ایک قافلہ آیا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اونٹ بھی تھا اور اس پر سفید چھنا ہوا ٹاٹھی اور شہد تھا وہ اسے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں لائے اور آپ نے اس پر برکت کے لئے دعا فرمائی پھر ایک چتر کی ہڈی منگوائی اور اسے آگ پر رکھا گیا اور اس میں شہد آٹا اور ٹاٹھی ڈالا پھر اسے پکایا گیا حتیٰ کہ وہ پک گیا یا پکنے کے قریب تھا پھر اتار دیا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کھاؤ اس چیز کو ایمان والے شخصیں کہتے ہیں۔ (المسجد رک ج ۳ ص ۱۰۹-۱۱۰ احتیاج السادۃ المستعین ج ۱ ص ۱۱۰)

تمام نے اسے اپنے فوائد (یا فرائد) میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم میں ذکر کیا اور اس کے راوی ثقہ (قابل اعتماد) ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے بھڑکا گوشت بھی تناول فرمایا اور یہ تین چیزیں حلوہ شہد اور گوشت غذاؤں میں سے افضل اور بدن جگر اور اعضاء کے لئے زیادہ نفع بخش ہیں اور ان سے وہی شخص نفرت کرتا ہے جس میں کوئی بیماری اور آفت پائی جاتی ہو۔

نبی اکرم ﷺ کا گوشت کھانا

گوشت جنہیں کا سب سے اعلیٰ کھانا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ اسے امام ابن ماجہ اور ابن ابی الدینا نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً نقل کیا ہے اس کی سند (اگرچہ) ضعیف ہے لیکن اس کے کئی شواہد ہیں (لہذا یہ ضعیف نقصان دہ نہیں)۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۵ کشف الخفاء ج ۱ ص ۵۶۰ ج ۲ ص ۲۲۶)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے فرماتے ہیں:

مسجد طعام الدنيا اللحم لم الا در.

ابو نعیم رحمہ اللہ نے اسے طب نبوی کے ضمن میں ذکر کیا۔

امام ذہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: گوشت ستر قوتوں کے اضافہ کا باعث ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ رنگ کو صاف کرتا ہے اور اخلاق کو درست کرتا ہے اور جو شخص چالیس دن تک گوشت نہ کھائے اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔

جو شخص مسلسل چالیس دن گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ ابن قیم نے کہا گوشت ہمیشہ نہیں کھانا چاہیے اس سے کئی خوبی یا بیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بقراط نے کہا: بچے بچوں کو حیوانات کا قبرستان نہ ملے۔ (ذوقانی ج ۳ ص ۳۷۷)

ابو الشیخ بن حیان حضرت ابن مسلمان کی روایت سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے علماء کرام سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا پسندیدہ ترین کھانا گوشت تھا اور وہ اس ساعت میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے اگر میں اپنے رب سے سوال کرتا کہ وہ مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ایسا کرتا۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ گوشت کھانا عقل کو بڑھاتا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کو (بکری کی) دہنی پسند تھی اسی لئے اس میں زہر ملا یا گیا تھا (ایک یہودی عورت نے زہر ملا یا)۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: انہیں ایک بکری بطور تحفہ دی گئی تو انہوں نے اس کو ہنڈیا میں ڈالا نبی اکرم ﷺ شریف لائے تو فرمایا: اے ابو رافع! یہ کیا ہے؟ عرض کیا بکری ہے جو ہمیں تحفہ دی گئی ہے میں نے اس کو ہنڈیا میں پکایا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو رافع! اس کی دہنی (بازو) مجھے دو (فرماتے ہیں) میں نے بازو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا پھر فرمایا: دوسرا بازو بھی دو میں نے دوسرا بازو بھی دے دیا آپ نے فرمایا: اور بازو دو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر تم خاموش رہتے تو مجھے ایک مے بعد دوسرا بازو بکڑاتے جب تک خاموش رہتے۔ ۱۔

اس کے بعد آپ نے پانی منگوا کر کلی فرمائی اور اپنی اگلیوں کے کناروں کو دھویا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

اس روایت کو امام دارمی اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو عبیدہ سے روایت کیا جس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میں نے آپ کے لئے ہنڈیا پکائی اور آپ کو بازو پسند تھا میں نے آپ کی خدمت میں بازو پیش کیا آپ نے پھر فرمایا: مجھے بازو دو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بکری کے کتنے بازو ہوتے ہیں؟ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں طلب کرتا رہتا تم مجھے بازو دیتے رہتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کو (بکری کا بازو پسند تھا اور آپ گوشت بھی کبھی تناول فرماتے تھے اور آپ اس کی طرف جلدی کرتے کیونکہ یہ جلدی پاک خانا ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۸)

اسی طرح آپ کو گردن کا گوشت بھی پسند تھا حضرت ضامہ بنت زہیر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی بکری سے ہمیں بھی کھانا انہوں نے عرض کیا صرف گردن دے گا ہے اور شہر تمہاری آئی ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں گردن بھیجوں قاصد نے واپس آ کر خبر دی تو آپ نے فرمایا: دوبارہ جاؤ اور کہو کہ وہی بھیج دیں کیونکہ یہ بکری کی گردن ہے اور بکری میں سے خیر کے زیادہ قریب اور اذیت سے زیادہ دور مکی چیز ہے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۳۶۰-۳۶۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ بکری کا ہلکا ترین گوشت گردن بازو اور کاندھوں کا گوشت ہے یہ معدے کے لئے ہلکا اور جلد مضمم ہونے والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان غذاؤں کا زیادہ خیال رکھا جائے جن میں تین مہینے جمع ہوں۔

پہلی بات یہ کہ ان کا لائق اور اعضاء میں ان کا اثر زیادہ ہو۔

۱۔ اسی سے نبی اکرم ﷺ کے اس عزم کا پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور اختیارات سے نوازا کہ آپ بولنے جائیں اور بکری کے بازو جیتے جائیں۔ ۲۔ ہزاروی

دوسری بات یہ ہے کہ وہ معدے کے لئے ہلکی پھلکی غذا ہو اور اس سے جلدی اترنے والی ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ جلدی ہضم ہو اور غذائیں سب سے افضل بات یہی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اطيب اللحم لحم الظهير. بہترین گوشت پیٹھ کا گوشت ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۴، ۲۰۵، المسند رک ج ۳ ص ۱۱۱، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۷۰، لسان المیزان

ج ۱ ص ۱۷۶، مسند المیزانی رقم الحدیث: ۵۳۹، تاریخ صیہان ج ۱ ص ۲۳۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۹۷)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کو گردے پسند نہیں تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب کی جگہ ہے۔

حافظ عراقی نے فرمایا کہ ہم نے ایک جڑ میں حضرت ابو بکر بن محمد بن عبد اللہ بن قحیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ایسی سند کے ساتھ نقل کیا جس میں ضعف ہے۔

نبی اکرم ﷺ گوشت نوح کر بھی تناول فرماتے یعنی ہڈی وغیرہ سے گوشت کو دانتوں کے ساتھ توچتے اور پہلے اسے شوربے سے نکال لیتے۔

"صحیح بخاری میں ہے کہ" نبی اکرم ﷺ نے بکری کے کاندھے سے جو آپ کے دست مبارک میں تھا گوشت کا ٹاپھر نڈا کی طرف بلایا گیا تو آپ نے اس گوشت اور چھری کو پھینک دیا جس کے ساتھ گوشت کاٹ رہے تھے پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور وضو نہ فرمایا (گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا) اس لئے آپ نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۰۲، ۵۳۰۳، ۵۳۰۴، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲، سنن داری رقم

الحدیث: ۵۲، مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۵، ج ۳ ص ۱۳۹، ۱۷۹، ج ۵ ص ۲۸۸)

ابن بطال کہتے ہیں یہ حدیث ابو مسرر کی روایت کا رد کرتی ہے جو بواسطہ ہشام بن عروہ ان کے والد سے مروی ہے

اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من صنع گوشت کو چھری سے نہ کاؤ کیونکہ یہ عجیوں کی عادت

الاعاجم وانهم شوا فانه اهناء وامراء. سے ہے اور اسے (دانتوں سے) توچو یہ زیادہ خوشگوار

ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۸، سنن نسائی ج ۳ ص ۱۷۲، سنن الکبیری ج ۷ ص ۲۸۰، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۲۱۵، الترغیب

والترہیب ج ۳ ص ۱۳۲، الکمال ج ۱ ص ۲۵۱۸، تنزیہ الثریہ ج ۳ ص ۲۲۸، البیہقی بمعصود ج ۳ ص ۱۲۲، تذکرۃ الموصوفات رقم الحدیث:

۱۳۶، ۱۳۷، موصوفات ج ۳ ص ۳۰۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۷۳، مجمع البحاری ج ۹ ص ۶۸۴)

امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث قوی نہیں ہے۔

حافظ ابو الفضل عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی شاید

موجود ہے جو امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انهم شوا اللحم نهشاً فانه اهناء وامراء. گوشت کو اچھی طرح توچ کر کھاؤ یہ زیادہ خوشگوار

ہے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۵ سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۶ ج ۶ ص ۱۲۶۵ السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۷۵ بیہ)
الجامع رقم الحدیث: ۳۰۱۰ تاریخ دمشق ج ۶ ص ۳۲۹ شرح السنہ ج ۱ ص ۲۹۷ طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۱۸)

امام ترمذی نے فرمایا: ہمیں صرف عبدالکریم کی روایت سے جانتے ہیں فرماتے ہیں عبدالکریم سے ابوالامیہ بن ابی الحارث مراد ہے جو ضعیف ہے لیکن ابن ابی اہم نے اسے ایک دوسرے طریق سے حضرت صفوان بن امیہ سے روایت کیا اور وہ حسن ہے لیکن اس میں وہ اضافہ نہیں جسے ابومعشر نے ذکر کیا کہ واضح الفاظ میں چھری کے ساتھ گوشت کاٹنے سے منع فرمایا۔ صفوان کی روایت میں عام طور پر یہی آتا ہے کہ کوچ کر کھانا زیادہ بہتر ہے۔

اور ان روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ جو کچھ چھوٹی ہڈی پر ہے اسے نوچا جائے اور بڑی ہڈی والے سے پرہیز کیا جائے۔

نبی اکرم ﷺ نے بھنا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک بھنا ہوا پہلو نبی اکرم ﷺ کے قریب کیا گیا آپ نے اس سے تناول فرمایا پھر نماز کے لئے تشریف لے گئے اور (نئے سرے سے) وضو نہیں فرمایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۲۹ سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۸ مسند احمد ج ۶ ص ۳۰۷)
رسول اکرم ﷺ نے دودھ میں خشک کیا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا جیسا کہ سنن میں ایک شخص سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے ہماری ذبح کی گئی اور ہم مسافر تھے تو آپ نے فرمایا اس کا گوشت اچھی طرح بناؤ پس میں مدینہ طیبہ تک آپ کو اس سے کھانا رہا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵-۳۶ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۰۰ مسند احمد ج ۵ ص ۷۷۷ ج ۲ ص ۲۸۱ السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۹۱ المسند رک ج ۳ ص ۲۳۰ التہذیب ج ۳ ص ۲۱۹ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۹۳)
رسول اکرم ﷺ نے ہمیں ہوئی کبھی بھی کھائی ہے۔

آپ نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا نیز آپ نے نیل گائے کا گوشت بھی تناول فرمایا۔
آپ نے سفر میں بھی اور گھر میں بھی اونٹ کا گوشت تناول فرمایا علاوہ ازیں خرگوش کا گوشت بھی کھایا نیز دریائی جانوروں کا گوشت بھی تناول فرمایا۔

دیگر کھانے

رسول اکرم ﷺ نے شہید بھی کھائی ہے یعنی روٹی کو گوشت کے شوربے میں اچھی طرح ملا کر کھانا شہید ہے۔
بعض اوقات اس کے ساتھ گوشت بھی ہوتا تھا۔
اہل عرب کہتے ہیں:

الشريد احد اللحمين.

شہید بھی ایک قسم کا گوشت ہے۔

سنن ابوداؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

احسب الطعام الى رسول الله ﷺ الشريد

رسول اکرم ﷺ کا پسندیدہ ترین کھانا روٹی کا شہید

اور مجبور کا شریہ تھا۔

من البخیر والشرید من الحیس۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۳)

رسول اکرم ﷺ نے سچی کے ساتھ بھی کھانا کھایا اور زینون کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے۔

حضرت حدیث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ہریرہ کھلایا جس کے ذریعے رات کے قیام کے لئے میری پیٹھ مضبوط رہتی ہے۔

(اتحاف السادۃ المستعین ج ۵ ص ۳۶۱، تالیف ابی الحسن علی بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ ج ۳ ص ۱۷۱، سنن ابی یوسف ج ۲ ص ۲۰۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۳)

ج ۵ ص ۳۹۰، میزان الاموال رقم الحدیث: ۲۳۵۱، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۷۹، کمال ج ۶ ص ۲۱۵۵)

اس روایت میں محمد بن حجاج نجفی ہے جس نے یہ حدیث گھڑی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے کدو بھی کھایا اور آپ

اسے پسند کرتے اور پیالے کے کناروں سے تلاش کرتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اسی لئے اس

دن سے کدو پسند کرتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۲-۵۳۳۳-۵۳۳۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸۳، صحیح

مسلم رقم الحدیث: ۱۴۳۰-۱۴۳۱، مسوط الامام مالک رقم الحدیث: ۵۱، مسند احمد ج ۴ ص ۱۱۵، ج ۳ ص ۳۵۲)

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کدو پسند کرنا مستحب ہے اور اسی طرح ہر اس

چیز کو پسند کرنا جسے سرکارِ دو عالم ﷺ پسند فرماتے تھے۔

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے جو میں کچی ہوئی چھتر کو بھی تناول فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن

غریب ہے۔

حضرت حسن بن علی ابن عباس اور ابو جعفر رضی اللہ عنہم حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا (حضرت رافع کی والدہ) کے پاس

آئے اور انہوں نے فرمایا: ہمارے لئے وہ کھانا بناؤ جسے رسول اکرم ﷺ پسند کرتے اور تناول فرماتے تھے انہوں نے

فرمایا: اے بیٹو! آج (کے دور میں) تم اس کی خواہش نہیں رکھو گے۔ فرمایا: ہاں! کیوں نہیں تم ہمارے لیے بناؤ چنانچہ وہ

کھڑی ہوئیں اور کچھ جوڑے کران کو پیسہ بٹھراس (آنے) کو بٹھایا میں ڈال کر اس پر کچھ زیتون کا تیل ڈالا اور مرغ مصالحہ

ڈال کران کے قریب کیا اور کہا کہ اس کھانے کو نبی اکرم ﷺ پسند فرماتے اور خوشی سے تناول فرماتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ نے خیرہ بھی تناول فرمایا یہ آنے سے عصیدہ کی شکل میں بنایا جاتا ہے لیکن اس سے پکلا ہوتا ہے

(آنے اور سچی کولار جو کھانا بنتا ہے اسے عصیدہ کہتے ہیں)۔

طبری نے یہ بات کہی ہے۔

ابن قاری نے کہا آنے اور چینی کولار خیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ قحی نے کہا اور جو ہری نے ان کی اتباع کی کہ گوشت

لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کئے جائیں اور ان پر پانی ڈالا جائے جب خوب پک جائیں تو ان پر آٹا ڈال دیا

جائے اگر اس میں گوشت نہ ہو تو وہ عصیدہ کہلاتا ہے (اور نہ خیرہ ہوگا)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شورہ ہوتا ہے جو چھان بورے کی تراوٹ سے صاف کر کے حاصل کیا جاتا ہے پھر اسے نکلیا

جاتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ عجیبوں کے نزدیک خیرہ چھان بورے سے ہوتا ہے اور خیرہ (عامتہ کے بغیر) دودھ سے بنایا

جاتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سورج بلند ہونے کے بعد ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے ان کو خیرہ تناول فرمانے کے لئے روک لیا جو ہم نے بنایا تھا۔^۱
رسول اکرم ﷺ نے خیرہ بھی تناول فرمائی ہے۔

جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اور یہ دودھ سے بنایا جاتا ہے جب مکھن نکال لیا جائے (یعنی لمبی سے بناتے ہیں)۔

(مصنف فرماتے ہیں: میں نے اسے کھایا اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں عام ہوتی ہے اور یہ کھک کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے) موٹے ستو کو دودھ میں بھگو کر خیرہ منھ کے بعد پکایا جاتا ہے اسے کھک کہتے ہیں)۔^۲

رسول اکرم ﷺ نے خشک اور تر ہر قسم کی بھجور تناول فرمائی ہے۔
نبی اکرم ﷺ نے کہا بھی تناول فرمائے پیلو کا پکا ہوا پھل کہاٹا ہے بعض نے کہا پیلو کے چوں کو کہتے ہیں۔
لیکن اسماعیلی نے تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیلو کا پھل ہے جسے بربر بھی کہا جاتا ہے اور جب سیاہ رنگ کا ہو جائے تو کہاٹا کہتے ہیں۔

"ابن اثیر کے کہنا یہ میں ہے کہ" نبی اکرم ﷺ "جذب" کو پسند فرماتے تھے اور یہ بھجور کا گودا ہے اس کا دوا جذب ہے۔

سنن ابوداؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے کہ تبوک میں نبی اکرم ﷺ کے پاس بنیر لائی گئی تو آپ نے چھری منگوا کر ہم اچھی اور اسے کاٹا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۱۹)

دو پھلوں کو جمع کرنا

رسول اکرم ﷺ کھانوں کے صفات اور طبیعتوں کو طبی اعتبار سے دیکھتے تھے جب دو کھانوں میں سے کسی ایک میں کوئی ایسی بات دیکھتے جسے ختم کرنا اور اعتدال پیدا کرنا ضروری ہوتا تو ممکن ہوتا تو اس کی ضد کے ساتھ برابر کرتے جس طرح بھجور کی گرمی کو تبریز کے ساتھ ملا کر برابر کرتے۔ مرکب دوائیوں میں یہ بہت بڑا ضابطہ ہے۔

اور اگر کوئی دوسری چیز نہ ملتی تو اسے ضرورت کے مطابق تناول فرماتے حد سے تجاوز نہ فرماتے۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابواسامہ کے واسطے سے حضرت ہشام سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ تبریز کے کو بھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے اور فرماتے: اس کی گرمی اس کی خشک سے اور اس کی خشک اس کی گرمی سے ملتی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۶، اسنن الکبریٰ ج ۷ ص ۶۸۱، تحف السادة المستعین ج ۷ ص ۱۰۱، ص ۱۱۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۴۳۵ تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۱۹۹)

یزید بن رومان نے حضرت زہری سے انہوں نے حضرت عروہ سے طاء کو مقدم کر کے طبع پڑھا ہے جیسا کہ نو قاتی لے لوٹ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میری آنکھوں میں تکلیف ہے میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں جب بائش ہوتی ہے تو وہاں میں سیلاب کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں نہیں جاسکتا آپ میرے مگر تشریف لائیں تاکہ میں اسے

جائے نماز بناؤں آپ نے فرمایا ان شاء اللہ میں آؤں گا۔ (زرقاتی ج ۳ ص ۳۳۲)

(ابو محمد بن احمد بن عمر بن سلیمان ۳۸۲ھ) نے ذکر کیا۔ (الاعلام ج ۵ ص ۳۱۲، مجمع الادب ج ۵ ص ۱۳۰، معجم البلدان ج ۸ ص ۳۲۷) جب کہ سنن نسائی کے وسیلہ کے بیان میں طاء موخر ہے (یعنی طبع ہے) گویا ہشام کے نزدیک دونوں لفظوں کے ساتھ ہے۔

اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت محمد بن عبد الرحمن کی حدیث سے نقل کیا وہ حضرت امام احمد بن حنبل سے وہ حضرت وہب بن جریر بن حازم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت حمید سے سنا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ طبع یا طبع تزکجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ (طبع کے ہوئے کھانے کو کہتے ہیں جب کہ طبع خربوزے کو کہتے ہیں)۔

حضرت عقبہ فرماتے ہیں: حضرت احمد سے شک واقع ہوا اور لغوی اعتبار سے طاء کی تفسیم کو انہوں نے صاحب محکم (محکم ابن سعیدہ) سے نقل کیا۔

حضرت محمد بن اسلم (زاد حق) جن کو حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے اسلام کا ایک رکن قرار دیا اور انہوں نے تابعین کی ایک جماعت کو پایا (خربوزہ نہیں کھاتے تھے کیونکہ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ سے کوئی کیفیت ان تک نہیں پہنچی۔

(الاعلام ج ۶ ص ۶۳، شذرات الذہب ج ۲ ص ۱۰۰، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۵۳۲، حلیۃ الاولیاء ج ۹ ص ۲۳۸، رسالۃ المسطر رقم الحدیث ۶۳)

حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے ”الاوسط میں“ حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے دائیں ہاتھ میں گلابی (خر) اور بائیں ہاتھ میں کھجور دیکھی آپ بھی اس سے تناول فرماتے اور کبھی اس سے۔ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۹ ص ۷۰، مجمع البحاری رقم الحدیث: ۵۳۲۰-۵۳۲۱-۵۳۲۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۸، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۵، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۳۰، مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۲) (نوٹ: صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کھجور کو خر کے ساتھ ملا کر تناول فرماتے تھے۔

طبرانی ”اوسط میں“ اور ابو نعیم کی کتاب ”الطب“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور خربوزے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑتے اور پھر کھجور کو خربوزے کے ساتھ تناول فرماتے اور یہ آپ کا پسندیدہ ترین پھل تھا۔ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت حمید سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ تر کھجور اور خربوز کو جمع فرماتے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۲-۱۳۳) خربوزہ درد رنگ کے خربوزے کی ایک قسم ہے۔

اس روایت میں ان لوگوں کے گمان کا تعاقب کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہزر رنگ کے خربوزے (یعنی خربوزہ) کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ درد رنگ والے (یعنی خربوزے) میں گرمی ہوتی ہے جس طرح کھجور گرم ہوتی ہے حالانکہ

دونوں کو ملانے کی وجہ یوں بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔
 تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ خربوزے میں کھجور کی نسبت ٹھنڈک ہوتی ہے اگرچہ اس میں مٹھاس کی وجہ سے کچھ
 حرارت بھی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم
 سنن نسائی کی ایک روایت میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں:
 ان نبي الله اكل البطيخ والرطب جميعا۔ بے شک نبی اکرم ﷺ نے خربوزے اور کھجور کو ملا کر
 تناول فرمایا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۸۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۲۶)
 امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا آپ فرماتی ہیں: میری والدہ نے میرے جسم
 کو کچھ مٹا کرنے کے لئے میرا علاج کیا تا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سں تو یہ طالع نہ ہو سکتی کہ میں
 نے کھجور اور زکولہ کر کھایا تو میرا جسم اچھے انداز میں مٹا ہو گیا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۳)
 اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا اور رطب کی جگہ خرما ذکر کیا یعنی کھجور تناول فرمائی۔
 خربوزے کے فصل کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ باطل ہیں اگرچہ نوقالی اپنی جزء (کتاب) میں ان کو ذکر
 کرنے میں متذکر ہیں جیسا کہ حفاظ نے کہا ہے۔ واللہ اعلم

دو کھانوں کو جمع کرنا

نبی اکرم ﷺ کھجور اور کھن کو ملا کر کھاتے اور اسے پسند فرماتے تھے۔
 حضرت بسر کے دو بیٹوں حضرت عبداللہ اور حضرت عطلہ (رضی اللہ عنہم) سے مروی ہے وہ دونوں فرماتے ہیں: کہ
 نبی اکرم ﷺ ہمارے ہاں شریف لائے تو ہم نے کھن اور کھجور آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کھن اور کھجور کو پسند
 فرماتے تھے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۶۵ مشکوٰۃ الصالحین رقم
 الحدیث: ۱۲۲۲۱ احکام باللہ ج ۲ ص ۹۸ فتح الباری ج ۹ ص ۱۶۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۲۰۷)
 نبی اکرم ﷺ نے دودھ اور کھجور کو دو پاکیزہ چیزیں قرار دیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۴۷)
 نبی اکرم ﷺ روٹی کو سالن کے ساتھ کھاتے جب سالن مل جاتا۔ بعض اوقات آپ گوشت کے ساتھ کھاتے اور
 فرماتے:

هو سيد الطعام لاهل الدنيا والاخرة۔ یہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۰۵ کشف الظہار ج ۱ ص ۵۶۰ ج ۲ ص ۲۲۶)

کبھی خربوزے کے ساتھ اور کبھی کھجور کے ساتھ تناول فرماتے آپ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجور رکھ کر فرماتے
 یہ اس کا سالن ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۹-۲۸۳۰ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۶۲ شامل ترمذی رقم الحدیث: ۹۳-۹۶ مجمع
 الزوائد ج ۵ ص ۳۰ مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۱۲۲۲۳ اتحاف السادة المتقين ج ۵ ص ۲۲۰ شرح السنہ ج ۱ ص ۳۲۳ تفسیر قرطبی
 ج ۱ ص ۱۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۰۱۵)

امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سند حسن کے ساتھ یوسف بن عبد اللہ بن سلام کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا (اس کے بعد ادھر والی صورت ذکر کی ہے)۔

ابن قیم نے کہا کہ یہ فقہا کی تدبیر ہے کہ چونکہ جو شخص سے شک ہے اور مجبور گرم خربے و دقوں میں سے زیادہ صبح قول کے مطابق یہ بات ہے۔

تو جو کی روٹی کے لئے مجبور کو سالن بنانا بہترین تدبیر ہے اور کبھی آپ سر کے کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور ارشاد فرماتے:

لحم الادم الخلل۔ بہترین سالن سر کے ہے۔

خطابی اور قاضی حیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تعریف کی گئی ہے اور لذت نہ کھانوں سے روکا گیا گویا یوں فرمایا:

سر کے کو سالن بناؤ اور اس چیز کو جو اس جیسی ہو کہ اس میں شہقت کم ہو اور اس کا وجود نادر نہ ہو اور خواہشات کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ یہ دین کو خراب اور بدن کو بیمار کرنے والی ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا چھپا کرتے ہوئے فرمایا کہ مضبوط بات یہ ہے کہ یہ صرف سر کے کی تعریف ہے جہاں تک کھانوں میں راہ اعتدال اختیار کرنے اور خواہشات کو چھوڑنے کا تعلق ہے تو وہ دوسرے قواعد سے معلوم ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق تعریف ہے دوسرے کھانوں پر فضیلت نہیں جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا آپ نے پوچھا سالن نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس صرف سر کے ہے آپ نے فرمایا بہترین سالن سر کے ہے۔

مقصود یہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی کھانا حفاظت صحت کے اسباب میں سے ہے جب کہ ان میں سے صرف ایک پر اتکا کرنا ایسا نہیں ہے سالن کو "الادم" کہا گیا کیونکہ وہ روٹی کی اصلاح کرتا اور اسے صحت کی حفاظت کے لئے مناسب بناتا ہے۔

اس میں سالن کی دودھ گوشت شہد اور شوربے پر فضیلت نہیں ہے اگر گوشت یا دودھ ہوتا تو وہ تعریف کے زیادہ لائق تھا۔

تو آپ نے (سر کے کے بارے میں) جو کچھ فرمایا تو یہ کھانا پیش کرنے والے کی دلجوئی کے لئے فرمایا یہ مطلب نہیں کہ اسے باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔

پھل کھانا

نبی اکرم ﷺ اپنے شہر مبارک کا پھل کھاتے جب آپ کے پاس آتا اور اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے اور یہ صحت کا سب سے بڑا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر شے (علاقہ) کے پھل میں وہ تاثیر رکھی ہے جو اس شہر والوں کے لئے نفع بخش ہوتی ہے پس اس پھل کا کھانا صحت و عافیت کے اسباب میں سے ہے اور سبے شمار دواہیوں سے بے نیاز

کر دیتا ہے اور اپنے علاقے کے پھل سے بیماری کے خوف سے وہی شخص پر بیز کرتا ہے جو جسمانی اعتبار سے سب سے زیادہ بیمار اور صحت و قوت کے حوالے سے سب سے زیادہ دور ہو جس کو شخص مناسب وقت میں مناسب پھل مناسب طریقے سے کھائے وہ اس کے لئے نفع بخش دوا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ اس طرح انگور کھاتے کہ اس کا کچھا منہ میں ڈالتے اور دانے کھانے کے بعد ٹہنی باہر لاتے ہم نے اسے فیلا نیات سے نقل کیا لیکن ابو جعفر عقیلی نے فرمایا: کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ”المحدثی النبوی“ میں اسی طرح کہا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ اندازے سے کھاتے تھے۔

پیاز اور لہسن کھانا

پیاز کے بارے میں امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ ان سے پیاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے سب سے آخر میں جو چیز کھائی ہے وہ پیاز ہے۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۸۲۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

صحیح بخاری و مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔

اور لہسن آپ نے ہمیشہ ترک فرمایا کیونکہ ہر وقت فرشتوں اور وحی کی آمد متوقع ہوتی تھی۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے حق میں لہسن کے بارے میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے اسی طرح پیاز اور گندنے (گیندنا یا گندنا ایک بدبودار سبزی ہوتی ہے جو پیاز یا لہسن کے مشابہ ہوتی ہے) وغیرہ کے بارے میں بھی (اختلاف ہے)۔

ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا: کہ یہ آپ پر حرام تھا لیکن ان کے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کراہت حشری کی کے ساتھ مکروہ تھا۔ اور حرام نہیں تھا کیونکہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے عمومی جواب دیتے ہوئے فرمایا ”نہیں“۔

اور ابن حجر نے پہلی بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں: حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے حق میں حرام نہیں ہے۔

پس محبت کرنے والے کے لئے مناسب ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی موافقت میں لہسن وغیرہ کو چھوڑ دے اور جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا اسے ناپسند کرے کیونکہ سچے محبت کے اوصاف میں سے یہ بات بھی ہے کہ جس چیز کو محبوب پسند کرے اسے پسند کرے اور جسے وہ اچھا نہ سمجھے یہ بھی پسند نہ کرے۔

نبی کریم ﷺ کے کھانے اور بیٹھنے کا طریقہ

رسول اکرم ﷺ تین انگلیوں سے کھاتے تھے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۸۲۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۶ صحیح مسلم رقم

الحدیث: ۱۳۲۱ سنن دارمی ج ۲ ص ۹۷ عمال ترمذی رقم الحدیث: ۷۷۱ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۸۸ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۵ اشاف السادة

المستعین ج ۵ ص ۲۷۲ ج ۵ ص ۱۷۱ فتح الباری ج ۴ ص ۲۳۷ اخلاق النبوة رقم الحدیث: ۱۹۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۱۹۷)

اور جیسا کہ ”المحدثی“ میں ہے کہ ”کھانے کے طریقوں میں سے یہ طریقہ زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ ایک انگلی سے کھانا

من اكل ما يسقط من المائدة خرج
ولده صباح الوجوه ونفى عنه الفقر.
جو شخص دسترخوان پر گرا ہوا کھانا کھاتا ہے اس کی اولاد
خوشنما چہرہ والی پیدا ہوتی ہے اور وہ فقر سے محفوظ
رہتا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:
عاش فی سعة و عوفی فی ولده.
وہ کشادہ حالی میں زندگی گزارتا ہے اور اسے اولاد
میں عافیت حاصل ہوتی ہے۔

یہ روایات منکر ہیں۔ (تحف السادة المستعین ج ۵ ص ۲۲۳ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۴۳۱) ایماہم السلام الدین ج ۲ ص ۶
لیکن ”صحیح مسلم میں“ حضرت چارباہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
جب تم میں سے کسی کا فقر گرے تو اس کے ساتھ جو کچھ لگا ہے اسے دور کر دے اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے
اور جب تک انگلیوں کو چاٹ نہ لے رو مال سے نہ پوچھے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۷۸ تحف السادة المستعین ج ۵ ص ۲۲۲ المغنی
ج ۵ ص ۵۵ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۳۲۲ علل الحدیث: ۱۵۳۳)

حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے ”الاوسط میں“ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے انگلیاں چاٹنے کی کیفیت نقل
کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ تین انگلیوں یعنی انگوٹھے شہادت والی اور درمیان
والی انگلی کے ساتھ کھانا کھاتے پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ پوچھنے سے پہلے تینوں انگلیوں کو چاٹتے سب سے
پہلے درمیانی انگلی پھر اس کے ساتھ دانی اور پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔

حافظ زین الدین عراقی نے شرح ترمذی میں لکھا کہ اس میں راز یہ ہے کہ درمیان والی انگلی سے کھانا زیادہ ملتا ہے
کیوں کہ وہ لمبی ہے اس لئے دوسری انگلیوں کی نسبت اس کے ساتھ کھانا زیادہ جاتا ہے نیز طویل ہونے کی وجہ سے وہ
کھانے میں سب سے پہلے آتی ہے۔

ابن شہاب کی مرحل روایت میں جو حضرت سعید بن مسعود سے مروی ہے یوں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب کھانا
تناول فرماتے تو پانچ انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے۔

تو پہلی احادیث اور اس حدیث کو مختلف حالات پر محمول کیا جائے گا۔ بعض روایات میں انگلیاں چاٹنے کی وجہ
وضاحت سے بیان ہوتی ہے کہ تم نہیں جانتے برکت کھانے کے کس حصے میں ہے؟

اس حدیث میں ان لوگوں کا رو ہے جو دنیوی شان و شوکت کی وجہ سے انگلیاں چاٹنے کو ناپسند کرتے ہیں ہاں یہ
ناپسندیدگی اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کھانے کے دوران انگلیاں چاٹنے کیونکہ وہ دوبارہ کھانے میں داخل کرتا ہے
اور ان پر حقوک کا اثر ہوتا ہے۔

خطابی فرماتے ہیں: جن لوگوں کی خوشحالی نے ان کی عقل کو خراب کر دیا وہ انگلیاں چاٹنے کو برا سمجھتے ہیں اور ان کے
خیال میں یہ بہت بری بات ہے گویا وہ نہیں جانتے کہ جو کھانا انگلیوں اور پینا لے کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اسی کھانے کا ایک

حصہ ہے جسے انہوں نے کھایا ہے اور اگر باقی اجزاء میں خرابی نہیں تو اس تھوڑے سے حصے میں کیا خرابی ہوگی؟
اس میں زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے کہ ان گھٹیوں کو ہونٹوں کے اندر دینی حصے سے چوستا ہے اور کسی گھٹنہ کو شک نہیں کہ
اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ آدمی کھلی کرتے وقت اپنی انگلی منہ میں ڈالتا ہے اور اس سے دانتوں اور منہ کے اندر والے حصے
کو ملتا ہے پھر کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ گندگی اور برا طریقہ ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کسی کام کو ناپسندیدہ کہے وہ بے ادب ہے
اسے بہت بڑے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کی وجاہت کے صدقے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں
نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارک کو ناپسند کرنے کے طریقے پر نہ چلائے اور ہمارے لئے آپ کی محبت کو ہمیشہ قائم رکھے۔

نبی اکرم ﷺ کہہ گا کہ کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ صحیح حدیث میں ثابت ہے آپ نے فرمایا:

لا اکمل متکفنا۔ میں تکلیف گزار (کھانا) نہیں کھاتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۹۸-۵۳۹۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹۷۶ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۰ مشکوٰۃ ترمذی رقم

الحدیث: ۶۳۰ طحاوی الاولیاء ج ۱ ص ۲۵۶)

اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

انما انا عبد اجلس کما یجلس بے شک میں بندہ ہوں میں اس طرح بیٹھتا ہوں
جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اور اس طرح کھاتا ہوں جس طرح
العبد واکمل کما یاکل العبد۔ بندہ کھاتا ہے۔

(الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۹ اختلاف الزادۃ الصغیر ج ۵ ص ۲۱۴ ج ۷ ص ۱۱۶ ج ۸ ص ۳۹۳ ج ۹ ص ۳۵۱ المغنی ج ۴ ص ۳۶۷۔

ج ۳ ص ۳۵۰ اکمال ج ۵ ص ۱۹۷۱ الترمذی رقم الحدیث: ۵۵۳/اخلاق النبوة رقم الحدیث: ۱۹۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۷۸-۳۰۷۹)

امام ابن ماجہ اور طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بکری کا تختہ پیش کیا گیا تو
آپ اپنے گھٹنوں پر جھک کر کھانے لگے ایک دیہاتی نے کہا یہ بیٹھے کا کونسا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے
کریم بنایا ہے مجھے سرکش نہیں بنایا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۳ جامع الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷ مشکوٰۃ و المساج

رقم الحدیث: ۳۲۵۱ الترمذی و الترمذی ج ۳ ص ۱۳۰ فتح الباری ج ۵ ص ۹۷۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۸۱-۳۱۹۸۲ ص ۷۷۷-۷۷۸)

ابن بطال فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار فرمایا اس
کے بعد انہوں نے حضرت ایوب کے طریقے سے روایت نقل کی وہ امام نہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: کہ
نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا اس نے کہا آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی
یادشاہ ہوں یا نبی بندے آپ نے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں
نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں چنانچہ آپ نے فرمایا: میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔

راوی فرماتے ہیں: (پھر) آپ نے حکم لگا کر نہیں کھایا۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۲۲۱ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۸ موارد ابن کثیر رقم

الحديث: ١٣٥٠ اتفاق السادة المحققين ج ٢ ص ١١٦ فتح الباري ج ٩ ص ١٦٤٦ اخلاق النجاشي و رقم الحديث: ١٩٨٠

یہ حدیث مرسل یا مضعف ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے موصلاً زبیدی کے طریقے سے جو امام زہری سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو کبھی بھی نیکہ لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ نے صرف ایک مرتبہ نیکہ لگا کر کھایا۔

دووں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب نیکہ لگا کر کھایا تو اس پر حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما مطلع نہیں ہوئے ہوں گے۔

ابن شاپین نے اپنی "تاج" میں حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کی مرسل روایت سے نقل کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم ﷺ کو نیکہ لگا کر کھاتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔

اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے آدمی کو منہ کے بل کر جھک کر کھانے سے منع فرمایا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ٢٢٤٠ احکام النجاشی ج ٩ ص ١٠١)

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے "الانفاء" میں فرمایا: کہ نیکہ لگانے سے کھانے والے کا ٹیک لگانا مراد ہے جس طرح چوڑی مار کر بیٹھنا وغیرہ گویا اس طرح بیٹھنے والے کا اپنے نیچے والی جگہ ٹیک جانا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں: اس طرح بیٹھنے والا زیادہ کھاتا ہے جب کہ نبی اکرم ﷺ کا کھانے کے لئے بیٹھنا اس طرح ہوتا تھا کہ جس سے فوراً اٹھ سکیں یعنی ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھتے تھے حدیث شریف میں جس نیکہ لگانے کا ذکر ہے اس کا مطلب ایک پہلو کی طرف جھکاؤ نہیں۔

سیرین کو زمین پر لگا کر پنڈلیوں کو کھڑا کر کے بیٹھنا "انفاء" کہلاتا ہے اور حضور علیہ السلام کھانے کے لئے یوں بیٹھا کرتے تھے اور یہ طریقہ نماز میں منع ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نیکہ لگانے کی وضاحت (شرح مسلم) الاکمال میں خطابی سے نقل کی اور فرمایا: کہ خطابی نے اس تاویل میں اکثر لوگوں کی مخالفت کی ہے کیونکہ عام لوگوں کے نزدیک نیکہ لگانے سے مراد کسی ایک پہلو کی طرف جھک جانا ہے۔ میں نے جو کہ خطابی کی طرف منسوب دیکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں: عام لوگوں کا خیال ہے کہ نیکہ لگا کر کھانے والا کسی ایک پہلو پر ہو کر کھاتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ وہ اپنے نیچے والی چیز کا سہارا لیتا ہے۔

کسی ایک پہلو پر ہوئے کو نیکہ لگانا کہا گیا ہے ابن جوزی نے یہی وضاحت کی ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ کسی چیز پر ٹیک لگانا مراد ہے ایک قول کے مطابق بایں ہاتھ کو زمین پر لگانا مراد ہے۔

ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بات سے سختی کے ساتھ روکا ہے کہ کوئی شخص کھانا کھاتے وقت بایں ہاتھ کو زمین پر رکھ دے۔

مرسل و حدیث ہے جس میں تابعی صحابی کا ذکر نہ کرے اور براہ راست حضور ﷺ سے روایت کرے اور مضعف و حدیث ہے جس کی سند کے درمیان ان میں سے دورادی چھوٹ جائیں۔

حضرت امام ماک رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ یہ نکیہ لگانے کی ایک قسم ہے۔ حافظ ابوالفضل عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے والا جس صورت کو بھی نکیہ لگانا سمجھتا ہے وہ مکروہ ہے کوئی خاص شکل مراد نہیں ہے۔ ابن اثیر نے ”الانہار میں“ نقل کیا کہ جس نے نکیہ لگانے سے ایک طرف جھٹکنا مراد لیا ہے اس نے طبی اعتبار سے یہ وضاحت کی ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ اس طرح کھانے والے کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کھانا فطری طور پر معدہ کی طرف جاری نہیں ہوتا اور معدے پر دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غذا کے لئے کھانا نہیں البتہ کسی چیز پر ٹیک لگانا منکبرین کا طریقہ ہے جو ہندگی کے خلاف ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے۔

اگر نکیہ لگانے سے مراد کسی چیز کا سہارا لینا یا نیچے والی چیز پر اطمینان سے بیٹھنا ہے جس طرح میں نے خطائی سے نقل کیا ہے تو مفہوم یہ ہوگا کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو منکبر لوگوں اور زیادہ کھانے والوں کی طرح نکیہ وغیرہ پر ٹیک نہیں لگاتا بلکہ میں تھوڑا سا کھاتا ہوں اسی لئے میں بیٹھتا ہوں کہ جلدی اٹھ سکوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی چیز کا سہارا لیتے ہوئے مجبوریں کھائیں اور آپ بھوک کی حالت میں تھے (یعنی کمزوری کی وجہ سے ضرورت کے تحت ایسا کیا)۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا اور تاہم مہارک کھڑی کر کے بیٹھتے تھے۔ نکیہ لگا کر کھانے کے بارے میں بزرگوں کا اختلاف ہے۔ ابن القاص کا خیال ہے کہ یہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے (یعنی ایسا کا مکروہ ہونا آپ کے ساتھ خاص ہے)۔

لیکن ہمیں نے تعاقب کرتے ہوئے فرمایا: کہ آپ کے علاوہ لوگوں کے لئے بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ تکبر کرنے والوں کا فعل ہے اور اس کی اصل نبی بادشاہوں سے لی گئی وہ فرماتے ہیں اگر کوئی رکاوٹ ہو اور آدمی نکیہ لگائے بغیر نہ کھائے تو کراہت نہیں ہے پھر انہوں نے بزرگوں کی ایک جماعت کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح کھایا ہے اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا۔

”فتح الباری میں ہے کہ“ اس بات پر محمول کرنا محل نظر ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباسؓ خالد بن ولیدؓ محمد بن سیرینؓ عطاء بن یزیدؓ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مطلق جواز کا قول نقل کیا ہے اور جب اس کا مکروہ یا خلاف اولیٰ ہوتا ہے تو ہو گیا تو کھانے کے لئے بیٹھنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں اور قدموں کی پیٹھ پر جھکا ہوا ہویا دائیں ٹانگ کھڑی کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔

ابن قیم نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یوں بھی مذکور ہے کہ آپ دونوں گھٹنوں کو بچھاتے اور بائیں قدم کا پچھت دائیں پاؤں کی پیٹھ پر رکھتے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع کرنا اور جو کچھ سامنے ہے اس کا ادب مقصود تھا اور کھانے کے تمام طریقوں میں سے یہ طریقہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس صورت میں تمام اعضاء اس طبعی طریقے پر ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی طرف سے نقل کیا فرماتے ہیں: کہ اسلاف نکیہ لگا کر کھانے

کو تاپند کرتے تھے کیونکہ اس سے بیڑوں کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔

بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھنا

جب کھانا رکھا جاتا تو نبی اکرم ﷺ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھتے تھے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۷ المغنی ج ۳ ص ۳۶۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۱۸۱)

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے "کتاب الاذکار میں" کھانے کے آداب کے تحت لکھا ہے کہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا افضل ہے اور اگر صرف بسم اللہ پڑھے تو بھی کافی ہے اور سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ "فتح الباری میں" فرمایا کہ انہوں نے جو انضیلت کا ذکر کیا ہے میں نے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی۔

رسول اکرم ﷺ کھانے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے تھے:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا تَكْبِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا
تَعْرِيفُ جو پاک اور برکت والی ہے نہ چھوڑا جائے اور نہ
بے نیازی اختیار کی جائے اور (وہ) ہمارا رب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۸-۵۵۵۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۹ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۹ جامع ترمذی رقم

الحدیث: ۳۳۵۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۸ سنن داری ج ۲ ص ۹۵ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۹۵ المجم الکبریٰ ج ۸ ص ۶۸۸ اتفاق

المراد المکتب ج ۵ ص ۱۲۴ ج ۵ ص ۱۲۴ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۱۹۹۹ شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۶۸۰۰ اترغیب والترغیب ج ۳ ص ۳۳۲

کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۱۸۱)

غیر مودع کا معنی نہ چھوڑا جائے اور لامستقنی کا معنی ہے کہ اس سے بے نیازی اختیار نہ کی جائے۔

دوسرا مرفوع ہے مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے یعنی وہ ہمارا رب ہے اور مدح کی بنیاد پر نصب بھی جائز ہے یا اختصاص کی بنیاد پر یا اعنی فعل مقدر ہے۔ ابن جوزی نے کہا کہ منادوی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور حرف ندا محذوف ہے یعنی یا ربنا۔

ایک حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ ہے:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آطَعَنَا وَتَقَاتَا وَ
جَعَلَنَا مُسْلِمِينَ۔
کھلایا اور چلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۶ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲-۳۳۳

۹۸ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵ فتح الباری ج ۵ ص ۲۵۳۳ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم

الحدیث: ۳۲۸۶۰ شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۹۸۰ اخلاق النبی رقم الحدیث: ۲۱۹۰)

حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت عبدالرحمن بن جبیر مصری کے طریق سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ ان سے

ایک ایسے شخص نے بیان کیا جس نے آٹھ سال نبی اکرم ﷺ کی خدمت کی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا جب

آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ "بسم اللہ" پڑھتے اور جب فارغ ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے:

شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ اسے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے واجب ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھارہا تھا آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا اس کی مجھے طاقت نہیں آپ نے فرمایا تجھے اس کی طاقت نہ ہو چنانچہ اس کے بعد وہ اس ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶ سنن دارمی ج ۲ ص ۷۹ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۸ المعجم الکبیر ج ۷ ص ۱۵ سنن الکبیر ج ۷ ص ۷۷ شیخ الباری ج ۹ ص ۶۵۲ التبیان ج ۷ ص ۷۷ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۹۰۴)

سوال: نبی اکرم ﷺ پیالے کے کناروں میں سے کدو تلاش کرتے تھے اور یہ سامنے سے کھانے کے خلاف ہے؟
جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساتھ کھانے والا راضی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جب دوسرے ساتھی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے تو صرف اپنے قریب سے کھائے۔

لکن بطلان نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کا ہاتھ مبارک کھانے میں گھومتا تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کسی کو یہ بات ناپسند نہیں اور نہ ہی کسی کو اس سے کھن آتی تھی بلکہ صحابہ کرام آپ کے لعاب اور آپ کے دست مبارک سے چھوئی گئی چیز سے برکت حاصل کرتے تھے بلکہ وہ تو آپ کے ناک مبارک سے نکلے ہوئے پانی کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لیتے اور اپنے چہرہ پر ملتے تھے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا: کہ آپ اس لئے ایسا کرتے تھے کہ تمنا تناول فرما رہے ہوتے لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھاتے تھے۔

اور ترمذی شریف میں حضرت عکرم رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے جس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ایک قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے تجاوز نہ کرے اور کسی قسم کا ہو تو جائز ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ اعلم

ہاتھوں کو دھونا

نبی اکرم ﷺ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہم آپ کے وضو کے لئے پانی نہ لائیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۰۰ سنن نسائی ج ۱ ص ۸۵ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۴ سنن الکبیر ج ۱ ص ۳۲۸ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۸۲ ج ۱ ص ۱۲۲ شیخ ترمذی رقم الحدیث: ۹۵۔ ۲۳۸ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۲۱۳ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۶۲ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۵ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۲۰۹۔ ۳۲۱۰ التبیان ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۳ شیخ الباری ج ۱ ص ۵۱۹)

انہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

بِسْمِ اللَّهِ وَالْوُضوءِ قَبْلَهُ وَالْوُضوءِ
کھانے کی برکت پہلے اور آخر میں وضو ہے۔

بعده۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۱۰ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۱ المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۹۲ سنن الکبیر ج ۱ ص ۱۰۱ ج ۱ ص ۱۲۲ شیخ ترمذی رقم الحدیث: ۹۶ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۲۰۸ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۲۱۲ لعل المتابعین ج ۳ ص ۲۱۰)

ص ۶۲۳ تذکرۃ المشووعات رقم الحدیث: ۱۲۱۱۱ انکال ج ۶ ص ۲۸ شرح السنہ ج ۱ ص ۲۸۲ التزیب والتریب ج ۳ ص ۱۵۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۲۲۳-۶۳۷۷۰

تو پہلی حدیث میں شرعی وضو اور اہل حدیث میں لغوی وضو اور ہے (یعنی صرف ہاتھ دھونا اور کلی کرنا)۔ ابو یعلیٰ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا کہ جو شخص اس گوشت میں سے کچھ کھائے تو وہ اس کی بڑاؤ نقصان کو باقہوں سے ضاف کرے اور اپنے پیچھے والے کو تکلیف نہ پہنچائے۔

گرم کھانا

نبی اکرم ﷺ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ طبرانی نے "الصغیر اور الاوسط میں" حضرت بلال بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جو اہل برہان رہا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ نہیں کھائی۔ فرماتے ہیں: حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بہت کم روایت کرتے ہیں۔ (کشف الخفاء ج ۳ ص ۲۸۰)

حضرت ابو نعیم نے "الحلیہ میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ آپ ﷺ داغ لگانے اور گرم کھانے کو ناپسند فرماتے تھے اور آپ ارشاد فرماتے:

عليكم بالسارد فانه ذو بركة الا وان
تم برحشدا کھانا لازم ہے کیونکہ اس میں برکت ہوتی
ہے سوا گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔

(کشف الخفاء ج ۳ ص ۲۸ حلیہ الاولیاء ج ۸ ص ۲۵۲ اتحاف السادة المتکلمین ج ۷ ص ۱۱۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۳۵۹) حضرت امام احمد اور ابو نعیم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ جب آپ ﷺ تریہ بنا تھے تو کسی چیز سے ڈھانپ دیتے تھے حتیٰ کہ اس کا ابال ختم ہو جاتا پھر فرماتے: میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: اس میں برکت تریادہ ہے۔ (حلیہ الاولیاء ج ۸ ص ۷۷ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۲۲۲۱ کشف الخفاء ج ۳ ص ۲۸)

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس گرم کھانا لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اتنے اتنے دنوں سے آج تک میرے بطن اقدس میں گرم کھانا داخل نہیں ہوا۔

(اسنن الکبریٰ ج ۷ ص ۲۸۰ اتحاف السادة المتکلمین ج ۷ ص ۱۱۶ التزیب والتریب ج ۳ ص ۱۸۸ المغنی ج ۲ ص ۳۶۷)

آپ کے پیالے کی کیفیت

نبی اکرم ﷺ کے پاس گلابی کا پیالہ تھا جسے لوہے کے ساتھ مضبوط کیا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو تمام شروبات یعنی پانی، عسوں اور شہداسی پیالے میں پایا ہے۔

"صحیح بخاری میں" حضرت بلال بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ تشریف لاتے حتیٰ کہ عقیدہ بنو ساعدہ میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما ہوئے پھر فرمایا: اے بلال! ہمیں پیالے تو

میں نے آپ کے لئے یہی پیالہ نکالا اور سب کو اسی سے پایا ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۰ اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱)

(ابو حازم راوی فرماتے ہیں:) حضرت کحل رضی اللہ عنہ نے یہ پیالا ہمارے لئے نکالا تو ہم نے اس میں پیا پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما نے اسے بطور ہبہ طلب کیا تو انہوں نے ان کو ہبہ کر دیا۔ ان دونوں حضرت عمر بن عبد العزیز مدینہ طیبہ کے حاکم ان بنائے گئے تھے۔

”صحیح بخاری میں ہی“ حضرت عاصم احول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کا پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کو چاندی (کی تاروں) کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ نہایت عمدہ اور چڑا تھا اور خالص لکڑی کا زردی مائل تھا۔ ۱

(راوی فرماتے ہیں:) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو اس پیالے میں اتنی اتنی مدت سے زیادہ پلایا ہے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں: اس میں لوہے کا کوڑا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے سونے یا چاندی کے کوڑے سے بدلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو کہ نبی اکرم ﷺ نے بنایا اور چھوڑا اس میں تبدیلی نہ کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی ابو حمزہ سکری کے طریق سے حضرت عالم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پیا بھی ہے۔

ابو نعیم نے حضرت علی بن حسن بن شقیق کے طریق سے حضرت ابو حمزہ سے روایت کیا پھر فرمایا: حضرت علی بن حسن نے فرمایا: کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پیا ہے۔

امام قرطبی نے ”مختصر البخاری میں“ ذکر کیا کہ انہوں نے ”صحیح بخاری کے“ بعض قدیم نسخوں میں دیکھا۔ حضرت ابو عبد اللہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ میں نے یہ پیالہ بصرہ میں دیکھا اور اس میں پیا اور یہ حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کی وراثت سے آٹھ لاکھ میں خرید لیا گیا تھا۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت شریک کے طریق سے حضرت عاصم سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نبی اکرم ﷺ کا پیالہ دیکھا جس کو چاندی سے مضبوط کیا گیا تھا۔

آپ نے میز پر کھانا نہیں کھایا

نبی اکرم ﷺ نے میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی چپاتی کھائی ہے۔ (خوان کا لفظ استعمال ہوا جو میرا تپائی کو کہتے ہیں اور یہ عجیبوں کا طریقہ تھا مستحکم لوگ اس طرح کھاتے تھے تاکہ کھانے کی طرف جھکنا نہ پڑے۔ ۱۲ ہزاروی)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۸۱، ۵۲۸۰، ۲۳۵۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۸۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۰ اتحاف السادة المستعین ج ۷ ص ۱۳۳۔ ج ۹ ص ۲۳۱ مفتی ج ۲ ص ۲۸۱)

خوان خام پر پیش بھی آتی ہے اور زبردستی جب تک اس پر کھانا نہ رکھیں خوان کہلاتا ہے۔

سفرہ و سفر خوان کو کہتے ہیں اور یہ اس کپڑے وغیرہ کے لئے معروف ہے جس پر کھانا رکھتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کھانا کھانے کے بعد سو جانے سے منع فرماتے اور آپ فرماتے: کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اس

۱۔ مٹیخ ایک درخت ہے جس سے تیرا مکان بناتے ہیں اس سے بنا ہوا تھا اور بعض کے نزدیک اہل (مجاذ) درخت کا بنا ہوا تھا۔

بات کو ابو نعیم نے ذکر کیا اسی لئے حکماء کہتے ہیں کہ جو شخص صحت کی حفاظت چاہتا ہے وہ کھانے کے بعد چلے اگر چہ ایک سو قدم ہوں اور کھانے کے بعد نہ سوئے کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور کھانے کے بعد نماز اس کے عہم کو آسان بناتی ہے۔ یہ بات زہاد العاد (الحدی) میں ذکر کی گئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے مشروبات

نبی اکرم ﷺ کے لئے بیٹھا پانی لایا جاتا تھا (یعنی کھانا نہیں ہوتا تھا) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ آپ کے لئے سفیا کے گھروں سے پانی لایا جاتا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۵۷ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۰۱ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۸۲۸۳ اتحاف السادة الصالحین ج ۳ ص ۳۷۷ ج ۵ ص ۲۵۵ اخلاق النبوة رقم الحدیث: ۲۲۷۷ شرح النجاشی ص ۲۸۳ البخاری ج ۲ ص ۲۶۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۲۲۱) سفیا ایک کنواں ہے جو مدینہ طیبہ سے دو دن کے فاصلے پر ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ بیٹھا پانی پینا بڑے خلاف نہیں اور اس خوشحالی میں داخل نہیں جو مذہب سے ہاں خوشبود وغیرہ کے ذریعے پانی کو طیب بنانا اور بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اسے ناپسند کیا کیونکہ اس میں فضول خرچی ہے لیکن بیٹھا پانی پینا اور اسے طلب کرنا مباح ہے نیک لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور نمکین پانی پینے میں کوئی فضیلت نہیں۔ رسول اکرم ﷺ شہد کو شہدے پانی میں ملا کر نوش فرماتے تھے۔

ابن قیم نے کہا کہ اس میں صحت کی حفاظت ہے اور اس کو صرف بڑے بڑے حکماء سمجھ سکتے ہیں شہد پینا اور اسے تھوک کے ساتھ چاشنی تلک دور کرنا اور بعد کی صفائی کرتا ہے یعنی اس کے اوپر جو کچھ چٹا ہوا ہوا ہے دور کرتا ہے آلاش وغیرہ دور کر کے کسی کی ہندش کو کھولتا ہے اور شہدے پانی میں تری ہوتی ہے جو حرارت کو ختم کر کے بدن کی حفاظت کرتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا پسندیدہ ترین مشروب بیٹھا شہد (پانی) تھا۔ (یاد رہے کہ شہدے سے مراد یہ ہے کہ کھارا نہ ہو)۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۹۵ مسند احمد ج ۶ ص ۳۸۰ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۲۵۷۷ شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۱۰۰۱ اتحاف السادة الصالحین ج ۵ ص ۲۵۵ اخلاق النبوة رقم الحدیث: ۲۲۷۷ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۲۸۲ طہل الحدیث رقم الحدیث: ۱۵۸۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۲۲۱)

یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ پانی ہو جس میں شہد ملایا گیا یا جس میں سمجھور یا انگور کا رس ہو۔

نبی اکرم ﷺ کے لئے نیزہ (سمجھور یا انگور کا رس) رات کے شروع میں بنایا جاتا اور آپ ﷺ صبح اٹھنے والی رات اور اس کے بعد وہ دن صبر تک اسے نوش فرماتے اگر کچ جاتا تو خام کو چلا دیتے یا گرانے کا حکم دیتے۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۹۰۷۹ الترمذی ج ۱۲ ص ۱۱۱ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۲۸۸ اخلاق النبوة رقم الحدیث: ۲۱۰) نیزہ سے مراد یہ ہے کہ پانی میں سمجھور یا زلی جاتیں جو اس کو بیٹھا کر دیتیں اس سے طاقت میں اضافہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن اسے تین دن کے بعد نہیں چٹا چاہیے کیونکہ اس کے نش میں بدلنے کا خوف ہوتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ بعض اوقات خالص دودھ نوش فرماتے اور کبھی اس میں شہد پانی ملاتے کیونکہ دو گھنٹے وقت دودھ گرم ہوتا ہے اور وہ علاتے (حارین طبعین) عام طور پر گرم ہوتے ہیں اس لئے آپ دودھ گرمی گری کو شہدے پانی سے ختم

کرتے تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے: کہ نبی اکرم ﷺ ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سلام کیا تو انصاری نے جواب دیا اور وہ باغ کو پانی لگا رہے تھے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تمہارے پاس پانی ہو جو رات بھر ٹھیکڑے میں رہا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے اس نے کہا میرے پاس پانی ہے جو رات بھر ٹھیکڑے میں رہا ہے چنانچہ وہ جھونپڑی (چھپر) کی طرف گئے اور پیالے میں پانی ڈال کر اس میں ایک گھریلو (مانوس) بکری کا دودھ دوا اور نبی اکرم ﷺ نے اسے نوش فرمایا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۶۱۳-۵۶۱۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳-۲۳۳۴ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۸ السنن الکبریٰ ج ۴ ص ۲۴۴ اتحاف السادة المتعلمین رقم الحدیث: ۲۵۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۲۴۰ سنن دارمی ج ۴ ص ۱۲۰)

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کھانے اور پانی (دونوں) کی جگہ صرف دودھ کفایت کرتا ہے۔ لے
"جانب ترقی میں ہے" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تین چیزوں کو روک دیا جائے دودھ ٹھیکے اور میل (خوشبو) بعض حضرات نے یہ اشعار پڑھے:

قد كان من سيرة خبير الوردی صلی علیہ اللہ طول الزمن

ان لا يبرد الطيب والمنكا والرحم ايضا يا اخی واللبین

"اے بھائی! اتمامِ مخلوق میں سے بہرِ ذات (نبی اکرم ﷺ) کی سیرت یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ

رحمت نازل فرمائے کہ خوشبو ٹھیکے گوشت اور دودھ (کا تھکا) واپس نہ کیا جائے۔"

ابن قیم نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے خصوصاً جب کہ پانی گرم یا ٹھنڈا ہو کیونکہ یہ

بہت نقصان دہ ہے نبی اکرم ﷺ کھانے کے بعد پانی نوش فرماتے اور آپ کی یہی عادت تھی۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۸۳ سنن نسائی ج ۳ ص ۸۲ مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۱ ج ۲ ص ۱۵۱۵-۱۵۱۶ شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۱۰۹)

شرح معانی الآثار ج ۳ ص ۲۴۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۸۲۶-۳۱۸۲۷)

"صحیح مسلم" ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۸۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۲ ج ۲ ص ۱۵۱۵ مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۱۸۱)

ج ۳ ص ۱۳۳۳ مسند ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۰۱ ج ۲ ص ۱۵۱۵-۱۵۱۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۸۱)

اور ان ہی کی ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑا

ہو کر ہرگز نہ پینے چاہیے جو بھول جائے وہ قتل کر لے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۶۱ سنن الکبریٰ ج ۴ ص ۲۸۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم

الحدیث: ۳۲۳۳ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۲۲۲ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۸۱-۱۸۸۲)

"صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نبی اکرم ﷺ کی

خدمت میں زعم کا ایک ڈول لے کر حاضر ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔

"صحیح بخاری میں" حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا پھر فرمایا لوگ

لے مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز نہ پینے چاہیے ان میں اسامہ کم ہوتا ہے اور جو بھی بیکار ہوتا ہے۔ (ترمذی ج ۳ ص ۳۶۹)

کھڑے ہو کر پنا کر دہ جانتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۱۵-۵۶۱۶)

یہ تمام احادیث صحیح ہیں ان میں کوئی اشکال اور تعارض نہیں اور جس نے کہا کہ یہ احادیث منسوخ ہیں اس نے غلط کہا جب دونوں قسم کی احادیث کو جمع کیا جاسکتا ہے تو نسخ کی طرف کیسے جائیں گے صحیح بات یہ ہے کہ ممانعت منکرہ متزییہ پر محمول ہے اور آپ کا کھڑے ہو کر پنا بیان جواز کے لئے تھا۔

سوال: کھڑے ہو کر پنا کیسے کر دہ ہوگا جب کہ سر کا ردو عالم نے یہ عمل خود کیا ہے؟

جواب: جب آپ کا فعل جواز کے لئے ہوگا تو منکرہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بیان آپ پر واجب تھا۔

اور آپ کا یہ فرمانا: کہ جو بھول جائے وہ تے کرے یہ احتیاب پر محمول ہے لہذا جو کھڑا ہو کر پیئے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ تے کرے تا کہ اس واضح حدیث پر عمل ہو جائے بھول کر ایسا کیا ہو یا جان بوجھ کر۔

یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

ماکی لقتلہ سے تعلق رکھنے والے فرماتے ہیں: کہ کھڑے ہو کر پیئے میں کوئی حرج نہیں انہوں نے اس بات پر حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو کر پیئے دیکھا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے ان کو حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ حضرات کھڑے ہو کر پیئے تھے ماکی حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا جس میں فرمایا کہ کوئی شخص ہرگز کھڑا ہو کر نہ پیئے اور اگر بھول جائے تو تے کرے جواب یوں دیتے ہیں کہ حضرت عبدالحق رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ اس کی سند میں عمر بن حزمہ غری ضعیف ہیں۔

مازری نے کہا کہ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا ہو سکتا ہے نبی اس شخص کی طرف پھیری جائے جو اپنے ساتھیوں کے پاس پانی لے کر آئے پھر جلدی کرتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی لے اور یوں وہ اس ضابطے سے نکل جائے کہ قوم کے ساتھی کو آخر میں پنا چاہیے۔

بعض حضرات نے فرمایا: زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے وہ فرماتے ہیں: میرے لئے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے جو احادیث کھڑے ہو کر پیئے کے بارے میں مروی ہیں وہ جواز پر دلالت کرتی ہیں اور نبی کی احادیث احتیاب پر نیز زیادہ بہتر اور زیادہ کامل کی ترتیب پر محمول ہیں کیونکہ کھڑے ہو کر پیئے میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے اور نبی اکرم ﷺ کا فعل اس لئے تھا کہ آپ اس سے بے خوف تھے۔

فرماتے ہیں: آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ جو بھول جائے وہ تے کرے اس قول کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اس سے عمل میں غرابی پیدا ہوتی ہے اور تے کرنا اس کا علاج ہے۔

امام غنی رحمہ اللہ کا قول اس کی تائید کرتا ہے وہ فرماتے ہیں: اس سے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے منع کیا تھا۔

ابن قیم نے کہا کہ کھڑا ہو کر پیئے میں کئی آفات ہیں ایک یہ کہ اس سے پوری طرح سیرابی نہیں ہوتی اور وہ معدے میں شہمتا نہیں حتیٰ کہ دیگر اسے اعضاء پر تقسیم کرے اور وہ معدے کی طرف جلدی جلدی اترتا ہے جس سے اس کی حرارت کے ٹھنڈا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بدن کے مصلے حصے کی طرف آہستہ آہستہ جانے کی بجائے تیزی سے جاتا ہے اور یہ تمام

یائیس کھڑے ہو کر پیئے واسے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو نقصان نہیں ہوتا۔
حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو
کھڑے ہو کر پیئے دیکھا تو فرمایا: تم کو اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھی بھی پیئے؟
اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا: تیرے ساتھ اس سے بھی بری مخلوق نے پیا ہے اور وہ شیطان ہے۔
نبی اکرم ﷺ پیئے کے دوران تین بار سانس لیتے تھے اور آپ فرماتے: کہ یہ تو زیادہ سیراب کرتا اور آسانی سے
اترنے کا سبب ہے نیز صحت کا زیادہ ضامن ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳)

اور سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کر باہر سانس لیتے پھر زور بارہ نوش فرماتے۔
طبرانی نے "الاوسط میں" اچھی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ تین
سانسوں میں پیئے تھے۔ جب برتن کو منہ کے قریب کرتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب ہٹاتے تو الحمد للہ کہتے آپ تین بار اس
طرح کرتے تھے۔

اس انداز میں پیئے میں بہت سی شکستیں اور فوائد ہیں نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں ان سب کو جمع
کر دیا آپ نے فرمایا:

انہ اروی و امراء و ابراء۔
یہ زیادہ سیرابی آسانی سے اترنے اور حفظانِ صحت کا
ضامن ہے۔

اردنی دری سے بتا ہے یعنی خوب سیراب ہونا اور زیادہ نفع بخش ہونا ابراہم سے اسم تفصیل ہے شفاء کے معنی دیتا ہے
یعنی سخت پیاس اور اس کی بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ پانی معدے پر کئی مرتبہ پڑتا ہے اور پہلی مرتبہ سے جو سکون
نہیں ملتا وہ دوسری بار سے حاصل ہوتا ہے اور دوسری بار کی عاجزی تیسری بار پیئے سے سکون پہنچاتی ہے۔ نیز اس طرح
معدے کی حرارت محفوظ رہتی ہے اور یکدم پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے کیونکہ
ایک ہی مرتبہ پیئے سے جو خرابی ہوتی ہے وہ اس صورت میں نہیں ہوتی کیونکہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈک اور
پانی کی زیادہ مقدار حرارت کو بجھا دے یا اس کو کمزور کر کے معدے اور جگر کو خراب کر دے اور بری بیماریوں کی طرف لے
جائے خاص طور پر گرم ممالک کے باشندوں اور گرم موسم میں زیادہ خطرہ ہے کیونکہ ایک ہی مرحلے میں پینا ان کے لئے
خطرناک ہو سکتا ہے۔

آپ نے امر فرمایا جو حمزہ کے ساتھ ہے اور "مرؤ" سے اسم تفصیل ہے یعنی کھانا اور پانی جب بدن میں بھرتی کے
ساتھ داخل ہو کر مل جائے اور لذت و نفع کا باعث بنے۔

بعض حضرات نے فرمایا: کہ وہ بنیامریا (خوشگوار) ہو جاتا ہے یعنی محفوظ اور بیماری پیاس اور اذیت سے بچاتا ہے
لہذا اسی سے ماخوذ ہے کہ یہ پیاس کو زیادہ ختم کرتا اور ضمیر پر زیادہ قوت دیتا ہے۔

ایک سانس میں پیئے میں گھلے میں رک جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے
تالیوں میں رکاوٹ آ جائے پس جب سانس لے کر پیئے گا تو اس سے محفوظ رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نیز امام تہجد رحمہ اللہ علیہما اور ان کے علاوہ محدثین نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

اذا شرب احدکم فلیمض الماء مصاً
ولا یعرب عبالہ یورث الکباد۔
جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو چسکی کے طور پر
پیئے اور یکبارگی ایک ہی سانس میں نہ پیئے اس سے جگر میں
درد پیدا ہوتا ہے۔

اس سانس اور برتن میں سانس لینے کی ممانعت میں کوئی ٹکراؤ نہیں کیونکہ برتن میں سانس لینے سے منع کیا گیا ہے
کیونکہ بعض اوقات سانس لینے سے پانی میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس لئے کہ کھانے کی وجہ سے سانس لینے والے کے منہ
میں تبدیلی ہوتی ہے یا مسواک اور کلی کے ہونے زیادہ وقت گزر چکا ہوتا ہے یا سانس کے ذریعے معدے کے بخارات
اوپر کھڑے ہیں۔

لیکن برتن سے باہر سانس لینے میں یہ خطرہ نہیں ہوتا اس لئے دونوں قسم کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔
اور اگر سانس نہ لے بلکہ ایک سانس میں پیئے تو بھی جائز ہے لیکن بعض نے کہا کہ مطلقاً منع ہے کیونکہ یہ شیطان کا

طریقہ ہے۔ ۲

طفلی کا معاملہ

اور نبی اکرم ﷺ کو جب کھانے کی دعوت دی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا جو آپ کو گھر والے کا چہ
بتاتا تو آپ فرماتے: فی شخص ہمارے ساتھ آیا ہے اگر تم چاہو تو اس چلا جائے۔ ۳
(الحکم الکبیر ج ۱ ص ۱۹۶-۱۹۸-۱۹۹ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۶۵)

ولیمہ کے آداب

نبی اکرم ﷺ اپنے مہمانوں کو بار بار کھانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو دفعہ پینے والے
واقعہ میں مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے بار بار فرمایا جیو حتیٰ کہ انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ
کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کے لئے تمنا نہیں پاتا۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۵۰-۵۱ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۴۳۶-۴۳۷)
۱۔ اگر پانی بالکل ختم ہو اور سانس لینے کی ضرورت نہ ہو تو ایک سانس میں بھی بیا جاسکتا ہے اگر زیادہ ہو تو تین سانسوں میں چٹا چاہے اور سانس
برتن سے باہر لے جائیں۔

۲۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جانوروں کا محل ہے لہذا ایسا کرنے والا جانوروں کے مشابہ ہے۔ ۱۲ ہزاروی (زرقاتی ج ۳ ص ۳۷۵)
۳۔ طفلی وہ شخص ہوتا ہے جس کو دعوت نہ دی گئی ہو اور دوسرے شخص کے ہمراہ جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک انصاری ابو شیبہ نے
اپنے غلام جام (گوشت بیچنے والا) سے کہا کہ باج آدمیوں کے لئے کھانا پکاؤ میں حضور علیہ السلام کو دعوت دینا چاہتا ہوں میں نے آپ کے
چہرے پر نبوک کے آثار دیئے ہیں حضور علیہ السلام کو دعوت دی تو ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا آپ نے فرمایا تم نے مجھے باجو آدمیوں
کے طور پر (یعنی صرف مجھے) دعوت دی تھی۔ یہ شخص ہمارے ساتھ آیا ہے اگر چاہو تو اسے اجازت دو اور چاہو تو چھوڑ دو اس نے عرض کیا میں
نے اجازت دی۔ (زرقاتی ج ۳ ص ۳۶۵)

ج ۸ ص ۸۳۔ ج ۸ ص ۹۹: دلائل البیہ رقم الحدیث: ۱۵۱: کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۲۳۲: نبی اکرم ﷺ جب کچھ افراد کے ساتھ کھاتے تو آپ سب سے آخر میں کھانے والے ہوتے (تا کہ کوئی شخص شرم کی وجہ سے بھوکا نہ رہ جائے)۔

امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں "حضرت جعفر بن محمد سے روایت نقل کی وہ اپنے والد سے مرسل روایت کرتے ہیں اور ابن عمرو سے مرفوعاً مروی ہے جسے ابن ماجہ اور امام بیہقی نے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب دسترخوان رکھ دیا جائے تو کوئی شخص نہ اٹھے اگر چہ سیر ہو گیا ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں اس سے اس کا ساتھی شرمندہ ہوگا اور ہوسکتا ہے اسے کھانے کی حاجت باقی ہو۔ (احناف السادۃ المصلحین ج ۵ ص ۲۲۵-۲۱)

نبی اکرم ﷺ جب کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو گھر والوں کے لئے دعائے نیک بغیر تشریف نہ لے جاتے آپ نے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کے گھر میں یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْزِزْ لَهُمْ
يا الله! ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کو بخش
وَارْزُقْهُمْ۔
دے اور ان پر رحم فرما۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۷۲۹: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۱۶: مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۸-۱۹۰: السنن الکبریٰ ج ۷ ص ۷۳: مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۷۷: کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۷۷)

اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں یوں دعا فرمائی:

اَفْطَرْنَا عَنْدَكَ يٰمُحَمَّدُ الصَّائِمُوْنَ وَآكَلْنَا مِنْ طَعَامِكَ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَیْكُمْ الْمَلَائِكَةُ۔
تمہارے ہاں روزہ داروں نے افطار کیا اور نیک
لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لئے
رحمت کی دعا کی۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۳: سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۳۷: مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۸: السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۳۹-۲۳۰: مطالب الخالیہ رقم الحدیث: ۳۱۳۵: احناف السادۃ المصلحین ج ۵ ص ۲۲۵-۲۳۰: موارد القلمان رقم الحدیث: ۱۳۵۳: علیہ الادب ج ۳ ص ۷۲: نسب الراعی ج ۲ ص ۳۸: کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۹۸۸-۲۵۹۸۹)

اور کسی دوسرے صاحب نے آپ کو دو روپے پلا یا تو آپ نے یوں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اَمْسِكْهُ بِسَبَابِهِ۔
یا اللہ ان کو ان کی جراتی سے نفع عطا فرما۔

(محل الیم والعلیہ رقم الحدیث: ۳۶۹: نووی فی الاذکار رقم الحدیث: ۲۱۳: معنی ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۳):
تو ان کی عمر اسی سال ہونے کے باوجود ان کا ایک سفید بال بھی نہیں دیکھا گیا۔

دوسری نوع

نبی اکرم ﷺ کا لباس اور چھونا

امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے جو اس طرح ہے:

باب ما كان النبي ﷺ يستجوز من
اللباس. (مخ اللغاري رقم الحديث: ۵۸۳۳، ۵۸۳۴) سے متعلق باب۔

یعنی آپ کے لباس میں وسعت تھی آپ کسی ایک قسم کے لباس کو اختیار کر کے بھی کی راہ اختیار نہیں کرتے تھے اسی طرح عہدہ اور پیش قیمت لباس کی طلب کے ذریعے بھی شجی میں نہیں پڑتے تھے بلکہ جو آسانی سے مل جاتا نہ پ تن فرما لیتے۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ آپ حسب ضرورت لباس پر اکتفا کرتے تھے اور دوسرے لباس سے بے رغبت ہو جاتے پس جو مل جاتا پہنتے تھے عام حالات میں آپ دستار مبارک بڑی موٹی چادر عام چادریں اور تہبند استعمال فرماتے اور شجی جس جن پر سونا چڑھا ہوتا تھا حاضرین میں تقسیم فرما دیتے اور جو موجود نہ ہوتے ان کے لئے رکھ دیتے کیونکہ لباس اور زینت اختیار کرنے میں اہلکار غریزہ کی اور عزت کی خصلتوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ غرور کی علامت ہے۔

قابل تعریف لباس وہ ہے جو پاک صاف ہو اور درمیانے قسم کا ہو اور اس قسم کا لباس پہنا جاتا ہو اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی شان و عزت کو گرانے والا نہ ہو (یعنی دوسروں سے ممتاز نہیں ہونا چاہیے)۔

ابو نعیم نے "اخلاص" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان من كرامة المؤمن على الله عز وجل
تقاء ثوبه و رضاه باليسير.

کے پاک صاف ہونے اور تھوڑے پر راضی ہونے میں (کشف الخفاء ج ۳ ص ۳۳۱-۳۳۲) ہے۔

انہوں نے ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کپلے تھے تو فرمایا کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو صاف کرے۔

(کشف الخفاء ج ۳ ص ۳۳۱ مجمع البحار مع رقم الحديث: ۳۴۷۷ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۱۵۶ تحف السادة الصالحین ج ۶ ص ۳۰۶)

عمامة مبارکہ

لباس کے سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ (طریقہ مبارکہ) بدن کے لئے زیادہ نفع بخش اور آسان ترین ہے۔ آپ کا عمامہ شریف بہت بڑا نہ تھا جس کا اٹھانا اذیت ناک ہو وہ کمزور کر دے اور آفات کا نشانہ بنادے جس طرح آپ کے صحابہ کرام کے حال سے مشاہدہ ہوتا تھا اور نہ اتنا چھوٹا کہ سر کو گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رہے بلکہ اس کے درمیان تھا اور آپ اس کو اپنی گردن مبارک کے نیچے داخل کرتے تاکہ گردن مبارک گرمی سردی سے محفوظ رہے اور گھوڑے یا الوٹ

پر سواری نیز حملے کے وقت وہ آپ کو زیادہ قائم رکھتا تھا اسی طرح بدن پر چادر اور تہبند دوسرے لباس کی نسبت زیادہ ہلکا چھلکا ہوتا ہے۔

ان حاج کی رحمہ اللہ نے ”المدخل میں“ عمامہ شریف کو گردن کے نیچے لے جانے کے مستحب ہونے پر استدلال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے پھر فرمایا کہ جب عمامہ شریف باندھنا مباح ہے (چانز ہے جو واجب نہیں) تو اس میں ان سنتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو اس سے متعلق ہیں یعنی اسے دائیں جانب سے شروع کرنا، بسم اللہ پڑھنا اور جدید ہونے کی صورت میں وہ دعا پڑھنا جو اس سلسلے میں احادیث میں مذکور ہے۔ ۱

عمامہ باندھنے سے گردن کے نیچے سے داخل کرنے شامل رکھنے اسے چھوٹا رکھنے یعنی سات ہاتھ (تین گز سے کچھ زائد) یا اس کے برابر برابر رکھنے کہ اس کو گردن کے نیچے سے گزار سکے اور شل بھی بن سکے وغیرہ سے متعلق سنت پر عمل کرے اگر عمامہ شریف میں گری یا سردی کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ رکھنے کو کوئی حرج نہیں پھر فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر: ۷)

پر عمل کرو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔

پس تم پر لازم ہے کہ شلوار پیٹھ کر پہنو اور دستار کھڑے ہو کر باندھو۔

۲ ستین مبارک

نبی اکرم ﷺ کی آستینیں مبارک نہ تو زیادہ لمبی ہوتیں اور نہ ہی زیادہ کشادہ بلکہ آپ کی آستینیں کلائی تک ہوتیں۔ یعنی (جہاں گھڑی باندھتے ہیں) ہاتھ سے آگے نہ بڑھتی جو سینے والے کو مشقت میں ڈالے اور جلدی جلدی حرکت کرنے یا کسی چیز کو پکڑنے سے اسے روک دے اور نہ اس سے پھوٹی ہوئی کہ گری سردی میں بازو ٹکا ہو۔

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی قمیص مبارک کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔

تہبند کی لمبائی

نبی اکرم ﷺ کی قمیص کا دامن اور چادر پنڈلیوں کے نصف تک ہوتی اور فٹوں سے تجاوز نہ کرتی کہ چلنے والے کو تکلیف ہو اور زیادہ بیڑی میں بکڑا ہوا ہے اور پنڈلیوں کے گوشے سے بھر پور چٹھے سے کم بھی نہ ہوتی کیونکہ اس سے گری سردی میں تکلیف ہوتی ہے۔ زائد ادا میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چھوٹی قمیص

۱۔ نبی اکرم ﷺ کا طریقہ مبارک تھا کہ جب کسی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے مثلاً قمیص، عمامہ وغیرہ پھر یہ دعا پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ الْحَمْدُ

یا اللہ اتیرا شرف ہے اور تو کامل تعریف کرتے ہو مجھ پر لباس پہنچایا میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لئے یہ بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جس کے لئے یہ بنایا گیا اس کے شر سے تحیری بنا دیتا ہوں۔

سے سنا وہ اپنے بچے سے نقل کرتی ہیں وہ فرماتے ہیں: میں مدینہ طیبہ میں چل رہا تھا کہ میرے پیچھے ایک شخص کہہ رہا تھا اپنے تہبند کو اوپر اٹھاؤ یہ زیادہ تقویٰ اور طہارت کا باعث ہے میں نے دیکھا تو نبی اکرم ﷺ سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو چھوٹی سی چادر ہے آپ نے فرمایا کیا اس سلسلے میں (میرا نقل) تمہارے لئے عذوبہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا تو آپ کا تہبند مبارک پنڈلیوں کے نصف تک تھا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۳ شکل ترمذی رقم الحدیث: ۵۸۰ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۱۴۷ المکرم الکبیر ج ۱ ص ۱۹۱ فتح الباری ج ۱ ص ۳۲۴)
امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میرا تہبند لٹکا ہوا تھا آپ نے فرمایا: اے ابن عمر! کپڑے کا جو حصہ زمین کو چھوئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ (یعنی وہ شخص سزا کا مستحق ہے)۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۲ فتح الباری ج ۱ ص ۳۲۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۱۹۰)
”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:
ما أسفل من الكعبین من الازا والی۔
تہبند سے جو کچھ ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ (یعنی پینٹنے والا) جہنم میں جائے گا۔

النار۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۸۷ سنن نسائی ج ۸ ص ۲۰۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۷۳ مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۱ ج ۵ ص ۹)
مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۳۳ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۳۱۳ الترفیب والترہیب ج ۳ ص ۸۸ الاکمال ج ۳ ص ۱۲۷ شرح الترمذی ج ۱ ص ۱۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۱۵۸)

حضرت خطابی فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے جسم کے جس حصے کو تہبند (شلوار) پہنتے تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا تو کپڑا بول کر پینٹنے والا مرد یا عورتی یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے قدم کا جو حصہ ہے اسے جہنم میں سزا دی جائے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی چیز کا نام اس چیز کے نام پر رکھا گیا جس سے وہ لی ہوتی ہے یا اس میں داخل ہے اور ”من“ یہاں یہ ہے۔
امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسفل رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أزرة المؤمن إلى الصاف الساقین
ولیس علیہ حرج فیما بینہ و بین الکعبین
وما أسفل من ذلک ففی النار۔
مؤمن کا تہبند (شلوار وغیرہ) باندھنے کا طریقہ یہ
ہے کہ پنڈلیوں کے نصف تک ہو اور اگر پنڈلیوں کے
نصف اور ٹخنوں کے درمیان ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اور جو
اس سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۹۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۷۳ مسند احمد ج ۳ ص ۶۷۷ مسوٰل امام مالک رقم الحدیث: ۱۲)
مسند الطبرانی رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن الکبیر ج ۲ ص ۳۲۲ کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۸۸ المکرم الکبیر ج ۱ ص ۱۲۲ اتحاف السادة المستعینین
ج ۹ ص ۳۵۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۳۲ تاریخ کبیر ج ۵ ص ۳۶۶ الاکمال ج ۳ ص ۱۶۸ التہبید ج ۳ ص ۲۲۵ کنز العمال رقم
الحدیث: ۳۱۱۳۳-۳۱۰۹۸)

الازرة: تہبند باندھنے کی حالت کو کہا جاتا ہے جس طرح دیکھتے اور جلسہ ہے۔ ٹیکر کے طور پر یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور تیرے کپڑوں کو پاک رکھا اور میرے اور تیرے دل کو پاک رکھا، منع ہے اور اسی کے بارے میں سزا کا

ذکر آیا ہے (تکبیر کے بغیر ہوتا حرج نہیں)۔

امام ترمذی کے علاوہ محدثین سنن (حضرت امام ابو داؤد اکام ابن ماجہ اور امام نسائی رحمہما اللہ) نے اسے روایت کر کے غریب قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد سے انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الامساك في الازار والقمص والعمامة الكنا تهنيد قيس اور عمامہ میں ہوتا ہے جس جو شخص من جبر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله اليه ان میں سے کسی چیز کو تکبیر کے طور پر لٹکانے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں کرے گا۔

يوم القيامة۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۷۲، سنن نسائی ج ۸ ص ۲۸، المعجم الکبیر ج ۱۲ ص ۳۱۱، شرح السنن ج ۱۲ ص ۹، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۳۳۳، تحف السادة المستنیر ج ۸ ص ۳۳، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۸۹، عل الحدیث رقم الحدیث: ۱۳۵۳، فتح الباری ج ۱ ص ۳۲۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۱۶)

تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ حکم تہنید کے ساتھ خاص نہیں ہے اگرچہ اکثر طرق احادیث میں صرف ازار (تہنید) کا ذکر آیا ہے۔

طبری نے کہا کہ حدیث شریف میں لفظ ازار آیا ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں اکثر لوگ تہنید باندھتے اور چادر اوڑھتے تھے اور جب لوگوں نے قیاس اور زریں پہننا شروع کیں تو ممانعت میں ان کا حکم بھی ازار والا ہو گیا (شلوار کا بھی یہی حکم ہے)۔

ابن بطال نے کہا یہ قیاس اس وقت صحیح ہوتا جب حدیث میں کپڑے کا واضح ذکر نہ ہوتا کیونکہ اس وقت یہ سب کو شامل ہوتا۔ عمامہ کو کھینچنا کل نظر ہے مگر یہ کہ اس سے مراد وہ طریقہ ہو جو اہل عرب کا تھا یعنی اس کے شلے کو لٹکا لیں جو عادت سے زیادہ ہوگا وہ لٹکانے میں شمار ہوگا۔

اور کیا قیاس وغیرہ کی آستینوں کو لہار رکھنا بھی اس لٹکانے میں شامل ہے تو یہ بات قابل غور ہے اور جو کچھ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ عادت سے بڑھانا جیسا کہ بعض اہل حجاز کی عادت ہے اس ممانعت میں داخل ہے۔ ۱۔

لباس تکبیر

ابن قیم نے کہا کہ یہ کھلی اور لمبی آستینیں جو گریبان کی طرح (کھلی ہیں) اور دستار میں جو برجوں کی طرح ہیں نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی نے اس طرح نہیں پہنیں اور یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے البتہ اس کا جائز ہونا کل نظر ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تکبیر ہے۔

ابن الحاج رحمہ اللہ نے "المبطل میں" فرمایا کہ کسی صاحب بصیرت پر غصی نہیں کہ آج کل بعض ایسے لوگوں کی آستینیں جو اہل علم کہلاتے ہیں مال کا ضائع کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ بعض اوقات آستین سے دوسروں کے لئے کپڑا اُچھ جاتا ہے۔

۱۔ اس میں کپڑے کا ضیاع بھی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنا بھی اس لئے یہ منع ہے۔ ۱۲۔ ابوزاری

لیکن جب بھی آئینہ رواج بن گیا اور مختلف لوگوں نے اپنی پہچان کیلئے کچھ نشانیاں مقرر کر دیں تو اگر یہ طریقہ تکبر کے طور پر ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر عادت و رواج کے طور پر ہو تو حرام نہیں ہوگا جب تک دامن کھینچنے تک نہ پہنچے جو منوع ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے علماء کرام سے نقل کیا کہ لباس کے سلسلے میں عادت و عرف سے جس قدر لباسی یا کشادگی زائد ہوگی وہ کمزور ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ایسنا رجل یمشی تعجبه نفسه
مرجل حمة اذ خفف الصربه فهو يتجملجل
الى يوم القيامة

(مجمع انصاری رقم الحديث: ۵۸۹۰ مجمع مسلم رقم الحديث: ۲۹۰۶ مستدرج ص ۳۵۶ - ۳۵۷ تاریخ الخلفاء ج ۲ ص ۴۱۳ - ۴۱۴) (السادۃ المصنوعۃ ج ۸ ص ۳۳۶ الترتیب والترتیب ج ۳ ص ۵۶۸)

طہرانی اور ابوداؤد نے نقل کیا (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:)

ان رجلا ممن كان قبلكم ليس
بردة فبخير فيها فنظر الله اليه فمقته
هامر الارض فاحذته.

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰، مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۳، اتحاف السادة المتقين ج ۸ ص ۳۴۶)

یہ روایت (سزا کا ذکر) اس مخصوص فعل پر مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی تھی۔

چنانچہ امام نسائی اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت ابوب کے طریق سے نقل کیا وہ حضرت تابع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عورتیں اپنے دامنوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کریں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک بالشت نیچے رکھیں انہوں نے عرض کیا اس طرح ان کے پاؤں ٹکے ہوں گے آپ نے فرمایا: ایک ہاتھ چھوڑیں اس پر زیادہ نہ کریں۔ امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا۔

تہبند کی لمبائی کا خلاصہ

جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کی دو حالتیں ہیں ایک حالت احتجاب ہے وہ یہ کہ نصف پنڈلی تک رکھیں اور دوسری حالت جواز ہے اور وہ ٹخنوں تک ہوتا ہے۔

اسی طرح عورتوں کی بھی دو حالتیں ہیں ایک حالت مستحب ہے وہ یہ کہ جس قدر مردوں کے لئے جائز ہے اس سے ایک ہالفت کی مقدار بڑھائیں اور حالت جواز اس سے ایک ہاتھ بڑھ کر کریں۔

اور لٹکا تا جہیز، قمیص اور عمامہ میں ہوتا ہے نیز ٹخنوں سے نیچے لٹکا تا جاز نہیں اگر تکبر کے طور پر ہو اور اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ جزئی ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ظاہر احادیث میں تکبر کے ساتھ اس کی تخصیص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حرمت بھی تکبر کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے۔

عورتوں کے کپڑوں کی لمبائی

عراقی نے "شرح ترمذی میں" فرمایا: کہ ایک ہاتھ (لمبائی) جس کی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے تو کیا اس کی ابتدا اس حد سے ہوگی جو مردوں کے لیے منوع ہے اور وہ ٹخنوں سے ہے یا مستحب حد سے اور وہ نصف پٹری ہے یا وہاں سے جو زمین کو چھوئے؟

ظاہر یہ ہے کہ اس سے تیسری صورت مراد ہے کیونکہ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو امام ابو داؤد امام نسائی نے نقل کی ہے اور الفاظ امام نسائی کے ہیں ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ عورت اپنے دامن کو کس حد تک چھپے؟ آپ نے فرمایا: ایک بالشت انہوں نے عرض کیا اس طرح اس کا جسم نکلا ہوگا (یعنی پاؤں) آپ نے فرمایا: ایک ہاتھ کالے لیکن اس سے زائد نہ ہو۔ (کبھی کے درمیان والی انگلی کے سرے تک مراد ہے) (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۱۱۷، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۱۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۸۰، سنن نسائی ج ۸ ص ۸۹، مسند احمد ج ۲ ص ۵، ج ۶ ص ۱۲۳، ۱۲۰۹، سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۳۳، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۶۶، مسند ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۲۰، تاریخ مسلمان ج ۱ ص ۱۳۰) تو اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ایک ہاتھ تک زمین پر چھبٹ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں: ظاہر یہ ہے کہ اس ذراع (ہاتھ) سے مراد ہاتھ کا ذراع ہے اور وہ دو بالشت ہے کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے اسہات المومنین کو ایک بالشت کی اجازت دی پھر انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو ایک بالشت کا اضافہ فرمایا۔

تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جس ذراع (ہاتھ) کی اجازت دی گئی ہے وہ دو بالشت ہے اور آج کل اسی ذراع (شرعی گز) کے ساتھ پینٹس کی جالی ہے۔ عراقی کا قول مکمل ہوا۔

اور عورتوں کے لئے اس کا جواز ستر کی وجہ سے ہے کیونکہ عورت سوائے ان اعضاء کے جن کو مستحکم کیا گیا (ہاتھ پاؤں اور چہرہ) مکمل طور پر ستر ہے۔

سر کا لباس

نبی اکرم ﷺ کا ایک عمامہ شریف تھا جس کو "سحاب" کہتے تھے اس کے نیچے ٹوپیاں ہوتی تھیں جو سر سے لٹی ہوتی تھیں۔

قلانس (ٹوپیاں) قلنسوة کی جمع ہے قاف پر زبر لون ساکن سین پر عیش اور اوپر زبرے وا کو بھی پیام سے اور بھی الف سے بدل کر سین کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں (قلانسہ پڑھتے ہیں) بھی اس سے نون کو حذف کر کے اس کے

بعد تائے تائید لائے ہیں یعنی فلسفہ اس سے مراد کوڑھ اپنے والی چیز ہے فرام۔ (ابو ذکریا بخاری بن زیاد بن عبد اللہ اسدی) نے شرح الفصح میں یہ بات کہی ہے ”الفصح“ تخلص کی کتاب ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۱۳۵) فیات الامیان ج ۳ ص ۲۸۸ بحکم الادب ج ۵ ص ۶۱۹ تذکرۃ العلماء ج ۲ ص ۲۷ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۳۹ مرآۃ البیان ج ۳ ص ۲۸ مدارج السعادت ج ۵ ص ۲۲۵ فہرست ابن الدیم قم الحدیث: ۶۶-۶۷

ابن ہشام کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جسے عام لوگ شامیہ کہتے ہیں ابن سیدہ کی ”الحکم“ میں ہے کہ یہ سروں کے لباس ہیں جو صرف ہیں۔

ابو ہلال عسکری نے کہا کہ اس سے دستاروں کو ڈھانپا جاتا ہے اور سورج نیز بارش سے آڑ بنائی جاتی ہے گویا ان کے نزدیک یہ برس (اونچی ٹوپی) کی چوٹی ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ عمامہ شریف تھا۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۷۱ سنن ابن ابیہر رقم الحدیث: ۳۵۸۵-۳۵۸۶ مستدرج ص ۳۶۳ ج ۳ ص ۳۰۷ سنن دارمی رقم الحدیث: ۸۸۰ سنن نسائی ج ۸ ص ۲۱۱ دلائل النبوة ج ۵ ص ۶۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۳۲-۲۳۳ تحف السارۃ المستعین ج ۳ ص ۲۵۳)

اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے سال آپ داخل ہوئے تو آپ کے سر انور پر خود (لوہے کی ٹوپی) تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۰۸ شرح التاج ص ۳۹۹) یہ خود (مغفر) سر کے مطابق زرہ کے لوہے سے بنی جاتی تھی۔

ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ سیاہ عمامہ شریف خود کے اوپر تھا۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ان کو اس طرح جمع کیا کہ جب آپ داخل ہوئے تو پہلے مرطلے میں آپ کے سر پر خود تھی پھر اسے ہٹا کر عمامہ شریف باندھا۔ اس کی دلیل حضرت عمرو بن حریر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا فرماتے ہیں: نبی اکرم نے خطبہ دیا تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا۔ کیوں کہ آپ نے فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف کے دروازے کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا۔ ولی بن عراقی نے کہا اس طرح دونوں حدیثوں کو جمع کرنا پہلی تاویل کے مقابلے میں زیادہ مناسب اور بہتر ہے اس سے پہلے فتح مکہ کے سلسلے میں اسی قسم کی بات بیان ہوئی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب دستار مبارک باندھتے تو کپڑا الٹا ہوا چھوڑتے۔ صحیح مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ اس کا ایک کنارہ دونوں کانوں کے درمیان لٹکتا ہے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن نسائی ج ۸ ص ۱۰۹ سنن ابیہر رقم الحدیث: ۲۸۲۱ مستدرج ج ۶ ص ۱۵۲ سنن بکبری ج ۵ ص ۲۶۹ مشک ترمذی رقم الحدیث: ۵۲۰ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۰ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۳۸ اخلاق النبوة رقم الحدیث: ۱۷۷۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۲۶۹)

ابو یوسف بن حیان رحمہ اللہ نے کتاب ”اخلاق النبی ﷺ“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ رسول اکرم ﷺ دستار باندھتے ہوئے عمامہ شریف کے بیچ کو سر انور پر گھماتے اور اس کو پچھلی جانب دستار میں ڈال دیتے

(الاعلام ج ۳ ص ۲۸۱ شذرات الذہب ج ۳ ص ۱۷۱ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۳۵۰ فوائد الرغبات ج ۲ ص ۲۵۶ البحر ج ۳ ص ۲۳۳ ص ۱۴۱ بیان ج ۳ ص ۲۲۲ جامع رقم الحدیث: ۱۷۵۰)

احادیث مبارکہ میں دستار کا ایک کنارہ لٹکانے کے مختلف طریقے مذکور ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گاندھے پر چھوڑا اور ایک طریقہ یہ ہے جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے عمامہ باندھا تو اسے میرے آگے اور پیچھے دونوں طرف لٹکایا یہ بات امام ابو داؤد ورحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۷۹ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۰ اکمال ج ۵ ص ۱۸۲۰)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ پر سیاہ عمامہ شریف دیکھا۔
حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
ان لفرق ما بیننا و بین المشرکین ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق دستاروں کا
العباسیہ علی القلائس۔
نوٹیوں پر ہوتا ہے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۷۷۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۱۳۲)
حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ مجاہد کرام رضی اللہ عنہم کی گول ٹوپیاں تھیں جو کھڑی نہیں ہوتی تھیں۔

بعض روایات میں "کمام" اور بعض میں "اکمۃ" کا لفظ ہے یعنی جمع قلت اور جمع کثرت دونوں طرح ہے "الکمۃ" ٹوپی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجاہد کرام رضی اللہ عنہم کی ٹوپیاں ٹٹھی ہوتی تھیں کھڑی نہیں تھیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ایک سفید ٹوپی تھی۔ اسے دمیاطی نے روایت کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا پسندیدہ ترین لباس

نبی اکرم ﷺ کو سب سے زیادہ جمیں پسند تھیں جیسے "شاکل ترمذی میں" حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے وہ فرماتی ہیں:

کان احب الثياب الی رسول اللہ ﷺ القسمیض۔
کمان احب الثیاب الی رسول اللہ ﷺ قسمیض۔
تھیں تھیں۔

حضرت معاذ بن قزوہ (رضی اللہ عنہما) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں حبشہ قبیلہ کے ایک گروہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں اور آپ کی قمیص کے ٹٹھن کٹے ہوئے تھے۔ راوی کو شک ہے کہ "مطلق الازار" فرمایا یا فرمایا "زرقمیعہ مطلق" (منہوم ایک ہی ہے) فرماتے ہیں: میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قمیص کے گریبان میں داخل کر کے مہر نہت کو چھوا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷۷۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۸۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲ ج ۳ ص ۱۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ کی بیس مبارک سوتی تھی اور اس کی لمبائی اور آستینیں زیادہ بڑی تھیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کو وہ لباس پہننا سب سے زیادہ پسند تھا جو بمبئی چادروں پر مشتمل ہوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۱۳-۵۸۱۴ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۰۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۱ اشکال ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۶۱ تحف السادة المستعین ج ۷ ص ۱۲۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۳۸۸ الفتح ج ۲ ص ۲۵۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۲۲۳)

اسے ”الجمرة“ کہا جاتا ہے اور یہ ایک قسم کی چادریں ہیں جن میں کچھ سرفی ہوتی ہے۔

حضرت ابورسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ پر دو بزر چادریں تھیں۔ ۱۔ حضرت عروہ بن مضر بن شعبہ (رضی اللہ عنہما) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دروی جب پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۶۸ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۰۵) حضرت عطاء حضرت ابوہریرہ سے اور وہ اپنے والد (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور آپ پر بزر چادری تھی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۸۳ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۵۳) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ پر سفید کپڑا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۱۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳۱ مسند امام احمد ج ۵ ص ۱۶۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ ایک صبح نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ پر بالوں (اون) سے بنی ہوئی سیاہ چادری تھی۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۱۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶-۳۷ مسند احمد ج ۶ ص ۱۶۲ المسند رک ج ۳ ص ۱۸۸ المغطاة ج ۳ ص ۱۹۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اونٹنی لباس بھی پہنتے تھے ۱۔ اور آپ کی ایک چادری جس پر بیوند لگے ہوئے تھے آپ اسے پہنتے اور فرماتے: میں بندہ ہوں اس طرح پہنتا ہوں جس طرح بندہ پہنتا ہے۔

صوفیاء کرام کا لباس

اگر تم کہو کہ اس (مذکورہ بالا) گفتگو اور صوفیاء کرام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس عمدہ نہ ہو اور پرانے قسم کا ہو تو یہ چادرز ہوتی تھیں اور ان کی عادت بھی اچھی تھی اور آپ کے جسم اللہ کی زیادہ موافق تھیں کیونکہ آپ کا جسم مملک تھامت نرم و گداز تھا اور سخت کپڑا آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ کا ان کو پسند کرنا لغت کے اعتبار اور آنے والے خود کے دلوں سے وہم کو دور کرنا تھا (مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں) لہذا آپ دنیا کے لئے آخرت کے حوالے سے عمدہ لباس پہنتے تھے۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۱۵)

۲۔ چونکہ بزرگ لباس اہل بیت کا لباس ہے اس لئے آپ سے پسند فرماتے تھے۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انبیاء کرام دراز گوش پر سوار ہوتے اونٹنی لباس پہنتے اور بکری کا درودھ دیتے تھے (گو یا تو اس کا طریقہ اختیار فرماتے تھے)۔ (زرقاتی جلد ۵ ص ۱۶)

صوفیاء کرام میں سے شاذی سلسلہ والے اپنی شکل و صورت اور لباس میں حسن و جمال کو کبھی اپناتے ہیں؟
حالا نکہ ان کا راستہ تو سنت شریف اور پہلے بزرگوں کی میرت پر عمل کرنا ہے۔

تو عارف ربانی علی الوفا کا (الوفی) رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شرب کی مٹاس اور ان کے کریم حصہ سے حصہ عطا فرمائے انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا فرماتے ہیں "اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے معانی اور حکمتوں کی طرف دیکھا تو سلف صالحین کو دیکھا کہ جب انہوں (سلف صالحین) نے لوگوں کو غفلت میں اور دنیا میں مشغول دیکھا اور یہ کہ وہ ظاہری زینت پر جھگے ہوئے ہیں اپنی دنیا پر فخر کرتے اور اس پر مطمئن ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ اہل دنیا ہیں۔

تو ان بزرگوں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے اس چیز کی حقارت کو ظاہر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر قرار دیا اور غافل لوگوں نے اس کو بڑا سمجھ رکھا ہے تو انہوں نے اس چیز سے بے پرواہی اختیار کی جس سے غافل لوگوں نے اطمینان اختیار کر رکھا تھا۔ اس وقت ان بزرگوں کا پرانا لباس یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس چیز سے بے نیاز کر دیا جس کی طرف نفس زیادہ محتاج ہے اور وہ دنیوی اہتمام ہے پھر جب امید لمبی ہو گئی اور اس معنی کو بھولنے کی وجہ سے دل سخت ہو گئے اور غافل لوگوں نے پیٹنے پرانے کپڑے پہننا اور خراب حالت کو اپنانا شروع کیا تاکہ اس طریقے کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائیں تو ان صوفیاء نے کرام نے اپنا معاملہ اس کے برعکس کر دیا۔

تو گویا ان لوگوں کی مخالفت اللہ تعالیٰ کے لئے تھی اور اس وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اسلاف کا بھی قبول اور طریقہ تھا۔

الاستاذ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ! پر کسی پرانے کپڑوں والے نے ان کے خرہ صورت لباس کی وجہ سے اعتراض کیا تو انہوں نے نہایت اچھا جواب دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی انہوں نے فرمایا۔

"اے فلاں! میری حالت الحمد للہ کہہ رہی ہے اور تیری یہ حالت کہتی ہے کہ مجھے اپنی دنیا میں سے کچھ دو۔"

(الاعلام ج ۳ ص ۳۰۵ دانی بالوفیات ج ۱۲ ص ۹۲ کشف القون رقم الحدیث: ۳۰۳-۶۶۱ بدیع العارفین ج ۱ ص ۷۹-۷۱۰)

طبقات الشیرازی ج ۳ ص ۱۱۲ ج ۲ ص ۲۸۸)

ان لوگوں کے کاموں میں حکمت ربانی کا درما ہوتی ہے اور ان کی مراد اپنے رب کی رضا تلاش کرنا ہوتی ہے سیدی علی الوفا کا قول مکمل ہوا۔

حسن و جمال کی بحث

صحیح حدیث شریف میں آیا ہے:

ان اللہ جمیل یحب الجمال۔
بے شک اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔

حضرت ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کا نام تقی الدین علی بن محمد اللہ بن محمد انبار ہے آپ شیخ الملا نکہ تھے ابن دقین نے کہا کہ میں نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عارف باللہ نہیں دیکھا آپ نے ۶۷۹ھ میں مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے انتقال فرمایا۔

(زرکابی ج ۵ ص ۷۱)

خوبصورت بناتا ہے اور تقویٰ نازل کیا جو ان کے باطن کو خوبصورت بناتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَدِّي
سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ (الاعراف: ۳۱) ہے۔

اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا:
وَلَقَدْ أَهَلَّمْهُمْ تَطَهَّرُوا وَسُرُورًا وَجَزَاؤًا لَهُمْ يَسَّاءُ
صَبْرًا وَابْتِغَاءً وَحَيْرَانًا (الحد: ۱۱)

لوگوں کے چہروں کو تازگی باطن کو سرور اور بدلوں کو رنجی کیڑے کے ذریعے جلال عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ جس طرح اقوال افعال لباس اور شکل و صورت میں بد صورتی کو ناپسند کرتا ہے پس وہ برے کاموں اور ان کے مرتکبین کو ناپسند کرتا ہے۔
لیکن یہاں دو جہاتیں جھک گئیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہ خوبصورت ہے پس وہ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کی تمام مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور کسی چیز سے نفرت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو شخص کائنات کو اس کی طرف سے دیکھتا ہے وہ تمام کائنات کو خوبصورت سمجھتا ہے انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

اَلَّذِيْ اَخْسَنَ مِثْلًا شَيْءًا فَخَلَقَهُ (الجمہ: ۷) وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔
ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لئے غیرت نہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں نہ

برائی کا انکار کرتے ہیں اور نہ حدود قائم کرتے ہیں۔
دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت کے حسن کی مذمت کی ہے اسی طرح اچھے قد و قامت اور تخلیق کی بھی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا:

وَكَذٰلِكَ رَآيْتُمْ تَعٰجِبًا اَجَسَا مُهْمًا
(المنا لقون: ۴) ہوگا۔

اور صحیح مسلم میں ”مرفوع حدیث ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ وَاَهْوَالِكُمْ وَاَنْحَا يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۳، مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۵، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۸، معجم الجامع رقم الحدیث: ۵۱۳۳، ۵۱۳۵، اتحاف السادة المستعین ج ۱ ص ۱۵۶، ملل الامم ج ۵ ص ۲۲۸، ج ۶ ص ۲۳۱، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۱۳۱، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۹۸، شرح الحد ج ۳ ص ۳۳۱، تاریخ دمشق ج ۵ ص ۳۳۰، ملل الامم ج ۵ ص ۲۸۵، رقم الحدیث: ۸۹۵، تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸)

یہ جعفرات کہتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ نے ریشم اور سونا پہنا پینا نیز سونے اور چاندی کے برتن حرام قرار دیئے حالانکہ یہ حسن

دنوی میں سے سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

ولا تملدن عینک الی ما متعناہ
ازواجہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا
لنفتنہم فیہ۔
اور حدیث شریف میں ہے:

فلک حالی ایمان سے ہے (یعنی ہمیشہ زہرہ بنت کا لباس
لبذاذۃ من الایمان۔
شد پہننا اور بناوٹ سے دور رہنا)۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۱۸، المسند رک ج ۱ ص ۹، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۳۶، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۲۸۶، التہذیب ج ۳ ص ۲۵۵، تاریخ الکبیر ج ۹ ص ۱۶، اختلاف السادۃ المہتبین ج ۲ ص ۳۱۰، المغنی ج ۳ ص ۳۳۵، مشکل الآثار ج ۱ ص ۲۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۶۱۹، ۵۶۲۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زائد خرچ کرنے (اسراف) سے منع فرمایا اور اسراف جس طرح کھانے پینے میں ہوتا ہے اسی طرح لباس میں بھی ہوتا ہے۔

اس اختلاف کا فیصلہ یہ ہے کہ کہا جائے صورت لباس اور حالت میں حسن و جمال کی کئی قسمیں ہیں ان میں قابل تعریف بھی ہیں اور قابل مذمت بھی اور وہ بھی جو مذہب محمود ہیں اور نہ ہی مذموم۔

تو قابل تعریف صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کی عبادت اس کے احکام کے نفاذ اور اس کے حکم کی تعمیل پر مددگار ہو جس طرح نبی اکرم ﷺ مختلف دودو کے لئے جمال اختیار کرتے تھے اسی طرح لڑائی کیلئے لڑائی کا لباس پہننا ہے اسی طرح لڑائی میں درشتی لباس پہن کر اس پر آکر نا بھی محمود ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کا نکلہ بلند کرنا اس کے دین کی مدد اور اس کے دشمن کو مضطرب کرنا مقصود ہو۔

اور مذموم جمال وہ ہے جو دنیا، اقتدار، فخر اور تکبر کے لئے ہو اور بندے کا انتہائی مقصود و مطلوب یہی ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔

اور حسن و جمال اختیار کرنے کی وہ صورت جو مذہب محمود ہے اور نہ ہی قابل مذمت، وہ صورت ہے جو ان دونوں مقاصد اور ان دونوں اوصاف سے خالی ہو۔

تو اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس کی زبان صدق کے ساتھ دل اخلاص، محبت اور رجوع الی اللہ کے ساتھ اعضاء فرمانبرداری کے ساتھ اور بدن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے ساتھ حسن و جمال اختیار کرے کہ لباس اچھا ہو، حقیقی اور حکمی نعماتوں سے پاکیزگی حاصل کی جائے، ناپسندیدہ ہال اتارے جائیں، خستہ ہوا رنگین کاٹے جائیں نیز اس کے علاوہ امور جو احادیث میں آئے ہیں۔

سرخ لباس پہننا

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے ایک رات جب چودھویں کا چاند روشن تھا

نبی اکرم ﷺ کو دیکھا اس رات بادل وغیرہ کچھ نہ تھے۔ پس میں بھی آپ کی طرف اور بھی چاند کی طرف دیکھتا آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ (سنن دارقطنی رحمہ اللہ ج ۱۰: ۱۰)

حضرت عون بن ابی حنیفہ اپنے والد (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ پر سرخ جوڑا تھا تو گویا میں آپ کی پنڈلیوں کی چمک کو (اب بھی) دیکھ رہا ہوں۔

سفیان راوی کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ دھاری دار چادر تھی۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

ما رايت احدا من الناس احسن في حلة حمراء من رسول الله ﷺ. میں نے سرخ جوڑے میں کسی شخص کو سرکارِ دو عالم حلة حمراء من رسول الله ﷺ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے: رايته في حلة حمراء لم ار شيئا قط احسن منه. میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا تو میں نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔

سنن ابی داؤد میں ہے: ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله ﷺ. میں نے کسی زلفوں والے کو سرخ جوڑے میں نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔

(سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ج ۱: ۱۸۳، جامع ترمذی رحمہ اللہ ج ۲: ۳۱۵، سنن نسائی ج ۸ ص ۱۸۳)

”ذی لمة“ کلام کے نیچے زیر ہے یعنی سر کے بال جو حقہ سے کم ہیں کیونکہ کاندھوں تک نہیں پہنچتے اس سے زیادہ ہوں تو جھکے لگاتے ہیں۔

قاموس میں کہا کہ حلیم پریش کے ساتھ دو چادریں تھیں اور اوپر والی چادر ہے تو حلہ یا دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے یا اس کے اندر اسٹر ہوتا ہے۔

سرخ لباس پہننے کا حکم

ابن قیم نے کہا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جوڑا خالص سرخ رنگ کا تھا اور اس میں کوئی دوسرا رنگ نہ تھا وہ قاطعاً گمان کرتے ہیں سرخ حلوہ دینی چادروں پر مشتمل تھا جس میں سرخ و سیاہ دھاریاں تھیں جس طرح تمام دینی چادریں ہوتی ہے اور بکیروں کی وجہ سے یہ اسی نام سے مشہور ہے ورنہ خالص سرخ رنگ کی سخت ممانعت ہے۔

”صحیح بخاری میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے سرخ رنگی پتھروں سے منع فرمایا۔ (صحیح البخاری رحمہ اللہ ج ۵ ص ۵۴۹)

اور ”صحیح مسلم میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں:

راى النبی ﷺ علی ثوبین معصفرین. نبی اکرم ﷺ نے مجھ پر دو رنگین کپڑے دیکھے تو فقال ان هذا لباس الکفار فلا تلبسهما. فرمایا یہ کفار کا لباس ہے پس تم نہ پہنو۔

(سنن نسائی ج ۸ ص ۲۰۳، صحیح مسلم رحمہ اللہ ج ۲: ۲۸، مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۲، ۱۹۳، سنن ابکری ج ۵ ص ۲۰، مشکوٰۃ

المصابیہ رقم اللہیہ: ۳۳۴۲۷۰ الحدیث رک ج ۳ ص ۱۹۰ مجموعہ النجیر ج ۲ ص ۷۰

اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ سرخ رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے۔

ابن قیمؒ نے کہا کہ سرخ کپڑوں اور چاندہ وغیرہ کا جو اصل نظر ہے جب کہ کراہت بہت سخت ہے تو کس طرح انہی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپؐ نے خالص سرخ لباس پہنا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس سے محفوظ رکھا اور لفظ ”حلیہ حراء“ (سرخ جوڑے) سے مبالغہ لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ ”مصحف“ کپڑوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور یہ مصحف (یونی) سے رنگے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تابعین اور بعد کے تمام اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔

لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے غیر کو انقل قرار دیا ہے ان سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اسے گھر میں اور گھر کے محن میں پہننے کو ناجائز قرار دیا البتہ محافل اور بازاروں وغیرہ میں مکروہ کہا ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے فرمایا: کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور نبیؐ کو اس پر محمول کیا کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا سرخ جوڑا پہننا ثابت ہے۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے زرد رنگ لگایا۔

اور بعض حضرات نے نبیؐ کو حج اور عمرہ کرنے والے محرم کے ساتھ خاص کیا ہے۔

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”معرفۃ السنن میں“ یہ مسئلہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا: کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک شخص کو مضر کپڑے سے منع فرمایا اور مصحف کی اجازت دی۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ میں نے مصحف کی اجازت اس لئے دی ہے کہ میں نے کسی کو اس سلسلے میں رسول اکرم ﷺ سے نبیؐ بیان کرتے ہوئے نہیں پایا البتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے منع فرمایا اور میں نہیں کہتا کہ آپؐ نے تم لوگوں کو بھی منع فرمایا ہے۔

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ اس ممانعت کے عموم پر کئی احادیث دلالت کرتی ہیں پھر انہوں نے صحیح مسلم کی یہ روایت نقل کی کہ (آپؐ نے فرمایا: یہ کفار کا لباس ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث نقل کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ احادیث امام شافعی رحمہ اللہ تک پہنچتی تو ان شاء اللہ وہ بھی یہی بات فرماتے پھر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے صحیح قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: اگر میرے قول کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو اس حدیث پر عمل کرو اور میرے قول کو چھوڑ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہی میراثہ ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ میں غیر محرم آدمی کو ہر حال میں مضر لباس سے منع کرتا ہوں اور اگر وہ یہ رنگ لگائے تو اسے دھو ڈالے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہوں نے مضر میں سنت کی اتباع کی ہے تو مصحف میں سنت کی اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے۔

اور میں نے اپنے شیخ علامہ قاسم جو حنفی ائمہ اور محققین میں سے ایک تھے کے فتاویٰ میں دیکھا کہ انہوں نے اس رنگ

کو مکروہ تحریمی لکھا لیکن اس میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا اور اس سلسلے میں مذکورہ بالا دلائل سے استدلال کیا نیز حضرت طاؤس کی روایت سے بھی استدلال کیا جو امام حاکم کے نزدیک صحیحین کی شرط پر ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ پر معطر کپڑا تھا آپ نے فرمایا تمہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میری بیوی نے میرے لئے بنایا ہے آپ نے فرمایا اسے جلاد (یعنی جنتی سے منع فرمایا)۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۶۶)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عیدوں اور جمعہ کے دن سرخ چادر پہنتے تھے۔ حضرت نجی بن عبد اللہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اپنے کپڑوں یعنی چادر اور دستار مبارک کو زعفران سے رنگتے تھے۔

سنن ابی داؤد میں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اپنے کپڑے ورس اور زعفران سے رنگتے تھے حتیٰ کہ عامہ شریف کو بھی رنگ لگاتے۔

حضرت زید بن اسلم ام سلمہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے اسی طرح مروی ہے لیکن صحیح حدیث اس کے معارض ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے زعفران سے رنگ لگانے کو منع فرمایا۔ واللہ اعلم

تہبند مبارک

رسول اکرم ﷺ کے تہبند مبارک کے بارے میں حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے لئے ایک چادر اور موٹا تہبند نکالا اور فرمایا نبی اکرم ﷺ کا وصال ان دو کپڑوں میں ہوا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۱۸؛ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰؛ صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۱۲ دلائل الملبدہ ج ۵ ص ۷۶؛ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۴۲۶۶)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ موٹا تہبند تھا جو یمن میں بنایا جاتا ہے اور چادر اس سے تھی جس کو تم ملبدہ کہتے ہو۔ ایک اور روایت میں ”کساء“ ”ملبدہ“ ہے۔

ابن کثیر نے کہا کہ اس پر بیوند لگے ہوئے تھے کہا جاتا ہے ”لبدت قمیص المبدہ والمبدہ“ یعنی میں نے قمیص پر بیوند لگائے اور وہ کپڑا جس سے قمیص کے اگلے حصے کو بیوند لگائے جاتے ہیں اسے ”المبدہ“ کہتے ہیں۔

پہلی کہا گیا ہے کہ ”المبدہ“ وہ کپڑا جس کا درمیان والا حصہ سخت ہوتی ہے وہ ہند سے جہنا ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ پر سیاہ بالوں سے بنی ہوئی اوٹی چادر تھی جس کو بطور تہبند باندھ رکھا تھا اس میں کچاؤ سے کی تصویر تھی۔

اون کی بنی ہوئی چادر جس کو بطور تہبند باندھتے ہیں اسے مرط کہتے ہیں اور وہ کپڑا وغیرہ جس پر کچاؤ کی تصویریں ہوں اسے ”مرط“ کہا جاتا ہے۔

”قاموس میں ہے کہ ”اس کا مادہ ”ر ح ل“ ہے یہ وہ چادر ہے جس پر کچاؤ کی تصویر ہوتی ہے اور جو ہری کا اس کی تفسیر اس تہبند سے کرنا جو روشنی میں تیل پونے ہوں درست نہیں۔

یہ ”المرجل“ (جیم کے ساتھ) کی وضاحت ہے یہ ایسی چادر ہے جس میں مردوں کی تصویریں ہوتی ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا: صحیح بات جو جمہور کا موقف ہے اور قائل اعتقاد لوگوں نے اسے ضبط کیا وہ حاء کے ساتھ
ہے (جیم کے ساتھ نہیں) یعنی اس پر اونٹوں کے کجاووں کی تصویریں تھیں اور اس تصویر میں کوئی حرج نہیں حیوانات (بیرواح
والی چیزوں) کی تصویر حرام ہے۔

خطابی نے کہا کہ ”المرجل“ وہ چادر ہے جس میں کبیریں ہوں (دھاری دار چادر)۔
حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے تہبہ مبارک کی لمبائی چار ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ اور
بالت بھی۔

حضرت معن بن عیسٰی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا لباس جس میں آپ ﷺ سے ملاقات کیلئے باہر
تشریف لاتے تھے ہز چادر تھی جس کی لمبائی چار ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ ایک بالت تھی (ہاتھ یعنی ذراع و بڑھٹ کا ہوتا ہے)۔
حضرت معن بن عیسٰی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم سے حضرت محمد بن بلال رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے ہشام
بن عبد الملک پر نبی اکرم ﷺ کی یہی چادر دیکھی جس کے دو حاشے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ پر ایک چادر تھی جس
سے آواز آ رہی تھی (یعنی بقی چادر تھی)۔

حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ تہبہ کو اپنے آگے سے
جھکاتے اور اس کا پچھلا حصہ اٹھا کر رکھتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ اپنا تہبہ ناف
سے نیچے باندھتے تھے اور ناف مبارک نظر آتی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ تہبہ مبارک ناف سے
اوپر باندھتے تھے۔

طیالسی جبہ

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک طیالسی کسر وانی جبہ نکالا جس کے گریبان میں
ریشمی پٹی تھی اور دونوں آستینوں پر بھی ریشم تھا۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ رسول اکرم ﷺ کا جبہ مبارک ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا
جب ان کا انتقال ہوا اور نبی اکرم ﷺ اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کو دھو کر اس سے مریضوں کے لئے شفاء حاصل
کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۰۱۰ ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۴۲۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۷-۳۳۸)

”جبہ طیالسی“ طیلاب کی طرف منسوب ہے اور ”کسر وانی“ امیران کے بادشاہ کسرئی کی طرف نسبت ہے۔
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کناروں پر ریشم ہو تو بلا کراہت جائز ہے خالص ریشمی لباس یا جس میں زیادہ ریشم
ہو اس سے روکا گیا ہے اور اس سے ہر جزء کا حرام ہونا مراد نہیں جب کہ شراب اور سونے کا ہر جزء حرام ہے۔ یہ بات امام
نووی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

لطیفہ

جب نبی اکرم ﷺ کے جسم مبارک سے خوشبوئی آتی تھی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کپڑا میلان نہیں ہوتا تھا اس لئے آپ کا لباس بھی میلان نہیں ہوا۔

ابن سبیح نے ”الشفاء میں“ اور السبکی نے ”اعذاب السوار ردواطب السوار اللہ میں“ فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے جو کس آپ کو اذیت نہیں دیتی تھیں (یعنی آپ کے جسم یا کپڑوں میں نہیں ہوتی تھیں)۔

لیکن امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے کپڑوں میں جو کس تلاش کرتے اور بکری کا دودھ دھوتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اذیت پہنچاتی تھی جو کس یا ہوسو غیرہ۔

اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ آپ کا جو کس تلاش کرنا اس وجہ سے تھا کہ دوسروں سے آپ کے کپڑوں کو کچھ لگ جاتا ہوگا اگرچہ وہ آپ کو تکلیف نہ دے۔

اس سلسلے میں بحث ہے کیونکہ جوؤں کا تکلیف دینا بدن سے غذا حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جاری فرمایا ہے اور جب غذا نہ ملے تو عام طور پر حیوان زندہ نہیں رہتا۔ ۱۔

امام فخر الدین رازی و رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ آپ کے کپڑوں پر بھی نہیں بیٹھتی تھی اور پھر آپ کا خون مبارک چوستے نہیں تھے۔

طیلسان (چادر کی طرح کا کپڑا جو سر کا نہ ہوں اور پیٹھ پر رکھا جاتا ہے) لام پر زبر ہے اور یہ طیلان کا واحد ہے جمع (طیالہ) میں باء مجرہ کے لئے کیونکہ یہ لفظ فارسی سے عربی بنایا گیا اسے ساج بھی کہتے ہیں۔

ابن خالوہ نے ”الفتح کی“ شرح میں کہا کہ سبز طیلان کو ساج بھی کہا جاتا ہے۔

ابن فارس کی کتاب ”الکمل“ میں ہے کہ طاق طیلان ہے (دیوار میں چھوٹی سی الماری کو بھی طاق کہتے ہیں اور لباس کی ایک قسم بھی طاق کہلاتی ہے)۔

ابن قیم نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے طیلان کو پہنا ہوا اور نہ ہی کسی صحابی کے بارے میں منقول ہے بلکہ صحیح مسلم میں حضرت نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا ان کے ساتھ ستر ہزار یہودی نکلیں گے ان کا تعلق اصنہان سے ہوگا اور ان پر طیلان (کپڑا) ہوگا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۰)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو دیکھا جن پر طیلان تھا تو فرمایا: یہ غیر کے یہودیوں سے کس قدر

مشابہ ہیں؟

ابن قیم نے کہا کہ اسی وجہ سے پہلے اور پچھلے بزرگوں میں سے ایک جماعت نے اس کو مکروہ جانا کیونکہ امام ابو داؤد

نے اور امام حاکم نے (مسند رک میں) روایت نقل کی ہے۔

۲۔ شیخ امام شاہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جو کس تلاش کرنا اس لئے نہیں تھا کہ آپ کو دوسروں سے جو کس لگ جاتی تھیں بلکہ محض کپڑوں کو صاف کرنا مقصود تھا۔ ۱۲ ہرودی (زرقاتی ج ۵ ص ۶۲)

کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

من تشبه بقرم فهو منهم .

جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان کی

میں سے ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۳۱، مسند احمد ج ۲ ص ۵۰-۹۲، کشف الخفاء ج ۳ ص ۳۳۲، الدر المنثور رقم الحدیث: ۱۳۸، مجمع الزوائد

ج ۱۰ ص ۷۷، نصب الراية ج ۳ ص ۳۳۷، اختلاف السادة المتکین ج ۶ ص ۱۲۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۳۳۷، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۸۸،

تطلیق تعلیق رقم الحدیث: ۹۵۵-۹۵۶، التبیان ج ۶ ص ۸۰، المنی ج ۱ ص ۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۸۰، فتح الباری ج ۱ ص ۳۳۷)

اور جامع ترمذی میں ہے:

لیس منا من تشبه بغيرنا .

جو شخص ہمارے غیر سے تشبیہ اختیار کرے وہ ہم میں

سے نہیں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۹۶، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۸، اختلاف السادة المتکین ج ۶ ص ۷۹، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۳۶۹،

المحلل المتعین ج ۳ ص ۳۳۲، فتح الباری ج ۱ ص ۳۳۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۳۳۳)

اور حدیث بخیرت میں جو کچھ مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دو پہر کے

وقت تشریف لائے تو آپ نے چہرہ انور چادر سے ڈھانپ رکھا تھا تو اس وقت آپ کا یہ عمل اس لئے تھا کہ اس کے ذریعے

پوشیدہ ہوں پس ضرورت کے تحت ایسا کیا ورنہ آپ کی عادت نہ تھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اکثر چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانچتے تھے تو یہ مگری وغیرہ سے بچنے

کے لئے کرتے تھے۔

شیخ الاسلام ابوالولی بن عراقی نے ”شرح تفریب الاسانید میں“ فرمایا کہ ”تھقف“ ”معروف عمل ہے یعنی عمامہ کے ایک

کنارہ سے یا چادر وغیرہ سے سر کو ڈھانچنا۔

ابن حاج نے ”البدل میں“ فرمایا: کہ ”تقار الرمل“ یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کو چادر سے ڈھاپے اور اس کا ایک

کنارہ ایک کاندھے پر ڈال دے۔

ابن قیم کا یہ کہنا کہ یہ حاجت کے لئے تھا اسے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث رد کرتی ہے وہ فرماتے ہیں:

انه ﷺ كان يكسر القناع .

اے امام تہذیبی نے ”شعب الایمان میں“ اور امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام تہذیبی ”شعب الایمان میں“ ہی اور

ابن سعد طبقات میں ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں ”یکسر القناع“ تو اس قسم کی احادیث ابن قیم

کے اس قول کو رد کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اس کا پہننا منقول نہیں۔

اور ابن قیم کا یہ کہنا کہ کسی صحابی سے بھی منقول نہیں تو اسے امام حاکم کی وہ حدیث رد کرتی ہے جو انہوں نے

المصدر رک میں ”تہذیب کی شرط پر حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ

سے ایک قندک ذکر سنا آپ فرما رہے تھے: وہ قندق تفریب پیما ہونے والا ہے پس ایک شخص گزرا جس نے کپڑے سے اپنا سر

ڈھانپ رکھا تھا آپ نے فرمایا: اس دن یہ ہدایت پر ہوگا۔ فرماتے ہیں: میں اٹھا تو دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی

اللہ عنہ تھے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۱۱، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۳، المصنف ج ۱۹ ص ۱۶۲، المسند رک ج ۳ ص ۳۳۲، طحاوی الاولیاء ج ۹ ص ۱۱۴، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۰۶۷، البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۲۲۰-۲۲۱)

حضرت سعد بن منصور رضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو العلاء سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سر انور ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن سعد نے (طبقات میں) حضرت سلیمان بن عقیلہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے طیالہ (چادر) پہن کر رکھی تھی۔

اور حضرت عمارہ بن زاذان فرماتے ہیں: میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر اندک (سر قند کی ایک بستی) کی چادر (طیلسان) دیکھی۔

ابن قیم نے جو یہودیوں کا ذکر کیا ہے تو حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب طیلسان اوڑھنا یہودیوں کا شعار ہوتا آج کے زمانے میں ان کا شعار نہیں رہا بلکہ یہ عموم میں داخل ہو گیا ہے۔

اور ابن عبد السلام نے "امتیۃ البدیۃ السباحہ میں" اس کا ذکر کیا ہے اور اب یہ مسلمانوں کا شعار ہو چکا ہے تو اس کا چھوڑنا مروت سے خالی ہوتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے طیالہ (چادروں) کے رکھوں کا انکار کیا کیوں کہ وہ زور رنگ کی تھیں۔ واللہ اعلم

انگوٹھی پہننا ۱۔

"صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی وہ آپ کے دست مبارک میں تھی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی تھی کہ بزرگوار ہیں (کنوئیں) میں گر گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۶۵، ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹، ۵۸۷۰، ۵۸۷۱، ۵۸۷۲، ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۷۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، ۵۸۸۵، ۵۸۸۶، ۵۸۸۷، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹، ۵۸۹۰، ۵۸۹۱، ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، ۵۸۹۵، ۵۸۹۶، ۵۸۹۷، ۵۸۹۸، ۵۸۹۹، ۵۹۰۰، ۵۹۰۱، ۵۹۰۲، ۵۹۰۳، ۵۹۰۴، ۵۹۰۵، ۵۹۰۶، ۵۹۰۷، ۵۹۰۸، ۵۹۰۹، ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ۵۹۱۲، ۵۹۱۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۵، ۵۹۱۶، ۵۹۱۷، ۵۹۱۸، ۵۹۱۹، ۵۹۲۰، ۵۹۲۱، ۵۹۲۲، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵، ۵۹۲۶، ۵۹۲۷، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰، ۵۹۳۱، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳، ۵۹۳۴، ۵۹۳۵، ۵۹۳۶، ۵۹۳۷، ۵۹۳۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۱، ۵۹۴۲، ۵۹۴۳، ۵۹۴۴، ۵۹۴۵، ۵۹۴۶، ۵۹۴۷، ۵۹۴۸، ۵۹۴۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۱، ۵۹۵۲، ۵۹۵۳، ۵۹۵۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۶، ۵۹۵۷، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۵۹۶۰، ۵۹۶۱، ۵۹۶۲، ۵۹۶۳، ۵۹۶۴، ۵۹۶۵، ۵۹۶۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۵۹۷۰، ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳، ۵۹۷۴، ۵۹۷۵، ۵۹۷۶، ۵۹۷۷، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹، ۵۹۸۰، ۵۹۸۱، ۵۹۸۲، ۵۹۸۳، ۵۹۸۴، ۵۹۸۵، ۵۹۸۶، ۵۹۸۷، ۵۹۸۸، ۵۹۸۹، ۵۹۹۰، ۵۹۹۱، ۵۹۹۲، ۵۹۹۳، ۵۹۹۴، ۵۹۹۵، ۵۹۹۶، ۵۹۹۷، ۵۹۹۸، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰، ۶۰۰۱، ۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۴، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۰۲۲، ۶۰۲۳، ۶۰۲۴، ۶۰۲۵، ۶۰۲۶، ۶۰۲۷، ۶۰۲۸، ۶۰۲۹، ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۲، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۶، ۶۰۳۷، ۶۰۳۸، ۶۰۳۹، ۶۰۴۰، ۶۰۴۱، ۶۰۴۲، ۶۰۴۳، ۶۰۴۴، ۶۰۴۵، ۶۰۴۶، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۴۹، ۶۰۵۰، ۶۰۵۱، ۶۰۵۲، ۶۰۵۳، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۵۶، ۶۰۵۷، ۶۰۵۸، ۶۰۵۹، ۶۰۶۰، ۶۰۶۱، ۶۰۶۲، ۶۰۶۳، ۶۰۶۴، ۶۰۶۵، ۶۰۶۶، ۶۰۶۷، ۶۰۶۸، ۶۰۶۹، ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۰۷۳، ۶۰۷۴، ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۰۷۷، ۶۰۷۸، ۶۰۷۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۶۰۸۲، ۶۰۸۳، ۶۰۸۴، ۶۰۸۵، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷، ۶۰۸۸، ۶۰۸۹، ۶۰۹۰، ۶۰۹۱، ۶۰۹۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۴، ۶۰۹۵، ۶۰۹۶، ۶۰۹۷، ۶۰۹۸، ۶۰۹۹، ۶۱۰۰، ۶۱۰۱، ۶۱۰۲، ۶۱۰۳، ۶۱۰۴، ۶۱۰۵، ۶۱۰۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۸، ۶۱۰۹، ۶۱۱۰، ۶۱۱۱، ۶۱۱۲، ۶۱۱۳، ۶۱۱۴، ۶۱۱۵، ۶۱۱۶، ۶۱۱۷، ۶۱۱۸، ۶۱۱۹، ۶۱۲۰، ۶۱۲۱، ۶۱۲۲، ۶۱۲۳، ۶۱۲۴، ۶۱۲۵، ۶۱۲۶، ۶۱۲۷، ۶۱۲۸، ۶۱۲۹، ۶۱۳۰، ۶۱۳۱، ۶۱۳۲، ۶۱۳۳، ۶۱۳۴، ۶۱۳۵، ۶۱۳۶، ۶۱۳۷، ۶۱۳۸، ۶۱۳۹، ۶۱۴۰، ۶۱۴۱، ۶۱۴۲، ۶۱۴۳، ۶۱۴۴، ۶۱۴۵، ۶۱۴۶، ۶۱۴۷، ۶۱۴۸، ۶۱۴۹، ۶۱۵۰، ۶۱۵۱، ۶۱۵۲، ۶۱۵۳، ۶۱۵۴، ۶۱۵۵، ۶۱۵۶، ۶۱۵۷، ۶۱۵۸، ۶۱۵۹، ۶۱۶۰، ۶۱۶۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۳، ۶۱۶۴، ۶۱۶۵، ۶۱۶۶، ۶۱۶۷، ۶۱۶۸، ۶۱۶۹، ۶۱۷۰، ۶۱۷۱، ۶۱۷۲، ۶۱۷۳، ۶۱۷۴، ۶۱۷۵، ۶۱۷۶، ۶۱۷۷، ۶۱۷۸، ۶۱۷۹، ۶۱۸۰، ۶۱۸۱، ۶۱۸۲، ۶۱۸۳، ۶۱۸۴، ۶۱۸۵، ۶۱۸۶، ۶۱۸۷، ۶۱۸۸، ۶۱۸۹، ۶۱۹۰، ۶۱۹۱، ۶۱۹۲، ۶۱۹۳، ۶۱۹۴، ۶۱۹۵، ۶۱۹۶، ۶۱۹۷، ۶۱۹۸، ۶۱۹۹، ۶۲۰۰، ۶۲۰۱، ۶۲۰۲، ۶۲۰۳، ۶۲۰۴، ۶۲۰۵، ۶۲۰۶، ۶۲۰۷، ۶۲۰۸، ۶۲۰۹، ۶۲۱۰، ۶۲۱۱، ۶۲۱۲، ۶۲۱۳، ۶۲۱۴، ۶۲۱۵، ۶۲۱۶، ۶۲۱۷، ۶۲۱۸، ۶۲۱۹، ۶۲۲۰، ۶۲۲۱، ۶۲۲۲، ۶۲۲۳، ۶۲۲۴، ۶۲۲۵، ۶۲۲۶، ۶۲۲۷، ۶۲۲۸، ۶۲۲۹، ۶۲۳۰، ۶۲۳۱، ۶۲۳۲، ۶۲۳۳، ۶۲۳۴، ۶۲۳۵، ۶۲۳۶، ۶۲۳۷، ۶۲۳۸، ۶۲۳۹، ۶۲۴۰، ۶۲۴۱، ۶۲۴۲، ۶۲۴۳، ۶۲۴۴، ۶۲۴۵، ۶۲۴۶، ۶۲۴۷، ۶۲۴۸، ۶۲۴۹، ۶۲۵۰، ۶۲۵۱، ۶۲۵۲، ۶۲۵۳، ۶۲۵۴، ۶۲۵۵، ۶۲۵۶، ۶۲۵۷، ۶۲۵۸، ۶۲۵۹، ۶۲۶۰، ۶۲۶۱، ۶۲۶۲، ۶۲۶۳، ۶۲۶۴، ۶۲۶۵، ۶۲۶۶، ۶۲۶۷، ۶۲۶۸، ۶۲۶۹، ۶۲۷۰، ۶۲۷۱، ۶۲۷۲، ۶۲۷۳، ۶۲۷۴، ۶۲۷۵، ۶۲۷۶، ۶۲۷۷، ۶۲۷۸، ۶۲۷۹، ۶۲۸۰، ۶۲۸۱، ۶۲۸۲، ۶۲۸۳، ۶۲۸۴، ۶۲۸۵، ۶۲۸۶، ۶۲۸۷، ۶۲۸۸، ۶۲۸۹، ۶۲۹۰، ۶۲۹۱، ۶۲۹۲، ۶۲۹۳، ۶۲۹۴، ۶۲۹۵، ۶۲۹۶، ۶۲۹۷، ۶۲۹۸، ۶۲۹۹، ۶۳۰۰، ۶۳۰۱، ۶۳۰۲، ۶۳۰۳، ۶۳۰۴، ۶۳۰۵، ۶۳۰۶، ۶۳۰۷، ۶۳۰۸، ۶۳۰۹، ۶۳۱۰، ۶۳۱۱، ۶۳۱۲، ۶۳۱۳، ۶۳۱۴، ۶۳۱۵، ۶۳۱۶، ۶۳۱۷، ۶۳۱۸، ۶۳۱۹، ۶۳۲۰، ۶۳۲۱، ۶۳۲۲، ۶۳۲۳، ۶۳۲۴، ۶۳۲۵، ۶۳۲۶، ۶۳۲۷، ۶۳۲۸، ۶۳۲۹، ۶۳۳۰، ۶۳۳۱، ۶۳۳۲، ۶۳۳۳، ۶۳۳۴، ۶۳۳۵، ۶۳۳۶، ۶۳۳۷، ۶۳۳۸، ۶۳۳۹، ۶۳۴۰، ۶۳۴۱، ۶۳۴۲، ۶۳۴۳، ۶۳۴۴، ۶۳۴۵، ۶۳۴۶، ۶۳۴۷، ۶۳۴۸، ۶۳۴۹، ۶۳۵۰، ۶۳۵۱، ۶۳۵۲، ۶۳۵۳، ۶۳۵۴، ۶۳۵۵، ۶۳۵۶، ۶۳۵۷، ۶۳۵۸، ۶۳۵۹، ۶۳۶۰، ۶۳۶۱، ۶۳۶۲، ۶۳۶۳، ۶۳۶۴، ۶۳۶۵، ۶۳۶۶، ۶۳۶۷، ۶۳۶۸، ۶۳۶۹، ۶۳۷۰، ۶۳۷۱، ۶۳۷۲، ۶۳۷۳، ۶۳۷۴، ۶۳۷۵، ۶۳۷۶، ۶۳۷۷، ۶۳۷۸، ۶۳۷۹، ۶۳۸۰، ۶۳۸۱، ۶۳۸۲، ۶۳۸۳، ۶۳۸۴، ۶۳۸۵، ۶۳۸۶، ۶۳۸۷، ۶۳۸۸، ۶۳۸۹، ۶۳۹۰، ۶۳۹۱، ۶۳۹۲، ۶۳۹۳، ۶۳۹۴، ۶۳۹۵، ۶۳۹۶، ۶۳۹۷، ۶۳۹۸، ۶۳۹۹، ۶۴۰۰، ۶۴۰۱، ۶۴۰۲، ۶۴۰۳، ۶۴۰۴، ۶۴۰۵، ۶۴۰۶، ۶۴۰۷، ۶۴۰۸، ۶۴۰۹، ۶۴۱۰، ۶۴۱۱، ۶۴۱۲، ۶۴۱۳، ۶۴۱۴، ۶۴۱۵، ۶۴۱۶، ۶۴۱۷، ۶۴۱۸، ۶۴۱۹، ۶۴۲۰، ۶۴۲۱، ۶۴۲۲، ۶۴۲۳، ۶۴۲۴، ۶۴۲۵، ۶۴۲۶، ۶۴۲۷، ۶۴۲۸، ۶۴۲۹، ۶۴۳۰، ۶۴۳۱، ۶۴۳۲، ۶۴۳۳، ۶۴۳۴، ۶۴۳۵، ۶۴۳۶، ۶۴۳۷، ۶۴۳۸، ۶۴۳۹، ۶۴۴۰، ۶۴۴۱، ۶۴۴۲، ۶۴۴۳، ۶۴۴۴، ۶۴۴۵، ۶۴۴۶، ۶۴۴۷، ۶۴۴۸، ۶۴۴۹، ۶۴۵۰، ۶۴۵۱، ۶۴۵۲، ۶۴۵۳، ۶۴۵۴، ۶۴۵۵، ۶۴۵۶، ۶۴۵۷، ۶۴۵۸، ۶۴۵۹، ۶۴۶۰، ۶۴۶۱، ۶۴۶۲، ۶۴۶۳، ۶۴۶۴، ۶۴۶۵، ۶۴۶۶، ۶۴۶۷، ۶۴۶۸، ۶۴۶۹، ۶۴۷۰، ۶۴۷۱، ۶۴۷۲، ۶۴۷۳، ۶۴۷۴، ۶۴۷۵، ۶۴۷۶، ۶۴۷۷، ۶۴۷۸، ۶۴۷۹، ۶۴۸۰، ۶۴۸۱، ۶۴۸۲، ۶۴۸۳، ۶۴۸۴، ۶۴۸۵، ۶۴۸۶، ۶۴۸۷، ۶۴۸۸، ۶۴۸۹، ۶۴۹۰، ۶۴۹۱، ۶۴۹۲، ۶۴۹۳، ۶۴۹۴، ۶۴۹۵، ۶۴۹۶، ۶۴۹۷، ۶۴۹۸، ۶۴۹۹، ۶۵۰۰، ۶۵۰۱، ۶۵۰۲، ۶۵۰۳، ۶۵۰۴، ۶۵۰۵، ۶۵۰۶، ۶۵۰۷، ۶۵۰۸، ۶۵۰۹، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۲، ۶۵۱۳، ۶۵۱۴، ۶۵۱۵، ۶۵۱۶، ۶۵۱۷، ۶۵۱۸، ۶۵۱۹، ۶۵۲۰، ۶۵۲۱، ۶۵۲۲، ۶۵۲۳، ۶۵۲۴، ۶۵۲۵، ۶۵۲۶، ۶۵۲۷، ۶۵۲۸، ۶۵۲۹، ۶۵۳۰، ۶۵۳۱، ۶۵۳۲، ۶۵۳۳، ۶۵۳۴، ۶۵۳۵، ۶۵۳۶، ۶۵۳۷، ۶۵۳۸، ۶۵۳۹، ۶۵۴۰، ۶۵۴۱، ۶۵۴۲، ۶۵۴۳، ۶۵۴۴، ۶۵۴۵، ۶۵۴۶، ۶۵۴۷، ۶۵۴۸، ۶۵۴۹، ۶۵۵۰، ۶۵۵۱، ۶۵۵۲، ۶۵۵۳، ۶۵۵۴، ۶۵۵۵، ۶۵۵۶، ۶۵۵۷، ۶۵۵۸، ۶۵۵۹، ۶۵۶۰، ۶۵۶۱، ۶۵۶۲، ۶۵۶۳، ۶۵۶۴، ۶۵۶۵، ۶۵۶۶، ۶۵۶۷، ۶۵۶۸، ۶۵۶۹، ۶۵۷۰، ۶۵۷۱، ۶۵۷۲، ۶۵۷۳، ۶۵۷۴، ۶۵۷۵، ۶۵۷۶، ۶۵۷۷، ۶۵۷۸، ۶۵۷۹، ۶۵۸۰، ۶۵۸۱، ۶۵۸۲، ۶۵۸۳، ۶۵۸۴، ۶۵۸۵، ۶۵۸۶، ۶۵۸۷، ۶۵۸۸، ۶۵۸۹، ۶۵۹۰، ۶۵۹۱، ۶۵۹۲، ۶۵۹۳، ۶۵۹۴، ۶۵۹۵، ۶۵۹۶، ۶۵۹۷، ۶۵۹۸، ۶۵۹۹، ۶۶۰۰، ۶۶۰۱، ۶۶۰۲، ۶۶۰۳، ۶۶۰۴، ۶۶۰۵، ۶۶۰۶، ۶۶۰۷، ۶۶۰۸، ۶۶۰۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۱، ۶۶۱۲، ۶۶۱۳، ۶۶۱۴، ۶۶۱۵، ۶۶۱۶، ۶۶۱۷، ۶۶۱۸، ۶۶۱۹، ۶۶۲۰، ۶۶۲۱، ۶۶۲۲، ۶۶۲۳، ۶۶۲۴، ۶۶۲۵، ۶۶۲۶، ۶۶۲۷، ۶۶۲۸، ۶۶۲۹، ۶۶۳۰، ۶۶۳۱، ۶۶۳۲، ۶۶۳۳، ۶۶۳۴، ۶۶۳۵، ۶۶۳۶، ۶۶۳۷، ۶۶۳۸، ۶۶۳۹، ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۴۴، ۶۶۴۵، ۶۶۴۶، ۶۶۴۷، ۶۶۴۸، ۶۶۴۹، ۶۶۵۰، ۶۶۵۱، ۶۶۵۲، ۶۶۵۳، ۶۶۵۴، ۶۶۵۵، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۸، ۶۶۵۹، ۶۶۶۰، ۶۶۶۱، ۶۶۶۲، ۶۶۶۳، ۶۶۶۴، ۶۶۶۵، ۶۶۶۶، ۶۶۶۷، ۶۶۶۸، ۶۶۶۹، ۶۶۷۰، ۶۶۷۱، ۶۶۷۲، ۶۶۷۳، ۶۶۷۴، ۶۶۷۵، ۶۶۷۶، ۶۶۷۷، ۶۶۷۸، ۶۶۷۹، ۶۶۸۰، ۶۶۸۱، ۶۶۸۲، ۶۶۸۳، ۶۶۸۴، ۶۶۸۵، ۶۶۸۶، ۶۶۸۷، ۶۶۸۸، ۶۶۸۹، ۶۶۹۰، ۶۶۹۱، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴، ۶۶۹۵، ۶۶۹۶، ۶۶۹۷، ۶۶۹۸، ۶۶۹۹، ۶۷۰۰، ۶۷۰۱، ۶۷۰۲، ۶۷۰۳، ۶۷۰۴، ۶۷۰۵، ۶۷۰۶، ۶۷۰۷، ۶۷۰۸، ۶۷۰۹، ۶۷۱۰، ۶۷۱۱، ۶۷۱۲، ۶۷۱۳، ۶۷۱۴، ۶۷۱۵، ۶۷۱۶، ۶۷۱۷، ۶۷۱۸، ۶۷۱۹، ۶۷۲۰، ۶۷۲۱، ۶۷۲۲، ۶۷۲۳، ۶۷۲۴، ۶۷۲۵، ۶۷۲۶، ۶۷۲۷، ۶۷۲۸، ۶۷۲۹، ۶۷۳۰، ۶۷۳۱، ۶۷۳۲، ۶۷۳۳، ۶۷۳۴، ۶۷۳۵، ۶۷۳۶، ۶۷۳۷، ۶۷۳۸، ۶۷۳۹، ۶۷۴۰، ۶۷۴۱، ۶۷۴۲، ۶۷۴۳، ۶۷۴۴، ۶۷۴۵، ۶۷۴۶، ۶۷۴۷، ۶۷۴۸، ۶۷۴۹، ۶۷۵۰، ۶۷۵۱، ۶۷۵۲، ۶۷۵۳، ۶۷۵۴، ۶۷۵۵، ۶۷۵۶، ۶۷۵۷، ۶۷۵۸، ۶۷۵۹، ۶۷۶۰، ۶۷۶۱، ۶۷۶۲، ۶۷۶۳، ۶۷۶۴، ۶۷۶۵، ۶۷۶۶، ۶۷۶۷، ۶۷۶۸، ۶۷۶۹، ۶۷۷۰، ۶۷۷۱، ۶۷۷۲، ۶۷۷۳، ۶۷۷۴، ۶۷۷۵، ۶۷۷۶، ۶۷۷۷، ۶۷۷۸، ۶۷۷۹، ۶۷۸۰، ۶۷۸۱، ۶۷۸۲، ۶۷۸۳، ۶۷۸۴، ۶۷۸۵، ۶۷۸۶، ۶۷۸۷، ۶۷۸۸، ۶۷۸۹، ۶۷۹۰، ۶۷۹۱، ۶۷۹۲، ۶۷۹۳، ۶۷۹۴، ۶۷۹۵، ۶۷۹۶، ۶۷۹۷، ۶۷۹۸، ۶۷۹۹، ۶۸۰۰، ۶۸۰۱، ۶۸۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۸۰۶، ۶۸۰۷، ۶۸۰۸، ۶۸۰۹، ۶۸۱۰، ۶۸۱۱، ۶۸۱۲، ۶۸۱۳، ۶۸۱۴، ۶۸۱۵، ۶۸۱۶، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸، ۶۸۱۹، ۶۸۲۰، ۶۸۲۱، ۶۸۲۲، ۶۸۲۳، ۶۸۲۴، ۶۸۲۵، ۶۸۲۶، ۶۸۲۷، ۶۸۲۸، ۶۸۲۹، ۶۸۳۰، ۶۸۳۱، ۶۸۳۲، ۶۸۳۳، ۶۸۳۴، ۶۸۳۵، ۶۸۳۶، ۶۸۳۷، ۶۸۳۸، ۶۸۳۹، ۶۸۴۰، ۶۸۴۱، ۶۸۴۲، ۶۸۴۳، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵، ۶۸۴۶، ۶۸۴۷، ۶۸۴۸، ۶۸۴۹، ۶۸۵۰، ۶۸۵۱، ۶۸۵۲، ۶۸۵۳، ۶۸۵۴، ۶۸۵۵، ۶۸۵۶، ۶۸۵۷، ۶۸۵۸، ۶۸۵۹، ۶۸۶۰، ۶۸۶۱، ۶۸۶۲، ۶۸۶۳، ۶۸۶۴، ۶۸۶۵، ۶۸۶۶، ۶۸۶۷، ۶۸۶۸، ۶۸۶۹، ۶۸۷۰، ۶۸۷۱، ۶۸۷۲، ۶۸۷۳، ۶۸۷۴، ۶۸۷۵، ۶۸۷۶، ۶۸۷۷، ۶۸۷۸، ۶۸۷۹، ۶۸۸۰، ۶۸۸۱، ۶۸۸۲، ۶۸۸۳، ۶۸۸۴، ۶۸۸۵، ۶۸۸۶، ۶۸۸۷، ۶۸۸۸، ۶۸۸۹، ۶۸۹۰، ۶۸۹۱، ۶۸۹۲، ۶۸۹۳، ۶۸۹۴، ۶۸۹۵، ۶۸۹۶، ۶۸۹۷، ۶۸۹۸، ۶۸۹۹، ۶۹۰۰، ۶۹۰۱، ۶۹۰۲، ۶۹۰۳، ۶۹۰۴، ۶۹۰۵، ۶۹۰۶، ۶۹۰۷، ۶۹۰۸، ۶۹۰۹، ۶۹۱۰، ۶۹۱۱، ۶۹۱۲، ۶۹۱۳، ۶۹۱۴، ۶۹۱۵، ۶۹۱۶، ۶۹۱۷، ۶۹۱۸، ۶۹۱۹، ۶۹۲۰، ۶۹۲۱، ۶۹۲۲، ۶۹۲۳، ۶۹۲۴، ۶۹۲۵، ۶۹۲۶، ۶۹۲۷، ۶۹۲۸، ۶۹۲۹، ۶۹۳۰، ۶۹۳۱، ۶۹۳۲، ۶۹۳۳، ۶۹۳۴، ۶۹۳۵، ۶۹۳۶، ۶۹۳۷، ۶۹۳۸، ۶۹۳۹، ۶۹۴۰، ۶۹۴۱، ۶۹۴۲، ۶۹۴۳، ۶۹۴۴، ۶۹۴۵، ۶۹۴۶، ۶۹۴۷، ۶۹۴۸، ۶۹۴۹، ۶۹۵۰، ۶۹۵۱، ۶۹۵۲، ۶۹۵۳، ۶۹۵۴، ۶۹۵۵، ۶۹۵۶، ۶۹۵۷، ۶۹۵۸، ۶۹۵۹، ۶۹۶۰، ۶۹۶۱، ۶۹۶۲، ۶۹۶۳، ۶۹۶۴، ۶۹۶۵، ۶۹۶۶، ۶۹۶۷، ۶۹۶۸، ۶۹۶۹، ۶۹۷۰، ۶۹۷۱، ۶۹۷۲، ۶۹۷۳، ۶۹۷۴، ۶۹۷۵، ۶۹۷۶، ۶۹۷۷، ۶۹۷۸، ۶۹۷۹، ۶۹۸۰، ۶۹۸۱، ۶۹۸۲، ۶۹۸۳، ۶۹۸۴، ۶۹۸۵، ۶۹۸۶، ۶۹۸۷، ۶۹۸۸،

انگوٹھی پہننے کا حکم

انگوٹھی پہننے کے سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے اکثر اہل علم نے کسی کراہت کے بغیر جائز قرار دیا جب کہ بعض نے زینت کے طور پر پہننے کی صورت میں مکروہ قرار دیا ہے۔

اور بعض نے بادشاہ کے علاوہ (لوگوں) کے لئے مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ ابوداؤد اور سنائی نے ابوریحان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے بادشاہ کے علاوہ لوگوں کو انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔

نیز نبی اکرم ﷺ نے اسے ضرورت کے تحت پہنا کہ آپ بادشاہوں کی طرف بھیجے جانے والے خطوط پر مہر لگاتے تھے جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے کسریٰ قصیر اور نجاشی کو خطوط لکھے تو کہا گیا کہ وہ لوگ صرف اسی خاک کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر ہو تو آپ نے انگوٹھی بنوائی جس پر ”حمد رسول اللہ“ کا نقش تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی حکومت کے دوران اسی مقدمہ کے تحت انگوٹھی پہنی کیونکہ جس طرح حضور علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی اسی طرح آپ کو بھی اور پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کو بھی ضرورت تھی۔

ابن عبد البر نے علماء کا ایک جماعت سے اس کے پہننے کی مطلق کراہت نقل کی ہے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے انگوٹھی کو پھینک دیا اور پہنی نہیں۔

اور شاہک حرثی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی پس آپ اس سے ہر لگاتے لیکن پہننے نہیں تھے۔ اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک دن نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چاندی کی انگوٹھیاں پھینک دی۔

لیکن پہلا قول صحیح ہے کیوں کہ نبی اکرم ﷺ کا انگوٹھی پہننا ایک مصلحت کے تحت تھا یعنی خطوط پر مہر لگا کر بادشاہوں کی طرف بھیجتے تھے پھر آپ نے مسلسل پہننا شروع کر دی اور صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں پہنیں اور آپ نے ان پر اعتراض نہ فرمایا بلکہ ان کے اس عمل کو برقرار رکھا تو کسی قید کے بغیر اجازت (اور جواز) پر دلالت ہے۔

جہاں تک حدیث شریف میں وارد ہوئی کہ تعلق ہے کہ آپ نے صرف بادشاہ کو اجازت دی تو انہیں رجب کہتے ہیں ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا: کہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

اور وہ چہ حضرت زہری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن انگوٹھی پہنی پھر پھینک دی تو اس کے تین جواب ہیں۔

پہلا جواب: یہ حضرت زہری کا وہم ہے اور صحوآن کی زبان پر چاندی کا لفظ جاری ہوا آپ نے جو انگوٹھی ایک دن پہننے کے بعد پھینک دی وہ اس نے کی انگوٹھی تھی جیسا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کی حدیث میں متحدہ طور سے ثابت ہے۔

دوسرا جواب: نبی اکرم ﷺ نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ مکمل طور پر چاندی کی نہیں تھی بلکہ لوہے کی انگوٹھی تھی جس پر چاندی

چڑھی ہوئی تھی۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت معقّب صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے اور وہ نبی اکرم ﷺ کی انگوٹھی پر (بطور خادم) مقرر تھے وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اسی کو ایک دن پہننے کے بعد پھینک دیا ہو اور ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ مہر بھی لگاتے ہوں لیکن پہننے نہ ہوں۔

تیسرا جواب: آپ کا پھینکنا اس لئے تھا کہ اسے سنت مسنونہ نہ سمجھ لیا جائے پس جب انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو انگوٹھیاں بنوائیں تو آپ کے پھینک دینے سے واضح ہوا کہ یہ جائز نہیں اور نہ ہی سنت ہے۔

معدنیات کے اعتبار سے انگوٹھیوں کا حکم

پھر انگوٹھی کبھی سونے کی ہوتی ہے کبھی چاندی کی کبھی لوہے کی کبھی پتیل کی اور کبھی تانبے کی ہوتی ہے اور بعض اوقات عقیق کی ہوتی ہے۔ سونے کی انگوٹھی کے بارے میں صحیحین میں حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

لہانا رسول اللہ ﷺ عن خاتم الذهب والیة الفضة۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۷۵ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۰۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۳۹-۵۲۰۳، مسند امام احمد ج ۳ ص ۲۸۲-۵۲۵ ص ۳۸۵)

اور صحیحین میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ ان ہی دونوں کتابوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں پہنا آپ اس کا تمیز پھیلنے کی جانب کرتے تھے پھر صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ مہر پر تشریف لے گئے اور انگوٹھی کو پھینک دیا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۹-۲۳۳۵، ۵۱۷۵-۵۱۷۶، ۵۲۵۰-۵۲۵۱، ۵۸۳۸-۶۲۲۲، ۶۲۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۰۲-۵۲) جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۰۹، سنن نسائی ج ۸ ص ۸۸، مسند احمد ج ۱ ص ۸۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۴۳-۳۶۴۴، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۳۲ تا ج ۴ ص ۱۳۳)

جاردن ائمہ حضرت امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے۔ لیکن ایک گروہ نے جن میں حضرت اسحاق بن راہویہ بھی ہیں اس کی اجازت دی ہے وہ فرماتے ہیں پانچ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے وصال کے وقت ان کی انگوٹھیاں سونے کی تھیں۔

حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں: میں نے حضرت طلحہؓ، حضرت سعد اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم پر سونے کی انگوٹھیاں دیکھی ہیں۔

حضرت حمزہ بن ابی اسید اور حضرت زبیر بن منذر بن ابی اسید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان دونوں نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور وہ بداری صحابی تھے۔ یہ دونوں حدیثیں امام

بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہیں۔ ۱۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کہ کیا وجہ ہے میں آپ پر سونے کی انگٹھی دیکھتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا اس ذات نے بھی دیکھا ہے جو آپ سے بہتر تھے لیکن آپ نے اسے اپنا بندہ کیا۔ ۲۔

انہوں نے پوچھا کس نے؟ فرمایا: ”نبی اکرم ﷺ نے (دیکھا ہے) جہاں تک چاندی کی انگٹھی کا تعلق ہے تو اسے بہت سے علماء نے جائز قرار دیا اور خود نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے اسے پہنا ہے۔

حضرت امام رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ مرد کے لئے چاندی کی انگٹھی پہننا جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”اروضہ میں“ اور دوسرے حضرات نے یہی بات فرمائی ہے اور ہمارے اصحاب نے اس کے جواز کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔

امام ابو داؤد نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے لوہے کی انگٹھی پہننے والے شخص سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تم پر جہنیوں کا زیور دیکھتا ہوں چنانچہ اس نے اس کو پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس چیز کی انگٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا: چاندی کی انگٹھی بناؤ اور وہ بھی ایک مشکل پوری نہ ہو۔

امام نسائی اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا: یہ حدیث غریب ہے۔ امام احمد اور امام ابو یوسف نے اسے اپنی مستندوں میں القیام نے ”الاحادیث المختارہ میں“ نقل کیا لیکن یہ صحیحین میں نہیں البتہ اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں صرف عبد اللہ بن مسلم جو ابو طیب (کی کنیت ہے) معروف ہیں صحیحین کے راوی نہیں ہیں یہ مشہور محدث ہیں اور ابن حبان کا اس حدیث کی تصحیح کرنا اس کی قبولیت کی دلیل ہے اور کم از کم حسن کے درجہ میں تو ہے۔

اور ابن حبان کا اس حدیث کی تصحیح کرنا اس کی قبولیت کی دلیل ہے اور کم از کم حسن کے درجہ میں تو ہے۔

نبی کی اصل تحریم ہے نیز چاندی کی اصل یہ ہے کہ یہ مردوں کے لئے حرام ہے البتہ اس قدر جائز ہے جس کی اجازت دی گئی پس جب اس میں ایک مقرر کردہ گنتی تو اس پر ٹھہرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی اصل پر ہے گی۔

ابن الرقہ نے لکھا ہے کہ اس باب میں جہاں مکر وہ لباس کا ذکر کیا ہے کہا ہے کہ اس کا وزن ایک مثقال سے کم ہونا مناسب ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا (آگے وہ حدیث ذکر کی جو چند سطور پہلے بیان ہوئی ہے) ”میں بھی“ (مناسب ہے) کا لفظ وجوب کے لئے بھی آتا ہے اور دوسرے معانی کے لئے بھی اور اسی پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ حدیث اسی حکم کے بیان کے لئے آئی ہے لہذا نبی کو کسی وجہ کے بغیر اس کی حقیقت سے پھیرا نہ جائے۔

ابن مقفع نے امام نووی کی منہاج کی شرح میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی اس بات کا قضا کرتا ہے انہوں نے نقدی کی زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا: کہ ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم ﷺ نے اس

۱۔ امام زرقانی فرماتے ہیں: سو سکا ہے ان کو بھی کی حدیث نہ پہنچی ہو یا انہوں نے اس سے کراہت تخریجی مراد لی ہو (زرقانی ج ۵ ص ۳۱) البتہ اس واقعہ سے جواز ثابت نہیں ہوتا۔ ۱۴۔ ابن زبزی

۲۔ محمد بن یحییٰ بن اسحاق۔ ۳۔ محمد بن اسحاق۔ ۴۔ محمد بن اسحاق۔ ۵۔ محمد بن اسحاق۔ ۶۔ محمد بن اسحاق۔ ۷۔ محمد بن اسحاق۔ ۸۔ محمد بن اسحاق۔ ۹۔ محمد بن اسحاق۔ ۱۰۔ محمد بن اسحاق۔

مجلس کو فرمایا (آفریک حدیث ہے) اس حدیث کو ایسے فرد نے کے طور پر ذکر کیا جن میں اصحاب کا کوئی اختلاف نہیں (یعنی کسی معین کی طرف نسبت نہیں کی) اور اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مشقال بھی حرام ہے (اس سے کام پانڈی ہونی چاہیے)۔

ازربغی (احمد بن محمد بن احمد بن عبد الواحد ابو العباس شہاب الدین الافزری) کی "القولوت" میں ہے کہ ہمارے اصحاب نے انگوٹھی کی مقدار کا ذکر نہیں کیا انہوں نے عرف کا اعتبار کیا جو وہیں جو اس سے زیادہ ہو وہ ضرورت سے زائد (اسراف) ہے جس طرح انہوں نے عورت کی پاؤں وغیرہ کے بارے میں کہا ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حدیث کے مطابق مقدار مقرر ہے اور ان کے کام میں ایسی بات نہیں ہے جو حدیث کے خلاف ہو یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ (الاعلام ج ۱ ص ۱۱۹ الدرر النکاح ج ۲ ص ۲۵ كشف الظنون ج ۲ ص ۳۱۶ ہدایہ العارفين ج ۱ ص ۱۱۵ قبرس التبیہ فی رقم الحدیث: ۲۳۱)

ابن عباد نے "التحقیقات" میں "یہی راہ اختیار کی ہے ان کی عبارت اس طرح ہے۔

جب انگوٹھی پہننا جائز ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ مشقال تک نہ پہنچے حدیث کے مطابق یہی ہے۔

لیکن حافظ عراقی نے "شرح ترمذی" میں "فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی اور پوری مشقال نہ ہو۔

گرا بہت تنزیہ پر محمول ہے پس مشقال کے وزن کو پہنچنا مکروہ ہے۔

انہوں نے فرمایا: ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ صاحب العالم کی روایت میں یوں ہے کہ اسے مشقال اور مشقال کی قیمت تک پورا نہ کرو۔

اور لؤلؤ کی روایت میں یہ اضافہ نہیں اور اس زائد عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انگوٹھی نیس ہونے کی وجہ سے مشقال کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے اور یہ بھی نہیں داخل ہے۔

علامہ سراج عبادی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک مشقال تک پہنچنا جائز ہے البتہ اس سے زائد حرام ہے۔

لوہے کی انگوٹھی

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" الادب اور دیگر تصانیف میں "اسے طریق سے امام سائی نے اپنی سنن میں اور ابن حبان نے بھی حدیث نقل کی ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اس پر تانبے کی ایک انگوٹھی تھی۔ اے آپ نے فرمایا: مجھے کیا ہوا کہ میں تجوں کی بوچھاڑا ہوں؟ پس اس نے اس کو پھینک دیا پھر ایک اور شخص آیا اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن کر رکھی تھی آپ نے فرمایا:

مجھے کیا ہوا کہ میں اس پر جہنیوں کا لباس دیکھتا ہوں؟ اس نے بھی اسے پھینک دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا شہر کی جگہ صخر کا لفظ ہے اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے "شرح المعذب" میں "فرمایا: کہ صاحب الایمان (الغفرانی) نے لوہے یا تانبے کی انگوٹھی کو مکروہ

لے حدیث میں شہر کا لفظ آیا ہے اور یہ تانبے کی ایک قسم ہے جس سے بت بنائے جاتے تھے اس کا رنگ سونے کی طرح تھا اور اشارہ کیا ہے۔

قرار دیا ہے۔ صاحب البیان نے بھی ان کی ابتاع کی اور فرمایا کہ وہ ہے یا سیسے کی انگوٹھی مکروہ ہے ان کی دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے (جو پہلے گزر چکی ہے)۔

صاحب الترمذی (التولی) نے فرمایا: کہ لوہے یا سیسے کی انگوٹھی مکروہ نہیں کیونکہ صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس شخص سے جس نے اپنے آپ کو پیش کرنے والی خاتون کو مسکنی کا پیغام دیا 'فرمایا (مہر کے ذریعے) تلاش کرو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔ وہ فرماتے ہیں: اگر اس میں کراہت ہوتی تو آپ اس کی اجازت نہ دیتے۔

سنن ابی داؤد میں جید سند کے ساتھ حضرت عقیب صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔

(وہ فرماتے ہیں: ان دو حدیثوں کی وجہ سے مختار قول یہی ہے کہ مکروہ نہیں جس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس سے متعلق حدیث میں شرح مسلم میں کام کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس حدیث میں لوہے کی انگوٹھی کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

لیکن اس میں اسلاف کا اختلاف ہے جو قاضی (عیاض رحمہ اللہ) نے ذکر کیا ہے کہ اور ہمارے اصحاب نے اس کی کراہت کے سلسلے میں دو قول بیان کئے ہیں جن میں سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مکروہ نہیں کیونکہ نبی والی حدیث ضعیف ہے۔

شاید امام نووی رحمہ اللہ نے اسے حضرت بکری بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مقابلے میں ضعیف کہا ہو اور یہ حدیث اس خاتون کے واقعہ سے متعلق ہے مطلقاً نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس (نبی والی حدیث) کے کئی شواہد ہیں اگر وہ درجہ صحت تک ترقی نہ بھی کرے تو بھی درجہ حسن سے نیچے نہیں ہے۔

عقیق کی انگوٹھی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عقیق کی انگوٹھی پہننا اور دایاں ہاتھ زینت کے زیادہ لائق ہے۔ (مخبر الشریعہ ج ۱ ص ۳۵۶ نوامیاء مجملہ عدم الحدیث: ۱۹۳، العلل المتباہین ج ۲ ص ۲۵۵)

اس حدیث کی سند میں مجہول راوی ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ عقیق پہننا یہ فقر کو دور کرتا ہے۔ یعقوب بن ابراہیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ عقیق پہننا مبارک ہے۔ (کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۵۶، ۳۵۷، الموالی المصنوعہ ج ۲ ص ۱۳۶ تذکرۃ المصنوعات رقم الحدیث: ۱۵۸، ۱۵۹، مخبر الشریعہ ج ۲ ص ۲۵۵ تاریخ بلدنا ج ۱ ص ۲۵۱، الامراء المرفوعہ رقم الحدیث: ۱۵۸، ۲۸۷، رقم المجملہ رقم الحدیث: ۱۹۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۸۵) اور یعقوب (راوی) متروک ہیں ابو بکر بن شعیب نے حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی وہ بیوشہ بھلائی دیکھے گا۔ یہ حدیث بھی ثابت نہیں۔

(کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۵۶، مجمع الرواۃ ج ۵ ص ۱۵۲، مخبر الشریعہ ج ۲ ص ۲۵۶، ۲۵۷) اسی طرح اس سلسلے میں کئی دیگر احادیث وارد ہوتی ہیں لیکن جس طرح حافظ ابن رجب نے فرمایا یہ احادیث ثابت نہیں ہیں۔

عقلی فرماتے ہیں: عقیدے کی انگوٹھی پہننے کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ سے کوئی بات ثابت نہیں۔ ابن قیمؒ نے اپنی کتاب ”الخواہتیم“ میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ جو شخص زبردیا قوت کی انگوٹھی پہننے وہ ظالموں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۹۸)

انگوٹھی کا نگینہ

نبی اکرم ﷺ کی انگوٹھی کے نگینے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔
”صحیح مسلم میں ہے کہ: رسول اکرم ﷺ کی انگوٹھی کا نگینہ حبشی (چتر کا) تھا۔

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ علماء فرماتے ہیں: اس سے حبشہ کا چتر مراد ہے یعنی اس کا نگینہ سفید و سیاہ مہر یا عقیق کا تھا اور ان دونوں کی کائناتیں حبشہ اور یمن میں ہیں۔

اگر یہ بات صحیح ہو کہ وہ حبشی سے عقیق مراد لیتے تھے تو آپ کی انگوٹھیاں ہوں گی ان میں سے ایک کا نگینہ عقیق کا اور دوسری کا چاندی کا ہوگا۔

امام نووی کی شرح مسلم میں نقل کیا گیا کہ کبھی آپ کی انگوٹھی کا نگینہ بھی اسی کا ہوتا (یعنی چاندی کا) اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا نگینہ عقیق سے تھا لیکن یہ بات مروی نہیں ہے کہ آپ نے مکمل عقیق کی انگوٹھی پہنی ہو۔

انگوٹھی کا نقش

رسول اکرم ﷺ کی انگوٹھی کے نقش کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت منقول ہے وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ نقش تھے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا: میں نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی ہے جس میں ”محمد رسول اللہ“ نقش کروایا ہے لہذا کوئی بھی اس کے مطابق نقش نہ کروائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۵۲ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۳۹۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹۹ سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۱۸۸ مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۲۲۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۹۸)

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر ”محمد رسول اللہ“ کندہ نہ کروائے۔ سنن نسائی میں ہے کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نگینہ حبشی (چتر کا) تھا اور اس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے:

کسان نقش الخاتم ثلاثة سطر، محمد سطر و رسول سطر، واللہ سطر۔
(آپ کی) انگوٹھی کا نقش تین سطروں میں تھا ایک سطر میں (اسم گرامی) ”محمد“ دوسری سطر میں لفظ ”رسول“ اور تیسری سطر میں (اسم جالت) ”اللہ“ تھا۔

”فتح الباری میں“ فرمایا:

ظاہر بات یہ ہے کہ اس سے زائد کچھ نہ تھا اور اس کی ترتیب بھی یہی تھی لیکن اس کی ترتیب عام طریقے کے مطابق نہ تھی کیونکہ مہر لگانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو رونق نقش کئے جائیں وہ الٹ ہوں تاکہ مہر صحیح لگے اور بعض شیوخ کا کہنا کہ اس

نقل کی کتابت اور اس سے بھی یعنی اسم جلالہ "اللہ" سب سے اوپر والی سطر میں اور اسم مبارک "محمد" سب سے نیچلی سطر میں تھا۔ تو میں نے کسی حدیث میں اس کی تصریح نہیں دیکھی بلکہ اسمائیل کی روایت اس کے خلاف ہے انہوں نے فرمایا ایک سطر میں اسم رسالت "محمد" دوسری سطر میں لفظ "رسول" اور تیسری سطر میں اسم جلالہ "اللہ" تھا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اپنی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے جب آپ کا وصال ہوا تو یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ میں آگئی جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگئی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے داہنے ہاتھ میں ہوگئی پھر جس دن آپ کے کھر کا خاصہ ہو تو یہ الفاظ "لا الہ الا اللہ" میں بدل گئے۔

اس حدیث کو کہ کہ ابن محمد علی نے روایت کیا جیسا کہ ابن رجب نے اپنی کتاب "المواہب" میں نقل کیا پھر فرمایا: یہ روایت بہت زیادہ سادہ ہے کیونکہ یہ کہہ کا ذکر کجھوٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے (یعنی جھوٹا ہے) اور اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اس کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتے ہیں یعنی یوں کہنا کہ آپ کی شہادت کے دن "لا الہ الا اللہ" ہو گیا حالانکہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت والے دن سے پہلے ہیزار برس میں گر گئی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے بعد ایک مدت تک زندہ رہے اور آپ نے اس کی جگہ دوسری انگوٹھی بنوائی جس کا نقش "محمد رسول اللہ" تھا کہہ "توحید نہ تھا۔

زیادہ انگوٹھیاں بنوانا

شیخ الاسلام الشرف السبکی رحمہ اللہ نے فرمایا: مطلقاً انگوٹھی پہننے سے سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ انگوٹھی ادھار کے طور پر لی ہو یا کرایہ پر لیکن سنت کے زیادہ موافق یہی ہے کہ اپنی ملکیت ہو۔ (الاعلام ج ۸ ص ۱۶۷ شذرات الذہب ج ۷ ص ۱۲۲ مقبولہ مع ج ۱۰ ص ۲۵۲ شذرات المصنوع رقم الحدیث: ۱۶۳۵ حسن المحاضرہ ج ۳ ص ۲۵۳)

اور ہمیشہ پہننا اور زیادہ انگوٹھیاں بنوانا بھی جائز ہے لیکن زیادہ کے استعمال کے بارے میں امام ربیع کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں۔

محدث طبری نے بھی یہی بات واضح طور پر لکھی ہے انہوں نے فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ مرد کے لئے چاندی کی دو انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں چاہے ایک ہاتھ میں ہوں یا دونوں ہاتھوں میں۔

کیونکہ چاندی کا اس مقدار سے زیادہ استعمال حرام ہے جس کی اجازت دی گئی ہے اور احادیث میں بھی ایک ہی انگوٹھی کا ذکر آیا ہے۔

لیکن غزالی نے "الکافی" میں ذکر کیا کہ ایک ہاتھ میں دو اور دوسرے میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے۔

البتہ دونوں ہاتھوں میں دو دو پہننے کو مفید لانی نے فتاویٰ میں ناجائز کہا ہے۔

امام دارمی رحمہ اللہ نے "الاستحکام" میں فرمایا: کہ مرد کے لئے دو انگوٹھیوں سے زائد پہننا مکروہ ہے تو ان کا اسے صرف مکروہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حرام نہیں ہے جب یہ بات ثابت ہوگئی تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اور محبت طبری کے کلام سے ظاہر ہے اگر ہم اس سے چشم پوشی بھی کریں تو صید لانی کے فتویٰ پر احتیاط کرتے ہیں۔

۱۔ شیخ الاسلام سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر ہم آپ ۹۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور مصر میں قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) رہے۔ ۱۲

ہزاروی (زیر قادی ج ۵ ص ۴)

دائیں اور بائیں ہاتھ میں انگٹھی پہننا

انگٹھی دائیں یا بائیں کسی بھی ہاتھ میں پہننا جائز ہے البتہ اس کی افضلیت میں اختلاف ہے۔

کہا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہنی جائے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ "مترسان کی روایت میں ہے کہ حضرت امام احمد نے فرمایا: بائیں ہاتھ میں انگٹھی پہننا مجھے زیادہ پسند ہے۔"

حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔

"صحیح مسلم میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: فرماتے ہیں:

كسنا حساتم النبي ﷺ في هذه وأشار
نبي اکرم ﷺ کی انگٹھی اس میں ہوتی تھی انہوں
نے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

"سنن ابی داؤد میں" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ انگٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

اسماعیل بن مسلم نے سلطی (محمد بن احمد بن محمد ابن سلطی (دادا کی طرف نسبت) صحیح سے روایت کیا
فرماتے ہیں: چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا گویا میں آپ کے سلطان
مبارک کی سلطوں کو دیکھ رہا ہوں یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ قبطی کپڑے کی طرح ہیں اور آپ کی انگٹھی کی چمک کو بھی دیکھ رہا
تھا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی۔

اسماعیل بن مسلم (راوی) کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ ابن مبارک نے اسے چھوڑا ہے اور کبھی
اس سے روایت بھی کرتے ہیں بعض حفاظ نے ذکر کیا جیسا کہ حافظ ابن رجب نے فرمایا: کہ بائیں ہاتھ میں انگٹھی کے
بارے میں عام صحابہ کرام اور تابعین سے مروی ہے۔

ایک گروہ نے دائیں ہاتھ میں انگٹھی پہننے کو ترجیح دی ہے حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کا
یہی قول ہے حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن ابی رافع (رضی اللہ عنہما) کو دیکھا کہ انہوں نے دائیں
ہاتھ میں انگٹھی پہنی ہوئی تھی میں نے اس سلسلے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی
اللہ عنہ کو دیکھا آپ دائیں ہاتھ میں انگٹھی پہنتے تھے اور فرماتے تھے: کہ نبی اکرم ﷺ بھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ اس
حدیث کو امام احمد نسائی ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا: کہ امام محمد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
اس سلسلے میں جو کچھ نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے یہ ان تمام روایات میں سے سب سے زیادہ صحیح ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۶ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۶۴۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷۲ مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۳ سنن
نسائی ج ۸ ص ۱۷۵ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱

عبداللہ بن یحیٰی کی حالت کے باعث ضعیف ہے۔

اور حضرت عباد بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کے واسطے ہاتھ میں انگوٹھی تھی عباد بن مسیب بھی متروک ہیں۔

ابام ہریرہؓ اپنی مسند میں حضرت عید بن قاسم سے انہوں نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت انگوٹھی آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی۔

یہ عید (راوی) بہت جھوٹا شخص ہے۔

حافظ ابن رجب نے کہا کہ واضح الفاظ میں یہ بات مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا آخر معمول دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا تھا سلیمان بن محمدؓ حضرت عبداللہ بن عطاء سے وہ حضرت تابع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے پھر آپ نے اسے بائیں ہاتھ کی طرف پھیر دیا۔

حضرت کعب فرماتے ہیں: دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ سے واضح الفاظ میں منقول ہے کہ تحت شہادت اور درمیان والی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ مجھے اس اور اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا آپ نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۸۶۶۱ سنن نسائی ج ۸ ص ۷۷ مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۹) (۱۵۴)

”المہاب میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ انگوٹھی پہنتے تھے اور بعض اوقات آپ باہر شریف لاتے اور آپ کی انگوٹھی میں ایک دھاک باندھا ہوا ہوتا جو کسی بات کی یادداشت کے لئے ہوتا۔ یہ بات ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت والہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ جب آپ کسی حاجت کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی میں کوئی دھاک باندھ دیتے۔

ابویعلیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کو کسی کام کے بھول جانے کا خطرہ ہوتا تو اسے یاد رکھنے کے لئے اپنی انگلی میں دھاک باندھتے تاکہ یاد رہے یہ احمد بن حنبل شیرازی کے مجموعہ ضعیفات میں سے چوتھا ضعیف ہے (یعنی جزء ہے) لیکن اس میں سالم بن عبداللہ ابوالفضیل ہیں ابن حبان نے ان کو موضوع احادیث مقرر کرنے والا قرار دیا بلکہ ابوحاتم نے اس حدیث کی وجہ سے اسے تہمت زدہ قرار دیا۔

سلوار پہننا

سلوار کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا نبی اکرم ﷺ نے اسے پہنا ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے یقین کے ساتھ بیان کیا کہ آپ نے سلوار نہیں پہنی۔ اس پر حضرت امام نووی رحمہ اللہ کا جزم دلیل ہے وہ کتاب ”تخصیص الاسماء والصفات“ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ترجمہ (تذکرہ) میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے دور جاہلیت میں بھی اور

اسلام لانے کے بعد بھی سلوار نہیں پہنی البتہ شہادت کے دن پہنی ہے اور آپ نبی اکرم ﷺ کی اتباع پر بہت حریص تھے۔

لیکن ابو یعلیٰ موسلی نے اپنی سند میں ایک نہایت ہی ضعیف سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ایک دن میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ بازار میں داخل ہوا تو آپ کپڑا فروشوں کے پاس تشریف فرما ہوئے اور چار درہم میں سلوار کا کپڑا خرید لیا اور بازار والوں کا ایک وزن کرنے والا تھا۔ (درہم دو دینار کا وزن کرتا تھا) آپ نے فرمایا: وزن کرو اور جھٹکا ہوا کرو اس نے کہا میں نے یہ بات کسی سے نہیں سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دین میں تیری سستی اور زیادتی کے لئے یہی بات کافی ہے کیا تو نے اپنے نبی کو بھی نہیں پہچانا؟

اس نے ترازو دکھ دیا اور نبی اکرم ﷺ کا دست مبارک چومنے کے لئے کود پڑا لیکن آپ نے اٹھنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا: یہ کام نجی لوگ اپنے بادشاہوں سے کرتے ہیں اور میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں تم لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ چنانچہ اس نے جھٹکا ہوا وزن کیا اور آپ نے سلوار لے لی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اسے آپ سے اٹھانے لگا تو آپ نے فرمایا: کسی چیز کے مالک کو بھی زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی چیز اٹھائے عمل کزور ہونے کی وجہ سے اٹھانے سکتا ہو تو اس کا مسلمان بھائی اس کی مدد کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سلوار پہنیں؟ فرمایا: ہاں سفر و حضر اور دن و رات میں پہنوں گا کیونکہ مجھے ستر کا حکم دیا گیا ہے پس میں سلوار سے زیادہ ستر کے لئے لائق کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ (المسند رک ۳ ص ۱۶۶ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۱ اتحاف السادة المصنفین ج ۶ ص ۳۷۱ تنزیل الشریع ج ۲ ص ۲۷۲ میزان الاحوال رقم الحدیث: ۲۸۶۶۹ نوائل الجود عدم الحدیث: ۱۹۰)

اسی طرح ابن حبان نے ”الضعفاء میں“ حضرت ابو یعلیٰ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

طبرانی نے ”الاوسط میں“ دارقطنی نے ”الافراد میں“ اور عقیلی نے ”الضعفاء میں“ اسے نقل کیا اور اس کا مدار یوسف بن زیاد دمشقی پر ہے۔

لیکن نبی اکرم ﷺ کا سلوار خریدنا ثابت ہے۔

”الحدیث میں ہے“ ظاہر ہے کہ آپ نے اسے پہننے کے لئے خرید لیا اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے سلوار پہنی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے زمانے میں اور آپ کے حکم سے سلوار پہنتے تھے۔

حضرت ابو عبد اللہ الحجازی نے ”الضعفاء کے حاشیہ میں“ فرمایا: کہ ”الحدیث میں“ جو کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سلوار پہنی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں۔ یہ بات سبقت قلم کی وجہ سے کھٹی گئی۔ واللہ اعلم

ابو سعید غیاثی پوری نے اپنی کتاب ”شرف المصطفیٰ“ میں نبی اکرم ﷺ کی تجارت کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح (صحیح بخاری) میں ایک عنوان ”باب السراويل“ مقرر کیا اور اس میں احرام کے

امام احمد اور سنن ابی نعیم نے حضرت سیدہ بنی نبی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: میں اور حضرت العبد مقام حجر سے کپڑا لے کر مدینہ طیبہ آئے نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سب میں تھے آپ نے ہم سے سلوار کا بھاد کاٹا تو ہم نے آپ پر حج کی آپ نے اس کی قیمت کا وزن کیا اور وزن کرنے والے سے فرمایا: جھٹکا ہوا وزن کرنا۔

اس والی حدیث میں اس کا ذکر کیا کیونکہ ان کی شرط کے مطابق اس میں کوئی حدیث وارد نہیں (یعنی یہ فرمایا کہ کوئی آدمی نہیں سلواؤ وغیرہ نہ ہے)۔

موزے پہننا

موزے پہننے کے حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نباشی (بادشاہ) نے نبی اکرم ﷺ کے لئے دو سیاہ رنگ کے سادہ موزے بطور تحفہ بھیجے پس آپ نے ان کو پہنا پھر وضو کیا تو ان پر مسح کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۴۳ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۲۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۴۹-۶۲۲ مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۲) حضرت معمر بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں دو موزوں کا تحفہ پیش کیا تو آپ نے ان دونوں کو پہن لیا۔

اور اسرائیل نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے یوں نقل کیا کہ ایک جبہ بھی (تحفہ کے طور پر پیش کیا) آپ نے ان دونوں (موزوں) کو پہنا حتیٰ کہ وہ پیٹ گئے اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ کیا وہ ذبح کئے ہوئے جانور کے چمڑے سے بنائے گئے یا غیر مذبح کے چمڑے سے؟ اسے طبرانی نے نقل کیا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۶۹)

نعلین مبارک پہننا

نعل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پاؤں کی حفاظت کی جائے یہ بات صاحب محکم نے فرمائی ہے۔ آپ کے نعلین شریف کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: ان لعل النبی ﷺ مکان لہما لبالان۔ کہ نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک تھے جن کے دو تھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۷ سنن نسائی ج ۸ ص ۲۱۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۱۳-۳۱۱۵ إلیطاق النبی رقم الحدیث: ۳۱۹۱ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۴۴۱۳ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۳۸ فیہ ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱-۳۲۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۱)

قبالان: قبیل کا تختہ ہے جو تے کی لگام کو قبیل کہتے ہیں اور یہ دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے (یعنی جس طرح تینہ چیل کی تھہ ہوتی ہے جو انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان ہوتی ہے)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی نعلین مبارک کے دو تھے تھے جو ذیل ذیل تھے۔ اس کو امام ترمذی نے ”النعلین“ میں روایت کیا۔ اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی نعلین مبارک کے دو تھے تھے (شخص جس)۔

حضرت عیسیٰ بن طہمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو جو تے دکھائے ان پر

بال نہیں تھے اور ان کے دو تھے تھے اس کے بعد حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ یہ دونوں نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۸)

حضرت عبید بن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سقی جوئے پیتے ہیں (دنگی ہوئی کھال جس پر بال نہ ہوں) انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ ایسا جوئے پیتے تھے جس پر بال نہ ہوں اور اسی میں وضو بھی فرماتے ہیں میں بھی اسے پہننا پسند کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۷۷۱ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۶ ص ۱۱۰) حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا آپ ایسے نعلین پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ (رنگے ہوئے چڑے سے بنے ہوئے جوتے)۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی کریم ﷺ دائیں طرف سے کام شروع کرنے کو پسند کرتے تھے جب تک ممکن ہو نکلی کرنے، نعلین مبارک پہننے اور وضو کرنے میں (یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے)۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۳۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۷۷۷۱ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۱۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۱ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۵ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۳-۲۳۵-۲۷۷ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۳۲-۳۳۳ بحکم الصغیر ج ۱ ص ۲۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۲۱۰ شرح النبی ج ۱ ص ۵۷ طبع الاولیاء ج ۲ ص ۱۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۶۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے آغاز کرے اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے شروع کرے تاکہ دائیں پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخر میں ہو۔

اور رسول اکرم ﷺ کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرماتے تھے۔ (جہاں بیٹھ کر پہننا ممکن نہ ہو وہاں کھڑے ہو کر بھی پہن سکتے ہیں۔ ۱۲ ہزاروی)

ابوایمن بن عمار نے ایک جزو مفرد میں نبی اکرم ﷺ کے نعلین مبارک کا نقشہ ذکر کیا میں نے اسے پڑھ کر اور سن کر دونوں طرح روایت کیا ہے اسی طرح ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن خلف سلمیٰ جو ابن الحاج کے نام سے مشہور ہیں اور اندلس میں اہل مرہیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اور دوسرے حضرات نے یہ نقشہ بنایا ہے اور میں یہاں اسے اس لئے نقل نہیں کرتا کہ یہ مشہور ہے اور اس کی لکیریں وغیرہ بتانے کی ماہر کے بغیر مشکل ہے۔

نعلین پاک کی فضیلت اور اس کا قطع و برکت جس کا تجزیہ کیا گیا اسی میں سے سمجھا ہی طرح ہے۔

ابو جعفر احمد بن عبد المجید نے ذکر کیا اور وہاں ایک نیک شخص تھے وہ فرماتے ہیں: میں نے یہ نقشہ مبارک بعض طلباء کے لئے بنایا تو وہ طالب علم ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا گذشتہ رات میں نے نعلین مبارک کی عجیب برکت دیکھی ہے میری بیوی سخت درد میں مبتلا ہوئی قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتی میں نے نعلین پاک کا نقشہ اس کی درد والی جگہ پر رکھ دیا اور کہا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِکَ سَکَنَہٗ صَاحِبِ هٰذَا النَّعْلِ۔ یا اللہ! اس نعل مبارک والے کی برکت دکھا دے۔

تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی۔

ابواسحاق کہتے ہیں ابوالقاسم بن محمد نے فرمایا: کہ اس کی برکت کا جو تجزیہ کیا گیا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بوشنس

اسے اپنے پاس برکت کے لئے رکھے یہ اس کے لئے بانیوں کی بقاوت اور دشمنوں کے غلبہ سے امان ہوگا نیز ہر سرکش شیطان اور حاسد آنکھ سے پناہ کا باعث بنے گا۔

اگر کوئی حاملہ عورت اسے اپنے دانتے ہاتھ میں پکڑے اور اس پر بچے کی پیدائش کا معاملہ سخت ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ابوہریرہ بن عساکر رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے کیا اچھا فرمایا ہے:

یا منشدا فی رسم ربیع خال	ومننا شدا لدوار من الاطلال
دع ندب آثار و ذکر مائر	لاحیہ ہائو و عصر خال
والقم نری الآثار الکریم فجلدا	ان فزت منه بلقم ذا الصفا
البر لہ بقلوبنا الرلہا	شمل الخلی بحب ذات الخال
قبل لک الاقبال نعلی اخص	حل الہلال بہا محل قبل
الصق بہا قلبا بقلبه الہوی	وجللا علی الاوصاب والاوجال
صالح بہا خدا و عفر وجنہ	فی تربہا وجدا و فرط ففعال

”اے وہ بیان کنڈرات کی جستجو کرنے والے اور اے مٹے ہوئے ٹیوں کو شمر سنانے والے گزرتے ہوئے زمانے، پچھڑے ہوئے دوستوں کی باتوں اور کنڈرات پر رونے کو چھوڑ اور (حضور ﷺ کے عزت والے اثر کو بوسہ دے) کیا حق بنی ہو اگر تو نعل شریف کے نقشہ کو بوسہ دے کر سعادت مندی حاصل کر لیا اثر ہے جو ہمارے دلوں پر ثبت ہے اور ان دلوں کا حال خوبصورت عورت کی محبت میں جتنا فارغ البال شخص جیسا ہے۔ تیرا اقبال بلند ہو اس قدم کی نعلین کو بوسہ دے جن میں تھے کی جگہ ہلال نے لی اس نعل شریف کے ساتھ دل کو داہرہ کر وہ دل جسے محبت الٹ پلٹ کرے اور وہ پیاریوں اور مصائب سے خوفزدہ ہو نعل شریف کے ساتھ اپنے رخسار کو مس کر اور اس کی مٹی اپنے چہرے پر چھو اور سبالتذ کے ساتھ لگا۔“

سبیل حر جوی ثوی بجوانح فی الحب ما جنت الی الابلال
”عنقریب گرفتار شقی کی آتش سوزاں شفاء پائے گی جو شفاء پانے والی نہ تھی۔“

یا شبہ نعل المصطفیٰ روحی القداء لمحلک الاسمی الشریف العال
”اے نبی پاک ﷺ کے نعل پاک کے نقش مبارک! میری جان تیرے مقام رفیع اور مرتبہ علیا پر قربان۔“

ہمملت لمراک العیون وقد نای مرمی العیان بغیر ما اہمال
”آپ کی زیارت کے لئے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور تحقیق آنسو بہائے بغیر آنسو پھینکا ممکن نہیں۔“

ولذکرت عہد العقیق فتنارت شوقا عقیق المدمع الہطال
”اور انہوں (آنکھوں) نے عقیق کے زمانے کی یاد تازہ کر دی پس ان (آنکھوں) نے سرخ لہروں میں موسلا دھار بارش کا شوق پیدا کر دیا۔“

و صبت فواصلت الحنین الی الذی مازال بالی منه فی بلبال
 ”وہ آنکھیں غمِ عشق میں مبتلا ہوئیں اور میرے شدتِ اشتیاق کو اس غم سے ملا دیا جو ہمیشہ سے میرے
 دل میں ہے۔“

اذکر نسی قلما لها قدم العلا والجلود والمعروف والافضال
 ”ان آنکھوں نے مجھے ایسے مبارک قدم یاد دلانے جن کی عظمتِ سخاوت، نیک اور فضلِ قدیم ہے۔“

اذکر نسی من لم یزل ذکری له یعتاد فی الابرار والاصال
 ”کیا تو نے مجھے وہ سنی یاد دلائی جس کا ذکر (دردِ شریف) میری صبح و شام میں ہفتی سے داخل ہے۔“

ولها المفاخر والمآثر فی الدنا والدین والاقوال والافعال
 ”وہ دنیا اور اقوال و افعال میں ان اقدامِ مبارک کے بے شمار فضائل اور خوبیاں ہیں۔“

لو ان خلدی یحذل لی لعل لها لیسلت من لیل المنی آمال
 ”کاش کہ میرے رخسار (کی کھال) آپ کے نعلِ مبارک کا چڑا بنتی تو میں نیک خواہشات اور تمناؤں
 کے حصول میں کامیاب ہو جاتا۔“

او ان اجفانی لوطء نعالها ارض سمت عزا ابدا الاء ذلال
 ”یا میری پٹلیں آپ کے قدمِ مبارک کے نعل کے روندنے کیلئے زمین ہوتیں تو وہ (زمین) ذلت والی
 ہونے کے باوجود محرزِ مشہور ہوتی۔“

اور ابوالحکم بن محل کا قول کتنا اچھا ہے اسے ابوالحاق بن الحاج نے ایک قصیدے میں ذکر کیا:

یوصف حبیبی طرز الشعر ناظمه و نمم عذ الطرس بالنقش راقمه
 ”شاعر نے میرے محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف میں شعروں کے موتی پروئے اور لکھنے والے نے مئے
 ہوئے نشان کو نقش (نعلِ پاک) سے مزین کیا۔“

رؤوف عطوف اوسع الناس رحمة وجادت علیہم بالحوال غنائمه
 ”وہ (میرے محبوب) لوگوں کے لئے مہربانی اور بخشش کرنے والے اور سب سے بڑھ کر رحم ہیں اور
 ان کے جو دھماکے بادل لوگوں پر عطیات کی بارش برساتے ہیں۔“

له المحسن والاحسان فی کل منہب فائده محبوبة ومعالمه
 ”ہر میدان میں ان کی عمدہ میرت اور فیاضی عام ہے پس ان کی سخن اور طور طریقہ لوگوں کو دل و جان
 سے محبوب ہیں۔“

به ختم اللہ النبیین کلہم وکل فعال صالح فہو خاتمہ
 ”ان (محبوب رحمۃ اللہ علیہ) کے ساتھ اللہ نے نبوت کو ختم فرمادیا اور ہر عمدہ خصلت ان پر ختم ہوگئی۔“

احب رسول اللہ حباً لوانہ تقاسمه فومی کففتہم قسانمہ
 ”میں رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اگر اس کو میری قوم پر تقسیم کیا جائے تو اس کے اجزاء

(اس قدر ہوں گے کہ ہر ایک کو کفایت کریں گے۔)

کان لواءہ کلما مر ذکرہ
”جب بھی ان کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو میرا دل ایسے بے چین ہو جاتا ہے جیسے لشکریوں کے ہاتھوں اجڑا ہوا مکان ہو۔“

اھیبم اذا ھبت نواسم ارضہ
”جب سرزمین حبیب سے بازو با آتی ہے تو میں عشق میں جھل جاتا ہوں اور جب باو مبا چلے تو میرے دل کو کون تھاڑے؟“

فانشق مسکا طیبا فکنا
”میں میں پاکیزہ خوشبو سونگھتا ہوں گویا کہ ان کی طرف سے منک کے تانے یہ خوشبو لیے آئے ہیں۔“

ومما دعانی والدعاری کثیرہ
”اور اسی سے میں نے دعویٰ کیا کہ میں محبت کو چھپا سکتا ہوں حالانکہ محبت میں ایسے دعاوی زیادہ ہوتے کے باوجود بے کار ہیں۔“

فما انا فی یومی ولیلی الا
”میں اپنے محبوب (علیؑ) کے ظہین پاک کے نقش کو از حد چاہتا ہوں اور یہی وہ نقش مبارک ہے جسے میں صبح و شام بوسے دیتا ہوں۔“

اجر علی وانی ووجھہ ادمہ
”میں اس نقش فعل پاک کو اپنے سر پر رکھتا ہوں اور اپنے چہرے کو اس کے ذریعے فرحت بخشا ہوں اور میں اسے بار بار چومنے کو لازم گردانتا ہوں۔“

امثلہ فی وجہ اکرم من مشی
”میں ایسے قدم مبارک کا نقش بناتا ہوں جو تمام چلنے والوں میں سے افضل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے اس کی زیارت کرتا ہوں۔“

احرک خدی لم احسب وقعہ
”جب میں اسے اپنے رخسار پر رکھ کر اپنے رخسار کو حرکت دیتا ہوں تو اس کے گرنے کو اپنے رخساروں پر ایک قدم سمجھتا ہوں جو بار بار رکھا جاتا ہے۔“

ومن لی بوقع النعل فی حرو وجنتی
”اور فعل پاک گرنے کی وجہ سے میرے رخساروں (میں پیدا ہونے والی) حرارت میں چلنے والا کون ہے جس کے قدم ستاروں سے بھی بلند ہیں۔“

۱۔ مجھے محبت ہر اس چیز نے برا سمجھتی کیا کہ محبت ایسی چیز ہے جسے میں چھپا سکتا ہوں حالانکہ دعویٰ بہت ہوتے ہیں۔

ساجعلہ فوق السرائب عودۃ لقلبی لعل القلب یسرد حاجمہ
”میں اس نقش مبارک کو اپنے سینے پر دوبارہ رکھوں گا یہ امید کرتے ہوئے کہ میرے دل کا خوف دور ہو جائے۔“

واربطۃ فوق الشوون نمیۃ لجفنی لعل الجفن یرقا ساجمہ
”میں اس نقش کو آنسوؤں کی رگوں کے اوپر پانی کا چشمہ بناؤں گا اور اپنی پلکوں کے لئے تعویذ تاکہ میری پلکوں کے بننے والے آنسو رک جائیں۔“

الایمانی سمشال نعل محمد لقلبی لعل القلب یرقا ساجمہ
”ایمان کا قلعہ محمد ﷺ کے نقش نعل مبارک پر میرا پناہ دے۔“

یسود ہلال الافق لوانہ ہوی یزاحمنا فی لثمہ ونزاحمہ
”آسمان کا چاند یہ چاہتا ہے کہ وہ آتش پر نوٹ پڑے اور وہ اس نقش کو بوسہ دینے میں ہم سے جھگڑے اور ہم اس سے جھگڑیں (یادہ بوسہ دینے میں ہم سے سبقت لے جانے کی سعی کرے)۔“

ومن ذاک الان حب نیسا یسقوم ہساجسام الخلیقۃ لازمہ
”یا (پس اس لئے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں) باب مگر ہمارے نبی ﷺ کی محبت جمیع مخلوقات پر لازم اور واجب ہے۔“

سلام علیہ کلما ہب الشیاء وغنت باغصان الاراک حمامہ
”جب بھی صاپلے اور پیلو کے درخت کی شاخوں میں ان کے کبوتران کی نعت پڑھیں (مگلتاں) تو میری طرف سے بھی سلام (مسلسل) ہوتا رہے۔“

اور ابو محمد احمد بن امام ابو محمد عبداللہ بن حسین قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا:

ونعل خضعا ہبۃ لبھاہا وإنما منی نخضع لہا ابدا نعلو
فضعہا علی اعلیٰ المفارق إنہا حقیقتہا تاج وصور تھا نعل
باخص غیر الخلق حازت مزیۃ علی التاج حتی باہت المفروق الرجل
طریق الہدیٰ عنہا استنارت لمبصر وان بخار الجود من فیضہا حلوا
سلونا ولکن عن سواہا وانما نہیم بمعناہا الغریب وما نسلوا
فما شاقنا مذ راقنا رسم عزہا حمیم ولا مال کسیم ولا نسل
شفاء لذلٰی سقم رجاء لبائس امان لذلٰی خوف کذا یحب الفضل

”اور (حضور ﷺ کی) نعل مبارک ہے جس کا ہم احترام بجالاتے ہیں ہم اس کا جتنا احترام کرتے ہیں اتنے ہی ہم بلند ہوتے ہیں اسے (اپنے سر کی) مانگ پر رکھ اس کی حقیقت تاج ہے اور ظاہری صورت نعل ہے کائنات کی سب سے بہتر شخصیت کے قدم کی برکت سے اس (نعل) نے جہنم پر نصیحت حاصل کی حتیٰ کہ سر کی چون کو دیر اعراضہ انسانی پر فخر حاصل ہوا دیدہ و بینا رکھنے والے کے لیے ہدایت کی راہ نے نعل

پاک سے روشنی پائی، اور حادثات کے دریاؤں نے اس نعل کے فیض سے مٹھاس پائی، ہم اس نعل کی وطن سے دور منزل میں سرگرداں ہیں اور دل بھرتا نہیں، اور اس کے ماسوا سے ہم بے نیاز ہیں جب سے ہمیں اس (نعل) کی منزل کے کنڈرات بھائے ہیں کسی گھر سے دوست مال یا رشتے کی محبت نہیں رہی! (یہ نعل) بیمار کے لئے شفاء اور مایوس کے لئے امید کی کرن اور غمخوارہ کے لئے امان ہے۔ اس کی فضیلت اسی طرح سمجھی جاتی ہے۔

بچھونا مبارک

نبی اکرم ﷺ ضرورت کے مطابق بچھونا اختیار فرماتے اور اس کے علاوہ کوچھوڑ دیتے۔

”صحیح مسلم میں“ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

فراش للرجل و فراش لامرأته و
لئے تیسرا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۰۱ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۳ سنن نسائی ج ۶ ص ۱۳۵ اتحاف السادة المحسن ج ۵ ص ۲۶۱ شرح السنن ج ۱ ص ۵۵)

علامہ کرام فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسے اختیار کرنا تکبر، فخر اور دنیاوی ذہنت کے طور پر ہوتا ہے اور جو اس صفت پر وہودہ مذموم ہے اور ہر مذموم کام شیطان کی طرف منسوب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پر خوش ہوتا ہے اس کے بارے میں دوسرے اہل انوار اچھا قرار دیتا ہے۔

بعض نے کہا کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور جب ضرورت کے بغیر ہو تو اس پر شیطان رات گزارتا اور سوتا ہے جہاں تک مرد اور عورت کے لئے الگ الگ بستر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات بیماری وغیرہ کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک مستقل بستر کا محتاج ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا بچھونا جس پر آپ آرام فرماتے تھے چمڑے کا تھا جس میں (کھجور کی) جھال بھری ہوئی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۵۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۰۱ مسند احمد ج ۶ ص ۳۲ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۶۱۱۱ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۲۸۸ الشفاء ج ۱ ص ۱۳۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۳۰۷۰ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۱۰ ج ۳ ص ۲۰۱ شرح السنن ج ۱ ص ۵۱)

امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتی ہیں: کہ ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اور اس نے نبی اکرم ﷺ کا بچھونا دیکھا کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا دوہرا کیا گیا تھا تو اس نے میرے پاس ایک بچھونا بھیجا جس نے شاعر نے نعل کی منزل اور اس کے کنڈرات کا ذکر بطور استعارہ کیا ہے قدیم عرب شعراء اپنی محبوب کے گھر اور اجڑے ہوئے کنڈرات سے بھی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے شاعر نے نعل شریف سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قدیم عرب شعراء کی اصطلاح بطور استعارہ استعمال کی ہے اور نعل کا ذکر کرتے ہوئے اور اس گھر کے اجڑنے پر کنڈر ہوتا ہے۔ مترجم

میں اودن بھری ہوئی تھی۔ رسول اکرم ﷺ میرے ہاں تشریف لائے تو پوچھا عاشر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! افلاس انصاری عورت میرے پاس آئی اور اس نے آپ کا کچھونا دیکھا چنانچہ اس نے یہ بھیجا ہے۔

آپ نے فرمایا: اے عاشر! اسے واپس کر دو اللہ کی قسم! اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے۔ (وسائل البدیہ ج ۱ ص ۳۴۵ فتح الباری ج ۱ ص ۳۵۳ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۰۲ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۰۲ البدیۃ النہایہ ج ۱ ص ۵۵۵ اشاف السادۃ المتعین ج ۱ ص ۱۳۱ اخلاق البدیۃ رقم اللہ ۵۶۰ کنز العمال رقم اللہ ۱۸۲۱۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ چٹائی پر آرام فرما تھے جب کھڑے ہوئے تو پہلو مبارک پر نشان تھا۔

طبرانی نے یہ حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے۔

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ ایک کمرے میں تھے جو حمام کی طرح (گرم) تھا آپ چٹائی پر آرام فرما تھے اور آپ کے مبارک پہلو پر (مکجور کے پٹھوں کے) نشانات تھے میں نے لگا آپ نے پوچھا اے عبداللہ! کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قیصر کسری رستم اور دیانج پر بیٹھے اور لیٹے ہیں اور آپ اس چٹائی پر آرام فرما ہیں جس کا نشان آپ کے پہلو پر پڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا: اے عبداللہ! مت روتے شک ان کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آخرت ہے۔)

(الحکم الکبیر ج ۱ ص ۲۰۱ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۲۶ اشاف السادۃ المتعین ج ۱ ص ۱۰۸ اخلاق البدیۃ رقم اللہ ۲۷۳۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں رسول اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ ایک چٹائی پر آرام فرما تھے فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا نبی اکرم ﷺ پر تہبند کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے میں نے دیکھا کہ تقریباً ایک صاع (چار کلو) جو ہیں اور ایک چڑا (مکجنرہ) لٹک رہا ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو نبی اکرم ﷺ نے پوچھا اے عمر! کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں کیسے نہ ر دوں اس چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیا اور آپ کا غزائے صرف یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ادھر کسری اور قیصر کے پاس بچل اور مہر ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے منتخب (بندے) ہیں اور آپ کا غزائے صرف یہ ہے آپ نے فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لئے آخرت اور ان کے لئے دنیا ہو۔

اس حدیث کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا اور امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور فرمایا یہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کی آپ ایک بالا خانے میں مکجور کی ایک چٹائی پر آرام فرما تھے اور جسم کا کچھ حصہ مٹی پر تھا سر کے نیچے ایک ٹکیر تھا جس میں مکجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور سر کی جانب ایک پرانا چڑا تھا کمرے کے ایک کونے میں درختِ مسلم کے پتے تھے میں نے مسلمان کیا اور بیٹھ گیا میں نے عرض کیا (یا رسول اللہ!) آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور منتخب (بندے) ہیں کسری اور قیصر سونے کی چار پائیوں اور نشی ہستر دہن پر ہیں آپ نے فرمایا: ان لوگوں کو یہ نعمتیں جلدی مل گئیں اور یہ ختم ہونے والی ہیں

اور ہم لوگوں کو پختہ میں آخرت میں ملیں گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی چار پائی بردی (نعل کی طرح کا ایک پودا جس کے چھلکے کو قدیم مصری لکھنے کے کام لاتے تھے) سے بنی گئی تھی اور اس پر ایک سیاہ چادر تھی ہم نے اسے بردی پودے سے بنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے تو نبی اکرم ﷺ اس پر آرام فرماتے آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو اللہ کر تشریف فرما ہوئے ان دونوں نے دیکھا تو چار پائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے چھوٹے اور چار پائی کی تختی سے آپ کو یہ اذیت پہنچ رہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں جب کہ کسریٰ اور قیصر ریشمی چھوٹوں پر ہیں آپ نے فرمایا: یہ بات نہ کہو کیونکہ کسریٰ اور قیصر کا چھوٹا آگ میں ہوگا اور میرے بستر اور چار پائی کا انجام جنت ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بھی کسی چھوٹے کو برا نہیں کہا اگر چھوٹا بچہ گیا تو اس پر آرام فرما ہو مجھے درد نہ زمین پر آرام فرمایا۔

آپ اپنے اوپر لحاف بھی لیتے تھے آپ فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس اس وقت آئے جب میں قم میں سے کسی خانقاہ کے لحاف میں ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں۔ (اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان فرمائی)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۸۷ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۷۹ سنن نسائی ج ۷ ص ۶۸)

تیسری نوع

نکاح کے سلسلے میں سیرت نبوی ۱

رسول اکرم ﷺ کا جماع نہایت مکمل ہوتا جس سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ لذت اور نفس کا سرور پورا ہوتا ہے اور جن مقاصد کے لئے جماع جائز ہوا ہے وہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔

مقاصد نکاح

جماع کے بنیادی طور پر تین مقاصد ہیں اور یہی مقاصد اصلیہ ہیں نفس کی حفاظت اور نوع انسانی کا ہمیشہ رہنا یہاں تک کہ وہ گنتی پوری ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں ظاہر کرنا ہے۔

فعل مطلوب کا حصول لذت کا حاصل ہونا اور نعت سے نفع حاصل کرنا اور جنت میں یہی فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ وہاں نہ تو نسل بڑھانے کا مسئلہ ہوگا نہ مادہ منویہ (انسانی پیچہ میں) جمع ہوگا کہ اس سے فراغت حاصل کی جائے۔ ج

۱۔ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۸۲ الفوائد ج ۱ ص ۸۷)

جے معصف علیہ السلام کے قہم سے تیرا مقصد چھوٹ گیا صحیح یہ ہے جس طرح کہ زوال العاد میں ہے کہ دوسرا مقصد مادہ منویہ کو خارج کرنا ہے جسے روکنا بدن کے لئے نقصان دہ ہے اور تیسرا مقصد وہ ہے جو لوہ پر بیان ہوا۔ (زرقاتی جلد ۵ ص ۵۶)

ماہر طبیب کا خیال ہے کہ جماع حفظانِ صحت کے اسباب میں سے ہے لیکن مادہ منویہ کو صرف طلبِ نسل کے لیے نکالنا چاہیے اور جو کچھ جمع ہے اسے نکال دیا جائے ورنہ جب مادہ منویہ زیادہ دیر تک جمع رہے گا تو یہ کی بیماریاں پیدا ہوں گی مثلاً وسوسہ یا قمل پن اور مرگی وغیرہ۔

اس لئے بعض اوقات جماع ان امراض سے صحت یابی کا سبب ہوتا ہے کیونکہ جب زیادہ دیر تک مادہ منویہ کو روک کر رکھا جائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک زہریلی شکل اختیار کر کے بری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔

محمد بن زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص زیادہ عرصہ تک جماع نہ کرے اس کے اعضاء کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور آئندہ تک شامل نہ کر جاتا ہے۔

(فرماتے ہیں:) میں نے ایک جماعت کو دیکھا جنہوں نے خشک ساری کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے ان کی حرکات مشکل ہو گئیں وہ ٹھکنے رہنے لگے حالانکہ اس کا کوئی سبب نہ تھا نیز ان کی شہوت اور نظامِ ہضم کمزور ہو گیا۔ زاد المعاد میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جماع کے فوائد

جماع کے منافع میں سے یہ ہے کہ آنکھیں چمکی رہتی ہیں، نفس کو رکاوٹ حاصل ہوتی ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور سبکی باتیں عورت کو بھی حاصل ہوتی ہیں پس یہ شخص دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو بھی نفع پہنچاتا ہے اور عورت کو بھی۔

اس کی کثرت پر فخر کرنا ہمیشہ سے عادتِ معرودہ رہی ہے اور اس کے خواہے سے ایک دوسرے کی تعریف کرنا گذشتہ دور سے سیرتِ چلی آ رہی ہے اس لیے نبی اکرم ﷺ اس کا خیال رکھتے اور فرماتے تھے:

حُبُّ الْمَرْأَةِ مِنْ دُنْيَاكُمْ وَالنِّسَاءِ وَالطَّبِيبِ
وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی خشک نماز میں رکھی گئی ہے۔

(سنن ترمذی ج ۶ ص ۶۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۸، ۱۹۹، ۲۸۵، المسند رک ج ۲ ص ۶۲، کشف الخفاء ج ۵ ص ۳۵، الدر المنثور ج ۲ ص ۱۰، الدر المنثور رقم الحدیث: ۱۷۱، الخفاء ج ۵ ص ۸۹، تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۱۲، ج ۱ ص ۵۶، اتحاف السادة المتقين ج ۳ ص ۲۴، ج ۹ ص ۵۵، المنقذ ج ۳ ص ۳۱، الاسرار للرفوع ص ۶، تذکرۃ الموضوعات ص ۱۲۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۹۱۳)

یعنی اپنے رب سے مناجات میں میری آنکھوں کی خشک نماز ہے۔

امام احمد نے زہد کے ضمن میں یہ اضافہ کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

وَأَصْبَرَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا
كُلُّهُنَّ أَوْ يَتَنَّهُنَّ
کھانے اور پینے سے صبر کرو اور عورتوں سے صبر نہ کرو۔

پس عورتوں سے محبت اور نکاح کرنا انسانی کمال سے ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں جو دینِ خلیف کے پیروکاروں کے امام ہیں ان کے پاس حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہیں جو تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھیں

انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی اور ان کو ساتھ لے گئے۔

حضرت سعد بن ابراہیم نے حضرت عامر بن سعد سے انہوں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: حضرت ابراہیم غفل اللہ علیہ السلام روزانہ ملک شام سے براق پر حضرت ہاجرہ کی ملاقات کے لئے آتے تھے لیکن ان سے آپ کو محبت تھی اور آپ ان سے بہت کم خبر کر سکتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس خانوے عورتیں تھیں تو آپ کو ایک عورت سے محبت ہو گئی چنانچہ آپ نے اس سے نکاح کیا تو یوں ایک سو تین آدمی ہو گئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں نوے عورتوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ۱

”حب الی من دنیاکم“ والی حدیث

امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء علوم الدین میں تفسیر کشاف میں سورہ آل عمران کی تفسیر کے ضمن میں اور بہت سی کتب فقہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری دنیا سے تین چیزوں کی محبت مجھے دی گئی ہے۔“
یہ حضرات فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے تین کا لفظ فرمایا لیکن صرف دو باتوں کا ذکر کیا ایک خوشبو اور دوسری عورتیں۔ اسی سے شاعر کا قول ہے:

ان الاحامرة الثلاثة اهلك
الخمر والماء القراح واطلسي
مالي و كنت بهن قدما مولعا
بالبزعفران فلا ازال مولعا

”تین سرخ چیزیں نے میرا مال ضائع کر دیا اور میں بہت پہلے سے شوق رکھنے والا ہوں شراب خالص پانی اور زعفران ملتا ہوں میں ہمیشہ سے شوقین ہوں۔“

اسے ابن نورک نے ایک جزء مفرد (وہ کتاب جس میں صرف ایک موضوع پر گفتگو ہو) میں ذکر کیا اس کی توجیہ بھی کی اور اختصار سے کام لیا ان لوگوں کے نزدیک اسے ”ظنی“ کہا جاتا ہے (یعنی سب کا اجماع) ذکر کر کے پھر بعض کو بیان کیا جائے اور باقی سے خاموشی اختیار کی جائے اور اس میں منظم کی کوئی غرض ہوتی ہے مثلاً سامع پر مخفی رکھنا وغیرہ۔
زمخشری نے کہا:

كانت حبيفة افلاسا مثلهم
”بنو عذیلہ تین حصوں میں تقسیم ہیں ایک تہائی غلام ہیں اور دوسری تہائی ان کے مالک ہیں۔“

اور اس عمل کا فائدہ ان کے نزدیک اس چیز کی کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے (تاکہ جس کا جوئی چاہے وہ راستہ اختیار کرے)۔

۱۔ ایک روایت میں سفر کا اور ایک دوسری روایت میں ساتھ کا ذکر ہے ایک اور روایت میں ایک سو کا ذکر ہے (زرقاتی ج ۵ ص ۵۸) یاد رہے کہ انبیاء کرام کی شادیوں کا مقصد خواہشات کی تکمیل نہ تھا بلکہ اس میں دیگر کئی چیزیں تھیں مثلاً زیادہ سے زیادہ خاتون کو نسبت کا اعزاز اور کثافت وغیرہ۔ ۱۲ ہزار دی

۲۔ تیسری تہائی کا ذکر نہیں کیا بنو عذیلہ میں سے کسی سے یہ چھوٹا تھا ہر کسی سے تعلق ہے اس نے کہا جس کا ذکر نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ناز دلیا میں اطاعت کرنے والے کی طرف سے رب کی فرمانبرداری ہے اور یہ وقت اور محل کے اعتبار سے دینا ہے ورنہ نماز و نوحی چیز نہیں جبکہ عورتیں اور خوشبو یا ایک اعتبار سے دینا ہے لیکن جب مقصود آخرت ہو تو دنیا میں رہتی یہ بھی افروزی ہو جاتی ہے۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۵۹)

لیکن ابن قیم وغیرہ نے کہا ہے کہ جو شخص یہ کلمات روایت کرتا ہے ”حب الی من دنیا کم ثلاث“ تو اسے دہم ہو گیا نبی اکرم ﷺ نے تین کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا اور نماز امور دنیا سے نہیں کہ اس کی نسبت دنیا کی طرف کی جائے۔
ہاں نماز کی دنیا کی طرف نسبت صرف اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ دنیا اس کے لئے طرف ہے کیونکہ یہ اس میں واقع ہوتی ہے پس یہ شخص مہمات ہے۔

شیخ الاسلام والخطاط ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”تاریخ الکشاف میں“ فرمایا: کہ لفظ ”ثلاث“ (تین) اس حدیث کی کسی روایت میں نہیں بلکہ یہ ایسا اضافہ ہے جو معنی کو بگاڑ دیتا ہے۔
اسی طرح شیخ الاسلام ابوالیٰ ابن العریانی نے اپنی امالی میں یوں کہا ہے یہ لفظ یعنی ”ثلاث“ کتب حدیث میں کہیں بھی نہیں اور یہ معنی کو فاسد کرتا ہے کیونکہ نماز دنیوی امور سے نہیں ہے۔
زرکشی وغیرہ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا جس طرح ہمارے شیخ (امام سخاوی رحمہ اللہ) نے القاصدا الحسن میں اسے بیان کر کے مذکور کیا۔

لفظ ”حب“ میں غور و فکر

ابن حبان کی رحمہ اللہ نے ”المدخل میں“ فرمایا:
نبی اکرم ﷺ کے قول ”حب“ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرو آپ نے ”احببت“ (مجھے پسند ہیں) نہیں فرمایا نیز فرمایا ”من دنیا کم“ (تمہاری دنیا سے) پس دنیا کی اضافت لوگوں کی طرف کی اپنی طرف نہیں فرمائی۔
یہ اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کی محبت اپنے آقا (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ خاص تھی اور آپ کی آنکھوں کی صفحہ نماز میں رکھی گئی۔
پس نبی اکرم ﷺ ظاہر میں بشر اور باطن میں ملکوت سے تعلق رکھتے تھے (نوری تھے) اور آپ پر جس قدر بشری قاضے آتے تھے وہ امت کو مانوس کرنے اور ان کے لئے شریعت کے اظہار کے طور پر تھے۔

آپ ان چیزوں میں سے کسی کے محتاج نہیں تھے۔

کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہیں دیکھتے فرمایا:
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (کہتا ہوں کہ) میں غیب جانتا ہوں اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ (الانعام: ۵۰)

تو آپ نے ”لکم“ فرمایا نہیں فرمایا: کہ میں فرشتہ ہوں تو آپ نے اپنے فرشتہ ہونے کی نفی نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا (کہ میں تم سے کہتا نہیں)۔
یعنی آپ ملکوتی صفات کے مالک تھے۔ ذاتی اعتبار سے فرشتہ نہ تھے کیونکہ آپ کی بشریت کے تقاضے وہی تھے جو کسی بشر کے لئے ہوتے ہیں۔

اسی لئے سید ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ نے آپ کی صفت میں فرمایا: کہ آپ بشر ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی طرح نہیں

جس طرح یا قوت بھی پتھر ہے لیکن دوسرے پتھروں کی طرح نہیں۔ تو انہوں نے سمجھانے کے طور پر یہ بات فرمائی ہے۔
پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کا باطن عالم حکومت سے تعلق رکھتا ہے اور جس کا باطن ایسا بودہ اسے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے۔

ایک اور حدیث

ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری دنیا سے میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کو پسندیدہ قرار دیا گیا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے“ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے دنیا سے تین چیزیں دل کو محبوب رکھا گیا:

النظر الی وجهک وجمع المال
للاصفاق علیک والتوسل بقرباک
آپ کے چہرہ انور کی زیارت آپ پر خرچ کرنے کے لئے مال جمع کرنا اور آپ کی قربت کے ذریعے آپ الیک تک رسائی حاصل کرنا۔

حضرت عرفا روق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ:

حب الی من الدنیا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والقیام بامر اللہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دنیا سے تین باتوں کی محبت دی گئی ہے:
اشباع الجائع وادواء الظمان وکسوة العاری۔
برائی سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا۔
بھوکے کو میر کر کے کھانا پینا سے کویراب کرنا اور بے لباس کو لباس پہنانا۔

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے دنیا سے تین باتوں کی محبت دی گئی ہے:

المصوم فی الصیف وقرأ الضیف والمضروب بہن یدہک بالسیف
مگر میوں میں روزہ رکھنا مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور آپ کے سامنے (دشمنان اسلام کو) گھوارے مارنا۔
طبری نے کہا اسے الجھڑی نے ذکر کیا اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔

نکاح کے سلسلے میں آپ کی قوت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فضلت علی الناس بأربع بالمساحۃ
وشیاعۃ وكثرة الجماع وشدۃ البطش
مجھے چار باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے مساوات شیعہ زیادہ جماع اور سخت چڑنا۔
(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۶۹ ج ۹ ص ۱۶۳ اتراف الرادۃ المستن ج ۷ ص ۹۷ انشاء ج ۱ ص ۱۶۱ اعلل المستحب ج ۱ ص ۱۶۹ تاریخ

بفرد ج ۸ ص ۷۸ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۳۵-۳۲۰۷۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کی ایک ساعت میں اپنی ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے اور ان کی تعداد گیارہ تھی۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کو اس

حضرت طاہر اس اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کو جماع میں چالیس آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی۔ (الانفاد ج ۱ ص ۹۰ طہقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۸۲)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ کو چالیس سے زائد افراد کی قوت دی گئی اور ان میں سے ہر ایک بھتی مرد ہے یہ روایت حارث بن ابی اسامہ سے مروی ہے۔

حضرت امام احمد اور امام نسائی نے نقل کیا اور حضرت امام حاکم نے حضرت زید بن ارقم کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا انہوں نے مرفوعاً بیان کیا کہ جنت میں ہر شخص کو کھانے کے لئے جماع اور شہوت کی قوت سو آدمیوں کی طاقت کے برابر دی جائے گی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۷ سنن داری ج ۲ ص ۳۳۲ المعجم الکبیر ج ۵ ص ۱۹۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۰۸ المغنی ج ۳ ص ۲۵۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۲۹)

حضرت صفوان بن سلیم مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک ہتھیلیا لائے تو مجھے جماع کے سلسلے میں چالیس آدمیوں کی قوت دی گئی۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۳۷۶ کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۰۰ طہقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۸۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۸۹۶-۳۱۸۹۷-۳۱۸۹۸)

زیادہ شادیوں کی حکمتیں

جب رسول اکرم ﷺ جماع پر زیادہ قوت رکھنے والوں میں سے تھے اور آپ کو زیادہ طاقت دی گئی تو آپ کے لئے آزادی و عورتوں سے اس قدر تعداد حلال کی گئی جو دوسروں کے لئے حلال نہ تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

تزوجوا فان الفضل هذه الامة اكثرها
نكاح كرد اس امت کی سب سے افضل شخصیت
(حضور علیہ السلام) کی ازواج مطہرات سب سے زیادہ
تھیں۔

نبی اکرم ﷺ مراد ہیں اور اس امت کی قیاد اس لئے لگائی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خارج کیا جائے کیونکہ آپ کی عورتیں سب سے زیادہ تھیں۔

طبرانی نے حضرت سعید بن جبیر اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا آپ نے فرمایا:

نكاح كردو کیونکہ ہم میں سے سب سے بہتر شخص سب سے زیادہ بیویوں والے تھے۔

کہا گیا ہے اس کا مقہوم یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی امت میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی بیویاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں جب کہ دیگر فضائل میں وہ برابر ہوں۔

حافظ ابو الفضل عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ظاہر بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے "بہترین"

سے نبی اکرم ﷺ مراد لیں اور امت سے خاص خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ اور گویا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نکاح نہ کرنے ترجیح نہیں ہے کیونکہ یہ بات ترجیح رکھتی تو اس بات میں کوئی دوسرا نبی اکرم ﷺ پر ترجیح نہ رکھتا اور اس کے باوجود کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دُرے والے اور زیادہ علم

رکھنے والے تھے آپؐ نے زیادہ شادیاں کیں جس کی مصلحت یہ تھی کہ ایسے احکام کی تبلیغ ہو جن پر مرد و عورتیں ہو سکتے اور آپؐ کا معجزہ ظاہر ہو کیونکہ آپؐ کے پاس عام طور پر وہ چیز نہیں ہوتی تھی جس کے ذریعے قوت حاصل کی جاتی ہے اور اگر کوئی چیز پاتے تو عام طور پر دوسروں کو ترجیح دیتے اور اکثر مسلسل روزے رکھتے اس کے باوجود ایک ایک رات میں تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور قوت بدن کے بغیر اس بات کی طاقت نہیں ہوتی اور بدنی قوت کھانے پینے کی ان چیزوں کو استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو طاقت دینے والی ہوں اور یہ چیزیں آپؐ کے پاس یا تو نادر ہوتی تھیں یا بالکل نہیں ہوتی تھیں۔

بعض علماء کرام نے فرمایا: جب آزاد آدمی کو لڑکی کی فضیلت کی وجہ سے غلام کے مقابلے میں زیادہ شادیوں کی اجازت ہے تو واجب ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کو امت پر فضیلت کے باعث امت کے لئے جائز تعداد سے بڑھ کر عورتوں سے نکاح کی اجازت ہو۔

اور وہ فرماتے ہیں: اس کے فوائد میں سے یہ بات بھی ہے کہ رسالت کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ زیادہ تکلیف برداشت کی جائے تاکہ آپؐ کی مشقت زیادہ ہو اور اگرچہ بہت زیادہ ملے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنا آپؐ کے لئے عبادت کی طرح تھا۔ نیز آپؐ کے باطنی محاسن لوگوں تک پہنچیں۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور اس وقت ان کے والد حضرت ابو سفیانؓ آپؐ کے دشمن تھے اور حضرت صفیر رضی اللہ عنہا کے باپ چچا اور خاندان کو قتل کیا گیا اگر وہ آپؐ کے باطنی احوال پر مطلع نہ ہوتیں کہ آپؐ تمام مخلوق میں سے زیادہ کامل ہیں تو بشری حضرت کے مطابق وہ آباؤ اجداد اور قرہمی رشتہ داروں کی طرف مائل ہوتیں۔

پس زیادہ عورتوں کے حوالے سے آپؐ کے معجزات اور باطنی کمالات کا بیان ہے جس جس انداز میں لوگوں پر آپؐ کا کمال منکشف ہوا۔

نکاح کی ترغیب

نبی اکرم ﷺ نے نکاح کی ترغیب دی ہے امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَزَوُّوا الْوُلُودَ الْوُجُودَ فَانِّي مَكَائِدُ بَكْمِ
 زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت
 سے نکاح کرو میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر فخر
 کروں گا۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

السَّكْحَوُ الْفَانِي مَكَائِدُ بَكْمِ الْاَمَمِ
 نکاح کرو بے شک میں تمہارے ذریعے دوسری
 امتوں پر فخر کروں گا۔

اور یہ جو عام لوگوں کی زبان پر ہے کہ ”نکاح کرو نسل بڑھاؤ بے شک میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں

کا "اس کا بھی یہی معنی ہے لیکن مجھے ان الفاظ پر اطلاع نہیں۔"

(کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۸۰ الخفاء ج ۱ ص ۸۷ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۵۳ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث ۱۰۳۰ اتحاف السادة المحققین

ج ۵ ص ۸۶۱ المغنی ج ۳ ص ۲۲ تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۳۹۱ کنز العمال رقم الحدیث ۳۳۳۳۳)

اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو نبی اکرم ﷺ نے اسے روزہ رکھنے کی راہ دکھائی ہے کیونکہ روزے کی کمزرت
مادہ نکاح کو کم کر دیتا ہے اور قوی حرارت جو نکاح کا باعث ہے اسے کمزور کر دیتا ہے اور اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ نے
لو جو انوں کو خاص کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "یسامعشر الشباب" (اے لو جو انوں کے گروہ) کیونکہ نکاح کی خواہش
جس قدر روزہ جو انوں میں ہوتی ہے دوسروں میں نہیں ہوتی اور تمہارے لئے ظاہر ہو چکا ہے کہ روزے کے مقابلے میں نکاح
کا اجر و ثواب زیادہ ہے کیونکہ پہلے روزے کا حکم نہیں بلکہ جب نکاح کی طاقت نہ ہو تو روزہ رکھنے کا حکم ہے اور اگر نکاح سے
مقصود نسل و بوحا کر امت محمدیہ میں اضافہ کرنا ہو تو بلاشبہ نکاح افضل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰۲۵-۵۰۲۶ صحیح مسلم رقم
الحدیث ۱۰۱۰ سنن نسائی ج ۳ ص ۱۶۹ ج ۱ ص ۱۷۱ ج ۵ ص ۵۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۸۳۵ جامع ترمذی رقم الحدیث ۱۰۸۱ مسند احمد
ج ۱ ص ۳۸۲-۳۸۳ سنن ابی نعیم ج ۳ ص ۲۹۶ سنن داری ج ۳ ص ۱۳۲ مسند الحمیدی رقم الحدیث ۱۱۵۰ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۳۹ مجمع
الزوائد ج ۳ ص ۲۵۲ اتحاف السادة المحققین ج ۵ ص ۲۸۶ کنز العمال رقم الحدیث ۳۳۳۰۸۱-۳۳۳۰۹۲)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں بیویوں سے جماع کرتا ہوں حالانکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں
ہوتی لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹہ سے ان لوگوں کو نکالے جن کے ذریعے قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ
دوسری امتوں پر فخر کریں۔ بقول ابن ابی جمرة نے نقل کیا ہے۔

اور دیکھو ہمارے نبی ﷺ بالاتفاق سب سے زیادہ عبادت گزار تھے حالانکہ آپ کی جبلت و فطرت میں جماع کی
چاہت رکھی گئی تھی اور کسی طرح کوئی کام بھی آپ کی عبادت میں خلل انداز نہ ہوا کیونکہ نبی اکرم ﷺ یہ عمل جواز کے
طریقے پر کرتے تھے اور یہ بشریت کا انتہائی کمال ہے اس لئے کہ آپ فطری عمل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رکھتے تھے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اسلام میں رخصانی نہیں۔

لا رخصانیۃ فی الاسلام۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۶۶ کشف الخفاء ج ۳ ص ۵۸۸)

یعنی عورتوں کو چھوڑنے (نکاح نہ کرنے) کا حکم نہیں اگر اس عمل کو چھوڑنا افضل ہوتا تو ہمارے دین میں اس کی
اجازت ہوتی کیونکہ یہ تمام ادیان سے بہتر ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: میں ایک رات میں ایک سو عورتوں کے پاس جاتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۳۶-۳۳۳۷-۳۳۳۸-۳۳۳۹-۳۳۴۰-۳۳۴۱-۳۳۴۲-۳۳۴۳-۳۳۴۴-۳۳۴۵-۳۳۴۶-۳۳۴۷-۳۳۴۸-۳۳۴۹-۳۳۵۰)

یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مجززہ ہے کیونکہ ایک رات میں ایک سو عورتوں کے پاس جانے سے عاجز ہوتا ہے
۱۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے "تسکاحوا تفسلاوا" بھی حکم الامم یوم القیامۃ کے الفاظ نقل کئے ہیں اور فرمایا کہ یہ حدیث ابن مردیہ
نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے مرفوعاً فیصل سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۶۲)

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اجازت دی پس یہ آپ کا معجزہ طاقت کا اظہار اور رحمت کا ظہور تھا تا کہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو ہر کام کو عادت سے مرہون کرتے ہیں (یعنی معجزات کے منکر ہیں) اور کہتے ہیں کہ کلام کام ہو تو اس طرح ہو گا اور اس طرح کا بچہ اس طرح کے آدمی سے پیدا ہو گا۔

تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیشینہ میں ایک سو آدمیوں کا پانی (مادہ منویہ) رکھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور ایک ہزار لونڈیاں تھیں لیکن اس سے سلیمان علیہ السلام کا ہمارے نبی کریم ﷺ پر افضل ہونا لازم نہیں آتا کہ آپ کو چالیس آدمیوں کی قوت دی گئی اور آپ کی ازواج مطہرات صرف دس تھیں۔

کیونکہ ہمارے نبی ﷺ کو جو مرحہٴ افضلیت ملا ہے اس میں کوئی دوسرا آپ کا مساوی نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی تمنا کی تو آپ کو بادشاہی دی گئی اور جماع میں یہ قوت عطا کی گئی تا کہ آپ کی بادشاہی بطور معجزہ ہر اعتبار سے مکمل ہو اور اس وجہ سے آپ ممتاز ہوں تو آپ کی بیویاں آپ کی بادشاہی کی جنس سے تھیں جو آپ کے بعد کسی کے لئے مناسب نہیں جس طرح کا آپ نے مطالبہ کیا۔

ہمارے آقا ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت سے بھی موسوف ہوں لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا اور نبوت کے ساتھ بندگی کو اختیار کیا پس آپ کو اس انداز میں خصوصیت عطا کی گئی کیونکہ آپ نے فقر اور بندگی کو اختیار کیا اور جس بات کو آپ نے اختیار کیا یعنی فقر اور بندگی اس میں زائد وصف بطور معجزہ ملا چنانچہ آپ بھوک کی شدت اور مجاہدہ کی وجہ سے لیلۃ القدس پر پتھر باندھتے تھے لیکن جماع کے سلسلے میں اپنی حالت پر ہوتے اس میں کوئی کمی نہ آتی۔

حالانکہ دوسرے لوگ بھوک اور مشقت کی صورت میں کبھی بھی جماع پر قادر نہیں ہوتے تو یہ انتہا کو پہنچنے والا معجزہ ہے۔

یہ بات ”سیدہ الخفس میں“ ذکر کی گئی ہے۔

چوتھی نوع

آپ ﷺ کی نیند مبارک ۱

آرام کرنے کا انداز

نبی اکرم ﷺ رات کے پہلے صبح میں آرام فرماتے اور دوسرے نصف کے شروع میں بیدار ہو جاتے اور اٹھ کر مسواک کرتے اور وضو فرماتے آپ کی نیند حسب ضرورت ہوتی تھی اور آپ ضرورت کے مطابق نیند سے اپنے آپ کو روکے نہیں تھے۔

مگر کارو عالم ﷺ دائیں پہلو پر آرام فرماتے اور جب تک آنکھوں پر نیند غالب نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے آپ اپنا بطن مبارک کھانے اور پانی سے بھرے نہیں تھے۔

آپ دائیں پہلو پر اس لئے آرام فرماتے کہ آپ کو ہر کام میں دائیں طرف سے آغاز پسند تھا اور امت کی رہنمائی بھی مقصود تھی کیونکہ دائیں طرف سونا آسان ہے اس لئے کہ دل بائیں جانب الٹا ہوا ہے پس جب آدمی بائیں پہلو پر سوتا ہے تو نیند سے بوجھل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے آرام حاصل ہوتا ہے تو نیند کا بوجھ بڑھتا ہے لیکن جب دائیں پہلو پر سوتے تو اضطراب رہتا ہے اور اس قہقی اضطراب کی وجہ سے نیند میں گم نہیں ہو جاتا دل اپنا ٹھکانہ تلاش کرتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں بائیں پہلو پر زیادہ سونا اگر چہ (بظاہر) آسان ہے لیکن دل کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اعضا کا میلان دل کی طرف ہوتا ہے اور اس میں مواد جمع ہوتا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء میں“ فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ دائیں پہلو پر اس لئے آرام کرتے تھے کہ اس سے نیند کم آتی ہے تو یہ بات عمل نظر ہے کیونکہ آپ کا دل سوتا نہیں تھا اس لئے آپ کا دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر سونا برابر تھا۔ پس یہ حکم آپ کے لئے ثابت ہے اور انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے یہ اس شخص کے حق میں درست قرار پاتی ہے جس کا دل سوتا ہو اس وقت دائیں پہلو پر سونا اس بنیاد پر تھا کہ آپ کو دائیں طرف پسند تھی یا تعلیم دینا مقصود تھا۔ سب سے بری نیند پیچھے کے مل سونا ہے البتہ سونے کے بغیر کھل آرام حاصل کرنے کے لئے یوں لیٹنے میں کوئی نقصان نہیں۔

”سنن ابن ماجہ میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ مسجد میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو چہرے کے مل لیٹا ہوا تھا تو آپ نے اسے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مار کر فرمایا کھڑے ہو جاؤ یا (فرمایا) بیٹھ جاؤ یہ جہنمی انداز کا سونا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۰۳۵) بحکم الکبیر ج ۸ ص ۲۷۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۲۷۹

نبی اکرم ﷺ کا بچھونا

رسول اکرم ﷺ بعض اوقات چڑے کے بچھونے پر آرام فرما ہوتے اور بعض اوقات فرش پر آرام کرتے کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر آرام فرما ہوتے تھے اور آپ کا بچھونا چڑے کا تھا جس میں کجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے ہاں ایک موٹا کھردرا تخت بچھونا بھی تھا جس پر آرام فرماتے تھے۔

سونے سے پہلے دعا

نبی اکرم ﷺ ہرگز ہر طرف لے جاتے تو اپنی پھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ الفاظ پڑھتے: **كَرْبُ يَاسِي عَدَا اَبْكَتَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ** یا اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۵) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۳ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۸-۳۲۹۹ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۸-۲۹۹ اسنن الکبیر ج ۳ ص ۱۸۲ بحکم الکبیر ج ۱۰ ص ۱۲۳ طحاوی الادب ج ۲ ص ۲۲۲ التریب والتریب ج ۱ ص ۳۲۱ تاریخ دمشق ج ۷ ص ۵۸۸ ایکہ روایت میں ہے ”یوم جمع عبادک“ جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے۔ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

رسول اکرم ﷺ جب رات کے وقت کسی مقام پر اترتے تو دائیں پہلو پر آرام فرما ہو جاتے اور جب صبح سے کچھ

دیر پہلے اترتے تو اپنا بازو دکھا کر کے سر انور کو تھپکی پر رکھتے۔ ۱۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۹۸، السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۲۵۶، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۳۹، تحف السادة المستعین ج ۳ ص ۳۳۱)
البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۱۰۲، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۵۵، کنز العمال ج ۱ ص ۱۸۱۵۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ جب آرام فرماہوئے تو سانس لیتے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بستر پر تشریف لاتے تو یہ الفاظ پڑھتے:

ربنا سوسک اللفهم اسوت و آخبا۔
یا اللہ! تیرے نام پر میری موت اور زندگی ہے۔

(مجمع البخاری ج ۲ ص ۲۳۱۳، ۲۳۲۵، ۲۳۹۵، مسند احمد ج ۵ ص ۳۸۵، الادب المفرد البخاری ج ۱ ص ۱۲۱۰)

مشکوٰۃ الصالحات ج ۲ ص ۲۳۸، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۵۳، ۲۵۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں سورۃ اخلاص، قل اعوذ برب
الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک مارتے پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم اقدس پر پھیرتے سر انور سے اور
چہرے سے آغا ذکر کرتے اور جسم کے کٹے حصے پر پھیرتے آپ تین مرتبہ اس طرح کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ جب بستر پر تشریف لاتے تو یوں کہتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَّلَنَا
اللّٰہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا اور

وَأَوَّانَا وَ كَسَمَّ يَتَسَّنَّ لَا كَفَّیْ لَہٗ وَلَا مُؤَوِّیْ۔
پلایا اور کفایت کی اور ٹھکانہ دیا اور نگہبندی لوگ ہیں جن کے

لئے سامان کفایت اور ٹھکانہ نہیں۔

آپ کا دل نہیں سوتا تھا

نبی اکرم ﷺ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہا سے روایت کی ہے جب انہوں نے عرض کی آپ وتر پڑھنے سے پہلے آرام فرماہو رہے ہیں؟

رسول اکرم ﷺ کا قلب اقدس اس لئے سوتا نہیں تھا کہ جب دل میں حیات مضبوط ہو تو بدن کے سونے سے دل

نہیں سوتا۔

اور اس حالت کا کمال ہمارے نبی ﷺ اور ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے

رسول ﷺ کی اتباع کے ذریعے زندہ رکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کو حاصل اس کمال ہے اپنے نصیب کے مطابق ایک

جزء حاصل ہوتی ہے۔

پس جس کا دل بیدار ہو وہ بیدار بدن کی طرح ہے اور جس کا دل غافل ہو وہ سونے والے کی طرح ہے۔

بلند معارف اور حقائق والے ہمارے سردار علی ابن سید کی محمد و قارحما اللہ نے اسی مذکورہ بالا بات کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا:

لے اس طرح جانتے ہیں مدق ہے اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ خیر نبی نہ ہو جائے اور اس طرح حجر کی نماز نہ جائے گی اور یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا

ورنہ آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ کوکبا آپ غفلت سے محفوظ تھے ۱۲ ہزاروی

عینی تمام لیکن قلبی واللہ ما ینام و کیف ینام عاشق مسمی فی الحب مستہام
ناظر الی وجہ الحبيب شاخص علی النوام اتاہ فی المعنی مرسوم ان یصحی الرسوم

لفعال بالحبی القیوم یا سعاد من یقوم

”بیمیری آکھ موتی ہے لیکن جسم بخدا میرا دل نہیں سوتا اور وہ عاشق کیسے سوئے جو محبت میں گرفتار اور حیران ہے؟ وہ محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں اس کے پاس محبوب کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے کہ رسوں کو مٹا دیا جائے پس وہ زندہ اور قائم رکھنے والے کے لئے کھڑے ہوتا ہے اے خوش بخت! جو اس کے احکام بجالاتا ہے۔“

اس حدیث اور اس حدیث کو جس میں آیا کہ نبی اکرم ﷺ وادی میں حج کی نماز کے بعد آرام فرما ہوئے حتی کہ سورج طلوع ہو گیا اور گرمی ہو گئی۔

اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو بیدار کیا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۸-۳۳۸۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۳۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۲ اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۱۸-۲۱۹ رقم التلخیص ج ۱ ص ۱۸۳ صحیح ابن خریزہ رقم الحدیث: ۹۸۷۷) اہل البیہ رقم الحدیث: ۱۳۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۷۱۵) (ان دو حدیثوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے دو جواب دیئے ہیں۔

ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دل کو ان محسوسات کا ادراک ہوتا ہے جو اس سے متعلق ہوتے ہیں جس طرح بیہ وضو ہونا اور تکلیف کا پہنچنا وغیرہ لیکن جن باتوں کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے ان کا ادراک نہیں ہوتا کیونکہ آنکھ سورہی ہے اور دل جاگتا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے دو حالتیں تھیں ایک حالت یہ کہ آپ کا دل سوتا نہیں تھا عام طور پر یہی حالت ہوتی تھی اور دوسری حالت میں قلب اقدس سو جاتا تھا اور یہ حالت فاروقی کہ اس وقت یہ حالت پیش آئی تھی جب آپ نماز سے سو گئے! تو یہی صورت تھی۔ پہلا قول صحیح قابل اعتماد ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔

”فتح الباری میں“ فرمایا: بات اس طرح ہے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ دل اگر چہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کرتا جن کا ادراک دل سے ہوتا ہے جس طرح نچر کو دیکھنا لیکن جب بیداری کی حالت ہو اور طویل وقت گزر جائے تو اس کا ادراک ہوتا ہے کیونکہ طلوع فجر سے سورج کے گرم ہونے تک طویل وقت ہوتا ہے اور یہ اس پر پوشیدہ نہیں ہوتا جو کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔

کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت آپ کا قلب اقدس وحی میں مستغرق تھا اور اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ کو سو یا ہوا اثر دیا جائے جس طرح آپ بیداری کے عالم میں نزول وحی کے وقت مکمل طور پر ادھر متوجہ ہوتے تھے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے ہم پہلے رہے حتی کہ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو ہمیں خوب نیند آگئی اور سورج کی دھوپ سے ہم بیدار ہوئے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے پھر ملاں پھر ملاں اور جو تھے نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے (تفصیل راقد صحیح بخاری میں علامات النبوة کے باب میں ملاحظہ کیجئے)۔

(زرقانی ج ۵ ص ۷۷)

اور اس کی حکمت یہ تھی کہ عملاً شرعی حکم بیان کیا جائے کیونکہ اس طریقے سے حکم دل میں زیادہ جاگزیں ہوتا ہے جس طرح نماز سے آپ کے بھول جانے کا واقعہ ہے۔ (آپ نے دو رکعتوں پر سلام بھیج دیا تھا)

لیکن المسیر کا جواب بھی اس کے قریب قریب ہے وہ یہ کہ دل کو بیداری کی حالت میں صحو حاصل ہوتا ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ شرعی حکم بیان ہو پس نیند کی حالت میں اس سے زیادہ یا کم از کم برابر ہوگا۔

ابن عربی نے ”الفتاویٰ“ فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کسی بھی حالت میں ہوں نیند کی حالت ہو یا بیداری کی حق اور تحقیق کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور ہر اسے میں فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اگر بھول جائیں تو بھلانے کے ساتھ مضبوط مشغولیت ہوتی ہے اور اگر سو جائیں تو دل اور نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ جب آرام فرماہوئے تو ہم آپ کو بیدار کرتے تھے کہ آپ خود بیدار ہوتے کیونکہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ کس حالت میں ہیں؟ پس نیند سے آپ کو سو جانا یا بھول جانا آپ کے کسی دوسرے شغل کی وجہ سے ہوتا کسی آفت کا نتیجہ ہوتا اور آپ کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا جو اس کی مثال ہے اس لئے تھا کہ سنت قرار پائے۔

اس اعتراض کے کچھ دوسرے جوابات بھی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے ارشاد گرامی ”نیر اول نہیں سوتا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو نیند کی حالت پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نیند میں اس قدر مستغرق نہ ہوتے کہ وضو نیند سے جانے یہ جواب پہلے جواب کے قریب ہے۔

ابن دقیق العید نے کہا گویا اس جواب کے قائل نے دل کی بیداری کو وضو نیند کی حالت کے اور اک کے ساتھ خاص کیا اور یہ بات (عقل سے) بعید ہے اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی:

ان عیسیٰ نسا مان ولا ینام قلبی۔ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۴۷۷-۱۱۴۷۸-۱۱۴۷۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۰ سنن نسائی ج ۳ ص ۲۳۳ سنن ترمذی رقم الحدیث:

۲۳۹ مسند احمد ج ۶ ص ۱۰۴ اختصار ج ۱ ص ۸۶ اتحید ج ۵ ص ۲۰۸ ج ۶ ص ۲۹۱ شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۳۱ صحیح ابن خزیمہ رقم

الحدیث: ۲۹۰۹ راہل اللہ ج ۵ ص ۷۲ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۳۶)

یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کا جواب تھا کہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جائیں گے اور اس کلام کا تعلق اس طہارت کے ٹوٹنے سے نہیں جس میں ان حضرات نے گفتگو کی ہے بلکہ یہ جواب وتر نماز کے معاملے سے متعلق

نہے پس آپ کی بیداری کو دل کے وتر نماز کے لئے بیدار ہونے کے تعلق پر محمول کیا جائے گا۔ اور ان دونوں میں فرق ہے یعنی جس نے طبیعت انقباض کی حالت میں نیند کا آغاز کیا اور جس نے اس حالت میں نیند شروع کی کہ دل جاگتا ہے وہ

فرماتے ہیں اس بنیاد پر کوئی تعارض اور اشکال نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ سورج کے طلوع ہونے تک آرام فرماہوئے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ آپ اس سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے مطمئن ہو کر سو گئے اور آپ کو اس شخص (حضرت بلال

چوتھا مقصد

نبی اکرم ﷺ کے معجزات جو آپ کی نبوت کے ثبوت اور رسالت کی صداقت پر دلیل ہیں نیز آپ کے ساتھ مخصوص علامات اور عجیب و غریب کرامات وغیرہ کا بیان۔
اس مقصد میں دو تفصیلیں ہیں۔

فصل نمبر ۱

معجزات کا بیان ۱

معجزہ کی تعریف اور شرائط

اے محب نبی کریم در رسول عظیم ﷺ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تجھے بھی رسول اکرم ﷺ کی سنت کے راستوں پر چلائے اور اپنی رحمت اور احسان کے ساتھ ہمیں رسول اکرم ﷺ کی محبت پر دنیا سے لے جائے۔
معجزہ ایک ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے جس کے ساتھ چیلنج متعل ہوتا ہے اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔

اسے معجزہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کی مثل لانے سے عاجز ہوتا ہے پس اس کے لئے چند شرائط ہیں۔

(۱) یہ کام عام عادت کے خلاف ہو جس طرح چاند کا پھٹ جانا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کا جاری ہو جانا، عصا کا سانپ بن جانا، چٹان سے اونٹنی کا نکلنا اور پہاڑ کا گر جانا۔

پس یہ کام عام عرف و عادت کے خلاف ظاہر ہو جس طرح ہر دن سورج نکلے ہے۔
(۲) معجزہ کے ساتھ تحدی (چیلنج) ملا ہوا ہو یعنی منکرین کو مقابلے کا چیلنج کیا جائے۔

جو ہری نے کہا جب تم کسی کو کسی فعل کا چیلنج کرو اور غلبہ کے لئے اس سے جھگڑا کرو تو تم کہو گے "تحدیت فلاں" میں نے فلاں کو تحدی کی یعنی چیلنج کیا۔ قاموس میں بھی اسی طرح ہے۔

الاساس میں ہے حدای یحدو وهو حدای الابل اور احتدی بها جب اونٹ کے ساتھ گاتا ہے تو اس وقت یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔

۱ (دلائل البیہ ۵ ج ۱ ص ۶۷۷ والبیہ ۵ ج ۶ ص ۶۷)

اور جب اپنے ہمعصر لوگوں سے جھگڑا کر کے غلبہ پانے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے ”تجدی“ (چیلنج کیا) اس کی اصل ”الغراء“ ہے جس میں دو حدی خوان (ادبوں کے ساتھ گانے والے) ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کو چیلنج کرتا ہے یعنی اس کو حدی خوانی کی دعوت دیتا ہے (تو باب تفضل باب استعمال کی جگہ استعمال ہوا) جس طرح ”استوقاۃ“ کی جگہ تو فاو استعمال ہوتا ہے یعنی طلب وفا کرتا۔

بعض قابل اعتراض دعوائی میں ہے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے وقت ایک حدی خوان ادبوں کی قطار کی دائیں جانب کھڑا ہوتا اور دوسرا بائیں جانب اور وہ ”مسجد یہ“ اس سے حدی خوانی کا مقابلہ کرتا۔ پھر اس کے معنی میں وسعت آئی حتیٰ کہ ہر مقابلہ بازی میں استعمال ہونے لگا۔

محققین کہتے ہیں تجدی رسالت کے دعویٰ کو کہا جاتا ہے۔

(۳) معجزہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ چیلنج کرنے والا جو کچھ لایا ہے کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں اس معجزے کی مثل نہ لائے اس بات کو بعض نے یوں تعبیر کیا ہے کہ رسالت کے دعویٰ میں معارضہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اور مقابلہ نہ کرنے کے سلسلے میں یہ بہترین تعبیر ہے کیونکہ عدم معارضہ سے اس کا رک جانا لازم نہیں آتا لہذا شرط یہ ہے کہ وہ ممکن ہی نہ ہو۔

اور تجدی (چیلنج) کی قید سے جو چیز نکل گئی جو نبی کے چیلنج کے بغیر ہوا اور وہ نبی کی کرامت ہے۔

اسی طرح دعویٰ نبوت کے ساتھ ملے ہونے کی قید سے وہ امور جو چیلنج سے پہلے خلاف عادت ظاہر ہوئے وہ بھی نکل گئے جیسے نبی اکرم ﷺ پر بادلوں کا سایہ کرنا اور سینے مبارک کا چاک ہونا اعلان رسالت سے پہلے ظاہر ہوئے اسی طرح حضرت یسٰی علیہ السلام کا چمکھوڑے میں گھٹکھوڑنا اور اس طرح کی دوسری باتیں جو عادت کے خلاف ہیں لیکن اعلان رسالت سے پہلے ظاہر ہوئیں یہ معجزات نہیں بلکہ کرامات ہیں ان کا اولیاء کرام سے ظہور جائز ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے اولیاء کرام سے کم درجہ میں نہیں ہوتے لہذا ان سے ان باتوں کا ظہور بھی جائز ہے اس وقت ان امور کو ”ارہاس“ یعنی نبوت کی بنیاد کہتے ہیں جس طرح علامہ سید جرجانی نے شرح مواقف میں اور دوسرے حضرات نے بھی ذکر کیا۔ جمہور ائمہ اصول کا یہی مذہب ہے۔

اعلان نبوت سے معجزے کے اتصال کی قید سے وہ خلاف عادت کام بھی نکل گیا جو چیلنج کے بعد ہوا اور وہ اسے عرفی اتصال سے نکال دے۔

جس طرح مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد بعض فوت شدہ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس طرح کے دوسرے واقعات جو متواتر روایات سے ثابت ہیں۔

معارضہ سے اس کی قید سے وہ جادو خارج ہو گیا جو چیلنج سے ملا ہوا ہو کیونکہ اس کا مقابلہ اس کی مثل کے ساتھ ممکن ہے یعنی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا جادو کسی چیز کو اور طبیعتوں کو بدل دیتا ہے؟ تو بعض لوگ اس کے قائل ہیں حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ جادو گرانسان کو گدھے میں بدل دے۔

لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں: کہ کوئی شخص کسی مین چیز کو یا طبیعت کو بدلنے پر قادر نہیں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے

نبیوں کے لئے ایسا کرتا ہے کوئی جادوگر یا نیک آدمی کسی چیز کو بدل نہیں سکتا وہ کہتے ہیں اگر ہم جادوگر کے لئے وہ عمل جائز قرار دیں جو نبی کے لئے جائز ہے تو تمہارے نزدیک ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟

اگر تم قاضی ابوبکر یا عقیلہ کے قول کی طرف مجبور ہو جاؤ جو انہوں نے نبی اور جادوگر کے درمیان فرق کے ضمن میں کہا کہ ”صرف محمدی“ یعنی جنتیج کے ذریعے فرق ہوگا تو یہ کئی وجہ سے باطل ہے پہلی بات یہ کہ تقدی (جنتیج) کی شرط ایسا قول ہے جس پر قرآن وسنت سے بھی قول دلیل نہیں خود قائل کی طرف سے بھی دلیل نہیں دی گئی اور اجماع بھی نہیں اور جو قول دلیل سے خالی ہو وہ باطل ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اکثر معجزات بلکہ اہم اور ابلغ معجزات جنتیج کے بغیر ہوئے تھے جس طرح سنگریوں کا بولنا پانی کا (انگوٹوں سے) ٹکنا ٹنگنا تھے کا بولنا ایک صاع (چار کلو) سے دوسو آدھوں کو کھلا دینا آنکھوں میں لعاب لگانا بکری کے بازوؤں کا بولنا اونٹ کا شکایت کرنا اور اس طرح کھانے سے متعلق تمام معجزات۔

اور شاید آپ نے قرآن مجید اور تنہائے موت کے علاوہ کسی بات کے ساتھ جنتیج نہیں کیا۔
علامہ کرام فرماتے ہیں: اس قول پر انہوں نے کہا کہ ذریعے صرف دونشائیاں معجزہ کہلا سکتی ہیں اور باقی معجزات جو ٹھانسیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہیں ان کو چھوڑنا چاہئے گا اور جس نے کہا کہ یہ امور معجزات یا نشائیاں نہیں ہیں تو وہ بدعت کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہے۔

علامہ کرام فرماتے ہیں: جب بھی ان میں سے کوئی نشانی آتی آپ فرماتے:

اشھد انی رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۸۷۱ دلائل النبوة ج ۶ ص ۲۲۹ کشف الخفاء ج ۲ ص ۱۲۲ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۷۲ دلائل النبوة رقم الحدیث: ۱۶۵)

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کے بارے میں خبر دی جو مشرکین میں دشمنی ہوا پھر اس نے اس مسلمان کی موجودگی میں خود کشی کر لی جو اس کے پیچھے گیا تھا جب صحابہ کرام کے سامنے آپ کی اس خبر کی صداقت واضح ہوئی تو انہوں نے یہی شہادت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

جنتیج کی شرط اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کرامی کے خلاف ہے:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ كَاسُ مَيْمَنِهِمْ فَاسْتَوْا عَلَيْهَا وَإِذَا جَاءَتْكُمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الاحقاف: ۱۰۹)

وہ نشائیاں آجائیں تو وہ ایمان نہ لائیں؟

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا مَكْنَعًا أَنْ تُرْسِلَ بِآيَاتِنَا إِلَّا أَنْ تُكَلِّمَ بِهَا الْقَوْمَ (الاسراء: ۵۹)

اور ہمیں آیات بھیجنے سے کس چیز نے روکا مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔

تو اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو جو انبیاء کرام علیہم السلام سے مطلوب تھے آیات کا نام دیا لیکن ان میں شیخ وغیرہ کی شرط نہیں رکھی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ شیخ کی شرط محض باطل ہے۔

یہ شیخ ابوالامد بن نقاش کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔

اس کا جواب دیا گیا کہ شیخ کے ملے ہونے کے لئے یہ شرط نہیں کہ اس کی مثل لایا جائے جو شیخ (اور توحید) کا حقیقی معنی ہے بلکہ شیخ کے لئے صرف رسالت کا دعویٰ کافی ہے۔ واللہ اعلم

(۴) معجزہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ شیخ کرنے والے کے دعویٰ کے مطابق واضح ہو۔ اگر رسالت کا دعویٰ کیجے کہ میری نبوت کی نشانی یہ ہے کہ میرا ہاتھ کلام کرے گا یا یہ جانور بولے گا پس اس کا ہاتھ یا جانور اس کو جھٹلانے کے ساتھ کلام کرے اور کہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور یہ جی نہیں ہے تو یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مدعی کے جھوٹ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام جاری کیا وہ اس کے دعویٰ کے موافق نہیں ہے جس طرح مروی ہے کہ مسیحا کذاب (اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے) نے کنوئیں میں تھوک ڈالا کہ اس کا پانی زیادہ ہو جائے تو وہ پانی نیچے اتر گیا اور کنوئیں کا پانی چلا گیا۔

تو جب ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو معجزہ نہیں ہوگا۔

یہ نہ کہا جائے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں معجزات کی یہ چار شرائط پائی جائیں وہ کام صرف مجھے لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہو سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ مسیح دجال کے ہاتھوں پر بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو مشہور ہیں اور احادیث صحیحہ میں (انکا ذکر) آیا ہے کیونکہ جو کچھ ذکر کیا گیا وہ اس کے بارے میں ہے جو رسالت کا دعویٰ کرے اور یہ اس کے بارے میں ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کرے۔

اور اس بات پر عقلی دلیل قائم ہو چکی ہے کہ بعض مخلوق کی بعثت محال نہیں ہے تو یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی صداقت پر دلائل قائم کر دے جو اس سے شریعت اور ملت لے کر آئیں اور دلائل قطعیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسیح دجال اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ اس کی حالت بدلتی رہے گی اور اس کے علاوہ کئی اوصاف ہیں جو حادث ہونے پر دلالت کرتے ہیں جب کہ مخلوق کا رب ان سے پاک ہے اور شاہ خداوندی ہے:

كَيْفَ يَخْلُقُ خَلْقًا مِثْلَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ کوئی اس کی مثل نہیں اور وہ سنے والا دیکھنے والا ہے۔

(الشوری: ۱۱)

معجزہ یا نشانی؟

اگر تم کہو کہ ان ناموں میں سے کونسا نام انبیاء کرام علیہم السلام کے زیادہ لائق ہے لفظ معجزہ یا لفظ آیت یا لفظ دلیل؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ انبیاء کرام کے معجزات کو دلائل نبوت اور آیات نبوت کا نام دیا ہے اور قرآن مجید اور سنت میں بھی معجزہ کا لفظ نہیں آیا ان دونوں میں لفظ ”آیت“ ”النبیہ“ اور ”المر بان“ کے الفاظ ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے:

فَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَاتَّبَعَ أَهْلُكَ مَا يَصِفُونَ ○ پس یہ دو برہان آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔

(التقصص: ۲۴)

اور لفظ آیات کی مقام پر آیا ہے بلکہ وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم یہاں اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے:
وَرَدَّآجَسَاءُفَسَّخُفْمَآیَہُ (الانعام: ۱۲۳)

اور فرمایا:

رَآیَ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَآیَہُ (الرعد: ۳)

بے شک اس میں الہیت نشانیاں ہیں۔

اور لفظ معجزہ کا اطلاق اس کے آیت ہونے پر اسی صورت میں دلالت کر سکتا جب اس کی مراد واضح کی جائے اور شرائط کا ذکر کیا جائے۔ اکثر اہل کلام اسی عمل کو معجزہ کہتے ہیں جو فقط انبیاء کرام کے لئے ہوا اور جو کام عادت کے خلاف اولیاء کرام کے لئے ثابت ہوا ہے کرامت کہتے ہیں۔

اور پہلے بزرگ دونوں کو معجزہ کہتے تھے جس طرح انام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے بخلاف اس کے جب نبی کی نبوت پر آیت (نشان) اور برہان ہو تو وہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔

بعض اوقات کرامات کو بھی آیات کہتے ہیں کیونکہ یہ اس ذات کی نبوت پر دلیل ہوتی ہیں جس کی پیروی یہ دلی کرتا ہے کیونکہ دلیل مدلول کو مستلزم ہوتی ہے اور اس کا ثبوت مدلول کے ثبوت کے بغیر نہیں ہوتا پس اس لئے یہ آیت اور برہان کہلاتی ہے۔

دلائل نبوت

جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی تو جان لو کہ ہمارے نبی ﷺ کی نبوت کے دلائل بے شمار ہیں اور آپ کے معجزات بے شمار روایات سے ظاہر ہوتے ہیں۔

آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ تو رات انجیل اور دیگر تمام کتب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں آپ کا ذکر اور نعت ہے آپ کا سر زمین عرب میں ظہور آپ کی ولادت مبارکہ اور بعثت سے کچھ دن پہلے کفار کی حکومتوں میں ایسے عجیب امور کا ظاہر ہونا جو ان کے کلمات کو کمزور کرنے والے اور عرب کی شان کی تائید کرنے والے ہیں اور ان کی شان کو بلند کرنے والے جس طرح باقی کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ نے باقی والوں کو جو سردی، قحط، آفتلہ سے کچھ جاننا، کسریٰ کے عمل کے لشکروں کا گرنا، بحیرہ سادہ کے پانی کا خشک ہونا، پنجوہیوں کے حاکم موسیٰ بن کاخو اب اور جو کچھ اس نے نبی آواز میں آپ کی نعت اور اوصاف کے بارے میں سنا اسی طرح جن جنوں کی پوجا کی جاتی تھی ان کا ادنا ہوا چانا اور من کے بل گرنا جب کہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹانے والا بھی کوئی نہ تھا اور اس کے علاوہ عجلات مروی ہیں اور مشہور احادیث میں جن عجیب کتب کا ظہور آپ کی ولادت اور پرورش کے دوران اور بعد میں ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نبی مبعوث فرمایا۔

اور نبی اکرم ﷺ کے پاس مال و خیرہ ایسی چیز نہیں تھی جس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں اور اس کی طمع کی جاتی ہے نہ کوئی طاقت تھی جس سے لوگوں کو مغلوب کیا جاتا اور نہ ایسے معاون تھے جو آپ کی اس رائے پر جس کو آپ نے ظاہر کیا اور جس کی دعوت دی آپ کی تائید کرتے بلکہ وہ لوگ جنوں کی پوجا اور حردوں (جن سے فال نکالتے تھے) کی تنظیم پر متوجہ تھے دور جاہلیت کی غیرت اور قوم پرستی پر قائم تھے ایک دوسرے سے دشمنی کرتا اور سرکشی اختیار کرتا نیز خون بہانا اور غارت

گرمی پہنچ تھی۔ اللہ دین کی وجہ سے وہ اکٹھے نہ تھے اور نہ ہی انجام پر نظر رکھتے ہوئے برے کاموں سے باز آتے انہیں عذاب کا خوف تھا نہ کسی طاقت کا۔ پس نبی اکرم ﷺ نے ان کے دلوں میں باہمی محبت ڈال دی اور ان کو ایک بات پر اکٹھا کیا حتیٰ کہ آرام میں اتفاق پیدا ہوا ان کے دل باہم مددگار بن گئے اور وہ سب حضور علیہ السلام کی مدد اور آپ کے دفاع پر متفق ہو گئے انہوں نے اپنے شہر اور وطن سے ہجرت کی اور آپ کی محبت میں اپنی قوم اور قبیلوں کی مخالفت کی اور آپ کی مدد میں جسمانی اور روحانی طاقت خرچ کر دی اور آپ کے کھڑے ٹھیکے کو بلند کرنے کے لئے تلواریں کا سامنا کیا حالانکہ اس وقت نہ تو ان کے لئے دنیاوی فتح کی کوئی تھی اور نہ ہی ان کو مال دیا گیا کسی فوری عوض کو پانے کی امید بھی نہ تھی اور اور بڑے بڑے معزز لوگوں کو لباس میں تواضع اختیار کرنے کا حکم دیتے تو کیا اس قسم کے کام کسی ایسے شخص کے لیے صحیح ہو سکتے ہیں جس نے یہ راست اختیار کیا ہو کیا وہ عقل مند تیر کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہے؟

اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے لئے امور سحر کے گئے جن میں کسی عقل مند کو شک نہیں ہے یہ تو حکم خداوندی تھا اور آسانی معاملہ تھا جو غالب آیا اور وہ عام عبادت کے خلاف تھا بشری طاقت وہاں تک پہنچنے سے عاجز ہے اس پر وہی ذات قادر ہے جو خلق و امر کی مالک ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے برکت والی ذات ہے۔

آپ کا امی ہونا

نبی اکرم ﷺ کے دلائل نبوت میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ امی تھے آپ نہ تو اپنے دست مبارک سے لکھتے اور نہ پڑھتے تھے آپ کی ولادت امی لوگوں میں ہوئی اور آپ امی لوگوں کے درمیان ایسے شہر میں پروردان چڑھے جہاں گذشتہ لوگوں کی خبریں جاننے والا عالم نہیں تھا۔

اور آپ کسی عالم کے پاس جانے کے لئے سفر پر بھی تشریف نہیں لے گئے لیکن اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو تواریخ و انجیل اور گذشتہ امتوں کی خبریں دیں حالانکہ ان کتب کے نشانات اور حروف مٹ چکے تھے ان کتب کو اختیار کرنے والے اور ان میں سے صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کرنے والے لوگ بھی بہت کم تھے پھر آپ نے تمام مخالف ادیان والوں کے سامنے دلائل پیش کئے کہ اگر گفتگو کے ماہر اور مختلف قسم کے تقاضے ہوتے تو وہ آپ کے دلائل کو توڑ نہ سکتے۔

تو یہ اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کر تشریف لائے۔

قرآن مجید

آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک دلیل قرآن مجید ہے آپ نے قرآن مجید کے ذریعے پہنچایا کیا اور ان کو اس کی ایک سورۃ کی مثل لانے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا اور اس کے مقابلے میں کچھ لانے سے عاجز آ گئے۔

بعض علماء نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ اہل عرب کے پاس جو کلام لائے اور وہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے تو یہ آپ کی نبوت پر سب سے عجیب نشانی ہے اور یہ مردوں کو زندہ کرنے اور برص و جذام کے مریضوں کو مندرست کرنے سے بھی واضح دلالت رکھتی ہے کیونکہ آپ بلاغت و فصاحت والے لوگوں کے پاس ایسا کلام لائے جس کا معنی وہ سمجھتے تھے

تو ان کا عاجز ہونا اس شخص کے عاجز ہونے سے زیادہ تعجب خیز ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ ان لوگوں کو اس کی اور برص و جذام کو ٹھیک کرنے کی طبع نہ تھی اور نہ ہی وہ اس کا علم رکھتے تھے جب کہ قریش فصیح کلام بلاغت اور خطابت سے تعلق رکھتے تھے تو ان کا اس سے عاجز آ جانا آپ کی رسالت پر علامات اور صحبت نبوت کی دلیل تھا اور یہ قطعی حجت اور واضح دلیل ہے۔

ابو سلیمان الخطابی فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اپنے زمانے کے عقلمند لوگوں میں سے تھے بلکہ آپ مطلقاً تمام مخلوق سے زیادہ عقلمند تھے اور آپ نے اپنے رب سے ملنے والے جس کلام کی خبر دی وہ اس کی مثل نہیں لائے تھے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔

(البقرہ: ۲۳۰)

پس اگر آپ کو یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غیب کی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا تو آپ کی عقل آپ کو کبھی اجازت نہ دیتی کہ آپ کو کوئی بات قطعی طور پر کہیں کہ یہ نہیں ہوگا اور وہ ہو جائے گا۔

اس سلسلے میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے اس میں یہ بات نہایت اچھی نہایت عمدہ اور بہت زیادہ کامل و واضح ہے آپ نے مقابلہ کرنے سے پہلے ان کو بتا دیا کہ تم اس سے عاجز آ جاؤ گے اور مقابلہ کی غرض کو نہ پاسکو گے ان لوگوں کے سامنے یہ بات یاد آ رہے فرمادی تو ان کے صحابی بہت زیادہ ہوئے اور ایک دوسرے کی مدد کے باوجود کسی کو کبھی مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو علم و خبر والا ہے اس نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے فرمایا:

قُلْ لَّيْسَ اجْتِمَاعُ الْاِنْسَانِ وَالْيَحْيٰى عَلٰى اَنْ
يَتَاَمَوْا يَمْعٰىلُ هٰذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُوْنَ يَمْعٰىلُهُ وَاَوْ كُنَّا
بَعْضُهُمْ يَفْتِنُ بَعْضًا ۝ (الاسراء: ۸۸)

ان میں سے بعض دوسرے بعض کی مدد کریں۔

پس ان کی بلند ہمتیں اور ان کے منکر نفس خون بہانے اور حرم شریف کی بے حرمتی پر راضی ہو گئے۔

احادیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قرآن مجید کا کچھ حصہ فصیح و بلیغ مشرکین کے سامنے پڑھا اور انہوں نے اس کے اعجاز کا اقرار کیا اس سلسلے میں کئی جملے ہیں۔

ان میں سے ایک حضرت محمد بن کعب سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دن عقبہ بن ربیعہ نے کہا جب کہ وہ قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی اکرم ﷺ تنہا مسجد میں تشریف فرما تھے (اس نے کہا) اے قریش کے مردہ! کیا میں اس شخص کے پاس جا کر اس پر کچھ باتیں عرض نہ کروں شاید وہ ہماری بعض باتیں قبول کرے کہ ہم سے دور رہے انہوں نے کہا ہاں ابو الولید! (تم بات کرو) عقبہ وہاں سے اٹھ کر نبی اکرم ﷺ کے پاس جا بیٹھا اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس نے آپ کو مال وغیرہ کی پیشکش کی جب وہ فارغ ہوا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ابو الولید! تم فارغ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھر مجھ سے سنو اس نے کہا آپ کہیں آپ نے پڑھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 حَمْدٌ ۝ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یُحِبُّ
 اللّٰہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
 یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب
 ہے جس کی آیات منسل فرمائی گئی ہیں عربی قرآن عقل
 (المجدہ: ۳۱-۳۰) والوں کے لئے۔

رسول اکرم ﷺ پڑھتے رہے اور ولید بن کھاموش رہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کے پیچھے ڈال کر ان کا سپہا رہا اور مستشار رہا۔
 نبی اکرم ﷺ آیت مجیدہ تک پہنچے تو سجدہ کیا پھر فرمایا: اے ابو الولید! تم نے سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا فرمایا: یہ
 تمہارے لئے ہے۔

عقبہؓ کو اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اللہ کی قسم! ابو الولید اس چیز کے ساتھ
 نہیں جس کے ساتھ کیا تھا جب وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا اے ابو الولید تمہارے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی قسم! میں
 نے ایک ایسی بات سنی ہے جس کی مثل میں نے بھی نہیں سنا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شعر بھی نہیں اور جادو بھی نہیں اور نہ ہی کہانت
 (نبوی کی بات) ہے اسے قریش کے گردہ امیری بات مانو اور اس شخص کو اس کی حالت پر چھوڑ دو اللہ کی قسم! جو کچھ میں نے
 اس سے سنا ہے منقریب اس کی ایک عظیم خبر ہوگی عقبہؓ نے کہا اس نے مجھے ایسے کلام کے ساتھ جواب دیا ہے جو جادو شعر یا
 کہانت نہیں ہے۔

اس نے پڑھا:

حَمْدٌ ۝ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یُحِبُّ
 اللّٰہ کے نام سے شروع جو بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب
 ہے جس کی آیات منسل فرمائی گئی ہیں عربی قرآن عقل
 (المجدہ: ۳۱-۳۰) والوں کے لئے۔

جب وہ ان الفاظ پر پہنچا:

كُلُّ اَنْفَرٍ لَّكُمْ صَاعِقَةٌ يَمْلِكُ صَاعِقَةُ عَادٍ وَ
 قَوْمُؤْ (المجدہ: ۱۳۰)

میں نے اس کے منہ کو بند کر دیا اور اسے رشتہ داری کی قسم دی کہ وہ رک جائے اور تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ جب کوئی
 بات کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے پس مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔

(ذوالکحلہ ۲ ص ۲۳۸-۲۳۷) والہابیہ والہابیہ ۳۳ ص ۶۱ الدر المنثور ۵ ص ۳۵۸ مطالب العالیہ رقم الحدیث: ۳۲۸۵۰ اتحاف
 السادة المستعین ۵ ص ۱۹ ذوالکحلہ ۲ ص ۶۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۲۸
 اسے امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اسلام کے سلسلے میں مروی ہے انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ
 عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی شاعر
 کے بارے میں نہیں سنا انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بارہ شعراء سے مقابلہ کیا جن میں سے ایک میں ہوں۔

حضرت انیسؓ مجھے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس نبی اکرم ﷺ کی خبر لے کر آئے حضرت ابوذر

فرماتے ہیں: میں نے پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ حضور علیہ السلام کو شاعر کا ہن اور جادوگر کہتے ہیں لیکن میں نے انہوں کی باتیں سنی ہیں یہ (پیغام رسالت) ان کا قول نہیں ہے میں نے کسی قسم کے شعراء کو ان کا کلام سنایا لیکن وہ اس کے موافق بھی نہیں اور میرے بعد کسی کی زبان پر یہ بات نہیں آئی کہ یہ شعر ہے بے شک آپ سچے ہیں اور لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۱ الشافعی ص ۱۶۶ دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۰۹-۲۱۰ مسند احمد ج ۵ ص ۱۷۷)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن مغیرہ کے واقع میں بیان کیا اور وہ نصاحت میں قریش کا سردار تھا اس نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ پڑھیں آپ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْكَفَىٰ

پاروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے تمہیں صحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کر۔

اس نے کہا دوبارہ پڑھیں آپ نے دوبارہ پڑھا اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نہایت شیریں اور حسن کا دیکر ہے اس کے اوپر والا حصہ بھلدار اور چھلا حصہ بہت زیادہ پانی ہے (اوپر والے حصے سے مراد الفاظ اور نچلے حصے سے مراد معانی ہیں) اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں پھر اپنی قوم سے کہنے لگا اللہ کی قسم! تم میں ایک شخص ہے وہ اشعار کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اس کے رجز اور جنوں کے اشعار کو نہیں جانتا۔

اللہ کی قسم اس کا قول اس (شاعرانہ کلام) کے مشابہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قسم! وہ جو کچھ کہتا وہ شیریں ہے اور اس پر حسن چڑھا ہوا ہے اس کا اعلیٰ بھلدار اور چھلا (اندرونی) بہت زیادہ پانی (سمندر) ہے بے شک وہ بلند ہوگا اور اس پر کوئی دوسرا کلام بلند نہیں ہو سکتا۔

اس کی دوسری خبر میں ہے کہ جب اس نے موسم حج میں قریش کو جمع کیا اور کہا عرب کے وفود ہمارے پاس آئیں گے لہذا کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کو نہ چھٹا دیں انہوں نے کہا ہم نہیں گے یہ کاہن ہے اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کلام نبوی کا زمرہ اور صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا مجنون کہلائیں گے اس نے کہا وہ مجنون بھی نہیں اور نہ اس کی طرح جس کا گلا گھونٹا گیا اور نہ وہ جس کے دل میں دوسرے ڈالے گئے۔

انہوں نے کہا ہم اسے شاعر کہیں گے اس نے کہا وہ شاعر ہی نہیں ہم شاعر سے متعلق تمام باتیں جانتے ہیں ہم اشعار کے رجز اس کی بحر (زنج) طویل اور مختصر بحر وغیرہ سب کا علم رکھتے ہیں۔ وہ شاعر نہیں ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں گے یہ جادوگر ہیں اس نے کہا یہ جادوگر بھی نہیں نہ جادو والی چھوٹک ہے اور نہ ہی گرہ انہوں نے کہا پھر کیا کہیں اس نے کہا تم ان باتوں میں سے کچھ نہ کہو لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ باطل ہے۔

۱۔ چنانچہ اس نے کہا تم یہی کہہ دینا کہ وہ جادوگر ہے اور لوگوں میں جہائی ڈال ہے چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کے تمام راستوں میں بیٹھ گئے اور یہی پراپیٹڈ کرنے لگے جس سے نبی اکرم ﷺ کا معاملہ پھیل گیا اور لوگوں کو آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ (زرکانی ج ۵ ص ۸۸)

الوصف نے ان اسحاق کے طریق سے نقل کیا فرماتے ہیں: مجھ سے اسحاق بن یسار نے بیان کیا انہوں نے جو سلسلہ کے ایک شخص سے روایت کیا انہوں نے فرمایا جب جو سلسلہ قبیلہ کے کچھ نو جوان اسلام لائے تو عمر دین مروج نے اپنے بیٹے سے کہا تم نے اس شخص سے جو کلام سنا مجھے بھی سناؤ اس نے یہ کلمات پڑھ کر سنائے:

اَللّٰهُمَّ لِيْثِيْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنُ ۝
 الرَّحِيْمُ ۝ مَا لِيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ اِيَّاكَ تَقَبَّلُ ۝
 وَلِيَّاكَ تَسْتَجِيْبُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝
 (الفاتحہ: ۵) مدد چاہے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔

اس نے کہا یہ کس قدر اچھا اور حسین کلام ہے کیا اس کا تمام کلام ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا اباجان! اس سے بھی اچھا ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں: اگر یہ قرآن مجید کی مصحف میں لکھ کر جنگل میں رکھ دیا جاتا اور کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ کس نے وہاں رکھا ہے؟ تو عقل سلیم فصلہ کرتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نے اتارا ہے اور انسان ایسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہے تو جب یہ قرآن مجید ایسے شخص کے ذریعے آیا جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ سچا نیک اور سچی سے توبہ کیا کیفیت ہوگی؟ انہوں نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمام مخلوق کو پہنچ گیا کیا کہ وہ اس کی ایک صورت کی شکل لے آئیں پس وہ عاجز رہ گئے تو اس صورت میں شک کی کیا مجال ہے؟

اعجاز قرآن کی وجہ

اعجاز قرآن کی وجہ بے شمار ہیں لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ علماء نے اس کے اعجاز کے سلسلے میں چھ وجوہ میں اختلاف کیا ہے۔

۱۔ اس کے اعجاز کی وجہ اس کا اختصار اور بلاغت ہے۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَلَكُمْ لِيِ الْقَصَصُ حُسْنًا ۝

تمہارے لئے قصص میں زندگی ہے۔

(البقرہ: ۱۷۹)

ان دو کلموں میں جن کے حروف دس ہیں بہت سے معانی کو جمع کیا۔

ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے کسی شخص کو پڑھتے ہوئے سنا:

فَصَاحَةً يَمْشِي فِي مَسَرٍّ ۝ (النجر: ۹۳)

آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا اس کو بیان کیجئے۔

وہ اعرابی مجھ سے پیش پڑ گیا اور کہا میں نے اس کلام کی فصاحت کی وجہ سے مجھ کو ایک اور ایک دوسرے شخص نے ایک

آدی کو پڑھتے ہوئے سنا:

فَلَمَّا اسْتَقْبَلْتُوْهُ اسْتَوْبَعَتْهُ تَخَلُّصًا ۝

پھر جب اس سے ناامید ہوئے الگ جا کر سرگوشی

کرنے لگے۔

تَجِيْثًا (یوسف: ۸۰)

تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ مخلوق اس قسم کے کلام پر قادر نہیں۔ صمعی نے نقل کیا کہ اس نے پانچ یا چھ سال کی لڑکی دیکھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں بخشش مانگ رہی ہو حالانکہ ابھی تمہارے گناہ کلمے نہیں جانتے (تم چھوٹی بچی ہو) اس نے کہا:

استغفر اللہ لذنبی کلہ

مثل غزال ناعم فی دله

انصف اللیل ولم اصلہ

”میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں میں نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا وہ ہرن کی طرح بڑی ہمدی سے چلتا تھا آدھی رات ہو گئی اور میں نے نماز نہیں پڑھی۔“

(یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے اپنے نفس کو ہلاک کیا اور آدھی رات گزر گئی لیکن تہجد کی نماز نہ پڑھ سکی) میں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے (بد دعا نہیں ہے) تو کس قدر فصیح ہے اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بعد اس (میرے کلام) کو فصاحت شمار کرتے ہو۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ أَنِ اضْمُرُوا كُفُّوا وَاذْكُرُوا

عِصَّتِي عَلَيْهِمْ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَفْقَهُ لَوِثَمًا مُّثْقَلًا

إِنَّا زَكَّوْهُوَ إِلَيْنَا وَجَاءُوا مِنَّا سِلَاسًا

(انقص: ۷۷) ان کو دریا میں ڈال دیں اور نہ خوف کھائیں اور نہ شکن ہوں

بے شک ہم ان کو آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں اور ان کو

رسولوں میں سے کرنے والے ہیں۔

تو اس آیت میں دو امر مذہبی و دنیوی اور دو بشارتیں جمع کر دیں۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا کہ ایک شخص ان کے

سرہانے کھڑا ہے اور شہادت حق دے رہا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ وہ رومی فوج کا جرنیل ہے اور ان لوگوں میں سے ہے

جو عربی اور دوسرے کلام کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس نے مسلمان قیدیوں میں سے ایک سے سنا کہ وہ تمہاری کتاب میں

سے ایک آیت پڑھ رہا ہے میں نے اس میں غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا اور آخرت کے احوال سے وہ باتیں جمع کر

دیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھیں۔ اور وہ یہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخْشِ

اللَّهَ وَيُطِيعِ النَّبِيَّ (النور: ۵۲)

مانے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے (وہی

لوگ کامیاب ہیں)۔

مگر اوہ لوگوں میں سے ایک جماعت نے جن کو بلاغت سے کچھ حصہ ملا تھا ارادہ کیا کہ وہ کوئی ایسی چیز گھڑیں جس

کے ذریعے لوگوں کو دھوکا دیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے (ستاروں تک ہاتھ پہنچانا ہے) تو چھوٹی

چھوٹی سورتوں مثلاً سورہ کوثر سورہ النصر وغیرہ کی طرف مائل ہوئے تاکہ جاہل لوگوں کو کم حرف والے کلام میں شبہ میں

ڈالیں کیونکہ کلمات کو جوڑنے اور ملانے سے آدھی عاجز ہوتا ہے۔

اور اس قسم کا ارادہ کرنے والوں یعنی چھوٹی سورتوں سے تعلق قائم کرنے والوں میں سے ایک میلہ کذاب بھی تھا اس نے کہا: یا ضفدع نفی کم تنقین اعلاک فی السماء واسفلک فی الطین لا الماء تکدرین ولا شراب تمنعین۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا: اس کی اصل وہ نہیں جو قرآن کی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے۔ اور جب مسیلمہ کتاب لکھوں گے "والنار عات" سورہ قی تو اس نے کہا: والزارعات زرعاً والاحصادات حصداً والذاریات قمحاً والطاحنات طحناً والحات حفاً والثاروات ثرداً واللاقمات لقماً لقباً فضلتهم علی اهل الوبر وما سبقکم اهل المبر۔ اور اس کے علاوہ یہود و کلام کایس کا کچھ حصہ مقصد ثانی میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

ایک اور نے کہا: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحَيْلِيِّ اِخْرَجَ مِنْ بَطْنِهَا نَسْمَةً تَسْعَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ سَيْفٍ
واحشی.

کبھی دوسرے نے کہا: الغیل والغیل وما ادراک ما الغیل له ذنب و ٹیل و مشفر طویل وان ذلک من خلق ربنا لقلیل۔

اس کلام میں حروف کی قلت کے ساتھ ساتھ جو کمزوری ہے وہ کسی بے علم پر بھی غفلتی نہیں چھ جائیکہ اہل علم پر غفلتی ہو۔

۲۔ قرآن مجید کا اعجاز وہ وصف ہے جس کے ذریعے یہ کلام عرب کی جنس سے نکل گیا چاہے وہ نظم و نثر ہو، خطاب و شعر ہو یا رجز و نوحہ ہو، پس بیان میں سے کسی میں بھی داخل نہیں اور ان کے ساتھ خطوط ہے اس کے باوجود کہ اس کے الفاظ اور حروف ان کے کلام کی جنس سے ہیں اور ان کی نظم و نثر میں مستعمل ہیں اس لئے ان کی عقلیں حیران رہ گئیں اور اس نے حسن کلام میں اس کی مثل کی طرف ان کو راہ نہ ملی پس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید نے اپنی بدیع نظم کے ذریعے فصاحت میں دلوں کو کھٹکھٹایا اور بلاغت میں معانی تک اس کی رسائی نہایت عمدہ ہے پس یہ اللہ تعالیٰ کی واضح حجت روشن و دلیل اور قہر و باہر برہان ہے جو بدینہت اس کے مقابلہ کی کوشش کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے جس طرح پروانہ چنگاری میں گرتا ہے اور جس طرح بدشکل بکری غضب ناک شیروں کے گرد جا گرتی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے والے متعدد لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ ان پر اس قدر رب طاری ہوا کہ وہ اس عمل سے باز آ گئے جس طرح یحییٰ بن حکیم الغزالی سے منقول ہے۔ یہ شخص اندلس میں اپنے زمانے کا بلیغ آدی تھا اس نے قرآن مجید کے مقابلے کا ارادہ کیا اور سورہ اخلاص کو دیکھا کہ اس کی مثل کلام نہ ملے اور اس کے انداز پر کلام کہنے سے تو وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اسے تو یہ کہنا پڑی۔ (اعلام ص ۸۶ ص ۱۳۳)

ابن مقلع جو اپنے دور کا سب سے زیادہ فصیح و فہم تھا اس نے قرآن مجید کے مقابلے میں کلام بنانے کی کوشش کی بلکہ تفصیلی

کلام گزاف اور اس کا ناہموار (سورتمش) لکھا ایک دن وہ ایک بچے کے پاس سے گزر رہا تھا جماعت مدرسہ میں سیات پڑھ رہا تھا: **وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَتَاعِكِ يَا سَمَاءُ** اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نکل لے! اور اے آسمان اُفْلُغِي وَرِغْطِ الْمَاءِ وَفُصِّصِي الْأَمْزَرَ۔ (صحر: ۲۴)

یہ سن کر وہ دابھس ہوا اور چونکہ لکھا تھا اس کو سنا دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہو سکا اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ (الاعلام ج ۳ ص ۶۴، المجم المظہر ج ۳ ص ۳۹، لسان المیزان ج ۳ ص ۳۶۶)

سید کی عمر و فارحہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے نبی اکرم ﷺ اور قرآن مجید کے بارے میں کیا اچھا کہا ہے:

لہ آية الفرقان في عين جمعه جوامع آيات بها اتضح الرشيد
”ان کے ساتھ حق و باطل میں فرق کرنے والی ایسی نشانی ہے ہدایت کو واضح کرنے والی جامع آیات ہیں۔“

حدیث نزیہ عن حدوث منزہ قدیم صفات الذات ليس له ضد
”اس (قرآن) کی بات حدوث سے پاک ہے ذات کی صفات کے اعتبار سے قدیم ہے اور اس کی نظیر نہیں ہے۔“

بلاغ بليغ لبلاغه معجز له معجزات لا يعد لها عد
”بلاغ بیضام ہے اور بلاغت کو عاجز کرنے والا ہے اس کے معجزات ان گنت ہیں۔“

تحلت بروح الوحي حلة نسجه عقود اعتقاد لا يحل لها عقد
”اس کے لباس کی بناوٹ وحی کی روح سے آراستہ ہے عقیدے کے ایسے ہار ہیں جن کی گرہ کوئی نہیں جانتی۔“

وعناية ارباب البلاغة عجزهم لديه وان كانوا هم الالسن اللد
”اور اس کے سامنے بلغاء و اہل البلاغہ عاجز رہے اور اگرچہ وہ زبان کے ماہر تھے۔“

لأفلاكهم بالافك اعياء غيبه تصدى وللاسماع عن غيبه صد
”ان کی گمراہی نے ان کے جھوٹ کو در ماندہ عاجز کر دیا اور کانٹوں کے لئے اس کی گمراہی سے رکاوٹ ہے۔“

قلبي الله القوالا يهاجر هجرها هو انسا بها الورضاء والبهم البلد
”اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ناراض ہوتا ہے جن کی وجہ سے بے وقوف اور نا سمجھ ذلیل ہو کر وطن چھوڑ دیتے ہیں۔“

نلها فضل الفحش في القبح وجهها وعن ريبها الالباب نزها الزهد
”اسے علالت کیا تو فحش نگاہی نے جس میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور عقائد لوگوں کو زہدنے شک سے دور کر دیا۔“

لقد فرق الفرقان شمل فريقه بجمع رسول الله واستعلن الرشيد
”قرآن مجید نے رسول اکرم ﷺ کی جماعت کو فریق مخالف کی جماعت سے جدا کر دیا اور ہدایت کو ظاہر کر دیا۔“

اِنِّیْ بِالْهَدٰی صِلَ عَلَیْهِ الْهَلٰه
 ”آپ ہدایت لائے آپ کا معبود آپ پر رحمت نازل کرے اور آپ نے خواہشات کی پیروی نہ کی
 جب آپ کے پاس بزرگی آئی۔“

۳۔ قرآن مجید کے اعجاز کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اکابر محسوس نہیں کرتا اور اسے سننے والا نفرت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کی تلاوت کی طرف کامل توجہ اس کی چاشنی کو مزید بڑھاتی ہے اور اس کا بھرپور اس کی محبت اور روش کا باعث ہے یہ شاخ ہمیشہ ہری بھری رہتی ہے جبکہ اس کے علاوہ کلام اگرچہ حسن و بلاغت میں کتنے بڑے درجہ پر پہنچ جائے اس کا بار بار پڑھنا آدمی کو تھکا دیتا ہے اور جب اسے دوبارہ کہا جائے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور ہماری کتاب (قرآن مجید) خلوتوں میں لذت کا باعث ہے اور مختلف مقامات پر اس کی تلاوت سے انس پیدا ہوتا ہے۔
 قرآن مجید کے علاوہ کتب میں یہ بات نہیں ہے حتیٰ کہ ان کتابوں والے لوگوں نے مختلف راگ اور طریقے بتائے جن کے ذریعہ وہ ان کتابوں کو پڑھنے پر سرور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے قرآن مجید کا وصف یوں بیان فرمایا کہ یہ زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا اس کے اسباق عبرت ختم نہیں ہوتے اور اس کے عجائب فنا نہیں ہوتے یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے بے مقصد کلام نہیں (غیر سنجیدہ نہیں) علامہ کرام اس سے سیر نہیں ہوتے اور خواہشات اس کی لگام میں ہوں تو مگر ابھی نہیں آتی اس کے ساتھ زبانوں میں گڑبڑ نہیں ہوتی سبکی وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اسے سنا تو وہ یہ بات کہے بغیر نہ رو سکے:
 رَآنَا مَسْعٰیثًا فَاَوْفَاْنَا عَجَبًا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْ رَآنَا مَسْعٰیثًا فَاَوْفَاْنَا عَجَبًا
 راہ دکھاتا ہے پس ہم اس پر ایمان لائے۔
 (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۹۰۶، سنن دارمی ج ۲ ص ۲۳۱، الشفاء ج ۱ ص ۷۷)

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔
 ۴۔ قرآن مجید کی چوتھی وجہ اعجاز گزشتہ واقعات کی خبریں ہیں جن میں سے بعض کا ان لوگوں کو علم تھا اور بعض باتوں کو وہ نہیں جانتے تھے۔

جب انہوں نے ان واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان کے صحیح ہونے کو جان لیا اور ان کا سچا ہونا متحقق ہو گیا۔ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا واقعہ، ذوالقرنین اور انبیاء کرام کے ان کی امتوں کے ساتھ واقعات اور پہلے زبانوں کے حالات وغیرہ۔

۵۔ قرآن مجید کے اعجاز کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس میں غیب کا علم اور مستقبل کے واقعات کی خبریں ہیں جس وہ اسی طرح واقع ہوتی ہیں جس طرح قرآن مجید نے کہا اور یوں اس کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:
 قُلْ اِنَّ تَحْتٰتِ لَکُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰہِ
 خالص ہے دوسرے لوگوں کے لئے نہیں تو موت کی قنارہ کو

صَادِقِينَ (البقرہ: ۹۴)

اگر تم سچے ہو۔

پھر فرمایا:

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اَيَمَّا قَلَعَتْ اَيُنِيهِمْ.

اور وہ اس کی تمنا ہرگز کبھی بھی نہیں کریں گے اور اس

(البقرہ: ۹۵)

کی بچان کے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے آئے گے جیسے۔

چنانچہ ان میں سے کسی نے بھی موت کی تمنا نہ کی۔

اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے فرمایا:

فَاِنْ لَّمْ تَقْعَلُوْا وَلَنْ تَقْعَلُوْا. (البقرہ: ۲۴)

اور اگر تم قرآن مجید کی مثل نہ لاسکو اور ہرگز نہیں لاسکو

گے (تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں

گے)۔

تو قطعی اور یقینی طور پر بتایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور وہ ایسا نہ کر سکے۔

وہ نہیں امور جو قرآن مجید نے بیان کئے ہیں ان میں سے بعض انہی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوئے جیسا کہ

ارشاد خداوندی ہے:

اِنَّ كَثِيْرًا لَّكَ لَفِتْحًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكَ (التح: ۱)

بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔

(تو مکہ کرمہ فتح ہوا اور یہ یقینی خبر خود آپ کے سامنے وقوع پذیر ہوئی) اور بعض خبریں ایک عرصہ دراز کے بعد ظاہر

ہوئیں۔

جیسے فرمایا:

اَلَمْ عَلِمْتِ الْرُّوْمَ (الروم: ۱)

رومی مغلوب ہوئے۔

اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر بات وہی ہوتی جو علماء کرام نے ذکر کی ہے کہ شیب کی خبریں بھی اعجاز قرآن سے تو وہ

مستقبل میں رونما ہونے والے واقعہ کا مطالبہ کرتے (حالانکہ انہوں نے ایسا مطالبہ نہیں کیا) نیز شیب کی خبریں قرآن مجید

کی بعض سورتوں میں آئی ہیں (پورے قرآن میں نہیں) اور ان سے مقابلے کے لیے غیر معین سورت پر اکتفا کیا گیا اور اگر

یہ بات (اعجاز قرآن والی بات) صحیح ہوتی تو وہ ایسی چھوٹی سورت کا معارضہ کر لینے جس میں شیب کی خبر نہ ہوتی۔

۶۔ قرآن پاک کے اعجاز کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ علوم کثیرہ کا جامع ہے کہ اہل عرب نے ان میں کلام نہیں کیا اور نہ ہی

امتوں کے علماء میں سے کسی ایک نے ان علوم کا احاطہ کیا اسی طرح کوئی ایسی کتاب بھی مدون نہیں ہوئی جس میں اللہ

تعالیٰ نے پہلوں اور پچھلوں کی خبر (جہاد سے) پیچھے رہ جانے والوں کا حکم اطاعت گزاروں کا ثواب اور نافرمانوں

کے عذاب کا ذکر کیا ہو۔

پس یہ وجہ ہیں جن میں سے ہر ایک اعجاز قرآن کا سبب صحیح ہے (اور خود مجرہ ہے)۔

اور جب قرآن مجید میں یہ سب باتیں جمع ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بات مجرہ ہونے کے اعتبار سے دوسری کے

مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تو سب کو مل کر اعجاز قرار دیا جائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ لِّكُنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا
يَقُولُ هَذَا الْفَرَانِ لَا يَأْتُونَ بِبَيِّنَةٍ (اسراء: ۸۸)
تو نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کوئی شخص قرآن مجید کی مثل لانے پر قادر نہیں ہوا اس کی قلم
تالیف کلام کی مٹھاس معانی کی محنت اور اس میں پائی جانے والی مثالیں اور وہ باتیں جو قیامت کے دن انھیں پر دلالت
کرتی ہیں نیز اس کی آیات ماضی اور مستقبل کی خبریں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ناحق خون بہانے سے روکنا، صلہ
رحمی وغیرہ میں سے کسی بات کی مثل پیش نہیں کی جاسکتی۔
اور اس بات پر کوئی شخص کیسے قادر ہو سکتا ہے جب فصیح و بلیغ عربی خطباء اور عقلمند شعراء چاہے وہ قریش تھے یا دوسرے
وہ اس کے مقابلے سے عاجز رہ گئے۔

اور وہ لوگ نبی اکرم ﷺ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی چالیس سالہ زندگی سے آگاہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ آپ نے حساب و کتاب، جادو و شعر گوئی وغیرہ کچھ بھی نہیں سیکھا تھا نہ آپ نے کوئی خیر یا بد کی بات نقل کی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فضیلتی (احکام پر مبنی) کتاب عطا فرما کر آپ کو اغوا از بخشا چنانچہ آپ نے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو دعوت دی اور ان کا مقابلہ کیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ كَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَكْفُرُونَ عَلَيْهِ كُفْرًا وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کو اس سے خیر دے کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں۔ (یونس: ۱۶)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا:

وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَوْلِهِمْ هِيَ كِتَابُكَ وَكَانَتْ
تُحْمَلُهُ بِرُءُوسِهِمْ إِذَا ارْتَأَتْهُ الْمُبْتَلُونَ ○
اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ
اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور
(المکیت: ۴۸) شک لاتے۔

دوسرے معجزات

قرآن مجید کے علاوہ آپ کے معجزات شفا آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا ٹکڑا آپ کی برکت سے کھانے کا زیادہ ہوتا، چاند کو دو ٹکڑے ہو جاتا، تھمڑوں کا کلام کرنا وغیرہ میں سے بعض معجزات وہ ہیں جن کے ساتھ چیلنج واقع ہوا اور بعض معجزات صرف آپ کی ہدایت بردارالت تھی کوئی چیلنج نہ تھا۔

ان تمام کا مجموعہ اس بات کا قطعی فائدہ دیتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بہت سے خلافِ عادت کام ظاہر ہوئے (یہ اسی طرح یقینی بات ہے) جس طرح حاتم خاں کی سخاوت اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت یقینی ہے۔

اگرچہ انفرادی طور پر یہ معجزات فطری ہیں کیونکہ یہ اخبارِ آحاد سے ثابت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم ﷺ کے بہت سے معجزات مشہور ہیں اور کثیر التعداد لوگوں نے ان کو روایت کیا ہے اور جو لوگ احادیث کا علم رکھتے ہیں

۱۔ خبر واحدہ و محدث ہے جس کے راوی خبر مشہورہ اور خبر متواتر کی تعداد کو بتا نہیں۔

اور تاریخ و اخبار کا اہتمام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راویوں کی کثرت، قطیعت کو لازم کرتی ہے اگرچہ دوسروں کے نزدیک وہ اس مقام کو نہ پہنچے کیونکہ وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان میں سے اکثر واقعات فکری قطیعت کا قائل ہے تو یہ بات بعد از عقل نہیں کیونکہ اس بات میں شک نہیں کہ ہر طبقہ میں احادیث کو روایت کرنے والوں نے ان احادیث کو روایت کیا لیکن یہ بات محفوظ نہیں کہ ان کے کسی ساتھی نے اس روایت کی مخالفت کی ہو اور نہ ہی انہوں نے انکار اور اعتراض کیا۔

پس ان میں سے جو لوگ خاموش رہے وہ بڑے لے والوں کی طرح تھے۔ کیونکہ اجتماعی طور پر وہ لوگ باطل سے غفلت سے محفوظ تھے اور اگر فرض کیا جائے کہ ان میں سے بعض کی طرف سے کسی راوی پر طعن یا انکار ہوا ہے تو وہ راوی کے صدق یا جھوٹ کی تہمت کے سلسلے میں توقف کی جہت سے ہے یا اس کے حافظہ اور یادداشت یا غلطی کے امکان کی وجہ سے ہے لیکن ان کی طرف سے روایت پر طعن نہیں پایا گیا جس طرح ان کی طرف سے دوسرے فنون مثلاً احکام (فقہ) اور قرآنوں میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ واللہ اعلم

معجزات کی عمومیّت و انواع

جب تم نبی اکرم ﷺ کے معجزات اور وہ واضح نشانیوں اور کرامات میں غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ معجزات علوی و مغربی خاموش و مطلق، ساکن و متحرک، باطن اور ظہور، سابق و لاحق، غائب و حاضر، باطن و ظاہر، خوری اور تاخیری سب اقسام کو شامل ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے تو بات طویل ہو جائے۔

جیسے شہاب ثاقب (ستاروں) سے شیطان کو مارنا اور راند جبرے میں شیطانوں کو کان لگا کر سننے سے منع کرنا پتھر اور درخت کا آپ کو سلام کرنا اور آپ کے سامنے آپ کی رسالت کی گواہی دینا۔

آپ کو ”یا سیدی“ کہہ کر پکارنا، خشک سنے کا رونا، آپ کی پتلی سے وضو کے برتن اور دوسرے برتنوں میں پانی کا ٹکنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اندھے پن سے چٹائی لوٹنا، آؤٹ اور بھیڑیے وغیرہ کا گفتگو کرنا اور وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے آپ کے والد ماجد کی پیشانی تک منتقل ہو کر آیا۔

اسی طرح بے شمار معجزات ہیں جن کو حاصل کرنے والوں نے حاصل کیا اور نقل کرنے والوں کی زبانوں سے نقل ہو کر آتے رہے (وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ) اگر ہم ان کو شمار کرنے لگیں تو ان کے ذکر میں سہاوی ختم ہو جائے اور اگر پہلے اور پچھلے آپ کے مناقب کو اچھی طرح بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو ملایا یا اس کا اساطیر کرنے سے عاجز ہو جائیں اور ان فضائل و مناقب کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والا آپ کے بعض قابل فخر فضائل کا شمار بھی نہ کر سکے آپ کے تخمین کیلئے یہ شعر پڑھنا صحیح ہے:

وعلى تسنن واصفيه لنعتمه يفتنى الزمان وفيه مالم يوصف

”آپ کے مختلف اوصاف بیان کرنے میں زمانہ ختم ہو جائے اور آپ کے اوصاف بیان نہ ہو سکیں۔“

اور یہ اشعار بھی پڑھنے کے لائق ہیں:

فما بلغت كف امري مثالا من المجد الا والذي نال اطولا

ولا يبلغ المهدون في القول مدحه ولو حلقوا الا الذي فيه افضل
 ”کسی آدمی کا ہاتھ بزرگی کے ایک حصے تک نہیں پہنچا مگر جس بزرگی کو حضور ﷺ نے پایادہ بہت زیادہ
 ہے اور شاعری میں مہارت کے باوجود حد یہ عقیدت پیش کرنے والے آپ کی مدح کو نہیں سکتے مگر آپ کا
 وہی وصف بیان کر پائے جس میں آپ افضل ہیں۔“
 امام العارفین سیدی محمد فارح رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے انہوں نے کافی و شافی فرمایا:

ما شئت قل فيه فانت مصدق فالحب يقضى والمحاسن تشهد
 ”حضور ﷺ کے بارے میں جو تم چاہو کہو کیونکہ تم (آپ کے کمالات) کی تعریف کرنے والے ہو
 محبت کا فیصلہ ہے اور محاسن کی گواہی ہے۔“
 امام الادیب امام شرف الدین بوسیری رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحكم
 والسب الي ذاته ما شئت من شرف والسب الي قدره ما شئت من عظم
 فان فضل رسول الله ليس ما حد فيعرب عنه ناطق بفهم
 ”نصاری نے اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ کیا اسے چھوڑ دو (اور اس کے علاوہ) حضور ﷺ کی
 شان میں جو چاہے کہو۔ اور ان کی ذات کی طرف جو بزرگی چاہو منسوب کرو اور ان کی عظمت کی طرف جو
 بڑائی چاہو منسوب کرو اس لئے رسول اللہ کی افضلیت غیر محدود ہے اس کا احاطہ کسی زبان رکھنے والے کے
 بس میں نہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والے اگرچہ امتدادوں کی بلندیوں کو چھونے لگیں پھر بھی وہ حسب منشاء
 تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں۔

مقول ہے کہ حضرت شیخ عمر بن قارض سعدی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی
 اکرم ﷺ کی تعریف کیوں نہیں کی؟
 تو انہوں نے فرمایا:

اوي كل مدح في النسي مقصرا وان بالغ المثنى عليه واكثر
 اذا السبب النسي بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما يمدح الوري
 ”نبی اکرم ﷺ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اگرچہ تعریف کرنے والا خوب مبالغہ کرے یا زیادہ
 کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ تعریف فرمائی جو اس کے شایان شان ہے تو مخلوق کی تعریف کی مقدار
 کیا ہوگی؟“

شیخ عبد اللہ بن زرارہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے متقدمین شعراء جیسے ابوتامم البغری اور ابن
 روی وغیرہ نبی اکرم ﷺ کی تعریف کے درپے نہیں ہوئے اور ان کے نزدیک آپ کی تعریف تک پہنچنا مشکل ترین کام

ہے اس لئے کہ معافی آپ کے مرتبہ سے نچلے درجہ میں ہیں اور اوصاف کو آپ کے وصف تک رسائی نہیں اور آپ کے حق میں جس قدر آگے بڑھیں کو تا ہی ہی کوتاہی ہے پس کسی بلیغ شخص پر (آپ کی تعریف میں) امید ان نظم میں نکلتا تک ہو جاتا ہے۔

اور تحقیق یہ ہے کہ جس قدر تعریفیں کسی شخص کی نسبت سے زائد فرض کرو گے وہ آپ کے حق میں بھی ہو گئی تھی کہ گویا شعراء نے آپ کی صفات پر اعتقاد کیا اور آپ کی تعریفوں کا قصد کیا اور امام باصیری رحمہ اللہ نے فرمایا: دع مسا اذعۃ البیضاوی فی نبیہم۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مقبوض بنایا تو تم اس بات کو چھوڑ دو (باقی جو چاہے تعریف کرو یعنی شریعت کے خلاف نہ ہو)۔

نیشاپوری رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ عیسائیوں نے انجیل میں تعریف کی اور اس میں تھا:

عیسی نبی وانا ولدہ۔
حضرت عیسیٰ میرے نبی ہیں اور میں نے (حضرت مریم سے بغیر باپ کے) ان کی تخلیق فرمائی۔

تو انہوں نے نبی کو نبی بنا دیا یعنی باکو پہلے کرو یا اور ولدۃ میں لام کی تشدید (شد) ختم کر دی (تو معنی ہوا حضرت عیسیٰ میرے بیٹے ہیں اور وہ مجھ سے پیدا ہوئے) تو کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔
اگر تم کہو کہ کیا کسی نے ہمارے نبی ﷺ کے بارے میں بھی وہ دعویٰ کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس جیسا دعویٰ کرنے لگے تھے جب انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس ٹل سے روک دیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۵۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۳-۱۸۵۴ دلائل النبوة ج ۶ ص ۶۹ مستدرج ص ۳۸۱ ج ۶ ص ۶۶۲ السنن رک ج ۳ ص ۱۸۷ الترمذی والتریب ج ۳ ص ۵۶ الدر المنثور ج ۲ ص ۱۵۳ السنن الکبریٰ ج ۷ ص ۲۹۱ المعجم الکبیر ج ۵ ص ۲۳۷ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۱۰ کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۲۸ المغنی ج ۲ ص ۹۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۴۳-۳۳۷۴۶-۳۳۷۴۷-۳۳۷۴۸)

ابن ابی ہاشم کی روایت میں نبی اکرم ﷺ کے وصف کے سلسلے میں یوں آیا ہے:

ولا یقبل النساء الا من مکافی۔
اور آپ صرف اسی سے تعریف کو قبول کرتے جو آپ کی تعریف میں مبالغہ نہ کرتا۔

یعنی آپ کی تعریف میں حد نہ بڑھتا۔ ابن قتیبہ نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس پر آپ کا کوئی احسان ہوتا تو وہ اس کا بدلہ دیتا۔

ابن انباری نے اسے غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس پر حضور علیہ السلام کا انعام و اکرام نہ ہو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا پس آپ کی تعریف کرنا سب پر لازم ہے اور اس کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہیں ہوتا وہ فرماتے ہیں: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اسی سے تعریف کو قبول فرماتے جس کی حقیقت اسلام سے آگاہ ہوئے۔

زمانے کے اعتبار سے معجزات کی تقسیم

جس طرح حضرت امام قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے معجزات اور واضح نشانوں اور کرامات کو تین اقسام میں کیا جاسکتا ہے۔

- (۱) ماضی کے معجزات یعنی آپ کے وجود مسعود سے پہلے آپ کی بزرگی اور شرافت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئے۔
- (۲) مستقبل میں واقع ہونے والے معجزات یعنی جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے۔
- (۳) وہ معجزات جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے جب آپ والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تھے اور جب آپ کی ولادت ہوئی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت اور وہ مقام عطا فرمایا جہاں اخلاق جمع ہوتے ہیں۔

پہلی قسم

یعنی ماضی کے معجزات وہ ہیں جو آپ کے اس (بشری) وجود کے ظہور سے پہلے واقع ہوئے ان میں سے کچھ کا ذکر مقصد اول میں ہو چکا ہے جس طرح ہاتھی والا واقعہ وغیرہ۔

یہ واقعات آپ کی نبوت کی تائیس اور رسالت کی بنیاد تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معجزات کا تائیس اور مقدمہ کے طور پر مقدم ہونا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی لئے سیرت نگار فرماتے ہیں کہ بادل آپ پر سایہ کرتے تھے یعنی نبوت سے پہلے سفر کے دوران ایسا ہوتا تھا۔

معجزہ (اہل سنت کے خلاف فرقہ) کہتا ہے کہ (اعلان) رسالت سے پہلے معجزہ کا پایا جانا جائز نہیں۔ اس مقدمہ (بیان) کے شروع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جمہور ائمہ اصول اور دوسرے لوگوں کے نزدیک اس قسم کے واقعات جو دعویٰ نبوت سے پہلے ہوں ان کو معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ یہ رسالت کی تائیس اور رسول کی کرامت و اعزاز ہوتا ہے۔

دوسری قسم

یعنی وہ معجزات جو نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد وقوع پذیر ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہر وقت آپ کی امت کے خاص لوگوں کے لئے خلاف عادت واقعات ہوتے ہیں جس کا سبب آپ کی ذات گرامی ہے اور وہ آپ کی قدر و منزلت کی عظمت پر دلالت ہیں اور یہ بے شمار ہیں جس طرح آپ کے وسیلہ سے مدد مانگنا وغیرہ یہ بات آخری مقدمہ میں آپ کی قبر انور کی زیارت کے بیان میں آئے گی۔

تیسری قسم

وہ معجزات جو نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے ساتھ ساتھ رہے یعنی ولادت مبارکہ سے وفات شریف تک۔ جیسا کہ وہ نور جو آپ کے ساتھ ظاہر ہوا حتیٰ کہ اس سے شام کے محلات اور بازار روشن ہو گئے اور بصری میں اذانوں کی گردنیں دیکھی گئیں اور پردے نے آپ کی والدہ ماجدہ کے دل کو چھوا حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی ولادت پر کوئی تکلیف

محسوس نہ کی اور آپ کو آفاق کا چکر لگوا دیا گیا نیز اس کے علاوہ معجزات بھی ہیں۔
نیز کفار کے مقابلہ پر آپ کا چاند کو چیر دینا جب دودرختوں کو بلایا تو وہ آ کر باہم مل گئے تھوڑے سے زرا سفر ہے
بہت بڑے لشکر کو کھانا کھلایا اور انہی کی جگہ وہ اندر تختیوں پر غلبہ پایا اور اس کے علاوہ بے شمار معجزات ہیں جن کے ذریعے اللہ
تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو خلافتِ عادت امور کے ذریعے کرامت و عزت بخشی یہ آپ کی حجت کے قیام کے لئے
تائیدِ حجت کی طرف رہنمائی کی تمہید اور تمام امت میں آپ کی قیادت و سیادت کی تائید تھی۔

نیز آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو لوگ آئے ان میں سے جو غفلت سے باہر نکلے اس کو راہِ راست پر رکھنے کا
ایک ذریعہ ہے اگر مگر زیادہ تفصیل میں جائیں تو کتاب کا مقصود یعنی اختصار باقی نہیں رہے گا کیونکہ یہ بڑا وسیع میدان ہے اور
مقصود کا حصول مشکل ہے لیکن میں مختصر طور پر بیان کروں گا اور ان اہم مہموں کے ذریعے عظمت بیان کروں گا۔

معجزہ الشقاقِ قمریٰ

چاند کے پھٹ جانے والے معجزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا:

أَفْتَرَبْتَ الشَّقَاةَ وَالْفَقْرَ (الْقَمَر: ۱) قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

اس سے یہ واقعہ مراد ہے جس کی تائید اس ارشادِ خداوندی سے ہوتی ہے جو اس کے بعد ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَسْأَلُوا أَنِيَّةً يَشْفَعُ ضَرُّوهُ أَوْ بِخَطَرِهِ (الْقَمَر: ۲) اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو عرض کرتے ہیں اور

کہتے ہیں یہ چادو ہے جو جاری ہے۔

مفسرین (الْقَمَر: ۲)

ظاہر یہی ہے کہ اس ”حق“ سے مراد چاند کا پھٹ جانا ہے کیونکہ قیامت کے دن کھلا یہ بات نہیں کہیں گے یعنی
(مفسرین کے الفاظ) پس جب واضح ہوا کہ ان کا قول دنیا میں ہے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ چاند شق ہوا اور وہ نشانی جس
کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ چادو ہے اس سے یہی (چاند کا پھٹ جانا) مراد ہے اور یہ بات واضح الفاظ میں حضرت
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئے گی۔

یہ بات بھی معلوم ہوتی چاہیے کہ چاند کا پھٹ جانا ہمارے نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہوا اور یہ تمام
معجزات کی اصل ہے اور تمام تمہیریں اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ معجزہ نبی اکرم ﷺ کے لئے وقوع پذیر ہوا۔
کیونکہ جب کفار قریش نے آپ کو چھلایا اور آپ کی تصدیق نہ کی تو انہوں نے آپ سے ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جو
آپ کے صدق و دعویٰ کی دلیل ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم نشانی عطا فرمائی کہ اس کی ایجاد انسان کے بس میں نہیں
ہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو توحیدِ خداوندی کا دعویٰ کیا اس میں آپ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک

رہے۔

۱ (الہدایہ والتمہیۃ ج ۶ ص ۷۶)

اور وہ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہیں وہ باطل ہیں وہ قطع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

خطائی کہتے ہیں چاند کا شق ہونا بہت بڑی نشانی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات میں سے کوئی معجزہ اس کے برابر نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ آسمانوں کی دنیا میں ظاہر ہوا جو اس عالم کی طبیعتوں سے خارج ہیں جو عالم مختلف طابع سے مرکب ہے اور یہ ان کاموں میں سے نہیں جن تک کسی حیلے کے ذریعے رسائی حاصل ہو سکے اس لئے اس کے ذریعے دیکل ثبوت بہت ظاہر ہے۔

ابن عبدالبر نے کہا یہ حدیث صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت سے مروی ہے اسی طرح ہے شہادتائیں جن سے بھی اسے روایت کیا ہے پھر ایک جم غفیر نے ان سے نقل کی حتیٰ کہ ہم تک پہنچ گئی اور قرآن مجید کی آیت کہ میرے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”مختصر ابن حبان کی“ شرح میں علامہ ابن سنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ چاند کا شق ہونا تواتر سے ثابت ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر واضح الفاظ میں ہے۔ ”صحیح بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ“ کتب حدیث میں متعدد طرق سے حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت سلیمان سے وہ حضرت ابراہیم سے وہ حضرت ابو عمر اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں پھر فرمایا: کہ اس کے دیگر کئی مختلف طرق بھی ہیں کہ اس کے حدیث متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں۔

صحیح روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے شق قمر کا معجزہ مروی ہے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت انسؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت علی المرتضیٰؓ حضرت حذیفہؓ حضرت جبیر بن مطعمؓ حضرت ابن عمرؓ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ رضی اللہ عنہم اس واقعہ کے وقت موجود تھے کیونکہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے ہوا اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ اس وقت چار پانچ سال کے تھے لیکن مدینہ طیبہ میں تھے جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ممکن ہے خود اس واقعہ کا مشاہدہ کیا ہو۔ ”صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں“ حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے نبی اکرم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھائیں تو آپ نے ان کو چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا حتیٰ کہ انہوں نے عاہدہ کر لیا کہ چاند (کے دو ٹکڑوں کے) درمیان دیکھا (آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف تھا)۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ پہاڑ کے اوپر تھا جبکہ دوسرا اس سے نیچے آپ نے فرمایا گواہ رہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۶۶-۳۲۶۹-۳۲۷۰) جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳-۳۴-۳۵ مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۷ دلائل البیہ ج ۲ ص ۱۲۱ الدر المنثور ج ۶ ص ۱۳۳ اصاب السنین ج ۲ ص ۱۶۶ مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۵۸۵۵ دلائل البیہ ج ۱ ص ۹۵

تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۲۳۹ بحکم الکبیر ج ۱ ص ۹۳ مسند احمدی رقم الحدیث: ۸۵۰ (مشکل لا یخرج ص ۳۰۲-۳۰۳)

”جامع ترمذی میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اس آیت کریمہ: اقضیت المساعۃ وانشق القمر ○ (القرآن: ۱) قیامت قریب ہوگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا ایک ٹکڑا پہاڑ سے ڈرا نیچے اور دوسرا پہاڑ کے اوپر تھا۔ آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ، حضرت حمیر بن مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا اس پہاڑ پر تھا کفار نے کہا محمد ﷺ نے ہم پر جادو کر دیا پھر انہوں نے خود کہا کہ اگر ہم پر جادو کیا ہے تو وہ سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو کفار قریش نے کہا ابو کبشہ کے بیٹے (حضرت محمد ﷺ) کا جادو ہے۔ راوی فرماتے ہیں: انہوں نے کہا انتظار کرو سفر پر گئے ہوئے لوگ تمہارے لئے کیا خبر لاتے ہیں کیونکہ محمد ﷺ سب لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں: جب مسافر لوگ آئے تو انہوں نے بھی ان کو اس واقعہ کی خبر دی۔

حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے (فرماتے ہیں): مکہ مکرمہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو کفار مکہ نے کہا ابو کبشہ کے بیٹے نے تم پر جادو کر دیا ہے پس باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھا اگر انہوں نے بھی وہ کچھ دیکھا ہو جو تم نے دیکھا ہے تو یہ سچے ہیں اور اگر انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا تو یہ جادو ہے پس انہوں نے آنے والے مسافروں سے پوچھا اور وہ ہر طرف سے آئے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔

ابو نعیم نے ”الدلائل میں“ ایک ضعیف حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین نبی اکرم ﷺ کے پاس جمع ہوئے ان میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، نضر بن حارث اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی تھے انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مختصر الفاظ میں اس طرح آیا ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں چاند شق ہوا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اگرچہ اس واقعہ کا مشاہدہ نہیں کیا جیسا کہ پہلے گزر گیا لیکن اس کے بعض طرق میں اس طرح ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔

”صحیح مسلم میں بواسطہ“ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس لفظ کے ساتھ منقول ہے کہ ان لوگوں کو دو بار شق فرمادیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۶۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۰۲، مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۷-۲۲۰)

اسی طرح ”مصنف عبد الرزاق میں“ حضرت معمر رضی اللہ عنہ سے دوسرے جگہ کے الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت شعبہ کی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت پر مشفق ہیں جس میں دو ٹکڑوں کا ذکر

ہے جس طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت جبر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے (اس میں ”قرقین“ کا لفظ ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں (راء کی بجائے لام ہے یعنی) ”اللقین“ ہے حضرت جبر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”فانلق یا لقین“ ہے (دو حصوں میں بٹ گیا)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ابو نعیم نے ”الدلائل میں“ نقل کی ہے اس میں ہے ”فصار قمرین“ (دو چاند ہو گئے)۔

حافظ ابو الفضل العراقي کی نظم سیرت میں ہے ”وانشق مورتین بالاجماع“ (بالا حقائق دو مریہ چاند بن گئے)۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے خیال میں ”بالاجماع“ کا تعلق ”انشق“ کے ساتھ ہے ”مورتین“ کے ساتھ نہیں کیونکہ میرے علم کے مطابق علمائے حدیث کے نزدیک حضور علیہ السلام کے زمانے میں چاند کا متعدد بارش ہونا قطعی نہیں اور شاید ”مورتین“ (دو چاند) کہنے والوں کا مطلب ”قمر قین“ (دو کڑے) ہو مختلف روایات کو صرف اسی طرح جمع کیا جاسکتا ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ہم اس وقت مٹی میں تھے اور یہ قول حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے خلاف نہیں جس میں انہوں نے فرمایا: کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ نبی اکرم ﷺ اس رات مکہ مکرمہ میں تھے پس ان کی مراد یہ ہے کہ چاند کے دو کڑے ہونے کا واقعہ اس وقت ہوا جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ واللہ اعلم

معجزہ انشقاق قمر کے منکرین

بدعتیوں کی ایک جماعت نے اسی طرح اس معجزے کا انکار کیا جس طرح جمہور فلاسفہ اس کے منکر ہیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اجرام علویہ میں کھلنے اور چڑ جانے کا انتظام نہیں اسی طرح وہ شب معراج میں آسمانوں کے دروازے کھلنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ (دیگر امور کے بارے میں بھی)۔

ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پہلے دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں اگر یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو وہ ان دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے جو مسلمان ہیں لیکن انکار کرتے ہیں اور جب مسلمان ایک معجزہ کو تسلیم کرے اور دوسرے سے انکار کرے تو اس سے تافض لازم آتا ہے اور پھر قرآن مجید میں جو قیامت کے دن اجرام سماویہ کے پھٹنے اور چڑ جانے کا ذکر ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو لازم ہوا کہ یہ واقعہ نبی اکرم ﷺ کے معجزہ کے طور پر واقع ہوا ہے۔

حقہ میں نے بھی اس کا جواب دیا ہے ابو اسحاق الزجاج نے ”معانی القرآن میں“ فرمایا: کہ بعض بدعتی جو ملت اسلامیہ کے مخالفین کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے چاند کے دو کڑے ہونے کا انکار کیا اور اس میں عقلی طور پر انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس طرح تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے جس طرح وہ اسے

قیامت کے دن بے روشن اور فنا کر دیے گا۔

بعض بے دین کہتے ہیں اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو تو اتر کے ساتھ نقل ہوتی اور اس کی معرفت میں تمام لوگ شریک ہوتے اہل مکہ کے ساتھ خاص نہ ہوتا کیونکہ یہ معجزہ محسوسات میں سے ہے اور مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے تو سب لوگ اس میں شریک ہوتے۔ حدیث غریب کو نقل کرنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں اسی طرح غیر معروف بات بھی نقل ہو سکتی ہے اگر اس کی کوئی اصل ہوتی تو علم ہیئت اور علم نجوم کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا کیونکہ اس قسم کے عظیم الشان اور واضح واقعہ کے ترک پر وہ لوگ متفق نہیں ہو سکتے۔

خطابی وغیرہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ یہ واقعہ ان امور سے نکلا ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کیونکہ خاص لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا پس یہ رات کے وقت وقوع پذیر ہوا اس لئے کہ چاند رات کو نظر آتا ہے اور رات کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور گھروں میں ہوتے ہیں اور جو لوگ صحرائیں ہوں اگر وہ جاگتے بھی ہوں تو ممکن ہے وہ قہے کہانیوں میں مشغول ہوں۔

اور یہ بات (مقل سے) بعید ہے کہ وہ چاند کے مراکز کا ارادہ کریں اس کی طرف دیکھیں اور اس سے غافل نہ ہوں اور یہ بات جائز ہے کہ یہ معجزہ واقع ہوا اور اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلا اسے تو صرف ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے اسے دیکھنے کی خواہش کی اور اس کے درپے ہوئے اور شاید یہ ہلک جھکنے کے برابر ہوا ہو اور اس وقت چاند کی منزل میں ہو سکتا ہے کہ آفاق میں بعض حصے کے لئے ظاہر ہوا اور بعض کے لئے نہ ہو جس طرح کسی قوم کے لئے ظاہر ہوتا ہے اور کسی سے غائب اور جیسا کہ بعض علاقوں میں گرہن ہوتا ہے دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتا۔

خطابی نے نبی اکرم ﷺ کے ان معجزات کے سلسلے میں عجیب اور عمدہ بات کہی ہے کہ جو حد تو اتر کو اس طرح نہیں پہنچے کہ ان میں کوئی اختلاف نہ ہو جس طرح قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں (انہوں نے کہا) ”ہر نبی کو معجزہ ملا جب وہ عام ہوا تو اس کے بعد اسے جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوئے جب کہ نبی اکرم ﷺ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے پس آپ کا وہ معجزہ جسے جنت کیا گیا وہ عقلی تھا تو وہ اس قوم سے مخفی تھا جن میں سے آپ کو مبعوث کیا گیا کیونکہ ان کو زیادہ عقل اور زیادہ سمجھ عطا کی گئی اگر اس کا اور اک عام ہوتا تو جھٹلانے والوں کو عذاب دیا جاتا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔

ابن عبدالبر نے بھی اسی قسم کا جواب دیا ہے۔

تتمیمہ

بعض واعظین اور قہر گو لوگوں نے کہا کہ چاند نبی اکرم ﷺ کے گریبان میں داخل ہوا اور آستین سے نکل گیا تو اس کی کوئی اصل نہیں جس طرح شیخ بدرالدین زکری نے اپنے شیخ غمادین کثیر سے نقل کیا ہے۔

سورج کو لوٹانا ۱۔

سورج کو لوٹانے کے سلسلے میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں تھا اور انہوں نے عصر کی نماز میں پڑھی تھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے علی! آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں پڑھی، نبی اکرم ﷺ نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا:

یا اللہ! یہ تیری اطاعت اور حیرے رسول ﷺ کی فرمائندہ داری میں تھے پس ان پر سورج کو لوٹا دے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہوا پھر میں نے اسے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور پہاڑوں اور زمین پر دھوپ ہو گئی اور یہ خیبر کے قریب مقام صہبہ پر ہوا۔ (المصنوع ج ۱ ص ۷۷۱ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۸۰-۸۱-۸۵ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۹۶۰، تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۷۹، مشکلاۃ ج ۲ ص ۹-۱۰ ج ۳ ص ۳۸۸)

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ”مشکل الحدیث میں“ نقل کیا جس طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء میں“ ذکر کیا اور فرمایا: کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ احمد بن حنبل صراحہً کہا کرتے تھے کہ کسی اہل علم کے لئے مناسب نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو یاد نہ کرے کیونکہ یہ علامات نبوت سے ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ مگر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے ”الشفاء میں“ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ سے دو سندوں سے نقل کیا ہے تو اب جوڑی نے ”الموضوعات میں“ اسے ذکر کر کے کہا کہ یہ بلاشبہ موضوع ہے اور اس کی سند میں احمد بن داؤد ہے جو حدیث کو اللہ بیٹھ اور جھوٹا ہے جس طرح امام دارقطنی نے فرمایا اور ابن حبان نے کہا کہ یہ شخص حدیث گھڑتا ہے۔

ابن جوزی نے کہا کہ اس حدیث کو ابن شایین نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ حدیث باطل ہے اور یہ بھی کہا کہ اسے گھڑنے والے نے اس کی فضیلت کی صورت کو دیکھا لیکن اس کے غیر معینہ ہونے کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ سورج غروب ہو جانے سے عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور اب وہ ادا کی شکل میں نہیں لوٹتی۔

ابن حجر نے رافضیوں کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس حدیث کو اس کی تمام سندوں کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اسے موضوع قرار دیا اور قاضی عیاض رحمہ اللہ پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہوں نے اپنی جلالت شان اور علوم حدیث میں عظیم المرتبت ہوتے ہوئے بھی اس کی صحت کا دہم کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی اسے ثابت مانتے ہوئے نقل کیا اور اس کے راویوں پر اعتماد کیا۔

ہمارے شیخ (امام طحاوی رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اور ابن جوزی نے ان کی اتباع کرتے ہوئے اسے موضوعات میں شمار کیا۔

لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور ابن شایین نے اسے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت سے اور ابن مرددیین نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کیا۔

امام طبرانی نے اسے اپنی محکم کبیر میں سند حسن کے ساتھ نقل کیا جس طرح شیخ الاسلام ابن عرانی نے ”شرح الترمذی“ میں ”حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے مقام صہبا میں ظہر کی نماز پڑھی پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لئے بھیجا وہ واپس آئے تو نبی اکرم ﷺ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے چنانچہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر اٹھو رکھا اور آرام فرما ہوئے انہوں نے آپ کو نہ دیکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا چنانچہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی۔

”یا اللہ! تیرے بندہ علی المرتضیٰ نے اپنے آپ کو تیرے نبی ﷺ کے لئے روک رکھا تھا اس پر سورج کو لوٹا دے۔“

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پس سورج ظاہر ہو گیا حتیٰ کہ پہاڑوں اور زمین پر دھوپ ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے اور وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی پھر سورج غروب ہو گیا اور یہ واقعہ مقام صہبا میں ہوا۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ پڑھتی نازل ہوتی تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی ایک دن آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود میں (سر رکھے ہوئے) تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی آپ نے پوچھا میں علی! عصر کی نماز پڑھ چکے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! نہیں پڑھی۔ پس آپ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ان پر لوٹا دیا حتیٰ کہ انہوں نے نماز عصر پڑھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے دیکھا جب اسے لوٹا دیا گیا حتیٰ کہ حضرت علی اکرم اللہ نے نماز عصر پڑھی۔

امام طبرانی نے اس کو ”معجم اوسط میں“ بھی حسن سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سورج کو حکم دیا تو وہ دن کی ایک ساعت میں رک گیا۔

یونس بن کبیر نے ”زیادۃ المغازی میں“ حضرت محمد ابن اسحاق سے نقل کیا جو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب نبی اکرم ﷺ کو معراج کرایا گیا اور آپ نے قافلے والوں اور ان کی نشانی کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا تو انہوں نے پوچھا وہ کب آئے گا؟ فرمایا: ”بدھ کے دن“ جب وہ دن آیا تو قریش انتظار کرنے لگے دن نگلے لگے اور وہ نہ آئے نبی اکرم ﷺ نے دعا مانگی تو آپ کے لئے دن میں ایک ساعت کا اضافہ کر دیا گیا اور سورج رک گیا۔ (اختصار ج ۱ ص ۲۸۴) لیکن یہ بات اس حدیث کے خلاف ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

سورج حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں روکا گیا یعنی جب وہ جمعہ کے دن قوم جباروں سے لڑ رہے تھے جب سورج نے پیٹھ پھیری تو آپ کو خوف ہوا کہ کہیں ہماری فراغت سے پہلے یہ غروب نہ ہو جائے اس طرح ہفتہ کا دن داخل ہو جائے گا تو اب ان سے لڑنا جائز نہ ہو گا چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو سورج آپ پر لوٹا دیا گیا حتیٰ کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی سے فارغ ہوئے۔ ۱

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کے خصائص سے ہے پس یہ اس

۱۔ یہ بات صحیح نہیں کیونکہ تین روایات حسن سند کے ساتھ پہلے ذکر کی ہیں (عند اسے غیر صحیح یا غیر حسن قرار دیا جاتا ہے)۔

حدیث کے ضعف پر دلالت ہے جو ہم نے نقل کی کہ سورج واپس لوٹا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ احمد بن صالح مصری نے اسے صحیح قرار دیا لیکن یہ حدیث منکر ہے (ضعیف ہے) اور اس سلسلے میں صحیح اور حسن روایت نہیں ہے اور اس حدیث کو نقل کرنے کے اسباب زیادہ ہیں اور اسے نقل کرنے والی الکی بیت کی ایک خاتون ہیں جو بھول ہیں ان کی حالت معلوم نہیں۔ ۱۔

دونوں قسم کی احادیث کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرے علاوہ صرف حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لئے سورج کو روکا گیا اور کسی کے لئے نہیں روکا گیا۔

اسی طرح ہمارے نبی اکرم ﷺ کے لئے غزوہ خندق کے دن سورج کا رک جانا بھی ثابت ہے جب آپ کی نماز عصر عرصہ گئی تب سورج کا رک جانا ہمارے نبی ﷺ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہوگا جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الاکمال میں“ نقل کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ”مشکل الاثار کی“ طرف منسوب کیا امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم میں حل الفتاویٰ کے باب میں“ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے احادیث المرفعی کی تخریج کے ضمن میں ”باب الاذان“ میں ذکر کیا اور مغلطی نے ”الزہر الباسم میں“ نقل کیا اور ان سب نے اس کو (کسی اعتراض کے بغیر) برقرار رکھا۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ بات ثابت ہے کہ واقعہ خندق میں نبی اکرم ﷺ نے عصر کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی تھی جیسا کہ غزوات کے بیان میں گزر چکا ہے۔ ۲۔
امام بنو نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بھی سورج کو روکا گیا تھا قرآن مجید میں ہے آپ نے فرمایا:

وَدَّوْهَا عَنِّي . ۳۔
ان کو میری طرف واپس لاؤ۔

(تفسیر بنو ج ۳ ص ۵۴ سورہ ص: ۳۳)

اس سلسلے میں ہم پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں پس ”الغائبات الجہاد“ عمدہ گھوڑے مراد ہوں گے۔ واللہ اعلم

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس جگہ سورج کو روکنے کے سلسلے میں اختلاف ہے پس کہا گیا کہ وہ اپنی حالت ۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات بھی محال نظر ہے کیونکہ اس حدیث کو ایک جماعت نے متعدد طرق کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(زرقانی ج ۵ ص ۱۱)

۲۔ علامہ زرقانی (شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۱۸) فرماتے ہیں: یہ کسی دوسرے دن کی بات ہوگی کیونکہ غزوہ خندق کی دن رہا بقدر حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ ۳۔ ابن راودی

۴۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ گھوڑے پیش کئے گئے آپ ان کی طرف متوجہ تھے عصر کی نماز کا وقت چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورج واپس لوٹا دیا اور پھر آپ نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ ان کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی تھی۔ ۴۔ ابن راودی

پر چل رہا تھا کہ واپس لوٹا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹھہرایا گیا فرمایا نہیں گیا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حرکت در فراق کر رہی ہوگی۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام باتیں نبوت کے معجزات سے ہیں۔

جمادات نے نبی اکرم ﷺ کا حکم مانا

یہ جو مردی ہے کہ جمادات نے آپ کا حکم مانا اور تسبیح کے ذریعے کلام کیا اور اس کے علاوہ امور جن پر احادیث گواہ ہیں تو ان میں سے ایک واقعہ کھانے اور ننگریوں کا آپ کی مبارک ہتھیلی میں تسبیح پڑھنا ہے۔

(الہدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۱۳۸ ذیل باب ۶ ج ۶ ص ۶۴)

محمد بن یحییٰ الذہلی نے "الزہریات میں" نقل کیا فرماتے ہیں: ہمیں ابو الیمان نے خبر دی وہ فرماتے ہیں: ہم سے حضرت شعیب نے حضرت زہری سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا حضرت زہری فرماتے ہیں: ولید بن سیدان نے ہولیم کے ایک بوڑھے شخص کا ذکر کیا جس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ربذہ مقام پر پایا تھا وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں:

میں ایک دن دوپہر کے وقت (سخت گرمی میں) نکلا تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ اپنے خانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے ہیں میں نے خادم سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ہیں اس آیا تو آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس کوئی دوسرا شخص نہ تھا میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ حالت وحی میں تھے میں نے سلام پیش کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا پھر فرمایا تمہیں کون لایا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول (یعنی ان کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں)۔

آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا نہ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا اور نہ آپ نے مجھے کوئی جواب دیا میں تھوڑی دیر ہی ٹھہرا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تہیز چلے ہوئے حاضر ہوئے اور سلام کیا نبی اکرم ﷺ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا: کیسے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مجھے لائے ہیں (ان کی محبت میں آیا ہوں) آپ نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ نبی اکرم ﷺ کے مقابل اونچی جگہ بیٹھ گئے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے انہوں نے بھی اسی طرح کیا پھر حضور علیہ السلام نے ان سے وہی بات فرمائی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے سات یا نو یا اس کے قریب ننگریاں اپنی منی میں لیں تو انہوں نے تسبیح پڑھی حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز آئی جس طرح سمجھو کا خشک تنا (آپ کے فراق میں) رو دیا تھا۔ پھر وہ ننگریاں مجھے چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی ننگریوں نے تسبیح پڑھی پھر ان سے لے کر ان کو زمین پر رکھا تو ان کی آواز بند ہو گئی اور وہ ننگریاں بن گئیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیں تو ان کی ہتھیلی میں بھی اسی طرح تسبیح پڑھی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں تسبیح کرتی تھیں پھر ان سے لے کر زمین پر رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں اس کے بعد آپ نے وہ ننگریاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیں تو انہوں

نے ان کی اقبالی میں تسبیح پڑھی جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی تھی پھر ان کو پکڑ کر زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ (تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۸ الشفاء ج ۶ ص ۳۰۶)

حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ننگریوں کا تسبیح پڑھنا زبانوں پر مشہور ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے سات ننگریاں پکڑیں تو انہوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی تھی کہ ان سے رونے کی آواز سنائی دی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں تو انہوں نے تسبیح کی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھیں تو وہ تسبیح کہنے لگیں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیں تو انہوں نے تسبیح کہی۔

اس حدیث کو امام بزار نے اور امام طبرانی نے ”وسط میں“ ذکر کیا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جو لوگ وہاں مجلس میں موجود تھے انہوں نے ننگریوں کی تسبیح کو سنا پھر ہمیں عطا فرمائیں تو انہوں نے ہم میں سے کسی کے پاس تسبیح نہیں پڑھی۔

امام بیہقی نے ”الدلائل میں“ فرمایا: کہ صالح بن ابی الاضرع نے اسی طرح روایت کیا لیکن وہ حافظ نہیں وہ حضرت زہری سے وہ وہ سید بن یزید سلمی سے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۶ ص ۶۵)

اور جو مخطوط ہے وہ حضرت شعیب کی روایت ہے وہ حضرت ابو حمزہ سے اور وہ حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ولید بن سید نے ذکر کیا کہ جو سلیم کا ایک شخص جو یوزہ کا تھا (آگے وہی بات ہے)۔

ننگریوں کی تسبیح کے سلسلے میں حدیث کی یہی ایک سند ہے اور یہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث لوگوں میں مشہور ہے۔ حضرت سید محمد وقار رحمہ اللہ نے کیا اچھی بات کہی ہے:

لسبحة ذاك الوجه قد سبح الحصاص ومن سبح صاحب الكف قد سبح الرعد

”اس نورانی چہرے کی وجہ سے ننگریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی اور آپ کی عطاء کے باروں کی وجہ سے گڑگوں نے تسبیح کی“۔

ایک دوسرے شاعر نے کہا:

يا حبل الولى كنت كفا قد سبحت و سطها الحصاء

”کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس ہاتھ کو بوسہ دیتا جس کے اندر ننگریوں نے تسبیح پڑھی ہے“۔

کھانے کی تسبیح

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۳۳ سنن داری رقم الحدیث: ۵۰۵۸ مسند احمد ج ۶ ص ۲۶۰ الشفاء

ج ۱ ص ۲۰۶ التبیان ج ۱ ص ۱۰۱)

حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ علیل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک تھال لے کر آئے جس میں انار اور انگور تھے آپ نے اس سے تناول فرمایا تو اس نے شفیق کہی۔

(الشفاء ج ۱ ص ۳۷۷)

یہ روایت حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء میں“ نقل کی ہے اور ان سے ابو الفضل ابن جریر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”فتح الباری میں“ نقل فرمائی ہے۔

شفیع ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی پر دلالت کرتے ہیں اور الفاظ حقیقتاً اس سے پائے جاتے ہیں جس کے ساتھ لفظ قائم ہوتا ہے اور جس کے ساتھ قائم نہ ہو وہاں مجازی طور پر پائے جاتے ہیں۔

پس کھانا، کنگری اور درخت اسی طرح ہیں اور یہ سب اسی اعتبار سے شطلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کلام کی طاقت پیدا فرمائی۔ اور یہ خلاف عادت ہے (یعنی آپ ﷺ کا معجزہ ہے) اور صحابی کا یہ ہم شفیع بن رہے تھے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس شفیع کو سننے اور سمجھنے کے ذریعے صحابہ کرام کو عزت و اکرام حاصل ہوا اور یہ نبی اکرم ﷺ کی برکت تھی۔

پتھر کا سلام کرنا

نبی اکرم ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ پتھر نے آپ کو سلام کیا رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں: انی لا اعرف حجرا بمكة كان يسلم مني اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ علیٰ قبل ان ابعث انی لا اعرفہ الا ان۔ ۲۔ مکرمہ میں مجھے سلام کرتا تھا میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۸۴۲ سنن دارمی ج ۱ ص ۱۲۰ مسند احمد ج ۵ ص ۸۹-۹۵ الشفاء ج ۱ ص ۳۷۷ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۵۷ المعجم الصغیر ج ۱ ص ۶۱۲ دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۵۳ السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۳ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۵۷ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۸۵۳ اتحاف السادة المتقين ج ۱ ص ۱۹۲ تاریخ دمشق ج ۲ ص ۸۲۲ دلائل النبوة رقم الحدیث: ۱۳۳۲ شرح السنہ ج ۱ ص ۲۸۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۰۰)

اس پتھر کے بارے میں اختلاف ہے کہا گیا ہے کہ یہ حجر اسود ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی دوسرا پتھر تھا جو راستے میں تھا اور لوگ اس کو چھو کر برکت حاصل کرتے تھے اور کہتے تھے یہی وہ پتھر ہے جو نبی اکرم ﷺ کو سلام کرتا تھا جب آپ وہاں سے گزرتے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن رشید نے اپنے (چھ جلدوں پر مشتمل) سفر نامہ مسیحی ”مل العیہ“ میں ذکر کیا جو ”شفاء الغرام فی تاریخ البلد الحرام“ سے نقل کیا گیا علم الدین احمد بن ابوبکر بن خلیل فرماتے ہیں: مجھے میرے چچا حضرت سلیمان بن خردی

۱۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۶۹)

۲۔ یہ پتھر اصلوکار اسلام ملک یا رسول اللہؐ پر محتاج تھا۔ (ذکر تائی ج ۱ ص ۱۲۲)

وہ فرماتے ہیں: مجھے محمد بن اسماعیل بن ابوالصیف نے خبر دی وہ فرماتے ہیں مجھے ابوحنس السیاطی نے خبر دی وہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس شخص نے خبر دی جس سے کہ کمرہ میں میری ملاقات ہوئی کہ یہ (ذکورہ) پتھر وہی ہے جو نبی اکرم ﷺ سے کلام کرتا تھا۔

امام ترمذی داری اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور (امام حاکم نے) اسے صحیح قرار دیا وہ فرماتے ہیں میں کہ کمرہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ چلتا تھا ہم ایک طرف کوکل گئے تو جو درخت اور پتھر آپ کے سامنے آیا اس نے کہا: "السلام علیک یا رسول اللہ۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس رسالت (اللہ تعالیٰ کا پیغام) لے کر آئے تو میری حالت یہ ہوئی کہ میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا وہ "السلام علیک یا رسول اللہ" کہتا اس حدیث کو امام بزار اور ابوالقاسم نے روایت کیا ہے۔

(اتحاف السادة المستعین ج ۷ ص ۱۹۲ دلائل الملوۃ ج ۱ ص ۶۹)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کسی پتھر یا درخت کے پاس سے نہ گزرتے مگر وہ آپ کو تجہد کرتا۔ (الشفاء ج ۱ ص ۳۰۰ دلائل الملوۃ ج ۱ ص ۶۹)

اسی سے کہ دروازے کی چوکت اور مکان کی دیواروں نے آپ کی دعا پڑھ لیں کہا۔

حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابوالفضل! کل صبح جب تک میں تم لوگوں کے پاس نہ آ جاؤں آپ اور آپ کے بیٹے اپنے گھر کا ارادہ نہ کریں مجھے تم لوگوں سے ایک کام ہے چنانچہ وہ لوگ خطر رہے حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کے بعد تشریف لائے ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم انہوں نے جواب دیا "وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔"

آپ نے پوچھا تم نے صبح کیسے؟ عرض کیا الحمد للہ اچھی طرح کی آپ نے فرمایا: ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ چنانچہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور عرض کیا اے میرے رب ایسے میرے بچے اور میرے باپ کی مثل ہیں اور یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں ان کو جہنم سے اس طرح پر دے میں کر دے جس طرح میں نے ان کو اس چادر میں ڈھاپ دیا ہے۔ آپ کی اس دعا پر دروازے چوکت اور گھر کی دیواروں نے تین بار آمین کی۔ (المجم الکبیر ج ۱ ص ۲۱۳ اتحاف السادة المستعین ج ۷ ص ۱۹۳ تاریخ ابن عساکر ج ۷ ص ۲۳۹ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۳۰)

اس حدیث کو امام بیہقی نے "الدلائل میں" اور ابن ماجہ نے بھی مختصر طور پر نقل کیا ہے۔

یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے پھاڑے اور پھاڑنے آپ سے کلام کیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ اور امام زرقانیؓ فرماتے ہیں ابن رشید کے کلام میں یہ بھی ہے کہ یہ پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کے مقابل دیوار میں تھا جو سق (مبلیں میں فاتحی۔ زرقانی ج ۱ ص ۱۲۳)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم جبل احد پر تشریف لے گئے تو پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا نبی اکرم ﷺ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جاوے شک تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۱، ۸۲، ۲۵۵، سند احمد ج ۳ ص ۳۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۱، معجم الکبریٰ ص ۳، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۵۵، تاریخ الخلفاء ج ۳ ص ۱۷۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۶۷۰، ۳۲۶۷۱، ۳۲۶۷۲، ۳۲۶۷۳، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۹۷)

ابن مسیر نے کہا اس میں حکمت یہ تھی کہ جب پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا تو رسول اکرم ﷺ نے اس بات کو واضح کرنے کا ارادہ فرمایا کہ پہاڑ کی یہ حرکت اس جنس سے نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے تھی جب انہوں نے کلام میں تبدیلی کی وہ غضب کے طور پر حرکت تھی اور یہ غشی کے ساتھ پہاڑ کا جھومنا تھا اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے مقام نبوت مقام صدیقیت اور مقام شہادت کو واضح الفاظ میں ذکر فرمایا جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، کچکا پھاٹ نہیں پس پہاڑ اس کلام سے ٹھہر گیا۔

احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب ہے اور نبی اکرم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا:
احمد جمیل یحبنا ونحبہ۔
احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

اس حدیث کی مراد میں اختلاف ہے کہا گیا ہے کہ اس سے اہل مدینہ مراد ہیں۔ جس طرح ارشاد خداوندی ہے:
واستل القرية۔
یعنی (یعنی تھی والوں سے) پوچھو۔
یہ بات خطائی نے کہی ہے اور امام بغوی نے فرمایا جیسے منذری نے نقل کیا کہ اسے ظاہر پر جاری کرنا ہی زیادہ بہتر ہے اور عبادت کا انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے محبت کرنا ایسی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ اسی طرح عبادت عبادت گزار لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔

جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کی جدائی پر کھجور کا تناؤ دیا حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اس کا رونا سنا اور اسے خاموش کرایا اور جیسا کہ وحی سے پہلے آپ کو پتھر سلام کرتا تھا لہذا اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ احد پہاڑ اور مدینہ طیبہ کے تمام اجزاء آپ سے محبت کرتے اور آپ کے فراق پر روتے تھے۔ حافظ منذری فرماتے ہیں امام بغوی کا یہ قول بہت عمدہ ہے۔
حضرت شامہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کہہ کر مدینہ میں کوہ شہر پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ اور میں بھی تھا کہ پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی حتیٰ کہ اس کے پتھر دامن کوہ میں گرنے لگے۔ آپ نے اس پر پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے شہر! ٹھہر جاؤ تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۰۳، سنن نسائی ج ۹ ص ۲۳۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۶۶۹، ۳۲۶۷۰، ۳۲۶۷۱، ۳۲۶۷۲، ۳۲۶۷۳)
حضرت ابوبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم حرامہ کے اوپر تھے کہ چٹان میں حرکت پیدا ہوئی تو نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا اے حرام! ظہر جا تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید ہے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۵۹ سنن ابی حنیفہ ج ۶ ص ۶۷ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۹۸ تاریخ الخلفاء ج ۸ ص ۱۰۵ تہذیب تاریخ دمشق ج ۵ ص ۳۲۳ اختلاف السادة المصنفین ج ۶ ص ۱۹۳ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۷۰)

ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔

امام ترمذی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں اس حدیث کو ذکر کیا لیکن انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور "اسکن" ("ظہر جا کی جگہ") "لحداد" ہے (یعنی وہی ہے)۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے ہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور فرمایا: کہ پہاڑ پر عشرہ مبشرہ! سب موجود تھے البتہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا: "اھممت" (اے پہاڑ ظہر جا)۔

(ابو الحسن علی بن الحسن الموصلی) نقلی رحمہ اللہ نے ان سے اس کی مثل روایت کیا لیکن حضرت ابو سعید بن جراح رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ اسحاق بغدادی نے بھی اس میں جس میں بڑوں نے چھوٹوں سے اور باپوں نے اولاد سے روایت کیا! اسے روایت کیا ہے (یعنی وہ کتاب جس میں بڑے چھوٹوں سے روایت کرتے ہیں)۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

ومال حرام من تحبہ فحرامہ لولا مقال "اسکن" تضعضیح وانقضا

"اور آپ کے پیچھے حرام خوشی کی وجہ سے جھکنے لگا اور اگر آپ "ظہر جا" کا لفظ نہ فرماتے تو وہ حرام جاتا اور اس کے آثار مٹ جاتے۔

حرام (جبل نور) اور غیر مکہ مکرمہ میں دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔

روایات کا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ مختلف واقعات ہیں جو تکرار کے ساتھ دو بار پڑھوئے۔ طبری وغیرہ نے یہ بات کہی ہے۔

لیکن ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ احد پہاڑ ہی مراد ہے اور اگر ان کا مخرج ایک نہ ہوتا تو واقعات کا تعدد ہو سکتا تھا۔ پھر میرے لئے ظاہر ہوا اس میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اختلاف ہے میں نے حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں حضرت روح بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے پایادہ فرماتے ہیں: اس میں احد یا حرام کا ذکر شک کی وجہ سے ہے۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے لفظ حرام کے ساتھ نقل کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔

۱۔ محمد اکرم ﷺ نے اس صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی کہ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کے ۱۲۰ گرامی یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو سعید بن جراح رضی اللہ عنہم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۶)

ابو یعلیٰ نے حضرت کمال بن سعد رضی اللہ عنہ سے ”احد“ کے ذکر سے ہی روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے پس متعدد واقعات کا احتمال قوی ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی روایت نقل کی ہے جو اس واقعہ کے قعود کی تائید کرتی ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ آپؐ حراء پر تھے اور آپؐ کے ہمراہ مذکورہ بالا صحابہ کرام بھی تھے انہوں نے ان کے علاوہ کا بھی اضافہ کیا۔ جب قریش نے آپؐ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو شیر پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ! اترا جائے مجھے دے رہے کہ وہ آپؐ کو میرے اوپر شہید کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا حراء نے کہا یا رسول اللہ! مجھ پر تشریف لائیں۔

یہ بات (قاضی عیاض رحمہ اللہ نے) ”الشفاء میں“ ذکر کی ہے اور سیرت نبوی کے مضمون میں ہجرت کے سلسلے میں یہ حدیث مروی ہے کہ حراء پہاڑ شیر کے مقابل ہے اور دونوں کے درمیان وادی ہے آدمی مٹی کی طرف جائے تو شیر بائیں طرف ہے اور حراء شیر سے پہلے سورج کی شمالی جانب ہے۔

اور یہ واقعہ اس واقعہ کے علاوہ ہے جو ہجرت کے موقع پر عارث ثور سے متعلق ہے اور یہی بات ظاہر ہے۔ واللہ اعلم امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہجرت سے متعلق حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ حدیث میں اسل بات کا ذکر بھی ہے کہ جبل ثور نے بھی آپؐ کو آواز دی جب شیر پہاڑ نے کہا آپؐ اتر جائیے۔

درخت کا کلام کرنا

درخت کا آپؐ سے کلام کرنا ”سلام پیش کرنا“ آپؐ کی فرمانبرداری کرنا اور آپؐ کی رسالت کی شہادت دینا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۲۸ دلائل النبوة ج ۲ ص ۶۹)

امام یزید اور ابو نعیم رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا آپؐ فرماتی ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جب میری طرف وحی بھیجی گئی تو اس کے بعد میں جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتا وہ کہتا ”السلام علیک یا رسول اللہ“۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابوسفیانؓ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں: ایک دن حضرت جبریل علیہ السلامؑ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور غم میں تہمت تھے بعض اہل مکہ نے آپؐ کو مارا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپؐ کو کیا ہوا؟ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کیا آپؐ چاہتے ہیں کہ میں آپؐ کو کوئی نشانی دکھاؤں؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! راوی فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے ایک درخت کو دیکھا اور فرمایا: اس درخت کو بلائے آپؐ نے بلایا تو وہ چلنا ہوا آیا حتیٰ کہ آپؐ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ چلا جائے آپؐ نے حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے۔

اس حدیث کو امام دارمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔

(سنن دارمی ج ۱ ص ۱۳، اتحاف السادة المتعلمين ج ۷ ص ۱۸۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۱۳۷۸)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا میں ہم اس کے کسی کنارے کی طرف نکل کھڑے ہوئے تو جو پہاڑ اور درخت آپ کے سامنے آیا اس نے یوں کہا "السلام علیک یا رسول اللہ" (اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو)۔

حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے "ابنی مستدرک میں" جید سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم ایک سفر میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ ایک اعرابی سامنے آیا جب وہ قریب پہنچا تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا اپنے گھر والوں کی طرف جا رہا ہوں آپ نے فرمایا: تجھے بھلائی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا: تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس نے کہا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس پر کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ درخت ہے پھر آپ نے اس کو بلا یادہ وادی کے کنارے پر قضاہ زمین کو پھاڑا تو وہ آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے حین مرتبہ کوئی طلب کی تو اس نے گواہی دی پھر اپنے آگے کی جگہ پر چلا گیا۔ امام دارمی نے بھی اس کی مثل روایت کیا ہے۔ (المجم الکبیر ج ۱۲ ص ۳۳۲، موارد الطالبان رقم الحدیث: ۱۱۱۰، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳، تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۵، الہدایہ والفتاویٰ ج ۶ ص ۱۳۰)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم ﷺ سے نشانی کا سوال کیا تو آپ نے اس سے فرمایا: اس درخت سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ بتاتے ہیں راوی فرماتے ہیں: درخت دائیں بائیں جھکا پھر سامنے اور پیچھے کی طرف جھکا تو اس کی جڑیں کٹ گئیں اور وہ زمین کو پھاڑا تو اس طرح آیا کہ اس کی جڑیں تیز تیز چل رہی تھیں حتیٰ کہ وہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا "السلام علیک یا رسول اللہ"۔

اعرابی نے کہا اسے حکم دیں کہ واپس اپنی جگہ چلا جائے چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور اس کی جڑیں اسی جگہ جڑ گئیں اور وہ ٹھہر گیا اعرابی نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ نے فرمایا: اگر میں کسی ایک کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ نے نقل کیا اور "شفا مشرف میں بھی" اسے ذکر کیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ایک اعرابی نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کس بات کے ذریعے پہچان حاصل کروں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس درخت کی شاخ کو بلاؤں تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اس نے کہا: "ہی ہاں" میں رسول اکرم ﷺ نے اس کو بلایا تو اس نے درخت سے اترنا شروع کر دیا حتیٰ کہ بارگاہ نبوی میں آگری پھر فرمایا: واپس چلی جاؤ وہ لوٹ گئی میں اس اعرابی نے اسلام قبول کر لیا۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۹۲۰، المجم الکبیر ج ۱ ص ۱۱۰، تاریخ

الکبیر ج ۳ ص ۱۳، اتحاف السادة المتعلمين ج ۷ ص ۱۸۲)

حضرت علی بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں: پھر ہم چلے گئے کہ ایک منزل میں اترے تو نبی اکرم ﷺ آرا م فرما ہو گئے پس ایک درخت زمین کو چھاڑتا ہوا آیا اور اس نے آپ کو ڈھانپ لیا پھر وہ اپنی جگہ لوٹ گیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ سے ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے پس اسے اجازت دی گئی۔ اس حدیث کو امام بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۷۳، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۶، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۹۲۲، تحف السادة المستعین ج ۷ ص ۱۹۳، دلائل النبوة رقم الحدیث: ۱۳۹، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۳۵)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں: کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ چلے گئے کہ ایک وسیع وادی میں اترے آپ قضاے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن لے کر گیا آپ نے دیکھا تو کوئی چیز نظر نہ آئی جس سے پردہ فرماتے تو وادی کے کنارے پر درخت دیکھے رسول اکرم ﷺ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے سامنے جبک جاتو وہ اس اونٹ کی طرح جبک گیا اور مطبوع ہو گیا جس (اونٹ) کے ناک میں گدڑی ڈال کر مطبوع بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے ناکہ کے پیچھے چلتا ہے پھر دوسرے درخت کے ساتھ اسی طرح کیا حتیٰ کہ جب دونوں کے درمیان واسطے مقام پر تشریف لائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے اذن سے میرے لئے جڑ جاؤ پس وہ جڑ گئے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۹۳، الاختصار ج ۱ ص ۲۹۹، دلائل النبوة ج ۶ ص ۱۷۱، دلائل النبوة ج ۹ ص ۶، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۸۸۵، المستعین ج ۷ ص ۱۸۲، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۹۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۸۸۵)

اللہ تعالیٰ حضرت امام یوسفی رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے کیا خوب فرمایا:

جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم

کأنما سطرن مطرا لما کتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم

”آپ کے بلاتے پر درخت سجدہ ریز ہو کر حاضر ہوئے وہ ایسی پنڈلی پر چل کر آپ کے پاس آئے جس

کے پاؤں نہیں تھے۔ گویا ان درختوں کی شاخوں نے جن کو مشور علیہ السلام نے طلب کیا تھا اپنے راستے میں

خوش نما لکیریں پیدا کر دی تھیں۔“

یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ درخت (اطاعت و انقیاد کی) سیدی سطرین لکھتے تھے۔ تو درختوں کے چلنے کے آثار کو کاتب کی کتابت سے تشبیہ دی جیسے وہ مظلوم سطروں میں معلوم نسبت پر رکھتا ہے۔

تو جب درخت آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ جھکتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں تو ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم آپ کی دعوت اور ارشادات کی تعمیل میں جلدی کریں اللہ تعالیٰ آپ کے شرف کو مزید بڑھائے۔

اور (سطور بالا میں مذکور حدیث میں) اعرابی کے قول پر غور کیجئے کہ اس نے کبھی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ

کروں اس نے اس وقت یہ بات کہی جب درخت کو دیکھا کہ اس نے آپ کو مجھوہ کیا تو اس نے آپ کو مجھوہ کے زیادہ لائق سمجھائی کہ آپ نے اس کو بتایا کہ مجھوہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے پس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ معبود برحق کے لئے مجھوہ ریزی کو اپنے لئے لازم کرے اور بندگی کی پٹری پر کھڑا ہو جائے۔ اگرچہ اس کے قدم نہ ہوں جس طرح درخت کھڑا ہوا۔

کھجور کے تنے کا روٹنا

اسی سے کھجور کے خشک تنے کا روٹنا (حنین) ہے جو آپ ﷺ کے شوق میں رویا تھا۔

(البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۱۱ دلائل التمام ج ۶ ص ۶۳)

لفظ ”حنین“ مصدر ہے جو فاعل کی طرف مضاف ہے ”حنین الجذع“ (حنین مضاف اور جذع جو فاعل ہے مضاف الیہ ہے) اس سے مراد شوق اور غمی اکرم ﷺ کی طرف اس کا متوجہ ہونا ہے اور حنین احادیث میں ”صوت“ (آواز) کا ذکر ہے تو شاید اس سے شوق پر دلالت مراد ہو یعنی وہ آواز جو اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ وہ غمی اکرم ﷺ کا شوق رکھتا ہے۔ ”الجلع“ جذوع النخل کا واحد ہے۔

تنے کا آپ کے شوق میں روٹنا اور آواز کا لانا متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعدد طرق سے مروی ہے جو اس واقعہ کی قطعیت پر دلالت ہے۔ علامہ تاج الدین ابن السبکی مختصر ابن حباب کی شرح میں فرماتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ تنے کا آپ کے شوق میں روٹنا صحاح و حدیث سے ثابت ہے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بواسطہ حضرت ثانیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو جناب کی روایت سے نقل کیا وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

ابن ماجہ اور ابو یعلیٰ موصلی وغیرہ نے حضرت حماد بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا وہ حضرت ثابت سے اور وہ حضرت انس (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں اور اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے۔

امام ترمذی نے اسے روایت کر کے صحیح قرار دیا اور ابو یعلیٰ ابن خزیمہ اور طبرانی نے بھی اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا اور فرمایا یہ مسلم کی شرط پر ہے اس سے لازم آتا ہے کہ انہوں نے اسے اسحاق بن عبد اللہ بن ابو طلحہ کی روایت سے نقل کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

امام طبرانی نے اسے حضرت حسن سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

امام احمد نے ابن مسیح اور طبرانی وغیرہ نے حضرت حماد بن ابی سلمہ سے انہوں نے حضرت عمار بن ابی عامر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

امام احمد اور دارمی نے نیز ابو یعلیٰ اور ابن ماجہ وغیرہ نے طفیل بن ابی بن کعب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا۔

امام دارقطنی نے حضرت ابو حازم کی حدیث سے نقل کیا وہ حضرت کھل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو جعفر الجوزی نے عبد العزیز بن ابی رواد سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت حمید دارقطنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ پھر انہوں نے (ابن السکیتی رحمہ اللہ) نے فرمایا: میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو متعدد طرق میں سے شائع کیے ہیں ان کی وجہ سے توازن ثابت ہوا بلکہ دوسرے کئی طرق بھی ہیں جن کو ایک محدث مسانید اور اجزاء (کتاب حدیث کی اقسام ہیں) کو غیرہ سے حاصل کر سکتا ہے اور میں نے جو کچھ پایا وہ سب ان میں سے کچھ کا ذکر کر دیا اور کئی مرتبہ ایک حدیث کسی قوم کے نزدیکی متواتر ہوتی ہے لیکن دوسروں کے نزدیک متواتر نہیں ہوتی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”فتح الباری میں“ فرمایا: سننے کا روٹا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونا دونوں مجھ سے اس انداز میں نقل ہوئے کہ یہ خبر مستفیض ہیں اور جو شخص حدیث کے طرق پر مطلع ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے لیکن جن کو حدیث میں کوئی مہارت نہیں وہ نہیں جانتے۔ واللہ اعلم

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سننے کا روٹا ظاہری امور میں سے ہے جسے بعد والوں نے پہلوں سے نقل کیا۔

یہ بہت بڑی نشانیاں اور معجزہ ہے جو ہمارے نبی کریم ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب ”مناقب میں“ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نبی ﷺ کو عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کیا گیا آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو انہوں نے فرمایا حضرت محمد ﷺ کو خشک تنے کے رونے کی صورت میں معجزہ دیا گیا حتیٰ کہ اس کی آواز سنائی گئی اور یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خشک تنے کا روٹا مشہور اور زبان زو عام ہے اور اس سے متعلق حدیث فجر متواتر ہے صحیح احادیث نقل کرنے والوں نے اسے نقل کیا اور دس سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے نقل کیا۔

ان میں حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت کھل بن سعد، حضرت ابوسعید خدری، حضرت بریدہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت مطلب بن ابی وادعہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے طفیل بن ابی بنی بن کعب رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور اس وقت مسند کھجور سے بنائی گئی تھی اور آپ اسی تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا کیا آپ کے لئے منبر بنانا پسند ہے جسے کہ جسے کہ دن آپ اس پر کھڑے ہوں اور لوگ آپ کا خطبہ سنیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے تو تین درجوں والا منبر بنایا گیا اور یہی درجے اس پر تھے (بعد میں اضافہ ہوا) جب منبر بن گیا تو رسول اکرم ﷺ نے اسے ایسی جگہ رکھا جہاں اب ہے جب آپ نے خطبہ دینے کا آغاز کیا تو وہی خشک تنے کے پاس سے گزرے جس کے پاس پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو وہ کرک پھٹ گیا پس رسول اکرم ﷺ اس تنے کی آواز سن کے اترے اور اس پر اپنا دست

مبارک بھیراچ منبر شریف پر تشریف لے گئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی طرق سے نقل کیا ان کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نبی اکرم ﷺ ایک درخت یا کھجور (کے تنے) کے ساتھ کھڑے ہوئے انصار کی ایک عورت یا انصار کے ایک مرد نے عرض کیا کیا ہم آپ کے لئے منبر بنادیں؟ آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے آپ کے لئے منبر بنایا جب جمعۃ المبارک کا دن ہوا تو آپ منبر پر تشریف لے گئے کھجور کا تاج پہن اٹھا پس حضور علیہ السلام اترے اور اسے اپنے ساتھ ملایا وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جس کو پلی دی جاتی ہے آپ نے فرمایا: یہ اس ذکر کی وجہ سے دروہا ہے جو اس کے پاس ہوتا تھا اور یہ اسے مستحق تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۳-۳۵۸۵ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۴۳ المستدرک ج ۱ ص ۳۰۳ سنن دارمی ج ۱ ص ۱۵۱۵ الاصل النسخ ج ۲ ص ۵۵۶-۵۵۸) ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا (ان دونوں) مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے ڈالی گئی تھی نبی اکرم ﷺ ان میں سے ایک تنے کے پاس خطبہ دیتے تھے جب آپ کے لئے منبر بنایا گیا تو ہم نے اس تنے سے ایسی آواز سنی جیسی آواز دس ماہ کی حاملہ لڑکی نکالتی ہے۔

حضرت ابو الزہریر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو کچھ روایت کیا ہے وہ امام نسائی کے نزدیک "الکبریٰ میں" اس طرح ہے (امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں مراد ہے اور آپ کی تصنیف السنن الصغریٰ وہ ہے جو صحاح ستہ میں سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے)۔

اس کتاب میں ہے کہ وہ ستون اس اونٹنی کی طرح پریشان ہوا جس سے اس کا بچہ لے لیا جائے اور وہ اس کے فراق میں دکھ محسوس کر کے آواز نکالے۔

اس ستون (تنے) کو رسول اکرم ﷺ کی برکت کا شوق تھا اور وہ سب سے عقلمند آدمی کی طرح آپ کی جدائی پر افسوس کرتا تھا جبکہ عقل اور شوق میں ردنا اس اعتبار سے زندگی کو چاہتا ہے اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی، عقل اور شوق پیدا فرمایا اسی لئے وہ رویا اور مشاق ہوا۔

سوال: اگر کہا جائے کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی جگہ آواز کا پیدا ہونا زندگی اور عقل کی تخلیق کو نہیں چاہتا۔

جواب: بات یہی ہے اور ہم اس کے لئے زندگی کو لازم قرار نہیں دیتے لیکن حق کی طرف شوق معنوی اور عقلی ہوتا ہے طبعی اور حیوانی نہیں ہوتا۔ اور حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ معنوی ذکر اور کلام نفسی دونوں زندگی کو مستلزم ہیں جس طرح اس کے علم کو مستلزم ہیں اور ہم نے بیان کیا ہے کہ اس ستون میں یہ معنوی پائے جاتے تھے اور حاضرین نے اس کی آواز کو ردنا قرار دیا اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اسے ذکر خداوندی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب (نبی اکرم ﷺ) کے

لیقیناً ذکر خداوندی کی وجہ سے وہ ستون رہتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم ﷺ کی محبت بھی اس رونے کا باعث تھی۔ کیونکہ اللہ

تعالیٰ اس کو ہاں بھی ذکر ملانے پر قادر ہے۔ ۱۲ ہزار دی

اس کے پاس کھڑا ہونے کا شوق ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ نے بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جس طرح غائب شخص (جب آتا ہے تو) اپنے گھر والوں اور اعزاء قارب کو گلے لگاتا اور ان کے شوق کی گری اور غم کو دور کرتا ہے۔
شاعر کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے کیا خوب کہا ہے:

و حسن اليه الجذع شوقاً ورقه
لکل امرئ من دهره ما تعودا

”اور ستون آپ کے شوق میں رویا اور اس نے حاملہ اونٹنی کی طرح آواز لگائی تو آپ نے اس کو گلے لگنے میں جلدی کی تو اسی وقت اسے قرار آ گیا اور ہر شخص کی زمانے میں ایک غارت ہوتی ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو یعلیٰ موصی رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ بعد کے دن ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ اپنے دو ستون مسجد میں کھڑا کیا گیا تھا ایک روئی آیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کے لئے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھیں تو یوں لگے کہ آپ کھڑے ہیں پس اس نے آپ کے لئے منبر شریف بنایا جس کی دو سبز حیاں تھیں اور تیسری پر آپ تشریف رکھتے تھے جب رسول اکرم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو ستون نے چھڑے کی طرح آواز لگائی حتیٰ کہ پوری مسجد میں ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی وہ رسول اکرم ﷺ (کی جدائی پر آپ کے لئے ممکن تھا رسول اکرم ﷺ منبر شریف سے اتر کر اس کے پاس تشریف لائے اور وہ رو رہا تھا جب آپ نے اسے گلے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ چھوڑتا تو یہ قیامت تک اللہ کے رسول ﷺ کے غم میں اسی حالت میں رہتا چنانچہ آپ کے حکم سے اسے دفن کر دیا گیا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۵، سنن دارمی ج ۱ ص ۱۹، مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۹-۲۴۰، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۸۷، دلائل النبوة رقم الحدیث: ۱۳۳، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۹، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۴، کنز العمال رقم الحدیث: ۸۳۰۳۱۷-۸۳۰۸۳۰)
امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا اور فرمایا: یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

اسی طرح امام ابن ماجہ اور امام احمد رحمہما اللہ نے اسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے طریق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا میرے لئے ایک منبر بناؤ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سب کو سنا سکیں تو انہوں نے دو سبز حیاں والا منبر بنایا (تیسری پر آپ تشریف رکھتے تھے) راوی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے اس لکڑی کو مال کے لئے مضطرب بننے کی طرح روتے ہوئے سنا فرماتے ہیں وہ لکڑی مسلسل روتی رہی حتیٰ کہ رسول اکرم ﷺ منبر سے اترے اور اس کی طرف تشریف لے گئے اسے اپنے ساتھ لایا تو وہ خاموش ہو گئی۔
ابوالقاسم رحمہ اللہ نے اسے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے تو دو بچے پھر فرماتے: اے اللہ کے بندو! رسول اکرم ﷺ کے شوق میں لکڑی روتی ہے کیونکہ آپ کو

اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا انعام حاصل ہے تو تم آپ کی ملاقات کا شوق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہو۔
شاعر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے کیا خوب کہا ہے:

والقبی حتی فی الجمادات حبه فکانت لا هداء السلام له تهدي
ولما وقى جلعبا كان يخطب عنده فان الين الام اذ تجعد الملقدا
يسجن اليه النجذع با قوم هكدا اما نحن اولی ان نحن له وجدا
اذا کفان جلعج لم يطق بعد ساعة فليس وفاء ان نطيق له بعدا

”آپ کی محبت تو جمادات میں بھی ڈال دی گئی ہے آپ کی خدمت میں جمادات کی طرف سے سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے باعث لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی تھی آپ جس کھجور کی لکڑی کے ستون کے پاس وعظ فرماتے تھے جب اس سے کنارہ کش ہوئے تو وہ ستون یوں پھلا پیسے ماں بیٹے کے فراق میں چلتی ہے اے قوم! کھجور کا تنان کے لئے یوں چلتا ہے جبکہ ہم ان کے لئے محبت میں زیادہ پھلنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر کھجور کا تنانیک لکڑی ان کی دوری برداشت نہ کر سکا تو یہ وفا شعار ہی نہیں کہ ہم ان کی دوری کو برداشت کریں۔“

حضرت بھل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین میں متعدد طرق سے مروی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت امام احمد رحمہ اللہ نے مسلم کی شرط پر سند کے ساتھ روایت کی اور اسے ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث عبد بن حمید نے نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کی اور اس کے آخر میں ہے کہ اس ستون کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو اس نے آخرت کو اختیار کیا۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ والی روایت امام دارمی نے نقل کی ہے اور اس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس دیوار میں لوٹا دوں جس میں تم تھے تھے تھے تیری شاخیں اٹکے لگیں اور تیری چٹائیں مکمل ہو اور تجھ میں سے بچے اور بچل آئیں اور اگر چاہو تو تمہیں جنت میں گاڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تیرا بچل کھا کھا پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنا سر اور اس کے قریب کیا کہ اس کی بات سنیں تو اس نے کہا مجھے جنت میں لگا دیں پس مجھ سے اللہ تعالیٰ کے دوست کھائیں اور میں اسی جگہ ہوں گا جہاں پر انہیں ہوں گا پس جو لوگ قریب تھے انہوں نے بھی اس کی بات سنی رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے ایسا ہی کیا پھر فرمایا اس نے باقی رہنے والے گھر کو خالی گھر پر ترجیح دی۔ (المنافع ج ۳ ص ۳۰۴)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی روایت ابو نعیم نے ”الذلالہ“ میں ذکر کی ہے اور واقعہ ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں بظاہر راویوں کی طرف سے اختلاف ہے اور تحقیق کی روشنی میں سب کا رجوع ایک ہی معنی کی طرف ہے ہم زیادہ طویل ذکر کرتا نہیں چاہتے۔

حیوانات کا کلام کرنا

نبی اکرم ﷺ سے حیوانات نے کلام بھی کیا اور آپ کا حکم بھی مانا آپ کے جھوٹے ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اونٹ نے آپ کو کچھ دیا اور آپ سے شکایت کی۔

(ابوداؤد والبیہ ج ۶ ص ۱۳۱ دلائل الخبیرہ ج ۶ ص ۶۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ انصار میں سے ایک گھر والوں کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ پانی لاتے تھے وہ ان پر سخت ہو گیا اور اس نے ان کو سوار نہ ہونے دیا انصار نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا ایک اونٹ ہے جس سے ہم کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں وہ ہم پر غالب آ گیا اور ہمیں قریب نہیں آنے دیتا۔

اور ہمارے باغ اور کھیتی خشک ہو گئی ہے نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: اٹھو چنانچہ وہ اٹھے اور آپ باغ میں داخل ہوئے اونٹ ایک کونے میں تھا آپ اس کی طرف چلے تو انصار نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو اڈے لے سکتے کی طرح ہو گیا۔ سب میں ڈر ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھ اس نے کوئی ذر نہیں اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا حتیٰ کہ آپ کے سامنے جہدہ ریز ہو گیا رسول اکرم ﷺ نے اس کو چیشانی سے پکڑا تو وہ پہلے سے زیادہ مطیع ہو گیا حتیٰ کہ آپ نے اس کو کام میں لگا دیا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ جانور عقل نہیں آپ کو کچھ دے کر تا ہے اور ہم تو غنیمت ہیں پس ہم آپ کو کچھ دے کر نہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو کچھ دے کر اگر کسی شخص کے لئے جائز ہوتا کہ وہ کسی آدمی کو کچھ دے کر تو میں عورت کو حکم دے کر کہ وہ اپنے خاوند کو کچھ دے کرے کیونکہ اس پر اس کا بہت بڑا حق ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۹ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۲۰ الدر المنثور ج ۴ ص ۱۵۵ اتحاف السادة المتعلمین ج ۴ ص ۲۰۶ ج ۵ ص ۲۰۳ الترغیب

والترہیب ج ۳ ص ۵۵ دلائل الخبیرہ ج ۶ ص ۱۳۱ تاریخ الکبیر ج ۹ ص ۲۸)

حضرت یحییٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ جا رہے تھے کہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے ذریعے کھیتوں کو پانی لگایا جاتا تھا اس نے آپ کو دیکھا تو آواز لگائی اور اپنی گردن کو نیچے رکھ دیا رسول اکرم ﷺ ٹھہر گئے اور فرمایا اس اونٹ کا ایک کون ہے؟ وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اس کو مجھ پر بیچ دو اس نے کہا نہیں بلکہ یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں بطور ہب پیش کرتا ہوں لیکن یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے آپ نے فرمایا: تم نے یہ بات تو ذکر کر دی لیکن وہ زیادہ کام اور کم چار سے کی شکایت کرتا ہے پس اس سے اچھا سلوک کیا کرو۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اس گزشتہ کی مثل ایک اور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے جیدہ سند کے ساتھ ذکر کیا۔

اسی طرح امام طبرانی نے ایک اور واقعہ حضرت عکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا لیکن اس کی سند کمزور ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی حضرت یحییٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن شاذلیں نے "الدلائل میں" حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا تو مجھے ایک بات سرگوشی کرتے ہوئے بتائی جسے میں کسی سے بیان نہیں کرتا وہ فرماتے ہیں:

کہ نبی اکرم ﷺ اٹھائے حاجت کے لئے پردہ کرتے ہوئے کسی بلند ٹیلے یا کھجوروں کے جھنڈ کو زیادہ پسند کرتے تھے آپ ایک انصاری کے بارگ میں داخل ہوئے تو وہاں اونٹ تھا اس نے آپ کو دکھا تو رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رسول اکرم ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے کان کے پچھلے حصے پر دست مبارک پھیرا ایک روایت میں ہے کہ وہ نہ سکون ہو گیا پھر فرمایا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصار میں سے ایک نو جوان آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا اونٹ ہے آپ نے فرمایا: تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اس نے تجھے اس کا مالک بنایا یہ محک اور زیادہ کام کی شکایت کرتا ہے۔ المصاحح میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ابو داؤد نے حضرت مروی بن اسامہ سے اور انہوں نے حضرت مہدی بن یحییٰ سے روایت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۱۳۳، تاریخ ابن عساکر ج ۶ ص ۳۲۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۹۸۳، ج ۲ ص ۲۰۶، معجم الجامع رقم الحدیث: ۹۱۳۳، سنن احمد ج ۵ ص ۲۰۵، السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۳، المسند رک ج ۳ ص ۱۰۰، اتحاف السادة المستعین ج ۲ ص ۲۰۶، معجم الجامع رقم الحدیث: ۹۱۳۳، تاریخ ابن عساکر ج ۶ ص ۳۲۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۹۸۳)

اور اسی سے بکریوں کا آپ کو کچھ کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ انصار کے ایک بارگ میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور ایک انصاری بھی تھے بارگ میں بکریاں تھیں جنہوں نے آپ کو کچھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان بکریوں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کریں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو کچھ کرے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۵۰)

اس حدیث کو ابو نعیم عبد اللہ بن حامد الشافعی نے کتاب "دلائل النبوة" میں ضعیف سند سے ذکر کیا ہے۔

اور حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے "الشفا میں" نقل کیا۔

انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آپ پر ایمان لایا وہ خیبر کے کسی قلعہ پر تھا اور ان لوگوں کی بکریاں چرا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا: چھوٹی چھوٹی کٹکریاں ان کے منہ پر مارو عنقریب اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ان کی امانت ان تک پہنچا دے گا اس نے اسی طرح کیا تو بڑی بکری چل پڑی اور اپنے گھروالوں کے پاس پہنچ گئی۔

(السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۱۳۳، المسند رک ج ۶ ص ۱۳۶، دلائل النبوة ج ۶ ص ۱۳۱، اتحاف السادة المستعین ج ۶ ص ۱۳۱، الشفا ج ۳ ص ۳۱۱)

اسی سے بھیڑیے کا آپ سے کلام کرنا اور آپ کی رسالت کی شہادت دینا ہے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۵۰، دلائل النبوة ج ۶ ص ۳۹-۴۱)

بھیڑیے کے کلام کے بارے میں واقع متعدد طرق سے حضرت ابو بکرؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے جدید سند کے ساتھ بیان کی ہے جس کے الفاظ

اسی طرح ہیں۔

ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ لیا چرواہے نے اس کا پیچھا کر کے اسے چھڑا لیا بھیڑیا اپنی دم کے اوپر بیٹھ کر کہنے لگا کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تم مجھ سے رزق جیسے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے چرواہے نے کہا تعجب ہے ایک بھیڑیا اپنی دم پر پاؤں کھڑے کر کے بیٹھا ہے اور انسانوں کی طرح مجھ سے گفتگو کر رہا ہے بھیڑیے نے کہا کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں حضرت محمد ﷺ شرب (مدینہ طیبہ) میں لوگوں کو گزشتہ زمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔

چرواہے نے بکریوں کو ہانکا اور مدینہ طیبہ میں داخل ہو گیا اس نے ان کو شہر کے ایک کونے میں چھوڑا اور خود بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گیا رسول اکرم ﷺ نے حکم دیا تو نماز کے لئے آواز دی گئی کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے پھر آپ باہر تشریف لائے اور اس دیہاتی (چرواہے) سے فرمایا (جو کچھ تم نے دیکھا ہے) ان کو بتاؤ چنانچہ اس نے صحابہ کرام کو پورا واقعہ بتایا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۸۳ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۱ اختلاف السادة المجتہین ج ۷ ص ۱۹۴)

حضرت ابن عررضی اللہ عنہما کی حدیث کو ابوسعید مالکی اور امام بیہقی رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابویہم نے ”دلائل النبوۃ میں“ ذکر کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حضرت سعید بن منصور نے اپنی سنن میں نقل کیا اور فرمایا: ایک بھیڑیا آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے پاؤں کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹھ گیا اور اپنی دم کو حرکت دینے لگا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا یہ بھیڑیا تمہارے پاس آیا ہے اور یہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے کچھ اسے دو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم ایسا نہیں کریں گے ایک شخص نے پتھر اٹھا کر اسے مارا تو بھیڑیا چیخا ہوا اپنے پیر پیر کر بھاگ گیا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ بھیڑیا ہے اور بھیڑیا بھی کیا چیز ہے؟

امام بغوی نے ”شرح السنن میں“ نیز ابویہم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک بھیڑیا ایک چرواہے کے پاس آیا اور اس نے ایک بکری لے لی چرواہا اس کے پیچھے بھاگتا تھا کہ اس سے بکری چھین لی فرماتے ہیں: بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھا اور اپنی دم کو دونوں ٹانگوں کے درمیان کر لیا اور اس نے کہا میں نے ایک رزق کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا پھر تم نے مجھ سے لے لیا اس شخص نے کہا اللہ کی قسم! میں نے آج کی طرح بھیڑیے کو کلام کرتے نہیں دیکھا بھیڑیے نے کہا اس سے بھی تعجب خیز وہ شخص ہے جو دو پتھر ملی جھگوں کے درمیان سمجھوروں کے باغات میں ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو ہو چکی ہیں اور جو ہوں گی اور تم اس کی بیروی نہیں کرتے؟ ہادی فرماتے ہیں: وہ شخص یہودی تھا وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بتا کر مسلمان ہو گیا رسول اکرم ﷺ نے اس کی تقدیق کی پھر فرمایا: یہ قیامت کی نشانیاں ہیں مغرب ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر جائے گا پس وہ لوٹے گا تو اس کا جوتا اور لاشی اس کو بتا دے گی کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا (عمل) کیا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے بعض طرق میں اس طرح ہے کہ بھیڑیے نے کہا تم مجھ سے زیادہ تعجب خیز ہو کہ تم اپنی بکریوں کے پاس کھڑے ہو اور تم نے اس نبی ﷺ کو

چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نبی نہیں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ان سے زیادہ ہو۔

ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے اور اہل جنت آپ کے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔

تمہارے اور اس نبی کے درمیان صرف یہ ایک وادی ہے پس تو بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہو جا تو ہے؟
نے کہا میری بکریوں کا گھران کون ہوگا؟ بھیڑیے نے کہا تمہاری واپسی تک میں ان کو چرواؤں گا پس اس نے اپنی بکریاں بھیڑیے کے حوالے کیں اور چل پڑا۔

پھر اس کا قصہ اس کے اسلام لانے کا واقعہ اور اس کا حضور علیہ السلام کو جہاد کرتے ہوئے پناہ سنبھالنا۔

رسول اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا اپنی بکریوں کے پاس چلے جاؤ ان کو پوری کی پوری پاؤ گے پس اس نے ان کو اسی طرح پایا اور ان میں سے ایک بکری بھیڑیے کے لئے ذبح کی۔

ابن وہب نے اس کی مثل روایت کیا کہ حضرت ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ نے ایک بھیڑیے کو پایا جس نے ایک ہرن کو پکڑنے کی کوشش کی ہرن حرم شریف میں داخل ہو گئی تو بھیڑیا واپس چلا گیا انہوں نے اس پر تعجب کیا تو بھیڑیے نے کہا اس سے بھی تعجب خیر بات حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ کا معاملہ ہے جو مدینہ طیبہ میں ہیں وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔

ابوسفیان نے کہا لات وعزنی کی قسم اگر تم نے مکہ مکرمہ میں یہ بات (یہ واقعہ ذکر کیا) تو وہاں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔

مہجرات کے سلسلے میں ہی گدھے والی حدیث ہے۔ جسے ابن عساکر نے ابو منظور (یا ابن منظور) سے روایت کیا فرماتے ہیں: جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے خیر فتح کیا تو سیاہ رنگ کا گدھا پایا آپ نے اس گدھے سے بات چیت کی تو اس نے بھی آپ سے بات کی رسول اکرم ﷺ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساتھ گدھے پیدا کئے جن میں سے ہر ایک پر بمی سوار ہوئے اور گدھے تو قس قس کی کہ آپ مجھ پر سوار فرمائیں گے۔ (الہدیۃ والنبایہ ج ۶ ص ۱۵۸)

اپنے دادا کی نسل سے صرف میں رہ گیا ہوں اور انبیاء کرام میں سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں میں اس سے پہلے ایک یہودی کی ملک تھا اور میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا وہ مجھے پیٹ کر بھوکا رکھتا اور میری پیٹنے پر مضر بنی لگا تھا۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تم بخوف رہو (یعنی تمہارا نام بخوف رہے) رسول کریم ﷺ اسے ایک آدمی کے دروازے پر بھیجے پس وہ دروازے پر آ کر اسے سر کے ساتھ کھٹکھٹاتا جب گھر والا باہر آتا تو وہ سر کے ساتھ اشارہ کرتا کہ رسول اکرم ﷺ کی بات مانو جب آپ کا وصال ہوا تو وہ ابوہشیم بن تیمیان کے کنوئیں پر آیا اور رسول اکرم ﷺ کے قبرس میں اپنے آپ کو اس میں گرا دیا۔ (الشفار ج ۱ ص ۳۱۲)

ابوہشیم نے اس کی مثل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ذکر کی ہے لیکن اس حدیث میں طعن ہے اور ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کے معجزات میں گدھے کے کلام سے بھی بڑے معجزات ہیں۔

ان میں سے ایک (معجزہ) گوہ کا آپ سے کلام کرنا ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے بہت سی احادیث میں روایت کیا ہے لیکن یہ حدیث غریب ضعیف ہے۔ (دلائل النبۃ ج ۶ ص ۶۳۶ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۵۶)
(حافظ ابوالہیاء جمال الدین بن یوسف بن الذکی عبد الرحمن طبری حنفی ۴۲۲ھ) المزی نے فرمایا یہ حدیث سند اور متن کے حوالے سے صحیح نہیں۔ (الاعلام ج ۸ ص ۲۳۶ الدرر الكامنت ج ۳ ص ۴۵۷ رقم الحدیث: ۱۲۱۶)

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے "الشفاء میں" نقل کیا۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محفل میں تھے کہ یونس علیہ السلام کا ایک اعرابی آیا جس نے ایک گوہ شکار کی تھی اس نے اسے اپنی آستین میں ڈال رکھا تھا تاکہ اسے اپنی منزل پہنچے جا کر بھونے اور کھانے جب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس نے اپنی آستین سے گوہ نکالی اور کہا مجھے لات وعزیز کی قسم میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے پھر اس نے اسے رسول اکرم ﷺ کے سامنے ڈال دیا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے گوہ! اس نے واضح الفاظ میں جواب دیا جسے تمام لوگوں نے سنا اس نے کہا میں حاضر ہوں اے ان لوگوں کی زینت! جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے آپ نے فرمایا کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی عبادت کی جاتی ہے جس کا آسمان میں عرش اور زمین میں حکومت مستند میں راست جنت میں اس کی رحمت اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔

آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول اور آخری نبی ہیں جس نے آپ کی تصدیق کی اس نے کامیابی حاصل کی اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناسرور ہو جائے اس اعرابی نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے لیکن اس پر طعن کیا گیا اور ایک قول کے مطابق یہ موضوع ہے لیکن نبی اکرم ﷺ کے معجزات تو اس سے بھی زیادہ طویل ہیں اور اس میں شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں اور اس کو اگر حدیث نے روایت کیا زیادہ سے زیادہ یہ ضعیف ہو سکتی ہے موضوع نہیں ہے۔ (دلائل النبۃ ج ۶ ص ۲۰۶ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۳ دلائل النبۃ ج ۱ ص ۲۷۳ تحف السادة المستعین ج ۳ ص ۲۰۶ ج ۴ ص ۱۹۲ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۵۷ الشفاء ج ۳ ص ۳۰۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۳۳)

آپ کے معجزات کے سلسلے میں ہرن والی حدیث بھی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۵۲ دلائل النبۃ ج ۶ ص ۳۳۳)
امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے کئی طرق سے نقل کیا اگر کسی ایک جماعت نے اسے ضعیف قرار دیا لیکن اس کے بعض طرق دوسرے بعض طرق کو مضبوط کرتے ہیں۔

اسے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے "شفاء شریف میں" اور ابوالفہم رحمہ اللہ نے "دلائل النبۃ" میں "ایسی سند سے نقل کیا جس میں کچھ راوی مجہول ہیں وہ حبیب بن محسن سے اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں آپ فرمائی ہیں اس دوران کہ نبی اکرم ﷺ زمین کے ایک صحرا میں تھے کہ کسی غشی آواز دینے والے کی آواز میں مرتبہ آئی "اے اللہ کے رسول!" آپ نے ادھر توجہ فرمائی تو ایک ہرن تھی جو جی سے بندھی ہوئی تھی اور ایک دیہاتی اپنی چادر میں زمین پر پڑا

ہو اور ہاتھ آپ نے پوچھا تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا اس شخص نے مجھے قید کر رکھا ہے اور اس پر اڑ میں میرے دو بچے ہیں آپ مجھے کھول دیں میں ان کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی آپ نے پوچھا تم واپس آؤ گی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نکلیں وصول کرنے والے کی طرح عذاب دے اگر میں نہ آؤں (نا جائز نکلیں لینے والے لوگ مراد ہیں) آپ نے اسے کھول دیا اور وہ چلی گئی اور پھر واپس آگئی رسول اکرم ﷺ نے اس کو باندھ دیا اعرابی جاگ گیا اور کہا یا رسول اللہ! آپ کو کوئی کام ہو؟ (تو بتائیے) آپ نے فرمایا اس برن کو کھول دے اس نے اسے کھول دیا تو وہ خوشی سے صحرائیں کودتی ہوئی چلی گئی وہ اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہوئے کہہ رہی تھی ”اشھد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ“ (میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ شک آپ اس کے رسول ہیں)۔

امام طبرانی نے بھی اس کی مثل حدیث ذکر کی ہے۔ حافظہ منذری نے یہ بات ”الترغیب والترہیب“ کے ذکوۃ کے باب میں ذکر کی ہے اور ہمارے شیخ حافظ ابو الخیر السخاوی نے حضرت ابن کثیر سے نقل کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور جس نے اسے نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کیا اس نے جھوٹ کہا۔

پھر ہمارے شیخ نے فرمایا کہ متعدد احادیث جو ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں ان میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصر ابن حاجب کی احادیث کے ضمن میں اسکتھویں مجلس میں اسے ذکر کیا اور مختصر ابن حاجب کی شرح جو علامہ ابن سبکی نے لکھی ہے اس میں بھی یہ منقول ہے۔

اور نکتہ یوں کا تصحیح پڑھنا امام طبرانی اور ابن ابی عاصم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ برن کا سلام کرنا ابو نعیم اصفہانی اور امام بیہقی نے ”دلائل الملوۃ میں“ ذکر کیا اور ہم ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ متواتر نہیں ہیں تو شاید دوسری باتوں (مثلاً قرآن مجید) کے نقل کرنے کی وجہ سے ان کی ضرورت نہ سمجھی ہو (کیونکہ قرآن مجید بھی حضور ﷺ کا مجزہ ہے) یا ہو سکتا ہے شروع میں یہ متواتر ہوں۔

اسی طرح گھریلو جانور بھی ہیں یعنی وہ حیوان جن سے الفت ہو جس طرح پرندہ اور بکری وغیرہ تو قاسم بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں ہماری ایک پالتو بکری تھی جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہوتی تو خاموش رہتی نہ آتی نہ جاتی۔ اور جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو وہ آتا جانا شروع کر دیتی خاصی عیاض رحمہ اللہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا۔

پانی نکلنے کا مجزہ ۱

رسول اکرم ﷺ کا ایک مجزہ آپ کی مبارک اگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا ہے اور یہ سب سے زیادہ معزز پانی تھا۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: آپ کی اگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے کا واقعہ مختلف مقامات میں متعدد بار ہوا ہے اور یہ بات بہت سے طرق کے ساتھ مروی ہے جن کا جمع ہونا علم قطعی یعنی کا فائدہ دیتا ہے جو تواتر معنوی سے حاصل ہوتا ہے اور

اس قسم کا مجروحہ ہمارے نبی ﷺ کے علاوہ کسی سے نہیں سنا گیا کیونکہ آپ کی مبارک ہڈیوں، پھلوں، گوشت اور خون کے درمیان سے پانی نکلا۔

ابن عبدالبر نے (اسامیل بن یحییٰ بن اسماعیل امام طبرانی متوفی ۲۲۳ھ) مزیٰ رحمہ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلتا پتھر سے پانی کے نکلنے کے مقابلے میں زیادہ بلخ (موثر) ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مبارک مارا تو اس سے چشمے پھوٹ نکلے تھے اور پتھر سے پانی کا نکلتا معروف بات ہے جب کہ گوشت اور خون سے پانی کے نکلنے میں یہ بات نہیں ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۳۶۹، فیات الامامین ج ۱ ص ۱۸۱، شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۳۸-۱۳۹، كشف القنون رقم الحدیث: ۲۰۰۰، مناقح السعاده ج ۲ ص ۱۵۸، فهرست ابن ندیم ج ۱ ص ۲۱۴، معراج الیمن ج ۲ ص ۷۷)

نبی اکرم ﷺ کا یہ مجروحہ (پانی کا نکلتا) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے جن میں حضرت انس، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت صحیحین میں منقول ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ وضو کے لئے پانی تلاش کر رہے تھے لیکن ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ رسول اکرم ﷺ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا اور صحابہ کرام کو وضو کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ ان میں سے آخری آدمی نے وضو کر لیا۔

”صحیح بخاری میں ہے کہ: وہ اتنی افراد تھے اور انہی کے الفاظ ہیں کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان اور کناروں سے پانی نکلنے لگا حتیٰ کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا راوی فرماتے ہیں: ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کتنے لوگ تھے؟ فرمایا ہم تین سو تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۹-۱۹۵-۳۵۷۲-۳۵۷۳-۳۵۷۴-۳۵۷۵، صحیح مسلم ج ۳ ص ۸۲، الشفاء ج ۱ ص ۲۸۵، تہذیب ج ۱ ص ۲۱۷)

کہانی فرماتے ہیں: حدیث کے الفاظ ”حتیٰ کہ ان میں سے آخری نے وضو کر لیا“ ۱۔ میں ”حتیٰ“ تدریج کے لئے اور ”من“ بیان کے لئے ہے یعنی صحابہ کرام نے وضو کیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی جو ان کے آخر میں تھے اور یہ اس بات سے کہنا یہ ہے کہ سب نے وضو کیا اور لفظ عند (یعنی عند آخر ہم میں) لفظ فی کے معنی میں ہے کیونکہ عند ظرفیت خاصہ کے لئے ہے لیکن مبالغہ کا تقاضا ہے کہ مطلق ظرفیت کے لئے ہو گیا کہ فرمایا کہ ”وہ لوگ جو ان کے آخر میں تھے“ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں من الی کے معنی میں ہے اور یہ بھی ایک لغت ہے۔ لیکن کرمانی نے فرمایا یہ شاذ لغت ہے فرمایا پھر ”الی“ کا لفظ عند پر داخل نہیں ہوتا اور اس پر اور جو بھی نے کہا اس پر لازم آتا ہے کہ خبر ہی داخل ہو لیکن جو کچھ کرمانی نے کہا ہے کہ الی عند پر داخل نہیں ہوتا تو اس سے وہ بات لازم نہیں آتی جو ”من“ کے ”الی“ کے معنی میں ہونے سے لازم آتی ہے اور امام نووی رحمہ اللہ کی توجیہ کے مطابق ”عند“ کو زائد قرار دیا جاسکتا ہے۔

۲۔ عربی عبارت اس طرح ہے ”حتیٰ تو وضو و امن عند آخر ہم“ (ان سب نے وضو کیا)۔

لے آواز دو میں نے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا (فرماتے ہیں) رسول اکرم ﷺ نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں پھیرا دیا اور انگلیوں کو بھی الگ الگ کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس پر پانی ڈالا اور ہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا ہے پھر پیالے کا پانی جوش مارنے اور گھومنے لگا حتیٰ کہ وہ پھر میرا آپ نے صحابہ کرام کو پانی پینے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے سیر ہو کر پیا۔ میں نے کہا کیا کسی کی ضرورت باقی ہے؟ اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے اپنا دست مبارک اٹھایا تو پیالہ ابھی بھی بھرا ہوا تھا۔ (صحیح مسلم تم اللہ حدیث ۳۰۷۷ دلائل النبوة ج ۶ ص ۹۶ فتح الباری ج ۹ ص ۳۷۷ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۹ اتحاف السادة المستعین ج ۲ ص ۲۰۷ الشفاوح ص ۲۸۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی "اپنی سند میں" نقل کیا جس کے الفاظ اس طرح ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی تو آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوا لیا اور اس میں کچھ پانی ڈالا پھر آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا پانی پیو پس صحابہ کرام نے نوش کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابل رہے تھے۔

انہی کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی مبارک تھیلی برتن میں رکھی "بسم اللہ" پڑھی پھر فرمایا مکمل وضو کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے میری بیانی کو ادب لیا ہے (آخری عمر میں آپ کی بیانی چلی گئی تھی) میں نے چشمے دیکھے اور یہ پانی کے چشمے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہے تھے پس آپ نے اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک سب نے وضو نہ کر لیا۔

امام بیہقی نے "دلائل النبوة میں" حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ ہمیں پیاس لگ گئی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پانی کے ایک برتن میں جو آپ کے سامنے تھا اپنا دست مبارک رکھا فرماتے ہیں آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح نکل رہا تھا گویا کہ چشمے ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لو پس ہم نے پیا تو وہ ہمیں کافی ہوا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوئے تو کافی ہوتا راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم پندرہ سو تھے۔

ابن شاذان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہی روایت کیا آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیبیہ میں پیاس لگی تو ہم بارگاہ نبوی میں فریاد لے کر حاضر ہوئے (آخر تک حدیث ذکر کی)۔

امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح عزری کے طریق سے نقل کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایک برتن لے کر آیا جس میں کچھ پانی تھا اور صحابہ کرام کے پاس اس کے علاوہ پانی نہیں تھا رسول اکرم ﷺ نے اسے پیالے میں ڈالا پھر اس سے انہی رح وضو کیا پھر اس پیالے کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے پیالے پر چھو کر لیا آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ غصہ روچتا نیچا آپ نے اپنی تھیلی پیالے میں ڈالی پھر فرمایا ابھی طرح وضو کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے "صحیح بخاری میں" منقول

ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا آپ نے فرمایا حلاش کرو کسی کے پاس بچا ہوا پانی ہو چنانچہ پانی لایا گیا تو آپ نے اسے برتن میں ڈالا پھر اپنا دست مبارک اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔

ظاہر بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا دیکھتا تھا لیکن درحقیقت یہ برکت تھی جو اس پانی کو حاصل ہوئی اور وہ جوش مارنے لگا اور زیادہ ہو گیا۔ جب کہ آپ کا دست مبارک اس میں تھا اور دیکھنے والے کو پانی انگلیوں کے درمیان سے نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔

امام قرطبی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پانی اس گوشت سے نکلتا تھا جو انگلیوں کے اندر تھا امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم میں“ اس بات کی تصریح کی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ میں نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہوا دیکھا اس بات کی تائید کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ کی انگلیوں سے پانی رستا ہوا دیکھا اور یہ صحیح ہے اور یہ دونوں باتیں آپ کا معجزہ ہیں۔

اور آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا اور پانی میں ہاتھ رکھنے کے بغیر یا برتن کے بغیر پانی نہیں نکالا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ادب ملحوظ تھا اس لئے کہ معدومات کو جو دوسرے میں لانا اور کسی اصل کے بغیر لانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پانی طلب فرمایا انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میرے پاس پانی نہیں آپ نے فرمایا کوئی مشکیزہ نہیں؟ پس وہ مشکیزہ ولائے تو آپ نے اپنی ہتھیلی کو اس میں پھیلایا تو آپ کے دست مبارک کے نیچے چشمہ ابل پڑا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے پینے اور دوسرے حضرات و شوکر نے لگے۔

اس حدیث کو امام دارمی اور ابو نعیم نے روایت کیا اسی طرح امام طبرانی اور ابو نعیم نے ابو یعلیٰ انصاری کی حدیث بھی نقل کی ہے اور ابو نعیم نے قاسم بن عبد اللہ بن ابی رافع سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا۔

پانی کا پھوٹ نکلتا

رسول اکرم ﷺ کے دست مبارک کی برکت سے پانی کا پھوٹ نکلتا بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔

(البدایۃ والنہایۃ ج ۲ ص ۱۰۳ و لائل اللہ ج ۵ ص ۲۳۶)

”صحیح مسلم میں“ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا انشاء اللہ کل تم جو کہ جسے پر پہنچ جاؤ گے اور جب تک دن روشن نہ ہو جائے تم وہاں نہیں پہنچو گے پس جو آدمی وہاں پہنچے وہ پانی میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں وہاں نہ آ جاؤں۔

فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچ گئے اور وہ آدمی پہلے پہنچ گئے تھے اور ان کو اس طرح تھا اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی (وہ

جائے ہیں اس سے کنوئیں کا پانی زیادہ ہو گیا۔

حضرت برادر سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کی حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیہ کے واقعہ کے حوالے سے نقل کی ہے اس وقت صحابہ کرام چودہ سو تھے اور اس کنوئیں سے پچاس بکریاں بھی سیراب نہیں ہوتی تھیں وہ فرماتے ہیں ہم نے تمام پانی نکال لیا اور اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا رسول اکرم ﷺ اس کے کنارے میں تشریف فرما ہوئے حضرت برادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں سے ایک ڈال لایا گیا تو آپ نے اس میں لعاب ڈالا اور دعا مانگی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا مانگی یا لعاب ڈالا تو اس کے پانی نے جوش مارا چنانچہ انہوں نے سیر ہو کر پیا اور سواری کے اونٹوں کو پلایا حضرت برادر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ پھر آپ نے نکلی کی اور دعا مانگی پھر اس میں ڈال دیا پھر فرمایا کچھ دیر کے لئے اس کو چھوڑ دو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۱۵۱، الفلاح ص ۲۸۸)

صحیحین میں حضرت عمر ابن حنین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیاس کی شکایت کی پس آپ اترے اور قلاں کو بلایا جن کا نام ابور جامہ لیتے تھے اور ان کا سب خوف تھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا تم دونوں جا کر پانی تلاش کرو چنانچہ وہ دونوں تشریف لے گئے تو ان کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کے پاس پانی کے دو بڑے مشکیزے تھے وہ اسے نبی اکرم ﷺ کے پاس لے آئے اور اس کو ادھت سے اتار انبی اکرم ﷺ نے برتن طلب فرمایا اور اس میں مشکیزوں کے منہ کھول دیئے اور پھر ان کے منہ بند کر دیئے اور پیچے سے پانی نکالنے کی جگہ کو کھول دیا اور صحابہ کرام میں اعلان کیا گیا کہ پانی پلاؤ اور جو پیس جس نے پلایا اس نے پلایا اور جس نے پیاس نے پیا۔ وہ خاتون کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اللہ کی قسم اس سے پانی نکالا گیا اور ہمیں یہی خیال ہو رہا تھا کہ یہ مشکیزہ پہلے سے زیادہ بھرا ہوا ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اس عورت کے لئے جمع کر دیں انہوں نے اس کے لئے جگہ بھجوریں آٹا اور ستو جمع کئے حتیٰ کہ اس کے لئے کھانا جمع ہو گیا تو اسے ایک کپڑے میں ڈال کر اس (عورت) کو ادھت پر سوار کر دیا اور اس کو گھڑی کو اس کے آگے رکھ دیا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پلایا وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور کہنے لگی ایک تعجب خیز بات ہے دو آدمی مجھے ملے اور مجھے ایک فیض کے پاس لے گئے جس کو دین سے نکلنے والا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اس نے سب لوگوں پر جادو تو نہیں کیا وہ تو رسول برحق ہیں اس نے اپنی قوم سے کہا میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تمہیں (کسی خوف سے نہیں بلکہ) قصد اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کیا اسلام میں رغبت رکھتے ہو؟

۱۔ نبی اکرم ﷺ کے اخلاق کی مانند سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے آج بھی اگر مسلمان اسلامی تعلیمات کا مظاہرہ کرے تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں افغانستان میں کچھ عیسائیوں کو عیسائیت کی تبلیغ کے جرم میں گرفتار کیا گیا اب جب ان کو رہائی ملی تو وہ خواتین نے کہا ہم دوبارہ افغانستان جانا چاہتی ہیں پیاس اخلاق کی بدولت جس کا مظاہرہ وہاں کی حکومت نے کیا۔ (ماہر خبری)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۲۲-۳۳۲۸-۳۵۷۱ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۵ ذیل النوذج ص ۲۷۸ سنن البکری ج ۱ ص ۱۹)
حضرت ابو القاضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم رات بھر چلو گے اور ان شاء اللہ صبح کے وقت پانی پر پہنچ جاؤ گے پس لوگ چلے اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔
رسول اکرم ﷺ بھی چلے رہے تھے کہ رات روشن ہو گئی (دن قریب ہو گیا) آپ راستے سے ہٹ گئے پس سرانور رکھ دیا (لیٹ گئے) پھر فرمایا ہم پر ہماری نماز کی حفاظت کرنا پس سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ بیدار ہوئے اور سورج ہماری چٹائیوں پر تھا پھر فرمایا سوار ہو جاؤ پس ہم سوار ہو کر چل پڑے حتیٰ کہ جب سورج بلند ہوا تو آپ اترے اور وضو کا برتن طلب کیا جو میرے پاس تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اس سے وضو فرمایا اور اس میں کچھ پانی کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے لئے اس برتن کی حفاظت کرنا معتز بہ اس کے لئے ایک خبر ہو گئی پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لئے اذان دی تو نبی اکرم ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد صبح کی نماز پڑھائی بعد ازاں آپ بھی سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے۔

ہم دیگر صحابہ کرام تک اس وقت پہنچے جب دن اچھی طرح چمکھ آیا اور ہر چیز گرم ہو گئی اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ! ہم ہلاک ہو گئے اور ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا تم ہلاک نہیں ہو گے چنانچہ آپ نے وضو کا برتن طلب فرمایا اور اس میں سے پانی ڈالنے لگے حضرت ابو القاضی رضی اللہ عنہ ان کو پلاتے جاتے تھے زیادہ دیر نہ گزری کہ انہوں نے برتن میں پانی کھینچ لیا اور اس پر جھجھ کر دیا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اچھے طریقے سے لو تم سب میرا چھو جاؤ گے (راوی) فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اسی طرح کیا نبی اکرم ﷺ ان پر ڈالتے اور پلاتے جاتے تھے حتیٰ کہ میرے اور نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا پھر ڈالا اور فرمایا پیچھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب تک آپ نہیں پیئیں گے میں نہیں پیوں گا آپ نے فرمایا قوم کا ساقی ان کے آخر میں ہوتا ہے (آخر میں پیتا ہے) چنانچہ میں نے پیا اور آپ نے بھی نوش فرمایا۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۱۱ مسند احمد ج ۵ ص ۲۸۹ ذیل النوذج ص ۳۳۸ تاریخ ابن مساک ج ۵ ص ۳۸۸ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۹۱۱۱ بحوالہ رقم الحدیث: ۴۱۰۴۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں لوگ قحط کا شکار ہو گئے اس دوران کہ آپ تھکے مبارک کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مال ہلاک ہو گئے اور بچے بھوکے ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔

پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آپ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل پھیل گئے پھر آپ منبر سے اترے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا بارش (کا پانی) آپ کی داڑھی مبارک پر اتر رہا ہے اس دن بھی دوسرے دن اور تیسرے دن بھی حتیٰ کہ دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔
پھر وہ اعرابی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! غمار میں گر گئیں اور مال ڈوب گئے ہمارے لئے

دعا کیجئے آپ نے سب مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ حَوِّ اَلْخَسَا لَاَ هَلَكُنَا.

آپ بادل کے جس کو نے کی طرف اشارہ کرتے وہ چٹا جاتا اور مدینہ طیبہ ایک وسیع گول گڑھے کی طرح ہو گیا (یعنی بادلوں نے مدینہ طیبہ کے کناروں کو گھیر لیا) اور وادی قحط ایک مینے تک بہتی رہی اور مضافات سے جو بھی آیا اس نے حیر اور وسیع بارش کی خبر دی۔

ایک روایت میں ہے آپ نے یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ حَوِّ اَلْخَسَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ

اَلْاَكْثَامِ وَالظَّرِيبِ وَ الْمُطْلُوْنَ اَلْاَوْفَاقِ وَ مَتَّعْنِي

جگہ پر ہو۔

(راوی فرماتے ہیں) بارش ختم ہوئی اور ہم باہر نکل کر صوب میں چلے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۱۳) صحیح مسلم ج ۸ ص ۹ سنن نسائی ج ۳ ص ۱۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۶۹ مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۴ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۵۴ الدر المنثور ج ۶ ص ۱۸۰ الارباب المفرد رقم الحدیث: ۶۱۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۲ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۳۶۶ دلائل البیہ ۲ ج ۶ ص ۱۳۹ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۱۹۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۹۰۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۳۰-۳۳۵۳۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ ہمیں تنگی والے وقت کے بارے میں بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سب گرمی میں تبوک کی طرف نکلے ایک منزل پر اترے تو پیاس نے متایا حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا ہماری سواریاں مر جائیں گی اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کو تلاش کرنے لگا تو وہ واپس نہ آ سکی کہ وہ کہاں کرتا کہ عنقریب وہ ختم ہو جائے گا اور لو بہت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک شخص اڑھٹ کولان کر کے اس کی اوچھ (اٹھڑی) کو پھونک کر پچتا اور چوٹی کا تاج اس کو ٹھہر کر مل دیتا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک واپس نہ گئے جب تک آسمان پر بادل نہیں آ گئے پس بارش بری اور صحابہ کرام نے ان برتنوں کو بھرا جو ان کے پاس تھے پھر ہم چلے تو دیکھا کہ بارش نے لشکر سے تجاوز نہیں کیا تھا۔ (دلائل البیہ ۲ ج ۵ ص ۲۳۱ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۹۲ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۵۵ سوار الظہان رقم الحدیث: ۷۷۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۵۸۰)

حافظ منذری نے کہا کہ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے "دلائل البیہ ۲" میں ذکر کیا۔

ان کے شیخ ابن بشران ثقہ (قابل اعتماد) ہیں و علیٰ بھی ثقہ ہیں اور ابن خزیمہ ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں یونس راوی سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں استدلال کیا ان دن وہب عمرو بن حارث اور نافع بن جبیر رحمہم اللہ سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے استدلال کیا البتہ وہب میں مشکوٰۃ گئی (یعنی ضعیف لیکن حقا قرآن دیا گیا)۔

حضرت قاضی میاض رحمہ اللہ نے اس حدیث کو "الشفاء" میں "مختصر طور پر نقل کیا اور ابن اسحاق نے "اپنی مخازی" میں روایت کیا۔

"مصباح اللطاف" کے "مصنف نے حضرت عمرو بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ابو طالب نے کہا میں "ذی الجواز" مقام پر اپنے بیٹے یعنی نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھا تو مجھے پیاس لگی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے میں پیاسا ہوں میں نے ان سے یہ بات اس لئے کہی کہ میں وہاں وادی کے درمیان والے حصے (جس میں پانی نہ تھا) کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا تھا آپ نے اپنی ٹانگوں کو موڑا پھر مجھے اترے اور فرمایا اے چچا! کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے کہا ہاں آپ نے اپنی اڑی زمین پر لگائی تو وہاں پانی تھا آپ نے فرمایا اے چچا! پیوس میں نے پیا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ (الشفاء، ج ۱ ص ۲۹۰ طبقات ابن سعد، ج ۱ ص ۱۴۱)

کھانے کا زیادہ ہونا

نبی اکرم ﷺ کی برکت اور دعا سے کھانے کا زیادہ ہونا بھی آپ کا مجزہ ہے۔

(البدایہ والنہایہ، ج ۶ ص ۱۰۲ دلائل النبوة، ج ۶ ص ۸۴)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے ضمن میں فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف لاؤں گا اور کہا کہ حیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے اس نے ایک قبیلہ لکائی جس میں ایک صاع (چار مل) جو تھے اور ہمارے پاس بکری کا گھر میں پالا ہوا چھوٹا بچہ تھا جس میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی (سیدہ بنت مسعود انصاریہ) نے جو پیسے حتیٰ کہ ہم نے بٹریاں میں گوشت ڈالا پھر میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرگوشی کے انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک صاع پیسے ہیں آپ اور کچھ دیگر افراد تشریف لائیں۔ رسول اکرم ﷺ نے بلند آواز سے فرمایا اے اہل خندق! حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کا اہتمام کیا لہذا تم سب جلدی کرو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا بٹریاں کو (چولہے سے) ندا اٹارنا اور آٹے کی روٹی نہ پکانا جب تک میں نہ جاؤں آٹا آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے اس میں لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر ہماری بٹریاں کی طرف متوجہ ہوئے اس میں بھی لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر فرمایا روٹی پکانے والی کو بلاؤ جو تمہارے ساتھ پکائے اور بٹریاں میں سے سامان نکالنا اسے اتارنا نہیں ہے۔

وہ لوگ ایک ہزار تھے جس اللہ تعالیٰ کی قسم انہوں نے کھایا اور باقی چھوڑ کر واپس گئے اور ہماری بٹریاں پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور اس کی آواز اڑ رہی تھی اور ہمارا آٹا جس کی روٹی پکائی گئی اسی طرح تھا۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۱۰۳ صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۴۱۱ البدایہ والنہایہ، ج ۳ ص ۱۰۰ دلائل النبوة، ج ۳ ص ۳۲۶ اتحاف السادة المتعلمین، ج ۲ ص ۱۶۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی آواز میں مکروری محسوس کی ہے جس میں بھوک معلوم ہوتی ہے تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے فرمایا "ہاں" پھر وہ کی چند روٹیاں نکالیں اس کے بعد دو پٹہ نکالا اس کے کچھ حصے سے روٹیوں کو لپیٹا اور اس کو میری بغل

کے بچے دے کر باقی کچھ امیر سے سر پر عمامہ کی طرح لپیٹ دیا پھر مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا میں گیا تو میں نے رسول اکرم ﷺ کو مسجد میں پایا آپ کے ساتھ کچھ دوسرے حضرات بھی تھے میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا تجھے حضرت ابوطالب نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کھانے کے لئے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں رسول اکرم ﷺ نے حاضرین سے فرمایا انھوں میں آپ چل پڑے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا حتیٰ کہ میں حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو اطلاع کی حضرت ابوطالب نے فرمایا اے ام سلمہ! رسول اکرم ﷺ صبا پر کرام کے ہمراہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بھڑ جائے ہیں۔

حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ (استقبال کے لئے) کہا ہر نکلے اور آپ سے ملاقات کی۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ تشریف لائے اور حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا اے ام سلمہ! تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ وہ وہی روٹی لے آئیں نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا تو روٹیوں کو توڑا کیا اور ام سلمہ نے ایک کچی میں سے (مٹی یا شہد) نچوڑا پھر نبی اکرم ﷺ نے اس پر کچھ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے بعد فرمایا اس آدمیوں کو بلاؤ ان کو بلایا گیا پس انہوں نے میرے ہو کر کھایا اور باہر نکل گئے پھر دس کو بلایا گیا چنانچہ سب نے میرے ہو کر کھایا اور یہ لوگ ستر یا اسی مرد تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۰ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۹۱ دلائل النبوة ج ۲ ص ۸۹ ح ۸۹) ج ۱ ص ۷۸ شرح السنن ج ۱ ص ۳۰۱ دلائل النبوة رقم الحدیث: ۱۳۷۱ احکام السادة المتقين ج ۲ ص ۱۲۹ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۰۸)

یہاں مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو غزوہ خندق کے موقعہ پر فوجوں کے محاصرہ کے وقت نماز کے لئے تیار کی گئی تھی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ میں وہ داخل ہوئے تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ چنانچہ انہوں نے کھایا اور اسی افراد نے کھانا کھایا اس کے بعد حضور علیہ السلام اور گھروالوں نے کھایا اور کھانا ختم بھی کیا۔

”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا دس افراد کو میرے پاس بھیجی حتیٰ کہ چالیس افراد تیار کئے پھر نبی اکرم ﷺ نے تناول فرمایا پس میں دیکھنے لگا کہ کیا اس میں کوئی چیز کم ہوئی ہے؟ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۱)

یعقوب کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا آٹھ افراد کو میرے پاس بھیجے رہو پس اسی طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ اسی افراد آپ کے پاس داخل ہوئے پھر مجھے (حضرت انس رضی اللہ عنہ کو) میری ماں اور حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کو بلایا تو ہم نے میرے ہو کر کھایا۔

تو یہ متعدد واقعات پر دلالت ہے ان میں سے اکثر روایات میں ہے کہ آپ نے ان کو دس دس کر کے بلایا صرف اس روایت میں آٹھ کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے انہوں نے فرمایا ظاہر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر اکیلے داخل ہوئے اور یہ بات عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی روایت میں واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

جب رسول اکرم ﷺ دروازے تک پہنچے تو ان سے فرمایا تم بیٹھو اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ یعقوب کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے حضرت انس

رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ صرف آپ کو دعوت دیں ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں جس سے یہ لوگ سیر ہو کر کھائیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں۔

عمر بن عبد اللہ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا صرف ایک روٹی ہے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مقرب اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنا دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۴۷، مجمع التلخیص ج ۵ ص ۱۰۸، اختلاف السادة المتعلمین ج ۱ ص ۱۶۹)

علامہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو دس دس کر کے بلایا کہ پیالہ (بڑا پیالہ) ایک تھا بڑی جماعت اس میں سے کھانے پر قادر تھی اور پھر کھانا بھی کم تھا جس ان کو دس دس کی جماعت میں تقسیم کیا تاکہ وہ کھائیں اور بھڑک نہ ہو۔

ازالہ شبہ

نبی اکرم ﷺ کا پوچھنا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے ان کا ہاں میں جواب دینا اور پھر فرمانا کہ کھانے کے لئے؟ حضرت انس کا ہاں میں جواب دینا اور اس کے بعد نبی اکرم ﷺ کا حاضرین کو اٹھنے کا حکم دینا۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سمجھ گئے تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے اسی لئے آپ نے وہاں موجود حضرت سے فرمایا اٹھو جب کہ کلام کا آغاز بتا رہا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو روٹی دے کر بھیجا تھا۔

تو ان دونوں باتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ روٹی بھیجنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم ﷺ یہ روٹی لے کر کھائیں جب حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور آپ کے گرد صحابہ کرام کو دیکھا تو حیا محسوس کیا اور سوچا کہ حضور علیہ السلام کو تنہا اپنے گھر دعوت دوں اس طرح آپ کو کھانا کھلانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۷۳۰)

اور یہ بھی احتمال ہے کہ بھیجنے والوں کی رائے یہی ہو اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی ہو کہ جب لوگوں کی کثرت دیکھیں تو صرف حضور علیہ السلام کو دعوت دیں انہیں ڈر تھا کہ شاید یہ کھانا سب کو پورا نہ ہو اور انہیں نبی اکرم ﷺ کے ایثار کا بھی علم تھا کہ آپ تنہا تناول نہیں فرماتے۔

لیقبوب بن عبد اللہ بن ابی طلحہ رحمہم اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ روایت ابو نعیم نے نقل کی اور اصل امام مسلم کے ہاں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے انس! چادہ اور رسول اکرم ﷺ کے پاس کھڑے ہو جاؤ جب آپ کھڑے ہوں تو انتظار کرنا حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفرق ہو جائیں پھر آپ کے پیچھے جانا جب آپ دروازے کی چوکت پر پہنچیں تو عرض کرنا میرے والد آپ کو بلارہے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے حضرت انس کو بھیجا تھا کہ وہ صرف آپ کو دعوت دیں اور ہمارے پاس اتنے افراد کے لئے کھانا نہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا داخل ہو چاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا کھانے میں برکت ڈال دے گا۔

حضرت مبارک بن فضال رحمہم اللہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کیا سچی ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی

اللہ عنہ نے عرض کیا کچھ ہے پس وہ اسے لے کر حاضر ہوئے اب دونوں (حضور علیہ السلام اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ) نے اسے نمودار حتیٰ کہ کچھ نکل آیا پھر نبی اکرم ﷺ نے روٹی کو ہاتھ لگا تا وہ پھول گئی آپ نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھی آپ مسلسل اسی طرح کرتے رہے اور روٹی پھوٹی رہی حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ برتن میں پھیل گئی۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۲ اختلاف السارۃ المصنوعین ج ۷ ص ۱۶۹ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۱۲)

حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فرماتے ہیں میں کچی لے کر حاضر ہوا تو نبی اکرم ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا ڈھکنا کھولا پھر یہ الفاظ کہے:

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ أَغْضِمْ لِيهِمَا
اللَّهُ كَامِ نَامٍ سَ يَا اللَّهُ! اس میں بہت بڑی برکت
ڈال دے۔

معلوم ہوا کہ صحیحین کی روایت میں جو ذکر آیا ہے کہ آپ نے اس پر وہ کچھ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ پڑھیں تو اس سے یہی کلمات مراد ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ کو پیٹ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا (تو آپ کی بھوک کا احساس ہوا)۔

حضرت ابو یعلیٰ نے حضرت محمد بن سیرین کے طریق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس کھانا نہیں تو انہوں نے ایک صاع کے بدلے مزدوری کی پھر یہ کھانا لائے۔

حضرت عمرو بن عبد اللہ بن ابی طلحہ کی روایت جو امام مسلم اور ابو یعلیٰ نے روایت کی ہے اس میں فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔

یعقوب بن عبد اللہ بن ابی طلحہ کی روایت جسے امام مسلم نے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تشریف فرماتے اور ان سے باتیں کر رہے تھے اور بلین اطہر پر کپڑے کے پٹی باندھ رکھی تھی میں نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے ایسا کیا ہے پس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کو اس بات کی خبر دی اور وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا کوئی چیز ہے؟

حضرت محمد بن کعب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو کچھ روایت کیا اور اسے ابو نعیم نے نقل کیا اس میں اس طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس سے گزرا آپ اصحاب صفہ کو سورۃ نساء پڑھا رہے تھے اور آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو بھوک نے ستایا تو

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے ان کا زائد کھانا منگوا لیں پھر اس پر برکت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے چڑے کا ایک دسترخوان منگوا لیا۔

اور بچھا دیا پھر ان سے ان کا زائد کھانا منگوا لیا تو کوئی شخص منہ نہیں بھرا بلکہ لا رہا تھا تو کوئی روٹی کا ٹکڑا حتیٰ کہ جب دسترخوان پر کچھ چیزیں جمع ہو گئی تو رسول اکرم ﷺ نے برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا اپنے اپنے برتن میں لے جاؤ چنانچہ وہ اپنے اپنے برتنوں میں لے گئے یہاں تک کہ لشکر میں کوئی ایسا برتن نہ تھا جو بھر ہوا نہ ہو اور اسی فرماتے ہیں پس انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچ گیا تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جو شخص اس کلمہ شہادت کو یقین سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس کے لئے جنت سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۸ دلائل النبوة ج ۶ ص ۱۲۰ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۹۳) (کلمہ طیبہ ۱۳۹) تفسیر قرطبی ج ۸ ص ۲۹۹ اختلاف السادة الثمینی ج ۷ ص ۱۵۰۔ ۱۶۰ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۱۸ الشفاء ج ۱ ص ۲۹۳) (کلمہ طیبہ (ایمان) جنت میں لے جانے کا باعث ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال بھی ضروری ہے ورنہ ممکن ہے پہلے جہنم میں جانا پڑے اور پھر جنت میں جانا ہو۔ ۱۲ اجزاردی)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو میری والدہ حضرت ام سلمہ سے مجھ کو رکھی اور پھر کوٹا کر ایک حلوہ تیار کیا اور پھر ایک طبلے میں ڈال کر فرمایا یہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ اور کو میری ماں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام کہتی ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اسے رکھ دو اور قلاں قلاں کو میرے پاس بلاؤ آپ نے کچھ افراد کے نام لئے اور (فرمایا) ان کے علاوہ جو اس کو بھی بلاؤ چنانچہ میں نے ان کو بھی جن کا آپ نے نام لیا اور ان کو بھی جن سے میری ملاقات ہوئی بلایا میں واپس آیا تو گھر ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم کہتے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا تقریباً تین سو افراد تھے۔

میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اس حلوے پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا پھر دس دس افراد کو بلائے رہے جو اس میں سے کھاتے اور آپ ان سے فرماتے اللہ تعالیٰ کا نام لاؤ اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پس انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور ایک ایک گروہ کر کے چلے گئے جب سب نے کھایا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے انس اسے اٹھا دو میں نے اسے اٹھا لیا مجھے معلوم نہیں جب اسے کھایا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا اٹھاتے وقت زیادہ تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳ تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۲۳۲ اختلاف السادة الثمینی ج ۷ ص ۱۵۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ام مالک رضی اللہ عنہا ایک کچی مٹی میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں مٹی کا تختہ بھیجا کرتی تھیں۔

ان کے بیٹے ان کے پاس آ کر سران کا سوال کرتے اور ان لوگوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اس کچی مٹی کی طرف جانیں

جس میں حضور علیہ السلام کے لئے تختہ بھیجنے میں تو اس میں بھی باتیں تھیں تو جب تک انہوں نے اس کو نچوڑا نہیں اس میں عیث سائن (بھی) باقی رہا وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا کیا تم نے اسے نچوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا اگر اسے چوڑ دیتیں تو ہمیشہ باقی رہتا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۷۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۴۰، دلائل البیہ ج ۶ ص ۱۱۳ احاف السادۃ العظیمین ج ۷ ص ۱۷۰ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۲۳ فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۲۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کھانا مانگنے لگا آپ نے اسے نصف وزن (تین صاع یا ایک سو بیس کلو) عطا فرمائے تو وہ ان کی بیوی اور مہمان اس سے مسلسل کھاتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اس کا ماپ کر لیا (تو وہ ختم ہو گئے) وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا اگر تم اس کا ماپ نہ کرتے تو ان سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے پاس باقی رہتے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۷۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۴۰ دلائل البیہ ج ۶ ص ۱۱۳ احاف السادۃ العظیمین ج ۷ ص ۱۷۰ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۹۳۱ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۲۳ فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۲۸)

یہی کو نچوڑنے کے بعد بھی کی برکت کے زائل ہونے اور ماپ کرنے کے بعد جو کی برکت کے دور ہونے میں حکمت یہ تھی کہ ان کو نچوڑنا یا ماپ کرنا رزق کے حصول کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے خلاف اور تدبیر خیر اپنی اوقات کو اختیار کرنے پر مشتمل تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اسرار اور اس کے فضل کا احاطہ کرنے میں تکلف کرتا تھا تو اس کے فاعل کو اس کی سزا دی گئی۔ یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ (دلائل البیہ ج ۶ ص ۱۲۳ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۱۶)

حضرت ابو العلاء سرہرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے اور صبح سے شام تک ایک پیالے سے کھاتے رہے وہ آدھی (کھا کر) اٹھ جاتے اور وہ آدھی بیٹھ جاتے پوچھا کیا وہ بڑھ جاتا تھا فرمایا تم کس بات پر تعجب کرتے ہو وہ وہاں سے بڑھتا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۵)

انہی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں گوشت تھا صحابہ کرام اس پر صبح سے شام تک باری باری تشریف لاتے رہے ایک جماعت اٹھ جاتی تو دوسرے بیٹھ جاتے ایک شخص نے حضرت سرہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ کھانا بڑھ جاتا تھا؟ فرمایا یہ وہاں سے بڑھتا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا (یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا تھا)۔

اس حدیث کو امام دارمی ابن ابی شیبہ ترمذی بخاری اور امام حاکم نے روایت کیا اور ان سب نے اسے صحیح قرار دیا نیز ابو نعیم نے بھی روایت کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک سو بیس آدھی نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک صاع (فٹلے کا) آگوندھا گیا اور کبریٰ ذبح کر کے اس کے پیٹ کی سیاہی (مجر و غیرہ) کو ہونٹا گیا۔ اللہ کی قسم ہم ایک سو بیس افراد میں سے ہر ایک کے لئے اس سے ایک کلو کا ڈالیا

پھر اسے دو بیویوں میں ڈال دیا جس میں ہم سب نے کھایا اور دونوں بیویوں میں کچھ بچ بھی گیا تو میں نے اسے اوٹ پر رکھ لیا۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۸۸: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۷۷: مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۷: مسند السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۱۵: دلائل النبوة ج ۶ ص ۹۵: البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۷۷: الشفا ج ۱ ص ۲۹۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ اہل صفہ کو بلاؤں جس میں ان کے پیچھے گیا حتیٰ کہ ان سب کو جمع کیا ہمارے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا تو ہم نے جس قدر چاہا کھایا اور فارغ ہو گئے جبکہ وہ اسی طرح تھا جیسا رکھا گیا تھا البتہ اس میں انگلیوں کے نشانات تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بنو عبد المطلب سے چالیس افراد کو جمع کیا ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو بکر کی کاٹھ مہ کا بچہ کھا جاتے اور بارہ صارع (اڑتا لیس کلو) پانی پی جاتے تھے آپ نے ان لئے ایک کلو کھانا تیار کیا تو انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور وہ پہلے کی طرح باقی رہ گیا پھر ایک کلو کی کا پیالہ طلب فرمایا تو انہوں نے اس میں سیر ہو کر پیا اور وہ (پانی) باقی رہ گیا تو انہوں نے پیا ہی نہیں۔

آفت زدہ کو تندرست کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ

نبی اکرم ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ آفت زدہ کو تندرست کر دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے ان سے کلام کرتے نیز بچوں سے کلام اور ان کا آپ کی نبوت پر شہادت دینا بھی معجزہ ہے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۶۰: ۱۶۱: دلائل النبوة ج ۶ ص ۱۸۰-۵۵۰)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”دلائل النبوة“ میں روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کریں آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ چنانچہ اس نے آپ کو وہ قبر دکھائی آپ نے فرمایا اے فلاں لڑکی! اس نے کہا ”میں حاضر ہوں“ آپ نے فرمایا کیا تو واپس دنیا میں آنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں واپس نہیں آنا چاہتی کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے بہتر پایا اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اچھا دیکھا ہے۔

طبری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ مقام جہنم میں پریشانی کے عالم میں اترے اور وہاں جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھیرے پھر خوش خوشی واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا تو اس نے میری ماں کو زندہ کیا پس وہ مجھ پر ایمان لائیں پھر ان کو لوٹا دیا۔^۱

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم ﷺ کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کا آپ پر ایمان لانے سے متعلق روایت بھی مروی ہے اسے امام بیہقی نے اور اسی طرح اخطیب نے کتاب ”اللسان والاقلام“ میں ذکر کیا کہ امام

۱۔ رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ اگر نہ مومنہ تھیں کیونکہ وہ اعلان نبوت سے پہلے انتقال فرما گئیں تھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو مزید یہ اعزاز ملا کہ آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور آپ دولت ایمان سے مالا مال ہوئیں اللہ تعالیٰ تعجب دیں وہابیوں کو ہدایت دے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ عنہما کی قبر اور پر بلند درجہ پھر اور اسے سمار کر دیا (العیاذ باللہ) ۱۲ اجزاء

سبکی نے فرمایا اس کی سند میں کچھ راوی مجہول ہیں اور ابن کثیر نے کہا یہ حدیث بہت منکر ہے مقصد اول میں اس پر بحث گزر چکی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نو جوان کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں ایک تاجیہ یا یوزمی خاتون تھیں ہم نے اس کی تجفیر و تحفین کی اور پھر اس کی ماں سے تعزیت کی اس نے پوچھا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اس نے کہا یا اللہ اگر تیرے علم کے مطابق میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف ہجرت کی ہے اور یہ امید تھی کہ تو ہر مشکل میں میری مدد کرے تو مجھے اس مصیبت میں جھکا نہ کریں ہم وہاں سے نہیں ہٹے تھے کہ اس نو جوان نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس نے اور ہم نے کھانا کھایا (اور وہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہا اور اس کی والدہ اس کی زندگی میں فوت ہوئی۔ زرقانی ج ۵ ص ۱۸۳)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ انصار کے معززین میں سے تھے وہ ظہر اور عصر کے درمیان مدینہ طیبہ کے ایک راستے میں گزر رہے تھے کہ گر کر انتقال کر گئے انصار کو اس بات کی خبر ہوئی تو آئے اور اٹھا کر ان کو گھر لے گئے انہوں نے ان کو دو چھوٹی اور ایک بڑی چادر سے ڈھانپ دیا مگر میں انصاری عورتیں تھیں جو ان پر رونے لگیں اسی طرح کچھ مرد بھی رونے لگے تو وہ اسی حالت پر تھے حتیٰ کہ جب مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہوا تو کسی کہنے والے کی آواز سنی کہ خاموش رہو خاموش رہو۔

انہوں نے دیکھا کہ کپڑے کے نیچے سے آواز آرہی ہے انہوں نے اس کے چہرے اور سینے سے کپڑا ہٹایا تو کوئی کہنے والا اس کی زبان سے کہہ رہا ہے۔ حضرت محمد ﷺ نبی اکرم اور خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ بات پہلی کتابوں میں بھی ہے پھر کہا یہ سچ ہے یہ سچ ہے۔ اس کے بعد کہا یہ اللہ کے رسول ہیں "السلام علیک یا رسول اللہ رحۃ اللہ وبرکاتہ" ابن ابی الدنیاء نے اسے اپنی کتاب "من عاش بعد الموت" میں ذکر کیا ہے۔

حضرت معبد بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا جب اسے کفن دیا گیا اور لوگ اسے اٹھانے کے لئے آئے تو اس نے کلام کرتے ہوئے کہا "محمد رسول اللہ"۔ اس حدیث کو ابو بکر بن شحاک نے ذکر کیا ہے۔

ابو یسیم نے روایت نقل کی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے پکائی اور ایک بڑے پیالے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس پر شوربا ڈالا اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں لے آئے جس صحابہ کرام نے اسے کھایا رسول اکرم ﷺ ان سے فرما رہے تھے کھاؤ لیکن بڑی تیز آواز پھر آپ نے ہڈیاں جمع کر کے ان پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا تو بکری کان جھانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ (اسنن الکبریٰ ج ۹ ص ۳۰۶)

حضرت معمر بن مہزیب یمانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کیا اور پھر مکہ مکرمہ کے ایک گھر میں داخل ہوا میں نے رسول اکرم ﷺ کو اس میں دیکھا اور ایک عجیب خیر بات دیکھی یہاں تک کہ ایک شخص ایک بچے کو لے کر حاضر ہوا جو اسی دن پیدا ہوا تھا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اسے بچے! میں کون ہوں؟ اس نے کہا "آپ اللہ

تعالیٰ کے رسول ہیں“ آپؐ نے فرمایا تو نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا کرے اس کے بعد اس بچے نے جوانی تک کوئی بات نہ کی اور ہم نے اس کا نام ”مبارک یامہ“ رکھا۔ (دلائل الخبۃ ج ۶ ص ۵۹ البدایہ والنہایہ ج ۹ ص ۱۶۷ اتحاف السادة المصنفین ج ۷ ص ۱۹۵ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۴۴۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۴۰۱)

حضرت فہد بن عقیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو جوانی کو پہنچ گیا تھا لیکن اس نے کبھی کلام نہ کیا آپؐ نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا یہ بچہ پاگل ہے اور اسے اس وقت دورہ پڑتا ہے جب صبح اور شام کا کھانا کھاتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ بھیرا تو اس نے قے کی اور اس کے پیٹ سے کتے کا سیاہ بچہ نکلا جو دوڑ گیا۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۴ ۶۸۲ سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۰۰۰ دلائل الخبۃ ج ۶ ص ۱۸۶)

غزوہ احد کے دن حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا حتیٰ کہ وہ نکل کر آپؐ کے رخساروں پر آ گئی وہ اس آنکھ کو لے کر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک بیوی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو ناپسند کرے گی نبی اکرم ﷺ نے اس آنکھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کی جگہ پر دو بارہ رکھ دیا اور فرمایا اللہ کے نام سے (دیکھا ہوں) یا اللہ! ان کو سن و جمال کا لباس عطا فرماؤ وہ آنکھ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی نظر بھی زیادہ تیز تھی اور جب دوسری آنکھ دھکتی تو یہ آنکھ دھکتی نہیں تھی۔ (دلائل الخبۃ ج ۳ ص ۲۵۴ اتحاف السادة المصنفین ج ۷ ص ۱۸۷)

ان (صحابی) کی اولاد میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا:

ابونا الذی سالت علی الخلعینہ فردت بکف المصطفیٰ ایما رد

فعدادت کما کانت لا اول امرھا فیا حسن ماعین و یا حسن ماعل

”ہمارے باپ وہ ہیں جن کی آنکھ لٹک کر رخسار پر آ گئی تھی پس حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دست

سار کر سے واپس ہوئی جیسے بھی واپس ہوئی پس وہ آنکھ پہلے کی طرح ہو گئی تو وہ آنکھ کتنی حسین اور وہ رخسار

کس قدر خوبصورت تھا؟“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے قریب کیا اور اچھا انعام دیا۔

امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت محمد بن ابی عثمان نے (حضرت عمار بن یسیر سے اور انہوں نے) حضرت مالک بن انس سے انہوں نے حضرت محمد بن عبداللہ بن ابی حصصہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابوسعید سے انہوں نے اپنے بھائی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن میری آنکھوں میں تیر لگا جس سے وہ میرے چہرے پر گر گئیں میں ان دونوں کو لے کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ

نے ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر لعاب مبارک لگایا تو وہ دوبارہ روشن ہو گئیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی روایت میں حضرت عمار بن نصر مفرد ہیں اور وہ ثقہ ہیں۔ اور دارقطنی نے اسے حضرت ابوالکھم حربی کے واسطے سے حضرت عمار بن نصر سے روایت کیا۔

امام طبرانی اور ابوالفہیم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں احد کے دن اپنے چہرے کے ذریعے رسول اکرم ﷺ کے چہرہ انور کو تیروں سے بچاتا تھا تو آخر میں ایک تیر نے میری آنکھ کا ڈھیلہ گر ادیا میں اسے اٹھ میں لے کر رسول اکرم ﷺ کی طرف دوڑ پڑا جب آپ نے اسے میری آنکھ میں دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل پڑے آپ نے دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ فَتَادَةً كَسَمَا وَفِي وَجْهَةِ نَبِيِّكَ
يَوْمَ جَبَّهٍ لَمَّا جَعَلَهَا اَحْسَنَ عَيْتِيْكَ وَآخِرَتِكَ
تَنْظُرًا (اتحاف السادة الصالحين ج ۷ ص ۱۸۷)

اس آنکھ کو دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور اس کی نظر کو زیادہ تیز کر دے۔

”صحیح بخاری میں“ غزوہ خیبر کے سلسلے میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا ان کی طرف کسی کو بھیجو چنانچہ آپ حاضر ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے لئے دعا فرمائی پس وہ اس طرح ٹھیک ہوئے کہ گویا ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۰ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۵ ج ۲ ص ۳۳۳ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۷ دلائل الامۃ ج ۳ ص ۲۰۵ تہذیب ج ۲ ص ۲۱۸ المعجم الکبیر ج ۶ ص ۱۸۷ اتحاف السادة الصالحين ج ۷ ص ۱۸۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۱۱۹، ۳۰۱۲۰، ۳۰۱۲۱، ۳۰۱۲۲)

”طبرانی شریف میں“ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اکرم ﷺ نے خیبر کے دن مجھے جھنڈا دیا اس دن سے نہ تو میری آنکھ دکھی اور نہ سر میں درد ہوا۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت ابی اسلمہ بن سلمہ کے طریق سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو میں آپ کو لے کر حاضر ہوا اور ان کی آنکھ میں تکلیف تھی پس آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔

امام حاکم کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ نے میرا سر اپنی گود میں رکھا پھر اپنی آنکھ میں لعاب ڈال کر اس کو میری آنکھ پر ملا۔ اور طبرانی کے نزدیک اس طرح ہے کہ اب تک میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور رسول اکرم ﷺ نے میرے لئے دعا بھی فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اَقْبَبْ عَيْنَهُ الْاَعْوَدَ وَالْقَوَدَ۔
یا اللہ! ان سے (نقصان دہ) گرمی سردی کو دور کر

فرماتے ہیں آپ آج تک میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۱۷ مسند احمد ج ۱ ص ۹۹ البدیع والنبایہ ج ۱ ص ۳۵۲ فتح الباری ج ۱ ص ۶۰۶)

خیر کے دن حضرت سید رضی اللہ عنہ کی پٹلی میں ضرب لگنے سے زخم آ گیا تو نبی اکرم ﷺ نے تین بار لعاب کے ساتھ پھونک ماری تو اس کے بعد ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۳ مسند احمد ج ۳ ص ۹۸)

حضرت فدیک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سفیدی تھی اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور وہ سانپ کے انڈے پر گر گئے تھے رسول اکرم ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب کے ساتھ پھونک ماری تو (ان کی حالت یوں ہو گئی کہ) وہ اسی سال کی عمر میں سوئی میں دھاگرہ ڈال لیتے تھے اور ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔

فصل نمبر ۳

رسول اکرم ﷺ کی خصوصیات

اللہ تعالیٰ نے جن معجزات کے ساتھ آپ کو خاص کیا اور جن کرامات اور دلائل کے ذریعے آپ کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں زیادہ شرف عطا کیا۔ (البدیع والنبایہ ج ۱ ص ۲۸۵)

نبی اکرم ﷺ کی فضیلت

اللہ تعالیٰ میرے اور میرے دل کو روشن کر دے نیز میرے دل کو پاک کر دے جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو بعض امور کے ساتھ خاص کیا اور وہ باتیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں اور جس نبی کو جو کچھ دیا گیا ہمارے آقا ﷺ کو بھی اس کی مثل دیا گیا آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے جب کہ دوسرے نبی اپنی نبوت کی حالت اور اپنے زمانہ رسالت میں ہی نبی ہوئے ہیں۔

تو جب سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ مقام عطا کیا گیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم ﷺ کو تمام کامل اور صوبت انسانوں (انبیاء کرام) سے بڑھ کر فضیلت عطا کی گئی۔

اللہ تعالیٰ امام شرف الدین بوسریٰ ازبک رحمہ اللہ پر رحم فرمائے انہوں نے کیا ہی اچھا کلام کہا ہے وہ فرماتے ہیں:

وکل ای اتی الرسل الکرام بہما فانما اتصلت من لورہ بہم
فانہ شمس فضل ہم کواکبہا یظہرون انوارہا للناس فی الظلم

”جس قدر معجزات انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں لائے درحقیقت وہ تمام آپ ہی کے نور سے ان کو حاصل ہوئے کیوں کہ آپ آفتاب کمال ہیں اور باقی انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ستاروں کی طرح ہیں جو علم و ہدایت کی روشنی کو جہالت کے اندھیرے میں لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔“

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے ہر ایک جو معجزہ لے کر آیا وہ اسے نور محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کے ذریعے حاصل ہوا اور ان کا یہ قول کتنا اچھا ہے۔

”فانما اتصلت من نوره بهم“۔ یعنی نبی اکرم ﷺ کا نور ہمیشہ قائم رہا اور اس سے کچھ بھی کم نہ ہوا اور یہ

آپ کے نور کا فیضان ہے یہ وہم نہ کیا جائے کہ آپ کا نور ان کو مل گیا اور آپ کے لئے کچھ بھی باقی نہ رہا۔

اور ہر نبی کا معجزہ رسول اکرم ﷺ کے نور سے حاصل ہوا کیونکہ آپ فضیلت کا سورج ہیں اور وہ اس سورج کے ستارے ہیں جو اس سورج کے انوار کو اندھیرے میں لوگوں کے لئے ظاہر کرتے ہیں پس ستارے خود بخود روشن نہیں ہوتے بلکہ وہ سورج سے مدد حاصل کرتے ہیں جب وہ غروب ہوتا ہے تو یہ اس کی روشنی کو ظاہر کرتے ہیں اس طرح آپ کے وجود مسعود سے پہلے انبیاء کرام آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتے تھے پس انبیاء کرام کے ہاتھوں سے جو انوار ظاہر ہوئے وہ آپ کے نور کا فیض اور وسیع مدد ہے اور آپ کے نور میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔

سب سے پہلے آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام میں ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طیفہ ہایا اور نبی اکرم ﷺ کو جو جامع کلمات عطا کیے تھے ان کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے اور تمام اشیاء کے ناموں کے ذریعے وہ فرشتوں پر غالب آگئے جو فرشتے کہتے تھے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْ بَخَسَ لَہٗمُ فِیْہَا وَ یَسُوْکُ
الْبَقَرۃ: ۳۰) اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔

پھر خلفاء کو زمین میں اتارا حتیٰ کہ رسول اکرم ﷺ کے جسمانی وجود مسود کا وقت آ گیا تا کہ آپ کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کیا جائے جب آپ تشریف لائے تو گویا آپ سورج ہیں جس کے نور میں تمام نورم ہو گئے اور تمام انبیاء کرام کے معجزات آپ کے معجزات میں لپیٹ دیئے گئے تمام رسالتیں آپ کی صلب نبوت میں داخل ہو گئیں اور تمام نبوتیں آپ کی رسالت کے جہنمے کے نیچے آ گئیں پس جس کو جو فضیلت دی گئی اس کی مثل رسول اکرم ﷺ کو بھی عطا کی گئی۔

دیگر انبیاء کرام کے ساتھ فضائل میں شرکت

حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تو ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے یہ کام کیا اور اس میں ایمان اور حکمت جمادی اور یہ آپ کا خلق عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کی تخلیق فرمائی تو ہمارے آقا ﷺ کے خلق مبارک کی تخلیق خود فرمائی حالانکہ جیسا کہ گزر گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد نبی اکرم ﷺ کو آپ کی پشت مبارک سے پیدا کرنا تھا تو حضرت محمد ﷺ مقصود اور حضرت آدم علیہ السلام وسیلہ تھے اور مقصود کو وسیلہ پر سبقت (فضیلت) حاصل ہوتی ہے۔

اور جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا تعلق ہے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (تفسیر کبیر) میں فرمایا کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ

رسول اکرم ﷺ کا نوران کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تجلت جل اللہ فی وجہ آدم فصلی لہ الاملاک حین توسلوا

”اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے (پیشانی) میں تجلی فرمائی تو فرشتوں نے آپ کے وسیلہ سے ان کو سجدہ کیا (آپ کے نور کی وجہ سے)۔“

حضرت ابوحنیفہ الوافق سے الفا کھانی نے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام سہل بن محمد رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ:

إِنِّ اللّٰہُ وَمَلَائِکَتُہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ﷺ پر درود شریف بھیجتے ہیں جس اے ایمان والو! تم بھی (الاحزاب: ۵۶) ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

کے ذریعے آپ کو جوشرف عطا فرمایا وہ اس شرف سے زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا کیونکہ اس شرف میں (سجدہ کرنے میں) اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ شریک ہونا جائز نہیں تو اس اعزاز کی عطا جس میں اللہ تعالیٰ فرشتے اور مومن شامل ہوں وہ اس اعزاز و اکرام سے زیادہ بلیغ ہے جو فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے تو امام دیلمی نے مسند القرویس میں حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

مثلت لی امتی فی الماء والطين و علمت الاسماء کلہا کما علم اللہ الاسماء کلہا۔ میرے لئے میری امت پانی اور گارے میں پیش کی گئی اور مجھے تمام ناموں کا علم دیا گیا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے گئے۔

(الدرالشوریح ص ۳۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۸۸)

پس جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم حاصل ہوئے اسی طرح ہمارے نبی ﷺ کو بھی تمام علوم بلکہ اس سے زیادہ کا علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان علوم کی ذاتوں کا بھی علم عطا کر کے آپ پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائی۔ امام یوسفی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا:

لک ذات العلوم من عالم الغیب ومنہا لادم الاسماء

”آپ کے لئے غیب جاننے والے کی طرف سے علوم کی ذات عطا ہوئی اور ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے ناموں کا علم دیا گیا۔“

اور اس میں شک نہیں کہ مسیات (اشیاء) ناموں سے بلند مرتبہ رکھتی ہیں کیونکہ نام تو ان اشیاء کی پہچان کے لئے ہوتے ہیں اس لئے ذاتی طور پر مقصود اشیاء ہی ہوتی ہیں ان کی طرف "ذات العلویہ" کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا اور نام (نام) دوسروں کے لئے (اشیاء کے لئے) مقصود ہوتے ہیں لہذا وہ نیچے درجہ میں ہیں پس عالم کی فضیلت اس کی معلومات کی فضیلت کے مطابق ہوتی ہے (چونکہ حضور علیہ السلام کی معلومات اشیاء ہیں اور وہ ناموں سے افضل ہیں لہذا آپ کو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے)۔

حضرت اور یس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. (مریم: ۵۵)

اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔

تو ہمارے آقا ﷺ کو معراج عطا کیا گیا اور ایسے مقام تک لے جایا گیا کہ وہاں تک کسی دوسرے کو رفعت عطا نہیں ہوئی۔

حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ہمراہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچایا اور زمین میں دھنسنے سے نجات دی تو ہمارے آقا ﷺ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی امت آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كَانَ الْمَلَأُ لِيُضَلُّهُمْ وَاللَّهُ فِيهِمْ. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب کہ

آپ ان میں موجود ہیں۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی پر روک کر ان کو اعزاز بخشا تو حضرت محمد ﷺ کو اس سے بھی بڑا اعزاز عطا کیا ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ پانی کے کنارے پر تھے اور حضرت نکرہ بن ابوجہل وہاں بیٹھ گئے کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائیں جو دوسری طرف ہے وہ تیرتا ہوا آئے اور غرق نہ ہوئی اکرم ﷺ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے نکل کر تیرتا ہوا آپ کے سامنے آیا اور آپ کی رسالت کی شہادت دی نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے یہ کافی ہے؟

حضرت نکرہ نے عرض کیا جی ہاں جبکہ چلا جائے۔ تو یہ بات دوسروں کے لئے نہیں دیکھیں مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ (تفلیق التعلیق رقم الحدیث ۱۹۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی تو ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کو اس کی مثل اعزاز اس طرح عطا کیا گیا کہ آپ سے لڑائی کی آگ کو خشتہ کیا گیا۔

اور تمہارے لئے یہی بات کافی ہے کہ حضور علیہ السلام کی لڑائی کی آگ کے لئے تلواریں ٹکڑی اس کی گرمی ہلاکت اس کا سبب حسد اور مردود و جسم تھا (یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا اور دشمن کے ٹکڑے فریب کو کٹرور کیا)۔

ارشاد خداوندی ہے:

مَنْ كَفَرَ أَوْ قِيلُوا نَارًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا (کفار) نے لڑائی کے لئے آگ

جلائی اللہ تعالیٰ نے اسے بھادیا۔

تو انہوں نے کئی بار آگ کے ذریعے نور کو بھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پورا کرنے کے بغیر کچھ نہ مانا نیز ان کے شر کو مٹانے اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تعریف پر خوشی اور اس کے ظہور کا ارادہ فرمایا۔
ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ معراج کی رات آگ کے دریا پر سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے جو آسمان دنیا سے گزر کر ہے جس طرح کہ میں نے بعض کتب میں مروی دیکھا ہے۔

حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بچہ تھا کہ مجھ پر ہنڈیا اٹھ گئی جس سے میرا تمام جوا جل گیا تو میرے والد مجھے اٹھا کر نبی اکرم ﷺ کے پاس لے گئے آپ نے میری جلد پر لعاب مبارک لگایا اور چلی ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا:

اے لوگوں کے رب! اس تکلیف کو دور کر دے۔

أَذْهَبِ الْآسَاسَ رَبِّ النَّاسِ۔

پس میں صبح ہو گیا اور کوئی تکلیف باقی نہ رہی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۵۰-۵۶۴۳-۵۶۴۲-۵۶۴۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۶۱-۳۶۰-۳۵۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:

۲۸۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۱۹-۳۴۲۰-۳۴۲۱-۳۴۲۲ مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۱ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۸۱ المسند رک ج ۳ ص ۱۶۱ معجم

الکبریٰ ج ۳ ص ۳۱۲ دلائل النبوة ج ۶ ص ۱۴۳ شرح السنہ ج ۵ ص ۲۳۳ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۱۲ کشف الخفاء ج ۱ ص ۱۱۵ موارد الظمآن رقم

الحدیث: ۱۳۱۵-۱۳۱۶ اسکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۱۵۳۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۳۷۱-۲۵۶۹۱-۲۵۶۹۲-۲۵۶۹۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام خلعت عطا کیا گیا (اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا) تو یہ اعزاز ہمارے آقا ﷺ کو بھی عطا کیا گیا اور مقام محبت مزید عطا کیا گیا۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا ہے پس ہماری سفارش کیجئے تو انہوں نے فرمایا "میں دور دور سے خلیل تھا کسی اور کی طرف جاؤ" یہاں تک کہ حضور علیہ السلام تک سفارش کا سلسلہ پہنچے گا تو آپ فرمائیں گے:

اِنَّهَا لَهَا اَنَا لَهَا۔

گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۹ تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۴۱ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۲۶۰ الخفاء

ج ۲ ص ۲۲۰)

تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور آپ سے پردہ ہٹا دیا گیا اور اگر آپ بھی دور دور سے (پردے کے پیچھے سے) خلیل ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ بھی معذرت کر دیجے۔

اس سے اس بات پر سمجھ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت اور پردوں کے اٹھ جانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا حتیٰ کہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے حق کو دیکھا جس طرح پانچویں متعدد میں اس پر بحث آئے گی۔ انشاء اللہ

خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو وہ مقام ملت بھی ملا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے مشہور ہے اور یوں ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ حضرت محمد ﷺ کا حصہ اس سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ آپ کے اس قول سے ثابت ہوا جس میں انہوں نے فرمایا میں پر دے کے باہر باہر سے غلیل تھا بلکہ آپ کے لئے پردہ ہٹ گیا اور آپ کو بارگاہ خداوندی کا قرب حاصل ہوا (یہاں مکان مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے)۔

تو دلیل و برہان کے ساتھ (ثابت) مقام مصطفیٰ یہ ہے (ﷺ) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ نے زمین پر تجہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی توحید کا اعلان کیا اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تو ہمارے آقا ﷺ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے ان کے مددگاروں کی موجودگی میں شائع سے ان کو توڑا تو یہ بانی قوت اور مادۃ الہیہ کے ساتھ توڑا کھڑکی کی بجائے سانوں کے ذریعے ان کو نکلے نکلے سے کیا کسی کدال کی مدد نہیں لی ایسا کیا کلام بھی نہیں کیا جو دوسروں کا احتمال رکھتا ہو اور حملہ کرنے کے لئے کوئی بہانہ نہیں تراشا بلکہ واضح الفاظ اور بلند آواز میں فرمایا:

قُلْ جَاءَ السَّحْقُ وَرَافَقَهُ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
شَكَّ بَاطِلٌ مَنَعَهُ هِيَ كَلَّ لَهْ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ الحرام کی تعمیر کا اعزاز عطا کیا گیا اور اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ بیت اللہ شریف جسم ہے اور اس کی روح حجر اسود ہے بلکہ وہ اس کے دل کا خاص حصہ ہے بلکہ حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اور یہ بات اس سے کہنا یہ ہے کہ اس کا بوسہ لیا جاتا ہے یا اسے چھوا جاتا ہے۔ جس طرح عہد و بیان کے وقت دائیں ہاتھ کو چھوا جاتا ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۲۹-۳۳۷۳۰)

اور یہ (حجر اسود) ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کو عطا کیا گیا کہ جب قریش نے بیت اللہ شریف کو گمانے کے بعد تعمیر کیا اور صرف حجر اسود رکھنا باقی رہ گیا تو انہوں نے غر کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا پھر وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا اسے فیصلہ تسلیم کریں گے۔

چنانچہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پہلے داخل ہوئے تو انہوں نے کہا "ہذا الامین" (یہ امین ہیں) تو انہوں نے آپ کو اس سلسلے میں فیصلہ مقرر کیا آپ نے چادر بچھانے کا حکم دیا پھر اس میں حجر اسود کو رکھا اس کے بعد فرمایا کہ ہر قبیلہ ایک طرف کو چڑھ کر اٹھائے چنانچہ ان سب نے اٹھایا پھر ہمارے آقا ﷺ نے اسے اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کے لئے رکھا تا کہ ریتی دنیا تک آپ کی تعریف ہوتی رہے۔

(سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۰۸ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۸۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حجر عطا ہوا کہ آپ کا عصا سانپ میں بدل جاتا لیکن بولنا نہیں تھا تو ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کو مجبور کے خشک ستے (ستون) کے رونے کا مجرہ عطا کیا گیا اس کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور دوسرے حضرات نے بھی لکھا ہے کہ جب ابو جہل نے آپ کو بچتر مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے آپ کے دونوں کاندر حوں پر دوسانپ دیکھے پس وہ خوفزدہ ہو کر واپس چلا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا مجروحہ سفید ہاتھ کی صورت میں دیا گیا اور اس کی سفیدی آنکھوں کو ڈھانپ لیتی تھی تو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ایک ایسا داغی نور عطا کیا گیا جو آپ کے پاؤ اجداد کی پشتوں سے آپ کی ماؤں (دادویوں) کے بچپن میں منتقل ہوتا رہا اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ تک جاری رہا اور نبی اکرم ﷺ نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو ایک نہایت تاریک رات میں ایک لاٹھی عطا فرمائی انہوں نے آپ کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی تھی (پھر گھر جانے لگے تو یہ لاٹھی دے کر) فرمایا کہ یہ لاٹھی آپ کے آگے اور پیچھے دس دس گز تک روشنی دے گی پس جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو اندھیرا دیکھو گے تو اسے مارتا یہاں تک کہ وہ چلا جائے وہ شیطان ہے پس وہ تشریف لے گئے اور لاٹھی نے ان کو روشنی دی حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور وہ سیاہی پائی اور اسے مارا تو وہ نکل گئی۔

امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا وہ فرماتے ہیں حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کسی کام کے لئے حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھے حتیٰ کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور اس رات سخت اندھیرا تھا مجروحہ دونوں وہاں سے نکلے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں عصا تھا پس ان دونوں کے لئے ایک عصا روشن ہو گیا اور وہ دونوں اس کی روشنی میں چلے حتیٰ کہ جب ان کا راستہ جدا ہوا تو ہر ایک اپنے اپنے عصا کی روشنی میں چلنے لگا حتیٰ کہ وہ اپنے اپنے مقام مقصود تک پہنچ گئے۔ امام بخاری نے اس کی مثل حدیث ”اپنی صحیح میں“ نقل کی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۰-۳۶۳۹-۳۸۰۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”اپنی تاریخ میں“ اور امام بیہقی نیز ابوالفہیم نے حضرت حمزہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے پھر اندھیری رات میں الگ الگ ہو گئے تو میرے انگلی روشن ہو گئی حتیٰ کہ ان کی سواریاں اس کے پاس جمع ہو گئیں اور ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوا اور بے شک میری انگلی روشن رہی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مجروحہ بھی عطا ہوا کہ آپ کے لئے دریا پھٹ گیا اور ہمارے آقا ﷺ کو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا مجروحہ ملا جیسا کہ گزر چکا ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف زمین میں تھا اور ہمارے آقا ﷺ نے آسمانی دنیا میں تعارف فرمایا اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ یہ بات ابن مہیر نے کہی ہے۔ ابن حبیب نے ذکر کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک سمندر ہے جس کو مکلفوں کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں زمین کا سمندر ایسا ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ ہو۔

ابن مہیر کہتے ہیں اس بنیاد پر یہ سمندر ہمارے نبی ﷺ کے لئے پھٹا حتیٰ کہ آپ اس سے جہاد کر گئے۔ یعنی معراج شریف کی رات ایسا ہوا اور اس سمندر کا پھٹ جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کے پھٹنے سے بڑا مجروحہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور ہمارے نبی ﷺ کو یہ اعزاز بے شمار مرتبہ حاصل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجروحہ تھا کہ آپ کے لئے پتھر سے پانی جاری ہوا جب کہ ہمارے سردار حضرت

محمد ﷺ کو یہ مجزہ عطا ہوا کہ آپ کی اگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہوا اور یہ زیادہ لمبی ہے کیونکہ پتھر زمین کی جنس سے ہے جس سے پانی نکلا ہے اور مادہ گوشت میں سے پانی نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ شاعر پر رحم فرمائے وہ کہتے ہیں:

وکل معجزة للرسول قد سلفت
فما العصابة تسعی باعجب من
ولا انفجار معین الماء من حجر
”رسولوں کے جتنے معجزات گزر گئے ہیں یہ اظہار کے وقت ان سب سے زیادہ تعجب خیز ہیں (حضرت موسیٰ علیہ السلام کا) ساپ چواڑھا کی صورت میں دوڑ رہا تھا وہ (حضور علیہ السلام کی خدمت میں) اونٹ کی شکایت اور درختوں کے چلنے سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح پتھر سے پانی کا نکلا آپ کی تسلی سے جاری ہونے والے پانی کے مقابلے میں زیادہ تعجب میں ڈالنے والا نہیں ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا تو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی معراج کی رات اور قرب خداوندی کے وقت یہ اعزاز ملا نیز نبی اکرم ﷺ کا مقام مناجات آسمانوں سے اوپر بلند یا سدرة المنتہی جہاں (قدر لکھنے والی) نگہوں کے چلنے کی آواز آتی 'اور کے پردوں اور درفرف ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام مناجات طور سینا ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام کو زبان کی فصاحت عطا کی گئی تو ہمارے نبی ﷺ کو افضل کل اور ایسی جگہ نصاحت دی گئی جہاں جہالت نہیں بعض صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھتے آپ نے فرمایا مجھے نصاحت سے رکاوٹ کیوں ہوتی جب کہ قرآن میری زبان یعنی واضح عربی زبان میں نازل ہوا۔ (الشفاع ص ۸۰)

حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت کی انتہا یہ تھی کہ وہ عبرانی زبان میں تھی اور عربی زبان اس کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہے۔

کیا حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت مجزہ تھا؟ تو ابن منیر نے کہا ظاہر یہ ہے کہ یہ مجزہ نہیں تھا البتہ فضیلت تھی۔ اور ہمارے نبی ﷺ کے علاوہ کسی نبی نے فصاحت کے ساتھ فصیح نہیں کیا کیونکہ یہ خصوصیت کتاب عزیز کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔

اور آپ کی فصاحت جو ان جامع کلمات میں ہے جن کا تعلق قرآن مجید سے نہیں بلکہ احادیث میں شمار ہوتے ہیں کیا ان کے مقابل لانے کا نتیجہ ہوا تو آپ کے اس قول مبارک کہ:

اوتیت جوامع الکلم۔

میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اپنے خصائص کا ذکر فرمایا لیکن اس اعتبار سے کہ ان میں غیب کی خبریں بھی شامل ہیں ان کلمات کے مجزہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۲۷، کشف الظہار ج ۴ ذیل آلاء اللہ ج ۴ ص ۱۲۴، تحف السادة المتعلمین ج ۲ ص ۱۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۶۶۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصف حسن عطا ہوا تو ہمارے آقا ﷺ کو مکمل حسن عطا کیا گیا ان شاء اللہ اس بات کی

طرف اشارہ معراج شریف سے متعلق مقدمہ میں آئے گا اور میں نے آپ کی جو صفات ذکر کی ہیں جو شخص اس میں غور کرے اس کے لئے اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی کسی قبیلہ میں حسن کے ساتھ مشہور ہے ہمارے آقا ﷺ کو اس پر فضیلت حاصل ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی تو آپ سے تین خوابیں منقول ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے گیارہ ستاروں نیز سورج اور چاند کو دیکھا۔

دوسرا خواب دو قیدیوں سے متعلق تھا اور تیسرا خواب بادشاہ کا خواب تھا۔ ۱

اور ہمارے آقا ﷺ نے بے شمار خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی جو آدمی احادیث و آثار میں غور و فکر کرے گا تو عجیب سے عجیب تر باتیں پائے گا اور اس میں سے کچھ مختصر یہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خواب ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا تو ہمارے آقا ﷺ کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ ایک شنگ شنی آپ کے دست مبارک میں سر ہیز اور نرم ہو گئی اور آپ نے حضرت ام معبد کی بکری کو ہاتھ لگایا جو خار شاردہ بھی تو وہ ٹھیک ہو کر دو دو دیئے گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے کلام کرنے اور شیطانوں نیز ہوا کو ان کے لئے سحر کرنے کے اعتبار سے معجزہ عطا ہوا اور ایسی بادشاہی عطا ہوئی جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی گئی تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس کی مثل بلکہ اس سے زائد عطا کی گئی۔

جہاں تک پرندوں اور وحشی جانوروں سے گفتگو کا تعلق ہے تو ہمارے نبی کریم ﷺ سے پتھروں نے کلام کیا اور سنگریوں نے آپ کی پھلی میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی حالانکہ وہ جمادات ہیں اور زہریلی ہوئی بکری کے بازوؤں نے آپ سے گفتگو کی جیسا کہ غزوہ خیبر کے بیان میں مکرر چکا ہے۔

اسی طرح آپ سے ہرن نے کلام کیا اور اونٹ نے شکایت کی جیسا کہ مکرر چکا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک پرندہ کو اس کے بچے کی وجہ سے پریشان کیا گیا تو وہ آپ کے سر پر اڑتا اور کلام کرتا تھا آپ نے فرمایا اس پرندہ کو اس کے بچے کی وجہ سے کس نے ستایا ہے؟ ایک صاحب نے کہا میں نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے بچے کو لوٹا دو۔

یہ واقعہ امام رازی نے ذکر کیا اور امام ابو داؤد نے ان الفاظ میں نقل کیا راوی فرماتے ہیں:

ہم ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے آپ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک لالی (پرندہ) دیکھی جس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا لالی آ کر بیٹھ گئی (پریشانی میں زمین

۱۔ بادشاہ کے دو غلام تھے ایک کے ذمہ پانی اور دوسرے کے ذمہ کھانے کا انتظام تھا ان دونوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ سات گائے جو سوئی تھیں سات دہلی گاؤں کو کھا رہی تھیں اور گندم کی سات ہائیں ہیز اور سات شنگ شنی آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ سات سال خوشحالی ہوگی اور پھر سات سال قحط ہوگا۔ ۱۲ ہزار دی

پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو فرمایا اسے کس نے اس کے بچوں کی وجہ سے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کے گواہوں کے درود (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۵، ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸، دلائل البیہ: ج ۷ ص ۳۳، المعجم رقم الحدیث: ۲۳۹، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۵۳۳، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۵۸، نصب الرایہ ج ۳ ص ۷۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۷۳۶)

اور پھر بچے کا آپ سے کلام کرنا مشہور واقعہ ہے (پہلے گزر چکا ہے) اور ہوا جو ایک مہینے کی مسافت صبح کے وقت اور ایک مہینے کی مسافت شام کے وقت طے کرتی، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے جس کنارے پر جانے کا ارادہ کرتے وہ آپ کو بلے کر جاتی تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو براق عطا کیا گیا جو ہوائے بھی زیادہ تیز اور چمکنے والی بجلی سے بھی زیادہ تھا اس نے ایک ساعت میں آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا اور اس کی کم از کم مسافت سات ہزار سال کی تھی اور یہ آسمانوں کی مسافت تھی اور وہ جو مستوی تک اور فرفر تک مسافت ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

تیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا سخر ہوتی تاکہ آپ کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے اور ہمارے نبی ﷺ کے لئے زمین کو لپیٹ دیا یعنی جمع کیا گیا حتیٰ کہ آپ نے اس کے بہقوں اور مغربوں کو دیکھا تو جو زمین کی طرف دوڑے اس میں اور جس کے لئے زمین دوڑے اس میں فرق واضح ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی اعزاز تھا کہ آپ کے لئے شیطان کو سخر کیا گیا تو ایک روایت میں ہے کہ شیطانوں کا باپ ابلیس نبی اکرم ﷺ کے سامنے آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر قدرت دی تو آپ نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ (باندھنا چاہا)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۱۰، ۳۶۱۱، ۳۶۱۲، ۳۶۱۳، ۳۶۱۴، ۳۶۱۵، ۳۶۱۶، ۳۶۱۷، ۳۶۱۸، ۳۶۱۹، ۳۶۲۰، ۳۶۲۱، ۳۶۲۲، ۳۶۲۳، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵، ۳۶۲۶، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۲۹، ۳۶۳۰، ۳۶۳۱، ۳۶۳۲، ۳۶۳۳، ۳۶۳۴، ۳۶۳۵، ۳۶۳۶، ۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۶۳۹، ۳۶۴۰، ۳۶۴۱، ۳۶۴۲، ۳۶۴۳، ۳۶۴۴، ۳۶۴۵، ۳۶۴۶، ۳۶۴۷، ۳۶۴۸، ۳۶۴۹، ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، ۳۶۵۲، ۳۶۵۳، ۳۶۵۴، ۳۶۵۵، ۳۶۵۶، ۳۶۵۷، ۳۶۵۸، ۳۶۵۹، ۳۶۶۰، ۳۶۶۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۳، ۳۶۶۴، ۳۶۶۵، ۳۶۶۶، ۳۶۶۷، ۳۶۶۸، ۳۶۶۹، ۳۶۷۰، ۳۶۷۱، ۳۶۷۲، ۳۶۷۳، ۳۶۷۴، ۳۶۷۵، ۳۶۷۶، ۳۶۷۷، ۳۶۷۸، ۳۶۷۹، ۳۶۸۰، ۳۶۸۱، ۳۶۸۲، ۳۶۸۳، ۳۶۸۴، ۳۶۸۵، ۳۶۸۶، ۳۶۸۷، ۳۶۸۸، ۳۶۸۹، ۳۶۹۰، ۳۶۹۱، ۳۶۹۲، ۳۶۹۳، ۳۶۹۴، ۳۶۹۵، ۳۶۹۶، ۳۶۹۷، ۳۶۹۸، ۳۶۹۹، ۳۷۰۰، ۳۷۰۱، ۳۷۰۲، ۳۷۰۳، ۳۷۰۴، ۳۷۰۵، ۳۷۰۶، ۳۷۰۷، ۳۷۰۸، ۳۷۰۹، ۳۷۱۰، ۳۷۱۱، ۳۷۱۲، ۳۷۱۳، ۳۷۱۴، ۳۷۱۵، ۳۷۱۶، ۳۷۱۷، ۳۷۱۸، ۳۷۱۹، ۳۷۲۰، ۳۷۲۱، ۳۷۲۲، ۳۷۲۳، ۳۷۲۴، ۳۷۲۵، ۳۷۲۶، ۳۷۲۷، ۳۷۲۸، ۳۷۲۹، ۳۷۳۰، ۳۷۳۱، ۳۷۳۲، ۳۷۳۳، ۳۷۳۴، ۳۷۳۵، ۳۷۳۶، ۳۷۳۷، ۳۷۳۸، ۳۷۳۹، ۳۷۴۰، ۳۷۴۱، ۳۷۴۲، ۳۷۴۳، ۳۷۴۴، ۳۷۴۵، ۳۷۴۶، ۳۷۴۷، ۳۷۴۸، ۳۷۴۹، ۳۷۵۰، ۳۷۵۱، ۳۷۵۲، ۳۷۵۳، ۳۷۵۴، ۳۷۵۵، ۳۷۵۶، ۳۷۵۷، ۳۷۵۸، ۳۷۵۹، ۳۷۶۰، ۳۷۶۱، ۳۷۶۲، ۳۷۶۳، ۳۷۶۴، ۳۷۶۵، ۳۷۶۶، ۳۷۶۷، ۳۷۶۸، ۳۷۶۹، ۳۷۷۰، ۳۷۷۱، ۳۷۷۲، ۳۷۷۳، ۳۷۷۴، ۳۷۷۵، ۳۷۷۶، ۳۷۷۷، ۳۷۷۸، ۳۷۷۹، ۳۷۸۰، ۳۷۸۱، ۳۷۸۲، ۳۷۸۳، ۳۷۸۴، ۳۷۸۵، ۳۷۸۶، ۳۷۸۷، ۳۷۸۸، ۳۷۸۹، ۳۷۹۰، ۳۷۹۱، ۳۷۹۲، ۳۷۹۳، ۳۷۹۴، ۳۷۹۵، ۳۷۹۶، ۳۷۹۷، ۳۷۹۸، ۳۷۹۹، ۳۸۰۰، ۳۸۰۱، ۳۸۰۲، ۳۸۰۳، ۳۸۰۴، ۳۸۰۵، ۳۸۰۶، ۳۸۰۷، ۳۸۰۸، ۳۸۰۹، ۳۸۱۰، ۳۸۱۱، ۳۸۱۲، ۳۸۱۳، ۳۸۱۴، ۳۸۱۵، ۳۸۱۶، ۳۸۱۷، ۳۸۱۸، ۳۸۱۹، ۳۸۲۰، ۳۸۲۱، ۳۸۲۲، ۳۸۲۳، ۳۸۲۴، ۳۸۲۵، ۳۸۲۶، ۳۸۲۷، ۳۸۲۸، ۳۸۲۹، ۳۸۳۰، ۳۸۳۱، ۳۸۳۲، ۳۸۳۳، ۳۸۳۴، ۳۸۳۵، ۳۸۳۶، ۳۸۳۷، ۳۸۳۸، ۳۸۳۹، ۳۸۴۰، ۳۸۴۱، ۳۸۴۲، ۳۸۴۳، ۳۸۴۴، ۳۸۴۵، ۳۸۴۶، ۳۸۴۷، ۳۸۴۸، ۳۸۴۹، ۳۸۵۰، ۳۸۵۱، ۳۸۵۲، ۳۸۵۳، ۳۸۵۴، ۳۸۵۵، ۳۸۵۶، ۳۸۵۷، ۳۸۵۸، ۳۸۵۹، ۳۸۶۰، ۳۸۶۱، ۳۸۶۲، ۳۸۶۳، ۳۸۶۴، ۳۸۶۵، ۳۸۶۶، ۳۸۶۷، ۳۸۶۸، ۳۸۶۹، ۳۸۷۰، ۳۸۷۱، ۳۸۷۲، ۳۸۷۳، ۳۸۷۴، ۳۸۷۵، ۳۸۷۶، ۳۸۷۷، ۳۸۷۸، ۳۸۷۹، ۳۸۸۰، ۳۸۸۱، ۳۸۸۲، ۳۸۸۳، ۳۸۸۴، ۳۸۸۵، ۳۸۸۶، ۳۸۸۷، ۳۸۸۸، ۳۸۸۹، ۳۸۹۰، ۳۸۹۱، ۳۸۹۲، ۳۸۹۳، ۳۸۹۴، ۳۸۹۵، ۳۸۹۶، ۳۸۹۷، ۳۸۹۸، ۳۸۹۹، ۳۹۰۰، ۳۹۰۱، ۳۹۰۲، ۳۹۰۳، ۳۹۰۴، ۳۹۰۵، ۳۹۰۶، ۳۹۰۷، ۳۹۰۸، ۳۹۰۹، ۳۹۱۰، ۳۹۱۱، ۳۹۱۲، ۳۹۱۳، ۳۹۱۴، ۳۹۱۵، ۳۹۱۶، ۳۹۱۷، ۳۹۱۸، ۳۹۱۹، ۳۹۲۰، ۳۹۲۱، ۳۹۲۲، ۳۹۲۳، ۳۹۲۴، ۳۹۲۵، ۳۹۲۶، ۳۹۲۷، ۳۹۲۸، ۳۹۲۹، ۳۹۳۰، ۳۹۳۱، ۳۹۳۲، ۳۹۳۳، ۳۹۳۴، ۳۹۳۵، ۳۹۳۶، ۳۹۳۷، ۳۹۳۸، ۳۹۳۹، ۳۹۴۰، ۳۹۴۱، ۳۹۴۲، ۳۹۴۳، ۳۹۴۴، ۳۹۴۵، ۳۹۴۶، ۳۹۴۷، ۳۹۴۸، ۳۹۴۹، ۳۹۵۰، ۳۹۵۱، ۳۹۵۲، ۳۹۵۳، ۳۹۵۴، ۳۹۵۵، ۳۹۵۶، ۳۹۵۷، ۳۹۵۸، ۳۹۵۹، ۳۹۶۰، ۳۹۶۱، ۳۹۶۲، ۳۹۶۳، ۳۹۶۴، ۳۹۶۵، ۳۹۶۶، ۳۹۶۷، ۳۹۶۸، ۳۹۶۹، ۳۹۷۰، ۳۹۷۱، ۳۹۷۲، ۳۹۷۳، ۳۹۷۴، ۳۹۷۵، ۳۹۷۶، ۳۹۷۷، ۳۹۷۸، ۳۹۷۹، ۳۹۸۰، ۳۹۸۱، ۳۹۸۲، ۳۹۸۳، ۳۹۸۴، ۳۹۸۵، ۳۹۸۶، ۳۹۸۷، ۳۹۸۸، ۳۹۸۹، ۳۹۹۰، ۳۹۹۱، ۳۹۹۲، ۳۹۹۳، ۳۹۹۴، ۳۹۹۵، ۳۹۹۶، ۳۹۹۷، ۳۹۹۸، ۳۹۹۹، ۴۰۰۰، ۴۰۰۱، ۴۰۰۲، ۴۰۰۳، ۴۰۰۴، ۴۰۰۵، ۴۰۰۶، ۴۰۰۷، ۴۰۰۸، ۴۰۰۹، ۴۰۱۰، ۴۰۱۱، ۴۰۱۲، ۴۰۱۳، ۴۰۱۴، ۴۰۱۵، ۴۰۱۶، ۴۰۱۷، ۴۰۱۸، ۴۰۱۹، ۴۰۲۰، ۴۰۲۱، ۴۰۲۲، ۴۰۲۳، ۴۰۲۴، ۴۰۲۵، ۴۰۲۶، ۴۰۲۷، ۴۰۲۸، ۴۰۲۹، ۴۰۳۰، ۴۰۳۱، ۴۰۳۲، ۴۰۳۳، ۴۰۳۴، ۴۰۳۵، ۴۰۳۶، ۴۰۳۷، ۴۰۳۸، ۴۰۳۹، ۴۰۴۰، ۴۰۴۱، ۴۰۴۲، ۴۰۴۳، ۴۰۴۴، ۴۰۴۵، ۴۰۴۶، ۴۰۴۷، ۴۰۴۸، ۴۰۴۹، ۴۰۵۰، ۴۰۵۱، ۴۰۵۲، ۴۰۵۳، ۴۰۵۴، ۴۰۵۵، ۴۰۵۶، ۴۰۵۷، ۴۰۵۸، ۴۰۵۹، ۴۰۶۰، ۴۰۶۱، ۴۰۶۲، ۴۰۶۳، ۴۰۶۴، ۴۰۶۵، ۴۰۶۶، ۴۰۶۷، ۴۰۶۸، ۴۰۶۹، ۴۰۷۰، ۴۰۷۱، ۴۰۷۲، ۴۰۷۳، ۴۰۷۴، ۴۰۷۵، ۴۰۷۶، ۴۰۷۷، ۴۰۷۸، ۴۰۷۹، ۴۰۸۰، ۴۰۸۱، ۴۰۸۲، ۴۰۸۳، ۴۰۸۴، ۴۰۸۵، ۴۰۸۶، ۴۰۸۷، ۴۰۸۸، ۴۰۸۹، ۴۰۹۰، ۴۰۹۱، ۴۰۹۲، ۴۰۹۳، ۴۰۹۴، ۴۰۹۵، ۴۰۹۶، ۴۰۹۷، ۴۰۹۸، ۴۰۹۹، ۴۱۰۰، ۴۱۰۱، ۴۱۰۲، ۴۱۰۳، ۴۱۰۴، ۴۱۰۵، ۴۱۰۶، ۴۱۰۷، ۴۱۰۸، ۴۱۰۹، ۴۱۱۰، ۴۱۱۱، ۴۱۱۲، ۴۱۱۳، ۴۱۱۴، ۴۱۱۵، ۴۱۱۶، ۴۱۱۷، ۴۱۱۸، ۴۱۱۹، ۴۱۲۰، ۴۱۲۱، ۴۱۲۲، ۴۱۲۳، ۴۱۲۴، ۴۱۲۵، ۴۱۲۶، ۴۱۲۷، ۴۱۲۸، ۴۱۲۹، ۴۱۳۰، ۴۱۳۱، ۴۱۳۲، ۴۱۳۳، ۴۱۳۴، ۴۱۳۵، ۴۱۳۶، ۴۱۳۷، ۴۱۳۸، ۴۱۳۹، ۴۱۴۰، ۴۱۴۱، ۴۱۴۲، ۴۱۴۳، ۴۱۴۴، ۴۱۴۵، ۴۱۴۶، ۴۱۴۷، ۴۱۴۸، ۴۱۴۹، ۴۱۵۰، ۴۱۵۱، ۴۱۵۲، ۴۱۵۳، ۴۱۵۴، ۴۱۵۵، ۴۱۵۶، ۴۱۵۷، ۴۱۵۸، ۴۱۵۹، ۴۱۶۰، ۴۱۶۱، ۴۱۶۲، ۴۱۶۳، ۴۱۶۴، ۴۱۶۵، ۴۱۶۶، ۴۱۶۷، ۴۱۶۸، ۴۱۶۹، ۴۱۷۰، ۴۱۷۱، ۴۱۷۲، ۴۱۷۳، ۴۱۷۴، ۴۱۷۵، ۴۱۷۶، ۴۱۷۷، ۴۱۷۸، ۴۱۷۹، ۴۱۸۰، ۴۱۸۱، ۴۱۸۲، ۴۱۸۳، ۴۱۸۴، ۴۱۸۵، ۴۱۸۶، ۴۱۸۷، ۴۱۸۸، ۴۱۸۹، ۴۱۹۰، ۴۱۹۱، ۴۱۹۲، ۴۱۹۳، ۴۱۹۴، ۴۱۹۵، ۴۱۹۶، ۴۱۹۷، ۴۱۹۸، ۴۱۹۹، ۴۲۰۰، ۴۲۰۱، ۴۲۰۲، ۴۲۰۳، ۴۲۰۴، ۴۲۰۵، ۴۲۰۶، ۴۲۰۷، ۴۲۰۸، ۴۲۰۹، ۴۲۱۰، ۴۲۱۱، ۴۲۱۲، ۴۲۱۳، ۴۲۱۴، ۴۲۱۵، ۴۲۱۶، ۴۲۱۷، ۴۲۱۸، ۴۲۱۹، ۴۲۲۰، ۴۲۲۱، ۴۲۲۲، ۴۲۲۳، ۴۲۲۴، ۴۲۲۵، ۴۲۲۶، ۴۲۲۷، ۴۲۲۸، ۴۲۲۹، ۴۲۳۰، ۴۲۳۱، ۴۲۳۲، ۴۲۳۳، ۴۲۳۴، ۴۲۳۵، ۴۲۳۶، ۴۲۳۷، ۴۲۳۸، ۴۲۳۹، ۴۲۴۰، ۴۲۴۱، ۴۲۴۲، ۴۲۴۳، ۴۲۴۴، ۴۲۴۵، ۴۲۴۶، ۴۲۴۷، ۴۲۴۸، ۴۲۴۹، ۴۲۵۰، ۴۲۵۱، ۴۲۵۲، ۴۲۵۳، ۴۲۵۴، ۴۲۵۵، ۴۲۵۶، ۴۲۵۷، ۴۲۵۸، ۴۲۵۹، ۴۲۶۰، ۴۲۶۱، ۴۲۶۲، ۴۲۶۳، ۴۲۶۴، ۴۲۶۵، ۴۲۶۶، ۴۲۶۷، ۴۲۶۸، ۴۲۶۹، ۴۲۷۰، ۴۲۷۱، ۴۲۷۲، ۴۲۷۳، ۴۲۷۴، ۴۲۷۵، ۴۲۷۶، ۴۲۷۷، ۴۲۷۸، ۴۲۷۹، ۴۲۸۰، ۴۲۸۱، ۴۲۸۲، ۴۲۸۳، ۴۲۸۴، ۴۲۸۵، ۴۲۸۶، ۴۲۸۷، ۴۲۸۸، ۴۲۸۹، ۴۲۹۰، ۴۲۹۱، ۴۲۹۲، ۴۲۹۳، ۴۲۹۴، ۴۲۹۵، ۴۲۹۶، ۴۲۹۷، ۴۲۹۸، ۴۲۹۹، ۴۳۰۰، ۴۳۰۱، ۴۳۰۲، ۴۳۰۳، ۴۳۰۴، ۴۳۰۵، ۴۳۰۶، ۴۳۰۷، ۴۳۰۸، ۴۳۰۹، ۴۳۱۰، ۴۳۱۱، ۴۳۱۲، ۴۳۱۳، ۴۳۱۴، ۴۳۱۵، ۴۳۱۶، ۴۳۱۷، ۴۳۱۸، ۴۳۱۹، ۴۳۲۰، ۴۳۲۱، ۴۳۲۲، ۴۳۲۳، ۴۳۲۴، ۴۳۲۵، ۴۳۲۶، ۴۳۲۷، ۴۳۲۸، ۴۳۲۹، ۴۳۳۰، ۴۳۳۱، ۴۳۳۲، ۴۳۳۳، ۴۳۳۴، ۴۳۳۵، ۴۳۳۶، ۴۳۳۷، ۴۳۳۸، ۴۳۳۹، ۴۳۴۰، ۴۳۴۱، ۴۳۴۲، ۴۳۴۳، ۴۳۴۴، ۴۳۴۵، ۴۳۴۶، ۴۳۴۷، ۴۳۴۸، ۴۳۴۹، ۴۳۵۰، ۴۳۵۱، ۴۳۵۲، ۴۳۵۳، ۴۳۵۴، ۴۳۵۵، ۴۳۵۶، ۴۳۵۷، ۴۳۵۸، ۴۳۵۹، ۴۳۶۰، ۴۳۶۱، ۴۳۶۲، ۴۳۶۳، ۴۳۶۴، ۴۳۶۵، ۴۳۶۶، ۴۳۶۷، ۴۳۶۸، ۴۳۶۹، ۴۳۷۰، ۴۳۷۱، ۴۳۷۲، ۴۳۷۳، ۴۳۷۴، ۴۳۷۵، ۴۳۷۶، ۴۳۷۷، ۴۳۷۸، ۴۳۷۹، ۴۳۸۰، ۴۳۸۱، ۴۳۸۲، ۴۳۸۳، ۴۳۸۴، ۴۳۸۵، ۴۳۸۶، ۴۳۸۷، ۴۳۸۸، ۴۳۸۹، ۴۳۹۰، ۴۳۹۱، ۴۳۹۲، ۴۳۹۳، ۴۳۹۴، ۴۳۹۵، ۴۳۹۶، ۴۳۹۷، ۴۳۹۸، ۴۳۹۹، ۴۴۰۰، ۴۴۰۱، ۴۴۰۲، ۴۴۰۳، ۴۴۰۴، ۴۴۰۵، ۴۴۰۶، ۴۴۰۷، ۴۴۰۸، ۴۴۰۹، ۴۴۱۰، ۴۴۱۱، ۴۴۱۲، ۴۴۱۳، ۴۴۱۴، ۴۴۱۵، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷، ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۲۰، ۴۴۲۱، ۴۴۲۲، ۴۴۲۳، ۴۴۲۴، ۴۴۲۵، ۴۴۲۶، ۴۴۲۷، ۴۴۲۸، ۴۴۲۹، ۴۴۳۰، ۴۴۳۱، ۴۴۳۲، ۴۴۳۳، ۴۴۳۴، ۴۴۳۵، ۴۴۳۶، ۴۴۳۷، ۴۴۳۸، ۴۴۳۹، ۴۴۴۰، ۴۴۴۱، ۴۴۴۲، ۴۴۴۳، ۴۴۴۴، ۴۴۴۵، ۴۴۴۶، ۴۴۴۷، ۴۴۴۸، ۴۴۴۹، ۴۴۵۰، ۴۴۵۱، ۴۴۵۲، ۴۴۵۳، ۴۴۵۴، ۴۴۵۵، ۴۴۵۶، ۴۴۵۷، ۴۴۵۸، ۴۴۵۹، ۴۴۶۰، ۴۴۶۱، ۴۴۶۲، ۴۴۶۳، ۴۴۶۴، ۴۴۶۵، ۴۴۶۶، ۴۴۶۷، ۴۴۶۸، ۴۴۶۹، ۴۴۷۰، ۴۴۷۱، ۴۴۷۲، ۴۴۷۳، ۴۴۷۴، ۴۴۷۵، ۴۴۷۶، ۴۴۷۷، ۴۴۷۸، ۴۴۷۹، ۴۴۸۰، ۴۴۸۱، ۴۴۸۲، ۴۴۸۳، ۴۴۸۴، ۴۴۸۵، ۴۴۸۶، ۴۴۸۷، ۴۴۸۸، ۴۴۸۹، ۴۴۹۰، ۴۴۹۱، ۴۴۹۲، ۴۴۹۳، ۴۴۹۴، ۴۴۹۵، ۴۴۹۶، ۴۴۹۷، ۴۴۹۸، ۴۴۹۹، ۴۵۰۰، ۴۵۰۱، ۴۵۰۲، ۴۵۰۳، ۴۵۰۴، ۴۵۰۵، ۴۵۰۶، ۴۵۰۷، ۴۵۰۸، ۴۵۰۹، ۴۵۱۰، ۴۵۱۱، ۴۵۱۲، ۴۵۱۳، ۴۵۱۴، ۴۵۱۵، ۴۵۱۶، ۴۵۱۷، ۴۵۱۸، ۴۵۱۹، ۴۵۲۰، ۴۵۲۱، ۴۵۲۲، ۴۵۲۳، ۴۵۲۴، ۴۵۲۵، ۴۵۲۶، ۴۵۲۷، ۴۵۲۸، ۴۵۲۹، ۴۵۳۰، ۴۵۳۱، ۴۵۳۲، ۴۵۳۳، ۴۵۳۴، ۴۵۳۵، ۴۵۳۶، ۴۵۳۷، ۴۵۳۸، ۴۵۳۹، ۴۵۴۰، ۴۵۴۱، ۴۵۴۲، ۴۵۴۳، ۴۵۴۴، ۴۵۴۵، ۴۵۴۶، ۴۵۴۷، ۴۵۴۸، ۴۵۴۹، ۴۵۵۰، ۴۵۵۱، ۴۵۵۲، ۴۵۵۳، ۴۵۵۴، ۴۵۵۵، ۴۵۵۶، ۴۵۵۷، ۴۵۵۸، ۴۵۵۹، ۴۵۶۰، ۴۵۶۱، ۴۵۶۲، ۴۵۶۳، ۴۵۶۴، ۴۵۶۵، ۴۵۶۶، ۴۵۶۷، ۴۵۶۸، ۴۵۶۹، ۴۵۷۰، ۴۵۷۱، ۴۵۷۲، ۴۵۷۳، ۴۵۷۴، ۴۵۷۵، ۴۵۷۶، ۴۵۷۷، ۴۵۷۸، ۴۵۷۹، ۴۵۸۰، ۴۵۸۱، ۴۵۸۲، ۴۵۸۳، ۴۵۸۴، ۴۵۸۵، ۴۵۸۶، ۴۵۸۷، ۴۵۸۸، ۴۵۸۹، ۴۵۹۰، ۴۵۹۱، ۴۵۹۲، ۴۵۹۳، ۴۵۹۴، ۴۵۹۵، ۴۵۹۶، ۴۵۹۷، ۴۵۹۸، ۴۵۹۹، ۴۶۰۰، ۴۶۰۱، ۴۶۰۲، ۴۶۰۳، ۴۶۰۴، ۴۶۰۵، ۴۶۰۶، ۴۶۰۷، ۴۶۰۸، ۴۶۰۹، ۴۶۱۰، ۴۶۱۱، ۴۶۱۲، ۴۶۱۳، ۴۶۱۴، ۴۶۱۵، ۴۶۱۶، ۴۶۱۷، ۴۶۱۸، ۴۶۱۹، ۴۶۲۰، ۴۶۲۱، ۴۶۲۲، ۴۶۲۳، ۴۶۲۴، ۴۶۲۵، ۴۶۲۶، ۴۶۲۷، ۴۶۲۸، ۴۶۲۹، ۴۶۳۰، ۴۶۳۱، ۴۶۳۲، ۴۶۳۳، ۴۶۳۴، ۴۶۳۵، ۴۶۳۶، ۴۶۳۷، ۴۶۳۸، ۴۶۳۹، ۴۶۴۰، ۴۶۴۱، ۴۶۴۲، ۴۶۴۳، ۴۶۴۴، ۴۶۴۵، ۴۶۴۶، ۴۶۴۷، ۴۶۴۸، ۴۶۴۹، ۴۶۵۰، ۴۶۵۱، ۴۶۵۲، ۴۶۵۳، ۴۶۵۴، ۴۶۵۵، ۴۶۵۶، ۴۶۵۷، ۴۶۵۸، ۴۶۵۹، ۴۶۶۰، ۴۶۶۱، ۴۶۶۲، ۴۶۶۳، ۴۶۶۴، ۴۶۶۵، ۴۶۶۶، ۴۶۶۷، ۴۶۶۸، ۴۶۶۹، ۴۶۷۰، ۴۶۷۱، ۴۶۷۲، ۴۶۷۳، ۴۶۷۴، ۴۶۷۵، ۴۶۷۶، ۴۶۷۷، ۴۶۷۸، ۴۶۷۹، ۴۶۸۰، ۴۶۸۱، ۴۶۸۲، ۴۶۸۳، ۴۶۸۴، ۴۶۸۵، ۴۶۸۶، ۴۶۸۷، ۴۶۸۸، ۴۶۸۹، ۴۶۹۰، ۴۶۹۱، ۴۶۹۲، ۴۶۹۳، ۴۶۹۴، ۴۶۹۵، ۴۶۹۶، ۴۶۹۷، ۴۶۹۸، ۴۶۹۹، ۴۷۰۰، ۴۷۰۱، ۴۷۰۲، ۴۷۰۳، ۴۷۰۴، ۴۷۰۵، ۴۷۰۶، ۴۷۰۷، ۴۷۰۸، ۴۷۰۹، ۴۷۱۰، ۴۷۱۱، ۴۷۱۲، ۴۷۱۳، ۴۷۱۴، ۴۷۱۵، ۴۷۱۶، ۴۷۱۷، ۴۷۱۸، ۴۷۱۹، ۴۷۲۰، ۴۷۲۱، ۴۷۲۲، ۴۷۲۳، ۴۷۲۴، ۴۷۲۵، ۴۷۲۶، ۴۷۲۷، ۴۷۲۸، ۴۷۲۹، ۴۷۳۰، ۴۷۳۱، ۴۷۳۲، ۴۷۳۳، ۴۷۳۴، ۴۷۳۵، ۴۷۳۶، ۴۷۳۷، ۴۷۳۸، ۴۷۳۹، ۴۷۴۰، ۴۷۴۱، ۴۷۴۲، ۴۷۴۳، ۴۷۴۴، ۴۷۴۵، ۴۷۴۶، ۴۷۴۷، ۴۷۴۸، ۴۷۴۹، ۴۷۵۰، ۴۷۵۱، ۴۷۵۲، ۴۷۵۳، ۴۷۵۴، ۴۷۵۵، ۴

اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندوں کو شمار کیا گیا تو اس سے زیادہ تعجب خیز بات عمارتوں کی کھوپڑی اور ایک ساعت میں اس کے اپنے لئے کھولنے والا بنانا اور دشمن کے ہاتھ میں آپ کی حمایت کرنا تھا اور لشکر کی زیادتی سے مقصود بھی حمایت اور مدد ہی ہے اور یہ مقصود ایک چھوٹی سی چیز کے ساتھ بہت بڑی چیز سے (حفاظت کے طور پر) حاصل ہوا (کھوپڑی اور دشمن بڑا تھا)۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی گئی تو ہمارے آقا ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی بندہ؟ تو آپ نے نبوت کے ساتھ بندگی کو اختیار کیا۔

اللہ تعالیٰ شاہ کو جزائے خیر عطا کرے جس نے کہا:

یا خیر عبد علی کل الملوک ولی۔ اے وہ بہترین انسان جس نے بندگی اختیار کر کے تمام بادشاہوں پر ولایت حاصل کر لی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ مازر ادا نہ تھے اور کوڑھ کے مریض کو درست کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تو ہمارے آقا ﷺ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ نے باہر نکلی ہوئی آنکھ واپس اس کی جگہ رکھ دی تو اس پہلے سے زیادہ خواہش ہو گئی۔

امام بیہقی کی کتاب "دلائل البیۃ" میں اس شخص کا واقعہ مذکور ہے جس نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک آپ میری بیوی کو زندہ نہ کر دیں میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس لڑکی کی قبر پر تشریف لائے اور فرمایا اسے فلاں لڑکی! تو اس نے کہا البیک وسعدیک یا رسول اللہ! یہ حدیث گزشتہ جگہ سے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی بیوی کو برص کی بیماری تھی اس نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اپنا عصا مبارک اس پر بھیجی ابیس اللہ تعالیٰ اس کی برص والی بیماری کو لے گیا۔ یہ بات امام رازی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے نیز آپ کی ہتھیلی میں کنکریوں کے تسبیح پڑھی پھرنے آپ کو سلام کیا آپ کے فراق میں ستون رو دیا اور یہ مردوں کے کلام کرنے سے زیادہ بلند ہے کیونکہ یہ چیزیں اس شخص سے ہیں جو کلام نہیں کرتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا ہوا کہ لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں چھپاتے تھے آپ ان کو جان لیتے تھے۔ اور ہمارے آقا ﷺ کو اس انداز کے بے شمار واقعات پہنچی معجزہ دیا گیا ان شاء اللہ تعالیٰ کافنی و شافی بحث آئے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو ہمارے نبی ﷺ کو معراج کی رات یہ اعزاز عطا ہوا بلکہ آپ کے درجات میں مزید ترقی ہوئی اور مناجات کی ساعت نیز مشاہدات کے ساتھ بارگاہ قدس کی حاضری بھی نصیب ہوئی۔

رسول اکرم ﷺ کی مزید خصوصیات

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو بعض خصوصیات کریمہ کے ساتھ خاص فرمایا جو دوسرے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔

ابن کثیر کے مطابق اس کی سند عمدہ ہے۔

اس حدیث سے آپ کے خصائص کو ان پانچ باتوں میں محدود کرنا مراد نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فصلت علی الانبیاء بست اعطیت
جوامع الکلم، ونصرت بالعرب و جعلت
لی الارض ظهورا و مسجدا و ارسلت
الی الخلق كافة و ختمت بی النبیون.

(جامع ترمذی رقم الحديث: ۱۵۵۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۰۵۰ مستدرج مع ۲ ص ۱۱۲۱ اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۳۳ و لایکن للعبیة ج ۵ ص ۲۷۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹ مشکوٰۃ للصالح رقم الحديث: ۵۷۷۸ الدر المنثور ج ۳ ص ۴۰۴ کنز العمال رقم الحديث: ۳۱۹۳۲)

تو اس حدیث میں شفاعت کے علاوہ باقی ان چار باتوں کا بھی ذکر ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہیں اور جنہوں نے اس کا اضافہ بھی ہے ایک یہ کہ مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے اور دوسری یہ کہ مجھے آخری نبی بنایا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اور اس روایت کو ملانے سے سات باتیں حاصل ہوئیں۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا:

فصلنا علی الناس بثلاث جعلت
مصفونا كمصفوف الملئكة.

ہمیں لوگوں پر تین باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی
ہماری مصفوفوں کو فرشتوں کی مصفوف کی طرح بنایا گیا۔

(مجمع مسلم رقم الحديث: ٣٠، السنن الكبرى ج ١ ص ٢١٣، الدر المنثور ج ٥ ص ٩٨٣، تهذيب ج ٥ ص ٢٢١، مشکوٰۃ المصابيح رقم الحديث: ٥٣٦٠، تفسير قرطبي ج ٥ ص ٢١٣، مشكل الآثار ج ٥ ص ٣٥٠، فتح الباري ج ٤ ص ٨٤، كنز العمال رقم الحديث: ٣١٩٣٧-٣٢٠٤٥).

زمین کی خصلت (اس کا مسجد اور طہارت کا باعث ہونا) بھی ذکر کیا جیسا کہ مگر و گیاہی را دی فرماتے ہیں ایک اور خصلت کا بھی ذکر فرمایا۔

اور یہ خصلت ہمیں ہے حضرت ابن خزیمہ اور امام نسائی رحمہما اللہ نے اسے بیان کیا اور یہ اس طرح ہے کہ مجھے سورۃ بقرہ کے آخر سے یہ آیات عرش کے نیچے خزانے سے عطا کی گئیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی امت سے جہاد اتارا گیا اور وہ جو نہیں لاد گیا جس کی انہیں طاقت نہیں تھی خدا اور نبیان (جھولنے) کو اٹھایا گیا۔
پس یہ بات خصلتیں ہو گئیں۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے چار باتیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں مجھے زمین کی چارباہاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد (ﷺ) رکھا گیا، میری امت کو سب سے

بہتر امت بنایا گیا۔ نیز مکی کی خصلت بھی ذکر کی۔

تو اس طرح یہ کل بارہ خصلتیں ہو گئیں۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۵۸، الترمذی ج ۸ ص ۲۸۵، فتح الباری ج ۱ ص ۵۷۸، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۶۷۰)

امام بزار رحمہ اللہ نے ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فضلت علی الانبیاء 'غفر لی ما تقدم من ذنبی وما تاخر' وجعلت امتی خیر الامم 'واعطیت الکونین' وان صاحبکم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحت آدم فمن دونه.

مجھے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی میرے تمام پہلے اور پچھلے خلاف اولیٰ کام بخش دیئے گئے میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا گیا، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا اور بے شک تمہارے صاحب (حضور علیہ السلام) قیامت کے دن حمد کے جھنڈے والے ہوں گے جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ (سب) ہوں گے اور وہ دو باتیں بھی ذکر کیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔

امام بزار رحمہ اللہ ہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فضلت علی الانبیاء بخصلتین: کان شیطانی کافرا فاعاننی اللہ علیہ فاسلم فضیلت دی گئی میرا (ساتھی) شیطان کا فر تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی تو وہ مسلمان ہو گیا۔

راوی فرماتے ہیں میں دوسری بات بھول گیا۔
تو اس طرح یہ سترہ خصلتیں بن جاتی ہیں اور جو آدمی تلاش کرے تو ممکن ہے اس سے زیادہ بھی پائی جائیں۔
حضرت ابوسعید خدریؓ پوری رحمہ اللہ نے کتاب "شرف المصطفیٰ (ﷺ)" میں لکھا ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کو خصوصاً طور پر عطا کئے گئے وہ ساتھ ہیں تو اس بات کو ان روایات کے ساتھ یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ شاید پہلے آپ بعض امور منصب پر مطلع ہوئے ہوں اس کے بعد باقی پر اطلاع ہوئی۔
اور جو لوگ مفہوم حد کو حجت نہیں سمجھتے وہ اس اشکال کو سرے سے ہی دور کر دیتے ہیں اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ رسول اکرم ﷺ کو تین ہزار معجزات اور خصوصیات عطا کی گئیں۔

علم بالخصائص کے فائدہ میں اختلاف

نبی اکرم ﷺ کے خصائص علم میں اختلاف ہے۔ شافعی مسلک کے صیبری نے کہا کہ ابوبلی بن خیران نے ان میں کلام کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ بات ہو چکی ہے لہذا اب اس میں کلام کا کیا فائدہ ہے اور امام الحرمین نے فرمایا کہ متعین کہتے ہیں خصائص سے متعلق مسائل میں اختلاف کا ذکر ہے متعدد اور ہے فائدہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی

ایسا فوری حکم متعلق نہیں جس کی حاجت ہو اختلاف تو وہاں جاری ہوتا ہے جہاں حکم کا اجر ضروری ہو کیونکہ یہاں قیاس کی مجال نہیں اور خصوصی احکام کے سلسلے میں نصوص کی اتباع کی جاتی ہے اور جس میں نص نہ ہو اس میں اختلاف کسی فائدے کے بغیر غیب کی باتیں کرتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”الروضة“ اور ”المقصدیہ“ میں ”یہ دونوں کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ تمام اصحاب شافعی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ صحیح بات ہے کیونکہ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ اصحاب شافعی کا کلام ہے اور بہتر بات یہ ہے کہ اس بات کے جواز کا عقیدہ رکھا جائے بلکہ مستحب سمجھا جائے اگر واجب کہا جائے تو بھی بعد از عقل نہیں کیونکہ بعض اوقات ایک جاہل شخص بعض خصائص کو حدیث میں ثابت دیکھتا ہے تو اصل عقل حکم کے تحت اس پر عمل کرتا ہے پس اس کی پہچان کے لئے بیان واجب ہوتا کہ وہ عمل نہ کرے پس اس سے اہم فائدہ کیا ہو سکتا ہے البتہ جو لوگ خصائص کے سلسلے میں بے مقصد چھان بین کرتے ہیں وہ تھوڑے ہیں اور فقہ کے ابواب اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں کیونکہ مقصد تربیت دلائل کی معرفت اور کسی بات کی تحقیق ہے۔

خصائص نبوی کے مراجع

میں نے نبی اکرم ﷺ کے ان خصائص کو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا اور جن فضائل کے ذریعے آپ کو کرم و محترم بنایا اکتب علماء میں تلاش کیا جس طرح ابن سبع کی کتاب ”الخصائص“ امام نووی کی ”خصائص الروضہ“ حجازی کی ”المختصر“ ابن مطلق کی ”شرح حادی“ شیخ الاسلام ذکریا انصاری کی ”شرح النہجہ“ شیخ قطب الدین انصاری کی ”اللفظ المکرم فی خصائص النبی“ وغیرہ اور میں نے معجزات کی فصل میں اس سے بہت فائدہ حاصل کیا اور شیخ الباری کے مطالعہ کے دوران بھی میں نے اسے دیکھا اسی طرح امام نووی کی شرح مسلم اور عراقی کی ”تقریب الاسانید“ وغیرہ جن کا ذکر طویل ہے تو ان سب کتب سے مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا کی ائمہ نے ان خصائص کو چار قسموں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلی قسم: واجب خصائص

نبی اکرم ﷺ کی کچھ خصوصیات واجب ہیں اور اس میں محکمیت یہ ہے کہ آپ کو قرب خداوندی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو کیونکہ تقرب حاصل کرنے والے شخص فرائض کی ادائیگی سے اس کے قریب نہیں ہو سکتے (اگرچہ قرب خداوندی کے حصول کے لئے فرائض کی ادائیگی لہایت ضروری ہے۔ ۱۲/۱۲ اردو)۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو بعض واجبات کے ساتھ خاص کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے مقابلے میں ان واجبات کو زیادہ قائم کر سکتے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس کی وجہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا کرنا مقصود ہے۔

پس ایک مذہب کے مطابق آپ پر چاشت کی نماز فرض کی گئی لیکن صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول اس طرح ہے:

ما زایت رسول اللہ ﷺ صبح میں نے نبی اکرم ﷺ کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔
سبحۃ الضحیٰ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۱۷۰ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۶۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۱۷۷۰ سنن احمد ج ۶ ص ۸۵-۸۶) یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نماز کے وجوب کا قول ضعیف ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔

اس پر مزید گفتگو ان شاء اللہ مقصد عبادات کے ضمن میں چاشت کی نماز سے متعلق ذکر میں آئے گی۔ اور کیا آپ پر چاشت کی کم از کم دور کعتیں یا زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات نماز واجب تھی یا مکمل کے قریب تھی (یعنی چار رکعات تھیں)؟

تو حجازی کہتے ہیں اس سلسلے میں کوئی بات منقول نہیں لیکن مسند امام احمد میں ہے آپ نے فرمایا:
امرت بر کعتی الضحیٰ ولم قومروا مجھے چاشت کی دور کعتوں کا حکم دیا گیا اور تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۲-۲۳۱ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۳۳۷۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۸۶۰) ان امور میں سے نماز وتر اور فجر کی دور کعتیں بھی ہیں جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے "المسند رک" میں اور دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا۔ امام احمد اور طبرانی کے الفاظ اس طرح ہیں:
ثلاث علی فريضة وهن لكم قطوع الوتر مجھ پر تین کام فرض ہیں جب کہ یہ باتیں تمہارے لئے نفل ہیں وتر فجر کی دور کعتیں (سنن) اور چاشت کی دو رکعتا الفجر ور کعتا الضحیٰ۔
رکعتیں۔

(اچھے ج ۹ ص ۲۳۲ لعل المصابیح ج ۱ ص ۲۵۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۵۴۰) اور ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کا سواری پر وتر پڑھنا ثابت ہے اگر یہ نماز واجب ہوتی تو سواری پر پڑھنا جائز نہ ہوتا۔

نوٹ: غلط فہم کے مطابق وتر نماز صبح پر بھی واجب ہے جس پر کتب فقہ میں دلائل مذکور ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ آپ کا سواری پر نماز پڑھنا بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ آپ سے مخصوص صابح امور نے بارے میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ یہ بات دلیل کی محتاج ہے اور آپ پر کتنی رکعات وتر واجب تھیں؟ تو حجازی کہتے ہیں میں نے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں دیکھی۔

نماز فجر کی فرضیت بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمِنْ التَّكْلِيفِ لِقَتَلِهِ جَدِّهِ نَالِيَةً لِّكَ
اور آپ رات کو تہجد پڑھیں یہ آپ پر ایک زائد فرض

ہے۔

یعنی دیگر فرض نمازوں سے زائد فرض ہے یا یہ کہ آپ کے لئے فضیلت کا باعث ہے کیونکہ اس کا وجوب آپ کے ساتھ خاص ہے۔

اس بات کو امام رافعی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور امام نووی رحمہ اللہ نے جمہور سے نقل کیا پھر فرمایا کہ شیخ ابوالحامد رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کو صراحتاً ذکر کیا کہ آپ کے حق میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا جس طرح دوسروں کے حق میں منسوخ ہوا۔

خصوصیات نبویہ میں سے ایک خصوصیت جو واجب ہے، مسواک ہے اس پر اس حدیث سے استدلال کیا گیا جو حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن ابی حظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ کو ہر نماز کے لئے وضو کا حکم دیا گیا چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ جب یہ بات آپ کے لئے مشقت کا باعث ہوئی تو آپ کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا گیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۰۸ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۸۸ المعجم رک ج ۱ ص ۱۵۲)

اس حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق راوی ہے اور اس نے عنہ (عن فلاں عن فلاں) کے طور پر حدیث کو روایت کیا اور وہ دلس ہے (راوی کو چھوڑتا ہے)۔

اور جن لوگوں کے نزدیک آپ پر مسواک کرنا واجب نہیں تھی ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ابوالحامد رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی میرے سامنے آئے انہوں نے مجھے مسواک کے بارے میں کہا حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہ وہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۹۰ مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۳ المعجم الکبریٰ ج ۱ ص ۲۸۹ الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۳ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۸۹۰)

امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند میں حضرت واثلہ بن النضر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے مسواک کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر فرض نہ ہو جائے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۰)

الجوامع رقم الحدیث: ۳۲۳۳-۳۲۳۴-۳۲۳۵ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۹۸ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۶۶)

اس حدیث کی سند حسن ہے اور خاصاً صحیح دلیل سے ثابت ہوتے ہیں یہ بات ”شرح تقریب اسانید“ میں بھی گئی ہے۔ انہی واجب خاصات میں سے ایک قربانی کرنا ہے۔

ارثاً و خذاوندی ہے:

قَصْلٌ لَّيْزِيكٌ وَ اَلْحَزْرُ (الکون: ۳)

پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی

کریں۔

امام دارقطنی اور امام حاکم رحمہما اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا:

ثَلَاثَ هَنَ عَلَى فَرَانِضٍ وَ هَنَ لَكُمْ
مَطْوَعُ السَّحَرِ وَالْوَسْوَسِ وَ كَمَعَتَا السَّجَرِ
تین باتیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض اور تمہارے لئے
نفل ہیں قربانی، و تراویح کی دو رکعتیں۔
اسی طرح مشورہ کرنا بھی آپ پر لازم تھا۔ ارشاد خداوندی ہے:
وَسَّادُ وَ هُمْ فِي الْأَمْرِ
آپ معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔
اس آیت کے ظاہر سے وجوب معلوم ہوتا ہے بعض نے کہا مستحب ہے تاکہ صحابہ کرام تمہے دل آپ کی طرف مائل
رہیں۔

اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی رائے معلوم کریں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”معرفتہ السنن والاثر“ میں امام شافعی رحمہ اللہ
سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں آپ پر مشورہ کرنا واجب تھا جس طرح مجازی وغیرہ نے کہا ہے۔
نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا حکم کیوں دیا اس معنی میں اختلاف ہے حالانکہ آپ عقل کامل اور
صاب رائے کے مالک تھے آپ پر مسلسل وحی آ رہی تھی اور امت پر آپ کی اطاعت واجب تھی بعض حضرات نے فرمایا
کہ یہ آیت معنوی اعتبار سے خاص ہے اگرچہ لفظ عام ہے یعنی ان امور میں ان سے مشورہ کیجئے جن میں آپ سے اللہ
تعالیٰ کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت: وَ شَاوِرْهُمْ فِی بَعْضِ
الْأَمْرِ بعض امور میں ان سے مشورہ کریں۔ دلالت کرتی ہے۔
کلیں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے مقابلے اور جہاد کے موقعہ پر دشمن کے کردہ فریب کی صورت میں
ان کی رہنمائی فرمائیں۔

حضرت قتادہ اور حضرت مقاتل رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کے معززین سے جب کسی کام میں یا ہم مشورہ نہ لیا
جاتا تو یہ بات ان کے لئے باعث مشقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا اور یہ
بات ان کے لئے زیادہ شفقت اور ان کی قلبی خوشی کا باعث ہوتی اور دل میں کسی قسم کا ملال نہ رہتا۔
حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ حضور علیہ السلام کو ان کی حاجت نہیں لیکن اس بات کا ارادہ فرمایا
کہ آپ کے بعد یہ عمل سنت کی صورت اختیار کرے۔

حضرت قاضی ابویعلیٰ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جن امور میں مشورہ کا حکم دیا گیا ان کے بارے میں رد قول ہیں ان
میں سے ایک خاص دنیوی امور کے بارے میں ہے اور دوسرا دین و دنیا دونوں سے متعلق ہے اور یہی زیادہ صحیح بات ہے۔
یہ بات المعافی بن زکریا نے اپنی تفسیر میں کہی ہے۔

دینی معاملات میں مشورہ کی حکمت یہ ہے کہ احکام کی ملتوں اور اجتہاد کے طریقے پر آگاہی ہو۔
ابن عدی نے نیز امام بیہقی نے ”شعب الایمان میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے وہ
فرماتے ہیں جب آیت کریمہ ”وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ“ نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

اما ان الله ورسوله لغنيان عنها
 سنو! بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اس
 سے بے نیاز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی امت کے
 (الدرالمختور ج ۳ ص ۹۰) لئے رحمت بنایا ہے۔

حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً نقل کیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں:
 ان الله امرني بعد ازالة الناس كما
 بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی دلجوئی کا اسی
 امرنی باقامة الفقر انقض.
 طرح حکم دیا جس طرح فقر انقض قائم کرنے کا حکم دیا۔
 (الدرالمختور ج ۳ ص ۹۰) مجمع البیرواح رقم الحدیث: ۱۳۰۷۲ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۸ انسان المیزان ج ۳ ص ۹۳ میزان الاعتدال رقم
 الحدیث: (۱۲۰۵)

اور ان واجب خصوصیات میں سے ایک بات دشمن سے لڑنا ہے اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو۔
 ان امور میں سے برائی کو بدلنا بھی ہے جب ان کو دیکھیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے
 آپ سے یہ فریضہ ماقطع نہیں ہوگا جبکہ دوسروں کا معاملہ الگ ہے۔
 ان امور میں سے ایک اس مسلمان کے قرض کی ادائیگی ہے جو جنگ وقتی کی حالت میں فوت ہو۔ صحیح مسلم میں ہے
 آپ نے فرمایا:

انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن تولی
 میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب
 وعلیه دین فعلی فضاؤه ومن ترک مالا
 ہوں ہیں جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ قرض
 میرے ذمہ ہے اور جو آدمی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے
 فلو رثته۔
 وارثوں کا ہے۔

(مجمع البخاری رقم الحدیث: ۲۲۹۸-۲۳۹۸-۲۳۹۹-۲۴۸۱-۲۴۸۲-۲۴۸۳-۲۴۸۴-۲۴۸۵-۲۴۸۶-۲۴۸۷-۲۴۸۸-۲۴۸۹-۲۴۹۰-۲۴۹۱-۲۴۹۲-۲۴۹۳-۲۴۹۴-۲۴۹۵-۲۴۹۶-۲۴۹۷-۲۴۹۸-۲۴۹۹-۲۵۰۰-۲۵۰۱-۲۵۰۲-۲۵۰۳-۲۵۰۴-۲۵۰۵-۲۵۰۶-۲۵۰۷-۲۵۰۸-۲۵۰۹-۲۵۱۰-۲۵۱۱-۲۵۱۲-۲۵۱۳-۲۵۱۴-۲۵۱۵-۲۵۱۶-۲۵۱۷-۲۵۱۸-۲۵۱۹-۲۵۲۰-۲۵۲۱-۲۵۲۲-۲۵۲۳-۲۵۲۴-۲۵۲۵-۲۵۲۶-۲۵۲۷-۲۵۲۸-۲۵۲۹-۲۵۳۰-۲۵۳۱-۲۵۳۲-۲۵۳۳-۲۵۳۴-۲۵۳۵-۲۵۳۶-۲۵۳۷-۲۵۳۸-۲۵۳۹-۲۵۴۰-۲۵۴۱-۲۵۴۲-۲۵۴۳-۲۵۴۴-۲۵۴۵-۲۵۴۶-۲۵۴۷-۲۵۴۸-۲۵۴۹-۲۵۵۰-۲۵۵۱-۲۵۵۲-۲۵۵۳-۲۵۵۴-۲۵۵۵-۲۵۵۶-۲۵۵۷-۲۵۵۸-۲۵۵۹-۲۵۶۰-۲۵۶۱-۲۵۶۲-۲۵۶۳-۲۵۶۴-۲۵۶۵-۲۵۶۶-۲۵۶۷-۲۵۶۸-۲۵۶۹-۲۵۷۰-۲۵۷۱-۲۵۷۲-۲۵۷۳-۲۵۷۴-۲۵۷۵-۲۵۷۶-۲۵۷۷-۲۵۷۸-۲۵۷۹-۲۵۸۰-۲۵۸۱-۲۵۸۲-۲۵۸۳-۲۵۸۴-۲۵۸۵-۲۵۸۶-۲۵۸۷-۲۵۸۸-۲۵۸۹-۲۵۹۰-۲۵۹۱-۲۵۹۲-۲۵۹۳-۲۵۹۴-۲۵۹۵-۲۵۹۶-۲۵۹۷-۲۵۹۸-۲۵۹۹-۲۶۰۰-۲۶۰۱-۲۶۰۲-۲۶۰۳-۲۶۰۴-۲۶۰۵-۲۶۰۶-۲۶۰۷-۲۶۰۸-۲۶۰۹-۲۶۱۰-۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۶۱۴-۲۶۱۵-۲۶۱۶-۲۶۱۷-۲۶۱۸-۲۶۱۹-۲۶۲۰-۲۶۲۱-۲۶۲۲-۲۶۲۳-۲۶۲۴-۲۶۲۵-۲۶۲۶-۲۶۲۷-۲۶۲۸-۲۶۲۹-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۶۳۲-۲۶۳۳-۲۶۳۴-۲۶۳۵-۲۶۳۶-۲۶۳۷-۲۶۳۸-۲۶۳۹-۲۶۴۰-۲۶۴۱-۲۶۴۲-۲۶۴۳-۲۶۴۴-۲۶۴۵-۲۶۴۶-۲۶۴۷-۲۶۴۸-۲۶۴۹-۲۶۵۰-۲۶۵۱-۲۶۵۲-۲۶۵۳-۲۶۵۴-۲۶۵۵-۲۶۵۶-۲۶۵۷-۲۶۵۸-۲۶۵۹-۲۶۶۰-۲۶۶۱-۲۶۶۲-۲۶۶۳-۲۶۶۴-۲۶۶۵-۲۶۶۶-۲۶۶۷-۲۶۶۸-۲۶۶۹-۲۶۷۰-۲۶۷۱-۲۶۷۲-۲۶۷۳-۲۶۷۴-۲۶۷۵-۲۶۷۶-۲۶۷۷-۲۶۷۸-۲۶۷۹-۲۶۸۰-۲۶۸۱-۲۶۸۲-۲۶۸۳-۲۶۸۴-۲۶۸۵-۲۶۸۶-۲۶۸۷-۲۶۸۸-۲۶۸۹-۲۶۹۰-۲۶۹۱-۲۶۹۲-۲۶۹۳-۲۶۹۴-۲۶۹۵-۲۶۹۶-۲۶۹۷-۲۶۹۸-۲۶۹۹-۲۷۰۰-۲۷۰۱-۲۷۰۲-۲۷۰۳-۲۷۰۴-۲۷۰۵-۲۷۰۶-۲۷۰۷-۲۷۰۸-۲۷۰۹-۲۷۱۰-۲۷۱۱-۲۷۱۲-۲۷۱۳-۲۷۱۴-۲۷۱۵-۲۷۱۶-۲۷۱۷-۲۷۱۸-۲۷۱۹-۲۷۲۰-۲۷۲۱-۲۷۲۲-۲۷۲۳-۲۷۲۴-۲۷۲۵-۲۷۲۶-۲۷۲۷-۲۷۲۸-۲۷۲۹-۲۷۳۰-۲۷۳۱-۲۷۳۲-۲۷۳۳-۲۷۳۴-۲۷۳۵-۲۷۳۶-۲۷۳۷-۲۷۳۸-۲۷۳۹-۲۷۴۰-۲۷۴۱-۲۷۴۲-۲۷۴۳-۲۷۴۴-۲۷۴۵-۲۷۴۶-۲۷۴۷-۲۷۴۸-۲۷۴۹-۲۷۵۰-۲۷۵۱-۲۷۵۲-۲۷۵۳-۲۷۵۴-۲۷۵۵-۲۷۵۶-۲۷۵۷-۲۷۵۸-۲۷۵۹-۲۷۶۰-۲۷۶۱-۲۷۶۲-۲۷۶۳-۲۷۶۴-۲۷۶۵-۲۷۶۶-۲۷۶۷-۲۷۶۸-۲۷۶۹-۲۷۷۰-۲۷۷۱-۲۷۷۲-۲۷۷۳-۲۷۷۴-۲۷۷۵-۲۷۷۶-۲۷۷۷-۲۷۷۸-۲۷۷۹-۲۷۸۰-۲۷۸۱-۲۷۸۲-۲۷۸۳-۲۷۸۴-۲۷۸۵-۲۷۸۶-۲۷۸۷-۲۷۸۸-۲۷۸۹-۲۷۹۰-۲۷۹۱-۲۷۹۲-۲۷۹۳-۲۷۹۴-۲۷۹۵-۲۷۹۶-۲۷۹۷-۲۷۹۸-۲۷۹۹-۲۸۰۰-۲۸۰۱-۲۸۰۲-۲۸۰۳-۲۸۰۴-۲۸۰۵-۲۸۰۶-۲۸۰۷-۲۸۰۸-۲۸۰۹-۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۲-۲۸۱۳-۲۸۱۴-۲۸۱۵-۲۸۱۶-۲۸۱۷-۲۸۱۸-۲۸۱۹-۲۸۲۰-۲۸۲۱-۲۸۲۲-۲۸۲۳-۲۸۲۴-۲۸۲۵-۲۸۲۶-۲۸۲۷-۲۸۲۸-۲۸۲۹-۲۸۳۰-۲۸۳۱-۲۸۳۲-۲۸۳۳-۲۸۳۴-۲۸۳۵-۲۸۳۶-۲۸۳۷-۲۸۳۸-۲۸۳۹-۲۸۴۰-۲۸۴۱-۲۸۴۲-۲۸۴۳-۲۸۴۴-۲۸۴۵-۲۸۴۶-۲۸۴۷-۲۸۴۸-۲۸۴۹-۲۸۵۰-۲۸۵۱-۲۸۵۲-۲۸۵۳-۲۸۵۴-۲۸۵۵-۲۸۵۶-۲۸۵۷-۲۸۵۸-۲۸۵۹-۲۸۶۰-۲۸۶۱-۲۸۶۲-۲۸۶۳-۲۸۶۴-۲۸۶۵-۲۸۶۶-۲۸۶۷-۲۸۶۸-۲۸۶۹-۲۸۷۰-۲۸۷۱-۲۸۷۲-۲۸۷۳-۲۸۷۴-۲۸۷۵-۲۸۷۶-۲۸۷۷-۲۸۷۸-۲۸۷۹-۲۸۸۰-۲۸۸۱-۲۸۸۲-۲۸۸۳-۲۸۸۴-۲۸۸۵-۲۸۸۶-۲۸۸۷-۲۸۸۸-۲۸۸۹-۲۸۹۰-۲۸۹۱-۲۸۹۲-۲۸۹۳-۲۸۹۴-۲۸۹۵-۲۸۹۶-۲۸۹۷-۲۸۹۸-۲۸۹۹-۲۹۰۰-۲۹۰۱-۲۹۰۲-۲۹۰۳-۲۹۰۴-۲۹۰۵-۲۹۰۶-۲۹۰۷-۲۹۰۸-۲۹۰۹-۲۹۱۰-۲۹۱۱-۲۹۱۲-۲۹۱۳-۲۹۱۴-۲۹۱۵-۲۹۱۶-۲۹۱۷-۲۹۱۸-۲۹۱۹-۲۹۲۰-۲۹۲۱-۲۹۲۲-۲۹۲۳-۲۹۲۴-۲۹۲۵-۲۹۲۶-۲۹۲۷-۲۹۲۸-۲۹۲۹-۲۹۳۰-۲۹۳۱-۲۹۳۲-۲۹۳۳-۲۹۳۴-۲۹۳۵-۲۹۳۶-۲۹۳۷-۲۹۳۸-۲۹۳۹-۲۹۴۰-۲۹۴۱-۲۹۴۲-۲۹۴۳-۲۹۴۴-۲۹۴۵-۲۹۴۶-۲۹۴۷-۲۹۴۸-۲۹۴۹-۲۹۵۰-۲۹۵۱-۲۹۵۲-۲۹۵۳-۲۹۵۴-۲۹۵۵-۲۹۵۶-۲۹۵۷-۲۹۵۸-۲۹۵۹-۲۹۶۰-۲۹۶۱-۲۹۶۲-۲۹۶۳-۲۹۶۴-۲۹۶۵-۲۹۶۶-۲۹۶۷-۲۹۶۸-۲۹۶۹-۲۹۷۰-۲۹۷۱-۲۹۷۲-۲۹۷۳-۲۹۷۴-۲۹۷۵-۲۹۷۶-۲۹۷۷-۲۹۷۸-۲۹۷۹-۲۹۸۰-۲۹۸۱-۲۹۸۲-۲۹۸۳-۲۹۸۴-۲۹۸۵-۲۹۸۶-۲۹۸۷-۲۹۸۸-۲۹۸۹-۲۹۹۰-۲۹۹۱-۲۹۹۲-۲۹۹۳-۲۹۹۴-۲۹۹۵-۲۹۹۶-۲۹۹۷-۲۹۹۸-۲۹۹۹-۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴-۳۰۰۵-۳۰۰۶-۳۰۰۷-۳۰۰۸-۳۰۰۹-۳۰۱۰-۳۰۱۱-۳۰۱۲-۳۰۱۳-۳۰۱۴-۳۰۱۵-۳۰۱۶-۳۰۱۷-۳۰۱۸-۳۰۱۹-۳۰۲۰-۳۰۲۱-۳۰۲۲-۳۰۲۳-۳۰۲۴-۳۰۲۵-۳۰۲۶-۳۰۲۷-۳۰۲۸-۳۰۲۹-۳۰۳۰-۳۰۳۱-۳۰۳۲-۳۰۳۳-۳۰۳۴-۳۰۳۵-۳۰۳۶-۳۰۳۷-۳۰۳۸-۳۰۳۹-۳۰۴۰-۳۰۴۱-۳۰۴۲-۳۰۴۳-۳۰۴۴-۳۰۴۵-۳۰۴۶-۳۰۴۷-۳۰۴۸-۳۰۴۹-۳۰۵۰-۳۰۵۱-۳۰۵۲-۳۰۵۳-۳۰۵۴-۳۰۵۵-۳۰۵۶-۳۰۵۷-۳۰۵۸-۳۰۵۹-۳۰۶۰-۳۰۶۱-۳۰۶۲-۳۰۶۳-۳۰۶۴-۳۰۶۵-۳۰۶۶-۳۰۶۷-۳۰۶۸-۳۰۶۹-۳۰۷۰-۳۰۷۱-۳۰۷۲-۳۰۷۳-۳۰۷۴-۳۰۷۵-۳۰۷۶-۳۰۷۷-۳۰۷۸-۳۰۷۹-۳۰۸۰-۳۰۸۱-۳۰۸۲-۳۰۸۳-۳۰۸۴-۳۰۸۵-۳۰۸۶-۳۰۸۷-۳۰۸۸-۳۰۸۹-۳۰۹۰-۳۰۹۱-۳۰۹۲-۳۰۹۳-۳۰۹۴-۳۰۹۵-۳۰۹۶-۳۰۹۷-۳۰۹۸-۳۰۹۹-۳۱۰۰-۳۱۰۱-۳۱۰۲-۳۱۰۳-۳۱۰۴-۳۱۰۵-۳۱۰۶-۳۱۰۷-۳۱۰۸-۳۱۰۹-۳۱۱۰-۳۱۱۱-۳۱۱۲-۳۱۱۳-۳۱۱۴-۳۱۱۵-۳۱۱۶-۳۱۱۷-۳۱۱۸-۳۱۱۹-۳۱۲۰-۳۱۲۱-۳۱۲۲-۳۱۲۳-۳۱۲۴-۳۱۲۵-۳۱۲۶-۳۱۲۷-۳۱۲۸-۳۱۲۹-۳۱۳۰-۳۱۳۱-۳۱۳۲-۳۱۳۳-۳۱۳۴-۳۱۳۵-۳۱۳۶-۳۱۳۷-۳۱۳۸-۳۱۳۹-۳۱۴۰-۳۱۴۱-۳۱۴۲-۳۱۴۳-۳۱۴۴-۳۱۴۵-۳۱۴۶-۳۱۴۷-۳۱۴۸-۳۱۴۹-۳۱۵۰-۳۱۵۱-۳۱۵۲-۳۱۵۳-۳۱۵۴-۳۱۵۵-۳۱۵۶-۳۱۵۷-۳۱۵۸-۳۱۵۹-۳۱۶۰-۳۱۶۱-۳۱۶۲-۳۱۶۳-۳۱۶۴-۳۱۶۵-۳۱۶۶-۳۱۶۷-۳۱۶۸-۳۱۶۹-۳۱۷۰-۳۱۷۱-۳۱۷۲-۳۱۷۳-۳۱۷۴-۳۱۷۵-۳۱۷۶-۳۱۷۷-۳۱۷۸-۳۱۷۹-۳۱۸۰-۳۱۸۱-۳۱۸۲-۳۱۸۳-۳۱۸۴-۳۱۸۵-۳۱۸۶-۳۱۸۷-۳۱۸۸-۳۱۸۹-۳۱۹۰-۳۱۹۱-۳۱۹۲-۳۱۹۳-۳۱۹۴-۳۱۹۵-۳۱۹۶-۳۱۹۷-۳۱۹۸-۳۱۹۹-۳۲۰۰-۳۲۰۱-۳۲۰۲-۳۲۰۳-۳۲۰۴-۳۲۰۵-۳۲۰۶-۳۲۰۷-۳۲۰۸-۳۲۰۹-۳۲۱۰-۳۲۱۱-۳۲۱۲-۳۲۱۳-۳۲۱۴-۳۲۱۵-۳۲۱۶-۳۲۱۷-۳۲۱۸-۳۲۱۹-۳۲۲۰-۳۲۲۱-۳۲۲۲-۳۲۲۳-۳۲۲۴-۳۲۲۵-۳۲۲۶-۳۲۲۷-۳۲۲۸-۳۲۲۹-۳۲۳۰-۳۲۳۱-۳۲۳۲-۳۲۳۳-۳۲۳۴-۳۲۳۵-۳۲۳۶-۳۲۳۷-۳۲۳۸-۳۲۳۹-۳۲۴۰-۳۲۴۱-۳۲۴۲-۳۲۴۳-۳۲۴۴-۳۲۴۵-۳۲۴۶-۳۲۴۷-۳۲۴۸-۳۲۴۹-۳۲۵۰-۳۲۵۱-۳۲۵۲-۳۲۵۳-۳۲۵۴-۳۲۵۵-۳۲۵۶-۳۲۵۷-۳۲۵۸-۳۲۵۹-۳۲۶۰-۳۲۶۱-۳۲۶۲-۳۲۶۳-۳۲۶۴-۳۲۶۵-۳۲۶۶-۳۲۶۷-۳۲۶۸-۳۲۶۹-۳۲۷۰-۳۲۷۱-۳۲۷۲-۳۲۷۳-۳۲۷۴-۳۲۷۵-۳۲۷۶-۳۲۷۷-۳۲۷۸-۳۲۷۹-۳۲۸۰-۳۲۸۱-۳۲۸۲-۳۲۸۳-۳۲۸۴-۳۲۸۵-۳۲۸۶-۳۲۸۷-۳۲۸۸-۳۲۸۹-۳۲۹۰-۳۲۹۱-۳۲۹۲-۳۲۹۳-۳۲۹۴-۳۲۹۵-۳۲۹۶-۳۲۹۷-۳۲۹۸-۳۲۹۹-۳۳۰۰-۳۳۰۱-۳۳۰۲-۳۳۰۳-۳۳۰۴-۳۳۰۵-۳۳۰۶-۳۳۰۷-۳۳۰۸-۳۳۰۹-۳۳۱۰-۳۳۱۱-۳۳۱۲-۳۳۱۳-۳۳۱۴-۳۳۱۵-۳۳۱۶-۳۳۱۷-۳۳۱۸-۳۳۱۹-۳۳۲۰-۳۳۲۱-۳۳۲۲-۳۳۲۳-۳۳۲۴-۳۳۲۵-۳۳۲۶-۳۳۲۷-۳۳۲۸-۳۳۲۹-۳۳۳۰-۳۳۳۱-۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۳۶-۳۳۳۷-۳۳۳۸-۳۳۳۹-۳۳۴۰-۳۳۴۱-۳۳۴۲-۳۳۴۳-۳۳۴۴-۳۳۴۵-۳۳۴۶-۳۳۴۷-۳۳۴۸-۳۳۴۹-۳۳۵۰-۳۳۵۱-۳۳۵۲-۳۳۵۳-۳۳۵۴-۳۳۵۵-۳۳۵۶-۳۳۵۷-۳۳۵۸-۳۳۵۹-۳۳۶۰-۳۳۶۱-۳۳۶۲-۳۳۶۳-۳۳۶۴-۳۳۶۵-۳۳۶۶-۳۳۶۷-۳۳۶۸-۳۳۶۹-۳۳۷۰-۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳-۳۳۷۴-۳۳۷۵-۳۳۷۶-۳۳۷۷-۳۳۷۸-۳۳۷۹-۳۳۸۰-۳۳۸۱-۳۳۸۲-۳۳۸۳-۳۳۸۴-۳۳۸۵-۳۳۸۶-۳۳۸۷-۳۳۸۸-۳۳۸۹-۳۳۹۰-۳۳۹۱-۳۳۹۲-۳۳۹۳-۳۳۹۴-۳۳۹۵-۳۳۹۶-۳۳۹۷-۳۳۹۸-۳۳۹۹-۳۴۰۰-۳۴۰۱-۳۴۰۲-۳۴۰۳-۳۴۰۴-۳۴۰۵-۳۴۰۶-۳۴۰۷-۳۴۰۸-۳۴۰۹-۳۴۱۰-۳۴۱۱-۳۴۱۲-۳۴۱۳-۳۴۱۴-۳۴۱۵-۳۴۱۶-۳۴۱۷-۳۴۱۸-۳۴۱۹-۳۴۲۰-۳۴۲۱-۳۴۲۲-۳۴۲۳-۳۴۲۴-۳۴۲۵-۳۴۲۶-۳۴۲۷-۳۴۲۸-۳۴۲۹-۳۴۳۰-۳۴۳۱-۳۴۳۲-۳۴۳۳-۳۴۳۴-۳۴۳۵-۳۴۳۶-۳۴۳۷-۳۴۳۸-۳۴۳۹-۳۴۴۰-۳۴۴۱-۳۴۴۲-۳۴۴۳-۳۴۴۴-۳۴۴۵-۳۴۴۶-۳۴۴۷-۳۴۴۸-۳۴۴۹-۳۴۵۰-۳۴۵۱-۳۴۵۲-۳۴۵۳-۳۴۵۴-۳۴۵۵-۳۴۵۶-۳۴۵۷-۳۴۵۸-۳۴۵۹-۳۴۶۰-۳۴۶۱-۳۴۶۲-۳۴۶۳-۳۴۶۴-۳۴۶۵-۳۴۶۶-۳۴۶۷-۳۴۶۸-۳۴۶۹-۳۴۷۰-۳۴۷۱-۳۴۷۲-۳۴۷۳-۳۴۷۴-۳۴۷۵-۳۴۷۶-۳۴۷۷-۳۴۷۸-۳۴۷۹-۳۴۸۰-۳۴۸۱-۳۴۸۲-۳۴۸۳-۳۴۸۴-۳۴۸۵-۳۴۸۶-۳۴۸۷-۳۴۸۸-۳۴۸۹-۳۴۹۰-۳۴۹۱-۳۴۹۲-۳۴۹۳-۳۴۹۴-۳۴۹۵-۳۴۹۶-۳۴۹۷-۳۴۹۸-۳۴۹۹-۳۵۰۰-۳۵۰۱-۳۵۰۲-۳۵۰۳-۳۵۰۴-۳۵۰۵-۳۵۰۶-۳۵۰۷-۳۵۰۸-۳۵۰۹-۳۵۱۰-۳۵۱۱-۳۵۱۲-۳۵۱۳-۳۵۱۴-۳۵۱۵-۳۵۱۶-۳۵۱۷-۳۵۱۸-۳۵۱۹-۳۵۲۰-۳۵۲۱-۳۵۲۲-۳۵۲۳-۳۵۲۴-۳۵۲۵-۳۵۲۶-۳۵۲۷-۳۵۲۸-۳۵۲۹-۳۵۳۰-۳۵۳۱-۳۵۳۲-۳۵۳۳-۳۵۳۴-۳۵۳۵-۳۵۳۶-۳۵۳۷-۳۵۳۸-۳۵۳۹-۳۵۴۰-۳۵۴۱-۳۵۴۲-۳۵۴۳-۳۵۴۴-۳۵۴۵-۳۵۴۶-۳۵۴۷-۳۵۴۸-۳۵۴۹-۳۵۵۰-۳۵۵۱-۳۵۵۲-۳۵۵۳-۳۵۵۴-۳۵۵۵-۳۵۵۶-۳۵۵۷-۳۵۵۸-۳۵۵۹-۳۵۶۰-۳۵۶۱-۳۵۶۲-۳۵۶۳-۳۵۶۴-۳۵۶۵-۳۵۶۶-۳۵۶۷-۳۵۶۸-۳۵۶۹-۳۵۷۰-۳۵۷۱-۳۵۷۲-۳۵۷۳-۳۵۷۴-۳۵۷۵-۳۵۷۶-۳۵۷۷-۳۵۷۸-۳۵۷۹-۳۵۸۰-۳۵۸۱-۳۵۸۲-۳۵۸۳-۳۵۸۴-۳۵۸۵-۳۵۸۶-۳۵۸۷-۳۵۸۸-۳۵۸۹-۳۵۹۰-۳۵۹۱-۳۵۹۲-۳۵۹۳-۳۵۹۴-۳۵۹۵-۳۵۹۶-۳۵۹۷-۳۵۹۸-۳۵۹۹-۳۶۰۰-۳۶۰۱-۳۶۰۲-۳۶۰۳-۳۶۰۴-۳۶۰۵-۳۶۰۶-۳۶۰۷-۳۶۰۸-۳۶۰۹-۳۶۱۰-۳۶۱۱-۳۶۱۲-۳۶۱۳-۳۶۱۴-۳۶۱۵-۳۶۱۶-۳۶۱۷-۳۶۱۸-۳۶۱۹-۳۶۲۰-۳۶۲۱-۳۶۲۲-۳۶۲۳-۳۶۲۴-۳۶۲۵-۳۶۲۶-۳۶۲۷-۳۶۲۸-۳۶۲۹-۳۶۳۰-۳۶۳۱-۳۶۳۲-۳۶۳۳-۳۶۳۴-۳۶۳۵-۳۶۳۶-۳۶۳۷-۳۶۳۸-۳۶۳۹-۳۶۴۰-۳۶۴۱-۳۶۴۲-۳۶۴۳-۳۶۴۴-۳۶۴۵-۳۶۴۶-۳۶۴۷-۳۶۴۸-۳۶۴۹-۳۶۵۰-۳۶۵۱-۳۶۵۲-۳۶۵۳-۳۶۵۴-۳۶۵۵-۳۶۵۶-۳۶۵۷-۳۶۵۸-۳۶۵۹-۳۶۶۰-۳۶۶۱-۳۶۶۲-۳۶۶۳-۳۶۶۴-۳۶۶۵-۳۶۶۶-۳۶۶۷-۳۶۶۸-۳۶۶۹-۳۶۷۰-۳۶۷۱-۳۶۷۲-۳۶۷۳-۳۶۷۴-۳۶۷۵-۳۶۷۶-۳۶۷۷-۳۶۷۸-۳۶۷۹-۳۶۸۰-۳۶۸۱-۳۶۸۲-۳۶۸۳-۳۶۸۴-۳۶۸۵-۳۶۸۶-۳۶۸۷-۳۶۸۸-۳۶۸۹-۳۶۹۰-۳۶۹۱-۳۶۹۲-۳۶۹۳-۳۶۹۴-۳۶۹۵-۳۶۹۶-۳۶۹۷-۳۶۹۸-۳۶۹۹-۳۷۰۰-۳۷۰۱-۳۷۰۲-۳۷۰۳-۳۷۰۴-۳۷۰۵-۳۷۰۶-۳۷۰۷-۳۷۰۸-۳۷۰۹-۳۷۱۰-۳۷۱۱-۳۷۱۲-۳۷۱۳-۳۷۱۴-۳۷۱۵-۳۷۱۶-۳۷۱۷-۳۷۱۸-۳۷۱۹-۳۷۲۰-۳۷۲۱-۳۷۲۲-۳۷۲۳-۳۷۲۴-۳۷۲۵-۳۷۲۶-۳۷۲۷-۳۷۲۸-۳۷۲۹-۳۷۳۰-۳۷۳۱-۳۷۳۲-۳۷۳۳-۳۷۳۴-۳۷۳۵-۳۷۳۶-۳۷۳۷-۳۷۳۸-۳۷۳۹-۳۷۴۰-۳۷۴۱-۳۷۴۲-۳۷۴۳-۳۷۴۴-۳۷۴۵-۳۷۴۶-۳۷۴۷-۳۷۴۸-۳۷۴۹-۳۷۵۰-۳۷۵۱-۳۷۵۲-۳۷۵۳-۳۷۵۴-۳۷۵۵-۳۷۵۶-۳۷۵۷-۳۷۵۸-

دوقول ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص قرض لے اور وہ مرنے تک ٹھکرتا رہے اس کا قرض بیت المال سے ادا نہ کیا جائے اور اگر اس نے تاخیر کر کے ظلم کیا تو اس میں احتمال ہے اور زیادہ بہتر ادا نہ کرنا ہے۔

اسی سلسلے میں آپ کا ازواج مطہرات کو آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کا اختیار دینا اور ان کے آپ کو اختیار کرنے کے بعد ان کو رد نہ کیا بھی ایک قول کے مطابق ضروری ہے نیز یہ کہ آپ شادی نہ کریں اور ان کو تبدیل نہ کریں تاکہ ان کا بدلہ دیا جائے پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تاکہ آپ کا ان پر احسان رہے ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَوْلَا زَوْجُكَ لَإِنَّ كَلْفًا لِّكَ ذِي قُرْبَىٰ
الْحَيَاتَةِ اللَّهُ لَنَذَرَنَّكَ (الاحزاب: ۲۸)

دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی رحمت چاہتی ہوں (تو آؤ میں تمہیں سامان دوں اور ابھی طرح چھوڑ دوں)۔

آپ نے ان کو اختیار دیا تو اس سلسلے میں یوں اختلاف ہے کہ اگر وہ دنیا کو اختیار کریں تو آپ ان کو چھوڑ دیں اور اگر آخرت کو اختیار کریں تو آپ ان کو رد کر لیں لیکن ان کو طلاق کا اختیار نہیں دیا یہ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمہما اللہ کا قول ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان کو طلاق لینے یا حضور علیہ السلام کے پاس بٹھرنے کا اختیار دیا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عباد بن حمیس اور حضرت مقاتل رحمہم اللہ کا قول ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار کیا دیا؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی و بادشاہی اور اخروی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا تو آپ نے آخرت کو اختیار کیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی:

اللهم احسني مسكينا وامتنى مسكينا يا الله! تو مجھے مسکین زندہ رکھنا اور اسی حالت میں مسکین و احقریٰ فی زمرة المساكين۔

پرست دینا اور مجھے مسکین کی جماعت میں اٹھانا۔ جب آپ نے اس بات کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ازواج مطہرات کو اختیار دیں تاکہ آپ کے اختیار کی مثل ہو جائے یہ بات ابوالقاسم الخیرمی نے نقل کی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپ کے حوالے سے باہم فحیرت واقع ہوگی۔

۳۔ آپ کی ازواج مطہرات نے آپ سے اس چیز کا مطالبہ کیا جو (بظاہر) آپ کے بس میں تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے انش و نگار والے پردے کا مطالبہ کیا، حضرت یسوزہ رضی اللہ عنہا نے یعنی جوڑے کا سوال کیا،

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دھاری دار کپڑے یعنی یعنی چادر کا مطالبہ کیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سحلی کپڑا مانگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہر ایک نے ایک ایک چیز کا مطالبہ کیا۔ یہ بات نقاش نے نقل کی ہے۔

۴۔ زیادہ اہم دلائل یہ ہیں کہ واجب نہیں مگر حضرات کے نزدیک حاکموں پر واجب ہے جب وہ فوت ہونے سے پہلے ادا ہو جائے اور گناہ کے حاکموں کے لئے قرض نہ لیا ہو لیکن توہر کرلی۔

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ایک دن تمام ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا ہم زیورات کا مطالبہ کرتی ہیں جو عورتیں مانگ کر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت تجھے نازل فرمائی۔ یہ بات بھی فحاشی نے نقل کی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی مدد کی اور آپ پر قرطہ اور قیصر کو فتح کیا تو آپ کی ازواج مطہرات نے خیال کیا کہ یہودیوں کی نفیس چیزیں اور ذخیرے آپ کے لئے مختص ہوتے ہیں چنانچہ وہ آپ کے گرد بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ! کسریٰ اور قیصر کی بیٹیاں زیورات اور قیمتی جوڑوں میں ملبوس رہیں اور ہمارے فاقہ اور تنگی کے حالات آپ پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو دکھ پہنچا کہ وہ آپ کے وسعت حال کا مطالبہ کر رہی ہیں اور یہ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ اپنی بیویوں سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو کچھ ان کے معاملے میں نازل ہوا وہ ان پر چڑھیں۔ تاکہ ان میں سے کسی ایک آہٹ ہر اس مہر کے ملنے میں جسے آپ نے سخت زندگی کے سلسلے میں اختیار کیا احسان نہ ہو۔

پھر جب ازواج مطہرات نے آپ کو اختیار کر لیا اور آپ کے ساتھ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صبر کے بدلے میں دوا عزم اور عطا کے ایک یہ کہ ان کو ان کے حق کی تعظیم اور حرمت کی تاکید کے حوالے سے مومنوں کی مائیں بنادیا اور تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا:

لَسْتُ كَمَا تَحَدِّثُنَ الْيَتَامَىٰ. (الاحزاب: ۳۲)

نیز اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ پر ان کو طلاق دینا حرام قرار دیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَا يَحِلُّ لَكَ الْيَتَامَىٰ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْتَاعَ

آپ کے لئے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں اور نہ

ان ازواج کو بدلنا جائز ہے۔

يُؤْتِي مِثْرًا لِّأُولَئِكَ. (الاحزاب: ۵۲)

پس ان کی طلاق کا حرام ہونا دائمی تھا البتہ ان پر کسی سے شادی کرنے کی حرمت منسوخ ہو گئی۔

امام ابوحنیفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

نبی اکرم ﷺ کے وصال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے عورتوں کو حلال کر دیا یعنی وہ جن سے نکاح کرنا آپ کے لئے حرام کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی حرمت کی ناجائز آیت کریمہ ہے:

وَأَنَّا آخِذْنَكَ أَزْوَاجًا بَئِكَ. (الاحزاب: ۵۰)

بے شک ہم نے آپ کے لئے آپ کی ازواج کو حلال کیا۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ ”الروضة میں“ فرماتے ہیں جب ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو انہوں نے آپ کو اختیار کیا ان کے اس اچھے عمل کا بدلہ ان کو جنت میں دیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ لِي مِثْرًا خَيْرًا مِنْ مِثْرِي فَخَنِي وَأَجْزَأَ

بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک کرنے والیوں کے لئے بہت بڑا اجر تیار کیا۔

نبی اکرم ﷺ پر واجب کیا گیا کہ آپ اپنی ازوج مطہرات کو اختیار دیں کہ ان کو چھوڑ جائے یا روکا جائے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی تعداد میں ان کا اکٹھا ہونا ان کے دلوں میں غیرت پیدا کر رہا تھا جو سب سے بڑی تکلیف تھی اور یہ اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے اور اعتقاد کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتی تھی اسی طرح ان پر مہر اور فقر کو لازم کرنا بھی ایذا کا باعث تھا۔

پس جب اختیار کی لگام ان کے ہاتھ میں دے دی تو ضرر نہ رہا تو آپ کا منصب عالی اس سے پاک رکھا گیا اور آپ سے کہا گیا "آپ اپنی ازوج مطہرات سے فرمادیں" (یعنی اختیار دے دیں جیسا کہ گزر چکا ہے)۔
آپ پر یہ بھی لازم تھا کہ جس نفل عبادت کو شروع کریں پورا کریں لے یہ بات اور اس کی اصل "المروۃ" میں نقل کی گئی اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ضعیف ہے۔

بعض اصحاب شافعی نے اس پر یوں تفریح ذکر کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر یہ بات حرام تھی کہ جب آپ زورہ پہن لیں تو جب تک دشمن کا مقابلہ اور اس سے لڑائی نہ کریں اسے نہ اتاریں یہ بات "تہذیب الاسماء اللغات" میں ذکر کی گئی ہے۔

ان واجب امور میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پر فرض نماز کی ادائیگی کسی ملل کے بغیر واجب تھی۔ (یعنی خشوع و خضوع لازم تھا) یہ بات ماوردی نے لکھی ہے۔ عراقی نے "شرح المحدثین" کہا کہ آپ پر فرائض میں نقص سے معصوم تھے۔ اور اس ملل سے مراد وہ بات ہے جو ملاذ کو باطل نہیں کرتی (جیسا کہ خشوع و خضوع)۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ پر یہ بات بھی واجب تھی کہ جب کسی عجب خیر بات کو دیکھیں تو فرمائیں:
لیک ان العیش عیش الاخرة۔ میں حاضر ہوں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

(السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۶۸ اتمام السارۃ المسکتین ج ۳ ص ۳۳۹ الترجمہ المحدثین ج ۲ ص ۲۴۰ معصف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۷۷)

پھر فرمایا کہ یہ آپ سے سب سے اچھی حالت میں بھی صادر ہوا اور وہ عرفات میں حج کا موقع تھا اور سب سے سخت حالت میں بھی اور وہ خندق کا دن تھا۔

جو امور آپ پر خصوصی طور پر واجب تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ حالت وحی میں آپ کو دنیا سے منقطع کر دیا جاتا لیکن اس کے باوجود آپ سے روزہ نماز اور باقی تمام احکام ساقط نہ ہوتے جس طرح یہ بات "زوائد المروۃ" میں ابن قاسم اور قتال سے روایت کی گئی اور ابن سبیح نے بھی اسے اسی طرح ذکر کیا۔

ان امور میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کے قلب مبارک پر کوئی پردہ آجاتا تو آپ ستر مرتبہ بخشش مانگتے۔

یہ بات ابن القاسم نے ذکر کی اور ابن السبیح نے اسے "الخصائص میں" نقل کیا جب کہ امام مسلم اور امام ابو داؤد اور جمہا ل احادیث کے نزدیک نفل عبادت شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اللہ نے اسے حضرت افرح رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا:

انہ لیغان علی قلبی وانی لا استغفر اللہ
بے شک میرے دل پر پردہ چھا جاتا ہے تو میں ایک
دن میں ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگتا ہوں۔
فی الیوم مائة مرة۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۱۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۱ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۸۰ السنن الکبیر ج ۲ ص ۵۲)
اتحاف السادة المستعین ج ۵ ص ۷۵ الدر المنثور ج ۶ ص ۶۳ تاریخ الکبیر ج ۲ ص ۲۳ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۲۳ کنز العمال رقم
الحدیث: ۲۰۷۷)

صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور سنن ابوداؤد میں ”فی کل یوم“ (ہر روز) کے الفاظ ہیں۔

حضرت شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملہ پر مرتب ہے اور استغفار کا سبب
پردہ ہے اور اس پر سنن نسائی کی روایت جو ”عمل الیوم واللیلۃ میں“ ذکر کی گئی کہ الفاظ دلاتے کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
انہ لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ
بے شک میرے دل پر پردہ چھا جاتا ہے حتیٰ کہ میں
دن میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔

کل یوم مائة مرة۔
ان ہی کی ایک روایت میں ”فاستغفر اللہ“ (پس میں اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتا ہوں) اور حدیث کے بعض الفاظ
دوسرے بعض کی تفسیر کرتے ہیں اور لفظی اعتبار سے یہ احتمال بھی ہے کہ دوسرا جملہ مستقل کام ہو اور پہلے جملہ کے ساتھ اس
کا کوئی تعلق نہ ہو جس حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے دل پر پردہ چھا جاتا ہے نیز میں دن میں ایک سو مرتبہ استغفار کرتا
ہوں (یعنی دونوں باتیں الگ الگ ہیں)۔

حضرت ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس ”فین“ (لیغان) میں جو فین ہے) کا ذکر ہے یہ وہ چیز
ہے جو دل کو ڈھانپ دیتی ہے اور اس کی اصل ”فین السماء“ ہے یعنی بادل کا چھا جانا۔
دوسرے حضرات فرماتے ہیں ”فین“ سے مراد یہ ہے کہ دل پر چھانے کے باوجود اس کو کلی طور پر ڈھانپا نہیں جس
طرح چپ تسم کے بادل جو وہاں ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی کو نہیں روکتے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پردے سے اس
بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کو جو امور سوچے گئے ہیں مثلاً بشری نقائص امت کے معاملات اور دوست
و دشمن سے متعلق امور کی انجام دہی مصلحت نفس رسالت کی ذمہ داریوں اور امانت کی ادائیگی وغیرہ کی وجہ سے آپ کا قلب
مبارک اللہ تعالیٰ کے دائمی ذکر اور اس کے مشاہدہ سے غافل ہو جاتا ہے اور کچھ کمی آتی ہے تو عموماً پردہ ہے اور ان تمام امور
کی انجام دہی میں بھی آپ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں ہوتے ہیں۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام دوسرے تمام مخلوق سے بڑا ہے اور آپ کی معرفت سب سے زیادہ مکمل ہے
اور جب آپ کا دل اور ارادہ خالصۃ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور آپ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دونوں
حالتوں میں سے یہ حالت ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے تو آپ نے جب اس حالت میں کمی دیکھی اور دوسری طرف مشغولیت کی

وجہ سے اس مقام رفیع سے اپنے آپ کو نیچے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سب سے بہترین توجیہ یہی ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے اور جو مفہوم ہم نے بیان کیا اکثر لوگ اسی کی طرف مائل اور اسی کے گرد گھومتے ہیں۔

پس تم اس سے کوئی مجازی معنی نہ لو ہم نے اس شخص کے لئے جس پر اس کا معنی پوشیدہ تھا یہ مفہوم قریب کر دیا اور فائدہ حاصل کرنے والے کے لئے اس کو واضح کر دیا اور توجیہ اس بات پر مبنی ہے کہ تبلیغ کے علاوہ آپ کے تعلق باللہ میں کچھ کی یا بھول وغیرہ ہو سکتی ہے۔

لیکن اس پر اعتراض کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف اس بات کی نسبت پسندیدہ نہیں کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ فرشتوں کو آپ پر فضیلت حاصل ہو اس لئے کہ وہ صحیح اور مشاہدہ میں کوتاہی نہیں کرتے اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لست النبی ولكن النبی میں بھول نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہوں۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث ۲۰ صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۴۵ الشافعی ج ۲ ص ۴۸۰ ترمذی ج ۵ ص ۲۰۶ ج ۶ ص ۳۹۲)

پس یہ بات کوتاہی میں شمار نہیں ہوتی بلکہ حکمت مقصودہ کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے تاکہ اس کے ساتھ حکم شرعی ثابت کیا جائے پس اس بات پر محمول کرنا جس کو علت قرار دیا زیادہ مناسب ہے یعنی آپ بشری تقاضوں امت کے معاملات اور دیگر امور میں مشغول ہوتے اور یہ سب امور نبوت کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ”غیث“ (پردہ) حدیث نفس کی وجہ سے دل پر طاری ہوتا ہے۔ حافظ شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام راغبی نے ”اپنی امالی میں“ اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان کے والد اس بات کو صحیح قرار دیتے تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حالت تھی کہ اس میں آپ اپنی امت کے احوال پر مطلع ہو کر ان کے لئے بخشش کی دعا مانگتے تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ سکون و اطمینان تھا جو آپ کے قلب اقدس پر طاری ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عطا پر شکر ادا کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتے۔

شیخ الاسلام ابن عساکری رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جملہ حالیہ ہے نبی اکرم ﷺ نے اس بات کی خبر دی کہ آپ کے دل پر پردہ چھا جا تا حالانکہ آپ دن میں ایک سو بار بخشش مانگتے تھے اور یہ حال مقدرہ ہے کیونکہ استغفار کے وقت یہ پردہ موجود نہیں ہوتا تھا بلکہ جب استغفار ہوتا تو یہ پردہ زائل ہو جاتا۔

وہ فرماتے ہیں جب دونوں جملوں کا باہم تعلق ہو اور دوسرا جملہ پہلے کا مسبب بنے (یعنی پہلا جملہ سبب ہو) تو اس بات کا احتمال ہے کہ یہ پردہ دل کو امور دنیا سے ڈھانپ دیتا ہو اور دل اور امور دنیا کے درمیان حجاب واقع ہوتا ہے اور اس وقت دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہو کہ آپ بطور شکر استغفار کریں اور بندگی کو اختیار کریں۔

وہ فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے یعنی ”شفاء“ میں جو کچھ آپ نے فرمایا

کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پردہ خشیت کی حالت میں ہو اور اس کی بڑائی کا اظہار جو دل کو ڈھانپ کے لئے آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی خاطر طلب مغفرت فرماتے اور بندگی کو ہمیشہ کے لئے اختیار کر لیتے۔

شیخ ابن عراقی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ عمدہ کام ہے اور دوسرا جملہ پہلے جملہ کا مسبب ہے یہ مطلب نہیں کہ آپ استغفار کے ذریعے پردے کو دور کرنے کی کوشش کرتے بلکہ معنی یہ ہے کہ یہ پردہ ایک قابل تریف ہے یہی استغفار کا سبب ہے اور اسی پر استغفار مرتب ہوتا ہے۔

یہ قول تمام اقوال سے زیادہ پاکیزہ اور اچھا ہے کیونکہ اس صورت میں غیبی (یعنی پردہ) کو صف محمود ہوگا اور اسی کی وجہ سے آپ استغفار فرماتے تھے جبکہ پہلے معنی کے اعتبار سے اس پردے کو دور کرنے کے لئے استغفار کے ذریعے کوشش فرماتے ہیں اور اسی معنی کے اعتبار سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔

اہل لغت کے نزدیک ”غیب“ ”غشاء“ کے معنی میں ہے (یعنی پردہ) پس ہم اس پردے پر محمول کریں گے جو نبی اکرم ﷺ کے شانیاں نشان ہے اور یہ ایسا پردہ ہے جو دل کو دنیوی امور سے دور کرتا اور ڈھانپ لیتا ہے خصوصاً جب کہ یہ پردہ ایک قابل تریف امر ہو اور وہ استغفار ہے اور یہ اچھا کام (استغفار) اچھے کام (اچھے پردے) سے وجود میں آتا ہے۔

شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”لطايف الحسن میں“ ذکر کیا کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا آپ سے اس حدیث ”انہ لیسان قلبی“ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اے مبارک ایہ انوار کا پردہ ہے اختیار کا پردہ نہیں۔

دوسری قسم: وہ باتیں جو صرف آپ پر حرام تھیں

ان میں سے ایک زکوٰۃ لینے کی حرمت ہے اسی طرح صحیح مشہور نصوص کے مطابق صدقہ آپ پر حرام تھا۔ آپ نے فرمایا:

لے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے۔

اننا لا نأكل الصدقة.

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۱۱ سنن نسائی ج ۱ ص ۸۹ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۲۹ اتحاف السادة المتصدين

ج ۲ ص ۲۶ مسند احمد ج ۲ ص ۲۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۵۲۰-۱۶۵۲۱)

اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کے لئے صدقہ مباح تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے صدقہ نہ کھانے سے اس کا حرام ہونا لازم نہیں آتا ہو سکتا ہے آپ نے شخص بچے کے لئے نہ کھایا ہو اور وہ مباح ہو۔ اور یہ ظاہر حدیث کے خلاف ہے۔

شیخ الاسلام ابن عراقی نے ”شرح التقریب میں“ فرمایا:

”جو بھی صورت ہے آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے صدقہ نہیں کھایا چاہے اس سے بچنا آپ پر واجب

تھا یا ویسے پرہیز فرماتے تھے۔

اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے منصب شریف کو لوگوں کے مالوں کی سبیل سے بچایا جائے۔

آپ کے خصال میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کی آل پر بھی زکوٰۃ حرام ہے اور اصح قول کے مطابق آپ کی آل زکوٰۃ کی وصولی پر عامل بھی نہیں بن سکتی اسی طرح غدر اور کفارات کا مال بھی ان کو دینا حرام ہے البتہ اصح قول کے مطابق ان کو نفلی صدقہ دیا جاسکتا ہے اس میں مالکی فقہ والوں کا اختلاف ہے اور ہمارے (شافعیوں) کے نزدیک اس (نفلی) صدقہ کے آل بیت کے لئے حلال ہونے پر دلیل موجود ہے۔

ان امور میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس چیز کی پونا بھی نہ ہو اس کا کھانا نما اکریم ﷺ پر حرام تھا جیسے بسن اور پیاز۔ کیونکہ آپ کے پاس فرشتوں اور وحی کا آنا ہر وقت متوقع ہوتا تھا۔

اسی طرح آپ کے لئے عیال کا کھانا بھی منع تھا جب کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں آپ پر حرام نہیں بلکہ مکروہ تھیں۔

امام سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عیال کا کھانا دوسرے لوگوں کے لئے بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ تکبر کرنے والوں کا عمل ہے اور اس پر مزید گفتگو پہلے کر چکی ہے۔

اسی طرح کتابت اور شعر گوئی بھی آپ پر حرام تھی اور مرثیہ کا قول ان اوگوں کے نزدیک ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح شعر کہہ سکتے تھے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے تھے (یعنی آپ کو سکھائے نہیں گئے تھے)۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كُنْتَ تَخْلُقُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ يَخْتَابُ لَا تَخْطُئُ
يَوْمَ تَكُونُ (الحکمت: ۱۳۸)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْتَفِعُ لَكَ
لَهُ حَاسِبٌ يَوْمَئِذٍ

یعنی یا آپ کی طبیعت و فطرت کے خلاف تھے اور آپ کے لئے مناسب بھی نہیں تھے۔
اس بات کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ آپ کا ان دونوں تک پہنچنا حرام تھا اور کیا شعر گوئی نہ کرنا آپ کے ساتھ خاص تھا یا دیگر انبیاء کرام کے لئے بھی یہی حکم تھا؟

تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ عام ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْتَفِعُ لَكَ
لَهُ حَاسِبٌ يَوْمَئِذٍ

کے لائق ہے۔

اس میں خصوصیت کا کوئی نکتہ ظاہر نہیں ہوتا نیز صلح حدیبیہ کے ذکر میں بحث گزر چکی ہے کہ کیا حضور علیہ السلام اچھی طرح لکھ

سکتے تھے یا نہیں؟

ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ زہرہ بچیں لیں تو جب تک لڑائی نہ لڑیں یا اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر دے تو پھر زہرہ کا اتارنا حرام تھا۔

کوئی چیز کثرت سے حاصل کرنے کے لئے احسان کرنا بھی آپ پر حرام کیا گیا یہ بات امام رافعی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ

اور اس لئے احسان نہ کریں کہ زیادہ حاصل ہو۔

یعنی کوئی چیز اس لئے نہ دیں کہ آپ کو اس سے زیادہ دیا جائے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لئے عطا فرمائیں اور اسی کی رضا کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ادب سکھایا۔ اکثر مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے۔ حضرت شہاک اور حضرت مجاہد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے اور امت میں سے کسی پر لازم نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیوی بدلہ حاصل کرنے کے لئے کوئی چیز نہ دیں یعنی اپنے رب کے لئے عطا فرمائیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ پر احسان نہ سمجھیں اس طرح آپ کیسے طلب کریں گے اور کہا گیا کہ نبوت کا احسان امت پر نہ سمجھیں کہ ان سے اجرت اور دنیوی معاوضہ لیں۔

لوگوں کو جو چیز نفع اندوزی کے لئے دی گئی اس کی طرف نگاہیں نہ بڑھائیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَمْنُنْ تَعْتَصِمُ إِنَّكَ رَءِیٌّ مَعَ مَعْصُواہِہِ

اور جس چیز کے ساتھ ہم نے نفع دیا اس کی طرف

نگاہیں نہ بڑھائیں۔

یعنی اس کو اچھا سمجھ کر اور یہ کہ آپ کے لئے بھی اس کی مشل ہو۔

أَزْوَاجًا تَتَّبِعُہُمْ

یعنی جو کچھ کفار کو دیا گیا اس قسم کی چیزیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان سے کچھ ایسی اقسام جن کا ان سے تعلق ہے کیونکہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ حقیر ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ ایسا کمال ہے جو ذاتی طور پر مطلوب ہے اور داعی لذتوں کی طرف جاتا ہے۔

ان امور میں سے ایک آنکھ کے ساتھ اشارہ کرنا ہے جو آپ پر حرام ہے یعنی کسی کو قتل کرنے یا مارنے کا جواز اشارہ سے بتانا جب کہ ظاہری حالت اس کے خلاف ہو جیسا کہ آپ نے ایک شخص کے قتل کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے ہمیں اس کو قتل کرنے کے لئے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے آنکھ سے اشارہ کرنا مناسب نہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۸۳، المسند رک ج ۳ ص ۲۵ دلائل اللہ ج ۵ ص ۶۰ الدر المنثور ج ۳ ص ۳۳ السنن ابوداؤد ج ۸ ص ۲۰۷ ح ۲۶۸۳، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۶ فتح الباری ج ۱ ص ۱۱ التفسیر طبری ج ۱ ص ۳۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۱۸۷)

جب کہ دوسروں کے لئے یہ بات حرام نہیں جب کہ کسی ممنوع کام کے لئے اشارہ نہ ہو یہ بات امام ربانی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے جسے مجازی نے "مختصر الروضہ میں" نقل کیا ہے۔

ان امور میں سے ایک بات ان خواتین سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی یہ دو قوتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْسَكْنَا لَكَ أَرْوَاحَكَ اءِى نَبِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اے نبی ﷺ! آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کی ان ازواج مطہرات کو حلال قرار دیا جن کا مہر آپ نے عطا کیا۔

"اجور" سے مہر مراد ہے اور مہر کو اجر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرمگاہ کی اہرت ہے اور حلال ہونے کے لئے فوری اور انگی (احتیاطی کا صیغہ ہے) کی قید اس لئے نہیں کہ اس (اور انگی) کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی بلکہ اس میں افضل صورت کو ترجیح دی ہے (یعنی فوری اور انگی بہتر ہے) جس طرح لوٹری کے حلال ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لئے قیدی ہونے کا وصف بیان کیا (حالانکہ یہ ضروری نہیں) ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَهَذَا آتَاءُ اللَّهِ عَلَيْكَ اور جو لوٹریاں آپ کی ملک میں ہوں ان لوٹریوں و بَنَاتٍ عَقِيَّتِكَ وَ بَنَاتٍ عَقَيْتِكَ وَ بَنَاتٍ عَقَيْتِكَ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نصیب عطا فرمائی ہیں اور نکاحات و بَنَاتٍ عَقَيْتِكَ آپ کی چچا زاد اور پھوپھی کی ترزا مومن زاد اور خالہ زاد۔

قبیلہ بنو ہرہ کی خواتین مراد ہیں: وَاللَّائِي هُنَّ حَتْرٌ مَعَكَ اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی (یعنی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی)۔

اگرچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہجرت نہیں کی۔ اس آیت کا ظاہر جاتا ہے کہ عورتوں کا آپ کے لئے حلال ہونے کے لئے ہجرت شرط ہے اور ان میں سے جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی ان سے آپ کا نکاح جائز نہیں۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے کسی وجہ سے معذرت کر لی چنانچہ آپ نے میرا حق قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت (مندرجہ بالا) انامی۔ جس میں آپ کے لئے حلال نہیں تھی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ میں آزاد عورتوں سے تھی۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۴۱۱۱)

بعض مفسرین سے منقول ہے کہ عدت کے لئے ہجرت کی شرط منسوخ ہے لیکن انہوں نے تابع (آیت) کو نہیں کیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے نکاح میں آئے سے امتزاج نہیں کرتی لیکن میں پسند نہیں کرتی کہ میں نکاح کروں اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں سے زیادہ محبوب ہیں اور خدا کا حق بہت بڑا ہے مجھے (دے کہ خدا کا حق ضائع نہ کروں)۔ (زرکانی ص ۵۴۴)

حضرت ماوردی سے دو قول (مقول) ہیں ایک یہ کہ نبی اکرم ﷺ کے عقد نکاح میں آنے کے لئے ہر عورت کا مہاجرہ ہونا شرط ہے وہ انہی ہوتی یا رشتہ دار اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شرط آپ کی چچا زاد اور چھوٹی زادہ وغیرہ جن کا ذکر ہو چکا ہے سے متعلق ہے۔ انہی (غیر رشتہ دار) خواتین کے لئے ہجرت کی شرط نہیں ہے انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ مہاجرات سے مسلمان عورتیں مراد ہیں۔

جو عورت آپ کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے اس کو روکنا آپ پر حرام تھا۔
کتنا یہ عورت سے نکاح بھی آپ پر حرام تھا کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں اور آخرت میں آپ کی ازواج ہوں گی اور آپ کے ساتھ جنت میں اسی درجہ میں رہیں گی (جہاں آپ ہوں گے)۔
نیز یہ کہ آپ کی شان اس سے بلند والا ہے کہ آپ اپنا مادہ منویہ کسی کا فرہ عورت کے رحم میں بکھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ کسی کتابیہ عورت سے نکاح کرتے تو آپ کے اعزاز کی وجہ سے اسے اسلام کی طرف ہدایت دی جاتی۔

مسلمان لوہڑی سے نکاح کرنا بھی آپ پر حرام تھا اور اگر لوہڑی سے آپ کا نکاح فرض کیا جائے تو آپ کی اس سے ہونے والی اولاد آزاد ہوتی اور غلامی کے نہ پائے جانے کی وجہ سے آپ پر اس کی فضیلت لازم نہ ہوتی یہ بات قاضی حسین نے لکھی ہے۔

ابو عامر کہتے ہیں (یہ قیمت) لازم ہوتی۔ یہ بات حجازی نے نقل کی ہے اور اس وقت ہے آپ کے حق میں (لوہڑی سے نکاح کے لئے) گناہ کا خوف اور آزاد عورت سے نکاح کی مالی طاقت نہ ہونے کی شرط نہ ہوتی۔
جہاں تک لوہڑی ہانے کا تعلق ہے تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے لئے یہ عمل حلال تھا کیونکہ آپ نے اپنی لوہڑی ریحانہ سے ان کے اسلام لانے سے پہلے نفع اٹھایا۔ اس بنیاد پر سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام پر یہ بات لازم تھی کہ وہ اسے اختیار دیتے کہ وہ اسلام لائے اور آپ اسے اپنے پاس روک لیں یا وہ اپنے دین پر قائم رہے تو آپ اس کو جدا کر دیں؟ تو اس میں دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ آپ پر لازم تھا کہ اسے اختیار دیتے تاکہ وہ آخرت میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہوتی اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ واجب نہیں تھا کیونکہ جب آپ نے ریحانہ پر اسلام پیش کیا تو اس نے انکار کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی ملک میں رہی اور آپ اس سے نفع اٹھاتے رہے اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔
ان امور میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب آپ کی قوم سے اذان میں تو ان پر حملہ کرنا حرام تھا۔ جس طرح ابن مسیح نے "انھما نفس میں" ذکر کیا۔

تیسری قسم: وہ خصائص جو مباح ہیں

نبی اکرم ﷺ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہر سکتے تھے۔ یہ بات صاحب التحفص نے لکھی ہے (ابن قاص مراد ہیں) لیکن ابن قتال نے اسے تسلیم نہیں کیا۔
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ "التحفص میں" کہا گیا اس پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس روایت

سے استدلال کیا گیا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اے علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لئے اس مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۷، مسنن الکبریٰ ج ۷ ص ۶۶، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۶۰۸۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۷۴، تذکرۃ المصنفات رقم الحدیث: ۹۵، البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۳۵۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۸۸۵، ۳۲۸۵۲، ۳۲۸۵۳)

اس حدیث پر اعتراض کیا گیا کہ عطیہ راوی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے اس کا جواب یوں دیا گیا کہ امام ترمذی نے اے حسن قرار دیا اس لئے جو بات اس کے حسن کی متقاضی ہے اس کے ساتھ اسے تقویت حاصل ہوگی لیکن جب اس بات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ شریک ہیں تو آپ کی خصوصیت نہ ہوگی۔

امام المحرمین وغیرہ نے صاحب التلخیص کے اس قول کو غلط قرار دیا ہے اور یہ بات بھی جان لیں کہ نبی اکرم ﷺ نے کئی بڑے بڑے مجالس اور جائزہ کام چھوڑ دیئے اگر چاہے آپ کے لئے جائز تھے۔

آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جنت لینے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا اور عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ (نوٹ: غشی فقہ کے مطابق عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مذکورہ بالا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے ۱۲ ہزاروی)

پہلے قول والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور اس طرح کی دیگر روایات سے استدلال کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنی بعض ازدواج مطہرات کا بوسہ لینے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ فرماتے۔ (سنن نسائی ج ۱ ص ۱۰۴، مسنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۳۵، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۲۳۳، تاریخ ابن عساکر ج ۵ ص ۶۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۱۲۲) امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا اور امام ابوداؤد فرماتے ہیں یہ مرحل حدیث ہے ابراہیم تمیمی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع حاصل نہیں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اس باب سے اس حدیث سے زیادہ اچھی حدیث نہیں اگرچہ یہ مرحل ہے۔

آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے لئے عصر کے بعد نماز جائز تھی آپ کی ظہر کے بعد والی دو رکعتیں فوت ہو گئیں تو آپ نے ان کو عصر کے بعد قضا کیا پھر ان کو ہمیشہ پڑھتے رہے۔ یہ بات حجازی نے ذکر کی ہے اور وتر نماز واجب ہونے کے باوجود آپ اسے سواری پر پڑھتے تھے اور آپ کے لئے ایسا کرنا جائز تھا۔

"شرح المحدث میں" یہ بات اس طرح ذکر کی گئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کے لئے یہ کام (وتر پڑھنا) سواری پر جائز تھا۔ اور غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے یہ حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہما اللہ کا مسلک ہے۔ باوجود قوت ثبوت کے آپ کے لئے روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے آپ فرماتی ہیں۔

رسول اکرم ﷺ روزے کی حالت میں بعض ازدواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے اور آپ اپنے نفس پر تم لوگوں سے

زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ (مصحح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۵۔ ۱۹۲۸، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۳۸۳، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۷۱، مسیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵، مسند احمد ج ۶ ص ۳۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۸۳، ۱۶۸۵، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۹۹، شرح السنن ج ۶ ص ۲۵، خطبہ الاولیاء ج ۱ ص ۶۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۰۸۳، ۲۳۳۰۳)

حضرت امین حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکا ہو اس کے لئے یہ عمل جائز ہے لیکن جو آدمی حرام میں واقع ہوئے (جماع کرنے) سے بچے خوف نہ ہو اس کے لئے جائز نہیں۔

وہ فرماتے ہیں امام نسائی نے حضرت حماد کی روایت سے نقل کیا کہ حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا روزہ دار اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے عرض کیا کیا رسول اکرم ﷺ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرتے تھے؟ فرمایا نبی اکرم ﷺ اپنے نفس پر تم سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔

فرماتے ہیں اس حدیث کا ظاہر بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بات نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے یہ بات امام ترمذی نے فرمائی اور فرمایا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے امام مالک رحمہ اللہ نے ”موطائیں“ جو روایت نقل کی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ عمل آپ پر حرام تھا اور نہ ہی آپ کی خصوصیت۔

حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں کہ ان کے خاوند حضرت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اپنی زوجہ کے قریب جانے اس سے بچنے چاہیئے اور اس کا بوسہ لینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لوں؟ فرمایا ہاں۔ (موطأ امام مالک رقم الحدیث: ۱۶۰)

نبی اکرم ﷺ کے لئے وصال کے روزے رکھنا بھی جائز تھا جیسا کہ آگے آئے گا۔ امام الحرمین نے فرمایا یہ عمل آپ کے حق میں عبادت تھا۔

آپ کی خصوصیت تھی کہ اگر آپ کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی تو ان چیزوں کے مالک سے لے سکتے تھے اور اس پر لازم تھا کہ آپ کو بدینا اگر چہ وہ ان چیزوں کا کھانا ہوتا اور اپنی زندگی کو آپ کی زندگی پر قربان کر دیتا۔ ارشاد خداوندی ہے:

أَكْثَرُ أَتَوَلَّى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

نبی اکرم ﷺ مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔

اگر کوئی ظالم آپ کا قصد کرتا تو وہاں موجود لوگوں پر واجب تھا کہ آپ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے جیسا کہ آج کے دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ (واقعہ پہلے گزر چکا ہے)

چونکہ نبی اکرم ﷺ معصوم تھے اسی لئے انہی غوروں کی طرف آپ کا دیکھنا جائز تھا اور آپ کے علاوہ لوگوں کا حکم چوتھی قسم میں آئے گا۔ اسی طرح آپ کا ان غوروں کے ساتھ طہجد کی میں ہونا بھی جائز تھا۔

۱۔ نبی اکرم ﷺ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ ان آپ نے کبھی اسے استعمال نہیں کیا بلکہ بڑے بڑے مہاجرین کا اس سے دور رہے بلکہ آپ دوسروں کو بھی دے دیتے تھے۔ (زرقانی ج ۵ ص ۲۸)

”فتح الباری میں“ فرمایا کہ مضبوط دلائل کے ساتھ جو کچھ ہمارے سامنے واضح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ آپ کی طہارت میں سے ہے اسی طرح ان کی طرف دیکھنا بھی اس پر حضرت ام حرام بنت سلمیان رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلالت کرتا ہے کہ آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرما ہوئے اور وہ آپ کے سر کی صفائی کرنے لگیں حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان حریت اور زوجیت نہیں تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۸۸-۲۴۸۹-۲۴۹۰-۲۴۹۱-۲۴۹۲-۲۴۹۳-۲۴۹۴-۲۴۹۵-۲۴۹۶-۲۴۹۷-۲۴۹۸-۲۴۹۹-۲۵۰۰-۲۵۰۱-۲۵۰۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۹۱ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۶۳۵۰ مسوغا امام مالک رقم الحدیث: ۳۹۰۳ سنن نسائی ج ۶ ص ۲۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۰)

ان امور میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ چار خواتین سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے دیگر انبیاء کرام کے لئے بھی یہ حکم تھا اور ہمارے آقا ﷺ کے لئے نو سے زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کے جواز میں اختلاف ہے۔

کوئی خاتون اپنے آپ کو بطور بہیہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے نکاح کر سکتی تھیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَمْرًا مَوْضِعًا لِّأَن تَقْبَلْنَ أَنْفُسَكُمْ لِلنَّبِيِّ.

اور کوئی عورت اگر اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لئے بہیہ کرے۔

جہاں تک رسول اکرم ﷺ کا تعلق ہے تو آپ کی طرف سے لفظ نکاح یا لفظ تزویج ضروری تھا ”اصل الروضہ“ میں اس کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔

امام رافعی نے شیخ ابوحامد سے اس قول کی ترجیح نقل کی ہے کیونکہ قرآن مجید کا ظاہر یہی بتاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَئِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَتَّبِعُنَّكَ مَخْلِطَةً فَتَكُنْ كَافُرًا بَيْنَهُنَّ فَانكِحُوا مَا نَكَحَ النَّبِيُّ

اگر نبی ﷺ ارادہ کریں کہ اس سے نکاح کریں یہ آپ کے لئے خالص ہے۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ ”امسرة مؤمنة“ کے بارے میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خبر دے دی کہ ہر وہ عورت جو اپنے نفس کو آپ کے لئے بہیہ کرے وہ آپ کے لئے حلال ہے اگر ایسا ہو جائے تو وہ مہر نہیں مانگ سکتی اسی لئے نکرہ لایا گیا۔

اس سلسلے میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور جو اس کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ چار خواتین ہیں حضرت یسویہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ، انصاریہ نام شریک بنت جابر اور خولہ بنت حکیم (انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا)۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اُن (فتح کے ساتھ) پڑھا گیا ہے یعنی یہ کہ بہیہ کرے یا اس مدت میں جب بہیہ کرے جیسے تم کہتے ہیں:

اجلس ما دام زبد جالسا.

بیٹھو جب تک زبد بیٹھا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

لَئِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَتَّبِعُنَّكَ مَخْلِطَةً

اگر نبی اکرم ﷺ اس سے نکاح کا ارادہ فرمائیں۔

تو یہ ملت کے استحباب کی پہلی شرط کے لئے شرط ہے کیونکہ یہ قول کی جگہ ہے۔

فرماتے ہیں خطاب کے سینے سے عاب کی طرف عدول کر کے ”اللہ“ کا لفظ تسمیہ کے ساتھ فرمایا پھر خطاب کی

طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا:

خَالِصَةُ لَنْكَ مِنْ دُورِ السُّرُورِ

یہ حکم آپ کے لئے خالص ہے مومنوں کے لئے نہیں۔

یہ اس بات کی خبر ہے کہ یہ بات آپ کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ آپ کو شرف نبوت حاصل ہے اور اس بات کو نکال دیا کہ اس وجہ سے آپ کرامت کے مستحق ہیں۔

معانی (بن زکریا بن یحییٰ بن حمید حافظ طبرہ رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ ”خالصہ“ میں تین قول ہیں۔

ایک یہ کہ کوئی عورت جب اپنے لیس کو آپ کے لئے بہہ کر دے تو آپ پر مہر لازم نہیں ہوگا جب کہ دیگر مومنوں کا یہ حکم نہیں یہ بات حضرت اہل بن مالک اور ابن مسیب رضی اللہ عنہما نے فرمائی ہے۔

دوسری بات یہ کہ آپ اس سے ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح کریں اور یہ بھی آپ کے ساتھ خاص ہے۔

اور تیسری بات یہ کہ آپ اس سے لفظ بہہ کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں دوسرے مومنوں کو یہ بات حاصل نہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ یہ بات امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک ہے جب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرے لوگ بھی لفظ بہہ کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔

اسی طرح نبی اکرم ﷺ کے لئے مہر کے بغیر نکاح کرنا بھی جائز تھا یعنی ابتدائے نکاح ہو یا انتہا مہر کے بغیر نکاح کر سکتے تھے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں بہہ کر دے تو آپ پر اس کا مہر لازم نہیں ہوگا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے لیس کو آپ کی خدمت میں بطور بہہ پیش کر دے پس آپ اس سے مہر کے بغیر نکاح کرتے تو آپ کے لئے یہ عمل جائز تھا اور اس کے بعد جماع کرنے کی صورت میں بھی آپ پر مہر واجب نہ تھا نہ کسی اور وجہ سے واجب ہوتا۔

جب کہ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ نہیں کیونکہ کوئی نکاح مہر سے خالی نہیں ہوتا چاہے مہر مقرر کیا ہو یا مہر مثل ہو۔

اسی طرح آپ کے لئے حالت احرام میں بھی نکاح کرنا جائز تھا امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں فرمایا۔

ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والے) فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے جائز تھا کہ حالت احرام میں نکاح کریں اور یہ آپ کی خصوصیت ہے امت کے لئے جائز نہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک دو قولوں میں سے یہ زیادہ صحیح ہے (احناف کے نزدیک حالت احرام میں نکاح جائز ہے)۔

آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کے لئے کسی عورت سے اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا جائز تھا اگر آپ کسی عورت میں رغبت رکھتے اور وہ کسی کے نکاح میں نہ ہوتی تو اس پر لازم تھا کہ آپ کی فرمانبرداری کرتی۔ اور کسی دوسرے پر اسے نکاح کا پیغام دینا حرام تھا اور اگر وہ کسی کے نکاح میں ہوتی تو اس پر لازم تھا کہ وہ پہلے طلاق دے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا شاید اس میں راز یہ تھا کہ اس خاوند کے ایمان کا استحسان لیا جائے کہ وہ اپنی بیوی سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ
من نفسه واهله وولده والناس اجمعین میں اس کے نزدیک اس کی جان اس کے اہل اولاد اور سب
لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۶: سنن داری ج ۲ ص ۶۰: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰: صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۱: سنن نسائی ج ۸
ص ۱۱۳: سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷: الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۳: المستدرک ج ۲ ص ۲۸۶: اختلاف السادة المحققین ج ۹ ص ۷۴: مشکل
الآثار رقم الحدیث: ۷۰: کنز العمال رقم الحدیث: ۹۳-۹۲-۷۰)

اور اس واقعہ پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلالت کرتا ہے جو آپ کی چھوٹی اسیہ بنت عبد
المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ قرآن مجید میں فرمایا:
وَلَا تَقُولَنَّ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

اور جب آپ اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ
نے انعام فرمایا۔

یعنی اسے نعمت اسلام عطا کی اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔

وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

اور آپ نے اس پر انعام کیا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آزاد کر دیا اور وہ حضرت زید بن حارثہؓ کی رضی اللہ عنہ تھے دور جاہلیت میں وہ قید کر دیے
گئے تھے نبی اکرم ﷺ بکثرت سے پہلے ان کے مالک ہوئے اور آپ نے ان کو آزاد کر کے حقیقی (منہ یولایا) بنالیا آپ نے
ان کے لئے حضرت زینب کا رشتہ مانگا تو انہوں نے اور ان کے بھائی حضرت عبد اللہ (رضی اللہ عنہما) نے انکار کر دیا پھر
جب یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ

کسی مؤمن مرد و عورت کے لئے مناسب نہیں (کہ)
جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرمائیں تو انہیں
اختیار ہو)۔

تو وہ دونوں راضی ہو گئے۔

اور دور جاہلیت میں نیز اسلام کے ابتدائی دور میں جب کوئی شخص کسی کے بیٹے کو حقیقی بناتا تو لوگ اسی کی نسبت سے
پکارتے اور وہ رشتہ میں حصر دار ہوتا اور اس کی بیوی اس شخص پر حرام ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو منسوخ کر کے ہوئے فرمایا:

ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔

ادْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ

اس واقعہ سے قولاً وفعلاً یہ حکم ثابت ہوا پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ منقرض ہے
حضرت زینب کو طلاق دیں گے اور آپ ان سے شادی کریں گے اور حضرت زید کے دل میں ان سے نفرت ڈال دی تو
انہوں نے حضرت زینب کو چھوڑنے کا ارادہ کیا چنانچہ وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنی بیوی
کو چھوڑنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا تو نے اس میں کوئی شک والی بات دیکھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ!

اللہ کی قسم میں سے ان تواتر میں بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے لیکن وہ مجھے اپنے شرف جہاتی ہیں (کیونکہ وہ عربی قریشی ہیں اور میں غلام ہوں) اور مجھے زبان سے اذیت پہنچاتی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا (مجھے قرآن مجید نے یوں نقل کیا):

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔

اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

یعنی اس کے معاملے میں (اللہ تعالیٰ سے ڈرو) اور اس کو نقصان پہنچانے اور کسی علت کی بنیاد پر طلاق نہ دو۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا۔

پس جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنا کام پورا کر لیا۔

اور ان کے لئے ان سے کوئی حاجت نہ رہی اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھر ان کی عدت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو نبی اکرم ﷺ کے نکاح میں دے دیا۔

جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

زَوْجَهَا نَحْنُ۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت زینب سے نکاح کا حکم دیا کسی عقد کے بغیر ان کی بیوی بنا دیا اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا باقی تمام ازدواج مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا اور تمہارا نکاح تمہارے ولیوں نے کیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس نکاح میں سفیر تھے اور اس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لئے بہت بڑی آزمائش اور ان کی ایمانی قوت پر واضح شہادت تھی۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تو اس کی علت یوں بیان فرمائی:

لِيُحْكِمَ لَكُمْ دِينَكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَخْرُجٌ مِنْ

سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو۔

جب وہ ان کو جدا کر دیں (طلاق دے دیں) اور یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں داخل نہیں ہیں:

وَحَلَائِلٌ أَبْتِائِكُمُ۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی:

وَمُحْصَنَاتٌ مِّنْ نَّسَبِكُمْ۔

اور آپ اپنے دل میں چمپاتے تھے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ عنقریب حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دیں گے اور آپ ان سے نکاح کریں گے تو اتنی بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متاب فرمایا حالانکہ یہ بات آپ کے لئے جائز تھی کہ آپ نے ان سے فرمایا:

فرمایا:

اَنْسَبَتْ هَكَهكَتْ كَوْجَتَكَ. آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھیں۔

حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ عنقریب وہ ان کو طلاق دیں گے یہ بات حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور محققین مفسرین کا یہی قول ہے جس طرح حضرت زہری بکربن علاء اور قاضی ابوبکر بن عربی وغیرہ رحمہم اللہ۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَقَدْ خَشِيَ النَّاسُ. اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کی بری خبر زیادہ پھیلانے سے ڈرتے ہیں جب کہ آپ حرکات و سکنات میں گناہوں سے معصوم ہیں بعض مفسرین نے یہاں ایسا کلام کیا ہے جو مصعب نبوت کے لائق نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَتَىكَ اللَّهُ وَخَشِيَ فَمَنْ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ. اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جس بات کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس کو دل میں پوشیدہ رکھیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے یا نبی اکرم ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی کہ انہوں نے دل میں حضرت زینب کی طرف میلان کو چھپایا اور ان سے اغراض کو ظاہر کیا جب ان کو دم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ ان کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔

جاء اللہ محمود زہری نے کہا کہ انسان کتنے ہی مہاج کاموں سے چلتا ہے اور اس بات سے حیا کرتا ہے لوگ اس پر مطلع ہوں پس انسان کے دل میں عورت وغیرہ کے حوالے سے خواہشات رکھنا عقل اور شریعت کے مطابق بری بات نہیں ہے۔ اور مباح چیز کو شرعی طریقے کے مطابق حاصل کرنا بھی قبیح نہیں ہے۔

اور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دینے اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش تھی جب کہ حضرت زید کو ان کے چھوڑنے کے لئے بھی نہیں فرمایا اور اہل عرب کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنے دوست کے لئے اپنی بیوی سے دستبردار ہو جائے اور اس دستبرداری کے بعد وہ عورت دوسرے آدمی سے نکاح کرے تو اسے بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔

مہاجرین صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو انصار نے ان کو ہر چیز میں حصہ دار بنایا حتیٰ کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو ایک سے دستبردار ہو کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی۔

پس جب کوئی کام تمام جہات سے جائز ہو تو اس میں کسی اعتبار سے خرابی نہیں ہوتی۔ ۱۔

اسی طرح آپ کے لئے جائز تھا کہ ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا۔

ہمارے اصحاب کے نزدیک مشہور اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح صحیح تھا۔ کیونکہ آپ کے حق میں اس بات کی حاجت نہیں تھی اور یہ بات حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے علاوہ میں ہے آپ کا معاملہ تو خود قرآن میں مذکور ہے۔

۱۔ لفظ اہل سنت و جماعت کے مشمولات مثلاً سیلا شریف، مناعا، حکیماریں شریف اور عری وغیرہ ہیں اگر کوئی قاحت نہ ہو تو ان کا مجموعہ ایسے افعال ہیں جوئی غصہ جائز ہیں مگر مجموعہ کیسے ناجائز ہو جائے گا۔ ۲۔ ابن ابراہیم

علماء کرام فرماتے ہیں دلی کی ضرورت کھو کی حفاظت کے لئے ہے اور نبی اکرم ﷺ تمام کنھوں سے بلند و بالا ہیں۔ اور گواہوں کا اقرار انکار سے بچنے کے لئے ہوتا ہے اور آپ انکار نہیں فرماتے تھے اور عورت انکار کرے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ عراقی نے ”شرح مہذب میں“ فرمایا کہ اس انکار کی وجہ سے وہ نبی اکرم ﷺ کی تکذیب کر کے کافر ہو جائی۔

نبی اکرم ﷺ کو اختیار تھا کہ آپ کسی خاتون کی شادی اس کی اجازت اور اس کے دلی کی اجازت کے بغیر کر دیں اور اپنی صاحبزادیوں کے علاوہ بھی چھوٹی بچیوں پر جبر کر کے ان کا نکاح کر سکتے تھے آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا نکاح کر دیا حالانکہ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے جس آپ باپ سے بھی مقدم کرے۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا تو آپ ان کے پاس اس طرح تشریف لے گئے کہ خود نکاح نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اکتفا فرمایا۔ ”الروحۃ میں“ اس کی تفسیروں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جائز کرنے سے وہ آپ کے لئے جائز ہو گئی تھیں۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی کوٹھڑی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ اس بات کے مطہر میں اختلاف ہے کہا گیا کہ آپ نے ان کو اس شرط پر آزاد کیا کہ آپ ان سے نکاح کریں گے جس آپ کے لئے حضرت صفیہ پر قیوت واجب تھی اور وہ معلوم تھی جس اسی کے بدلے میں نکاح کیا۔ اور اس کی تائید حضرت عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم ﷺ کی قید میں آئیں تو آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ان کا مہر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ان کا پٹا نفس مہر تھا پس آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ امام بخاری نے ”المغازی میں“ اس طرح نقل کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۶۰۱)

حضرت حمزہ حضرت ثابتؓ حضرت عبدالعزیزؓ سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا۔ حضرت عبدالعزیزؓ نے حضرت ثابتؓ سے پوچھا اے ابو محمد! کیا آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ ان کا مہر کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ان کے نفس کو ہی ان کا مہر قرار دیا تو حضرت ثابتؓ نے قسم فرمایا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ شخص آزادی کو ان کا مہر قرار دیا گیا تھا اور پہلی تاویل میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کے اور قواعد کے درمیان کوئی فرق نہیں حتیٰ کہ قیمت بھول بھی ہوتی تو بھی صحیح تھا۔

پس مذکورہ شرط کے ساتھ عقد نکاح کے صحیح ہونے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والوں کے لئے دلیل ہے۔ (اگرچہ یہ ضعیف ہے اور اس کے باوجود مہر منحل واجب ہوتا ہے) دوسرے حضرات کہتے ہیں ”بلکہ نفس آزادی کو مہر قرار دیا لیکن یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ ماوردی نے اس بات کو بغض و قول قرار دیا۔

دوسرے حضرات نے کہا کہ: اعتصمھا و تنز و جھا۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ کا معنی یہ ہے کہ آزاد کیا پھر ان سے نکاح کیا جس جب ان کے لئے مہر کے بارے میں معلوم تھا تو کہا کہ ان کی آزادی کو ہی مہر قرار دیا

یعنی میری معلومات کے مطابق الگ مہر نہیں دیا لیکن مطلق نفی نہیں کی اسی وجہ سے ابو الطیب الطبری (شافعی) ابن مراحہ ہاکی اور ان کے تبعین نے کہا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے انہوں نے اپنے گمان کے مطابق یہ بات فرمائی اور یہ مرفوعہ حدیث نہیں ہے لیکن امام طبرانی کی روایت اور ابوالشیخ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے آزاد کیا اور میری آزادی کو کسی میرا مہر مقرر کیا اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے موافق ہے اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے خیال کے مطابق کہی ہے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے اس شرط پر ان کو آزاد کیا ہو کہ آپ ان سے مہر کے بغیر نکاح کریں گے پس ان پر اس شرط کو پورا کرنا لازم تھا اور یہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت ہے دوسروں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے ان کو کسی عوض کے بغیر آزاد کیا ہو اور اس وقت مہر ادا کے بغیر نکاح کیا ہو لیکن مستقبل میں مہر کی ادائیگی کی نفی نہیں ہے۔

ابن ملاح نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی مہر کی جگہ آگئی اگرچہ وہاں مہر نہ تھا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح کہتے ہیں:

السجوع زاد من لا زاد له۔ بھوک اس شخص کا زاد راہ ہے جس کے پاس زاد راہ

نہیں ہے۔

اور یہ تاویل تمام تاویلات کی نسبت زیادہ صحیح ہے اور لفظ حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”الروضة“ میں ان کی اجابہ کی ہے۔

اور جن لوگوں نے اس کو قطعی طور پر نبی اکرم ﷺ کے خصائص میں شمار کیا ان میں حضرت یحییٰ بن اسلم بھی ہیں جیسا کہ امام تہذیبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں امام حنفی نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے اسی طرح نقل کیا ہے اور فرمایا خصوصیت کا مقام یہ ہے کہ آپ نے ان کو کسی شرط کے بغیر آزاد کیا اور مہر نیز گواہوں کے بغیر ان سے نکاح کیا دوسرے لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم میں“ فرمایا صحیح بات وہ ہے جسے معتقین نے اختیار کیا ہے کہ آپ نے ان کو کسی عوض اور شرط کے بغیر اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے آزاد کیا پھر ان کی مرضی سے مہر کے بغیر ان سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر نے فرمائی ہے۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو بھی صرف تین طلاقیں کا حق تھا اور اگر آپ بھی صرف تین طلاقیں کے مالک تھے تو کیا مطلقہ خاتون حلالہ کے بغیر آپ کے لئے حلال ہو جاتی تھیں اور کہا گیا کہ وہ آپ کے لئے بھی حلال تھیں ہو سکتی تھیں۔ ل

ل۔ کیونکہ تین طلاقیں کے بعد حلال ہوتا ہے اور جو خاتون آپ کے عقد نکاح میں آگئی وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جاسکتی۔

ازواج مطہرات کا نفقہ آپ پر واجب تھا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں رد قول ہیں حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ واجب تھا۔

اہل علم کے کئی کمرہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنا نبی اکرم ﷺ پر واجب نہ تھا شافعی مسلک کے علاوہ طبری نے اسے صحیح قرار دیا جب ان کے (شافعی کے) اور اکثر لوگوں کے نزدیک اس کا واجب ہونا مشہور ہے۔

اور کیا آپ کسی غاوتوں اور اس کی خالہ یا اس کی چھو بھی کو حج کر سکتے تھے کسی عورت کو اس کی بہن بیٹیا یا ماں کے ساتھ نہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس سلسلے میں رد قول نقل کئے ہیں (ایک جواز کا دوسرا عدم جواز کا)۔

انہوں نے فرمایا کہ ان خصوصاً ان کا غالب حصہ اس بات کی طرف لوٹتا ہے کہ آپ کے حق میں نکاح اسی طرح تھا جس طرح ہمارے حق میں لوٹتی بنتا۔ (یعنی دواہم محرم عورتوں کو اگر بیک وقت لوٹتی بنایا جاسکتا ہے تو آپ کے لئے ان کو نکاح میں لانا بھی صحیح ہوگا ورنہ نہیں) (ذرقانی ج ۵ ص ۲۳۹)

نبی اکرم ﷺ کے لئے جائز تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس مال میں سے لوٹتی وغیرہ جو کچھ چاہیں لے لیں۔ آپ کے لئے مکہ مکرمہ میں لڑائی لڑنا اور قتل کرتا بھی جائز تھا اور احرام کے بغیر داخل ہونا بھی۔ یہ بات القاص نے ذکر کی ہے۔

اور ان حضرات نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جیسے صحاح ستہ کے مصنفین نے نقل کیا آپ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا (لوہے کی ٹوپی تھی) تو آپ کا سر اللہ ورہا پنا ہوا تھا جبکہ محرم پر سر کا رنگ رکھنا واجب ہوتا ہے نیز حضرت جابرؓ حضرت زہریؓ اور حضرت مالکؓ رضی اللہ عنہم نے بھی واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ آپ محرم نہیں تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۳۶، ۳۰۳۳، ۳۲۸۶، ۵۸۰۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۸۵ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۹۳ سنن نسائی ج ۵ ص ۲۰۱ سنن دارمی رقم الحدیث: ۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۰۵ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۳۷۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۹، ۱۶۳، ۱۸۰، ۶۳۲، ۲۳۹ شرح السنن ج ۱ ص ۳۹۹ البدیع والنبایہ ج ۶ ص ۹) ابن وقیف العید نے کہا کہ سر کو ڈھانپنے کی وجہ کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے۔

لیکن شیخ ولی الدین ابن عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کی تصریح وغیرہ اس احتمال کو رد کرتی ہے۔ ۱۔ اور یہ استدلال مشہور اختلاف کی جگہ میں نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کو لڑائی کا خدشہ تھا اور آپ اس کے لئے تیار تھے۔

اور جو اس حالت میں ہو تو ہمارے نزدیک (شافعی مسلک والوں کے نزدیک) وہ احرام کے بغیر داخل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی ہمیں کسی اور سے اختلاف معلوم ہے۔

لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح المہذب میں“ اس پر اعتراض کیا ہے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کیونکہ ان کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ کے سر انور پر سیاہ عمامہ تھا اور آپ احرام میں نہیں

مکہ مکرمہ بطور صلح فتح ہوا جب کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بطور غلبہ فتح ہوا تو اس وقت کوئی خوف نہ تھا۔ پھر اس بات کا جواب یوں دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوسفیان سے مصالحت کر لی تھی لیکن آپ اہل مکہ کی خلاف ورزی سے بے خوف نہیں تھے پس آپ صلح کے طور پر داخل ہوئے لیکن آپ لڑائی کے لئے تیار تھے اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے۔

اور میں نے فتح مکہ کے سلسلے میں مباحث مقصد اول میں فتح مکہ کے بیان میں ذکر کر دی ہیں۔

پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ خوف زدہ نہ ہو تو ہمارے اصحاب فرماتے ہیں اگر وہ بار بار داخل نہ ہو تو اس پر احرام کے واجب ہونے میں دو قول ہیں ان میں سے اکثر کے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بعض حضرات نے اسے قطعی حکم قرار دیا ہے اور اگر بار بار داخل ہوتا ہو جیسے کھڑیاں لانے والے لوگ یا دوسرے اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں اختلاف ہے لیکن زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ ان پر احرام واجب نہیں ہے۔ حلیوں کے نزدیک خوف زدہ اور ضرورت مند لوگوں کے علاوہ لوگوں پر احرام واجب ہے۔ ماکہی حضرات کے نزدیک بھی بار بار حاجت کے لئے آنے والوں کے علاوہ لوگوں پر واجب ہے۔ حنفی فقہاء نے مطلقاً واجب قرار دیا البتہ جو لوگ میقات کے اندر ہوں ان پر (احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا) واجب نہیں اور یہ بات کبھی مکی ہے کہ شافعی مسلک کے مطابق مطلقاً واجب نہیں اور باقی تین مذاہب میں ان لوگوں کے علاوہ جن کی استیذان مکی ہے باقی سب پر واجب ہے۔

آپ کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں اس میں کوئی اختلاف نہیں نیز اپنے اور اپنی اولاد کے لئے بھی فیصلہ کر سکتے تھے اسی طرح اپنی ذات اور اپنی اولاد کے حق میں گواہی بھی دے سکتے تھے۔ نیز آپ کے لئے غصے کی حالت میں فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا بھی مکروہ نہ تھا جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے حرہ (مقام) کے پانی کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ جبکہ اس سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے مخالف نے آپ کو غصہ دلا دیا تھا۔ (تہم الہمدان ج ۳ ص ۳۳۳، تہم ماہ استجم ج ۳ ص ۷۷) اس خصوصیت کی وجہ یہ تھی کہ آپ معصوم ہونے کی وجہ سے غصے کی حالت میں بھی وہی بات فرماتے تھے جو رضاکہ حالت میں فرماتے۔

آپ کی خصوصیت تھی کہ جس کے لئے چاہیں ”صلوٰۃ“ کے ساتھ دعا مانگیں۔ (جیسے آپ نے دعا مانگی اللھم صل علی آل ابی اہی الوہی) لیکن ہم صلوٰۃ کا لفظ صرف نبی یا فرشتے کے لئے بول سکتے ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ امن دینے کے بعد لڑائی کریں اور جس پر چاہیں کسی سبب کے بغیر لعنت بھیجیں اس کے باوجود آپ اس عمل سے دور رہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی گالی اور لعنت کو اس شخص کے لئے قرب خداوندی کا ذریعہ بنایا جس کو گالی دی یا جس پر لعنت

تنبیہی۔ ۱۔ (مرشد المارسل ۱۷۵)

یہ بات ابن القاسم نے کہی ہے اور محدثین نے اس پر ان کا رد کیا یہ بات حجازی نے ”مختصر الروضہ میں“ امام رافعی سے نقل کی ہے۔

(نوٹ) جب واضح حدیث جو حاشیہ میں نقل کی ہے موجود ہے تو پھر اس رو کی کوئی وجہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو بہر حال صحیح بخاری و مسلم میں مذکورہ حدیث کی بنیاد پر یہ بات درست ہے۔ (۱۲ ہزاروی)۔

اور نبی اکرم ﷺ زمین کو قح کرنے سے پہلے اسے تقسیم کر دیتے تھے یہ آپ کی خصوصیت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام زمین کا مالک بنایا ہے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے جو حضرت حیم داری رضی اللہ عنہ کی اولاد کی راہ میں اس زمین کے سلسلے میں رکاوٹ بنے جو حضور علیہ السلام نے ان کے لئے تقسیم فرمائی تھی۔

اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ تو جنت کی زمین عطا فرماتے تھے پس دنیا کی زمین کا تقسیم کرنا اولیٰ ہے۔ (اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے جنت عطا فرماتے تھے لہذا اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں)۔

چوتھی قسم: فضائل میں خصوصیات

اس قسم میں ان خصوصیات کا ذکر ہے جو آپ کے فضائل و کمالات سے متعلق ہیں۔

آپ کی تخلیق و ولادت سے متعلق

آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی تخلیق تمام انبیاء کرام سے پہلے ہوئی۔ جس طرح کتاب کے شروع میں بیان ہوا اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۱، مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۰، ج ۳ ص ۳۳، صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۰، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۶، فتح الباری ج ۱ ص ۲۰۵، مجمع البحار ج ۲ ص ۳۹۰، ۳۷۲، مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۲۲۲، شرح السنن ج ۵ ص ۸، تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۱۳۶)

نسب سے پہلے آپ ہی سے وعدہ لیا گیا جیسا کہ گذر چکا ہے۔

یہ بھی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے ”الست ببرکم“ کے جواب میں آپ نے ہی ”بلنی“ (ہاں) کہا تھا۔ یہ حدیث ابو بکر ظفان نے اپنی ”انالی“ (جس میں الاماء ہوئی ہے) کی ایک جڑ میں بیان کی ہے۔

آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوق کو آپ کے لئے پیدا کیا گیا۔

(الموسوعات ص ۵۲، کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۳۲)

اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی عرش پر تمام آسمانوں پر جنتوں اور جو کچھ ان میں ہے سب پر لکھا ہے حدیث ابن عساکر

۱۔ (صحیح بخاری و مسلم میں ہے) ”نبی اکرم ﷺ نے دعا کی۔ یا اللہ! میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں تو ہرگز اس کے خلاف نہ کرنا میں ایک انسان ہوں پس جس مسلمان کو مجھ سے اذیت پہنچے یا میں اسے برا بھلا کہوں یا اسے کوڑے ماروں یا اس پر لعنت بھیجوں تو تو اس کے لئے ناز و کدو ادا نہ کرے قرب کا ذریعہ بنا دے کہ وہ کیا مت کے دن اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے۔

نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ اور شاو خداوندی ہے:

وَاِذْ اٰتَيْنَاكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَرَزَقْنَاكَ رِزْقًا وَّاسِعًا ۚ لَقَدْ اَتَيْنَاكَ كُلًّا مِمَّا رَزَقْنَاهُ اٰدَمَ اَوَّلًا ۚ وَلَقَدْ يَمُرُّ بِالْعُرْوَةِ الْاُثْوٰى ۚ فَنَنْظُرُ إِلَيْكَ اَلْاَنَ تَذَكَّرُ ۚ
اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول ﷺ تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے تو آپ پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ہر دور آپ کی مدد کرنا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت محمد ﷺ کے بارے میں وعدہ لیا کہ اگر آپ اس نبی کی زندگی میں مبعوث ہوں تو وہ ضرور ہر دور آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں اور انبیاء کرام نے یہ وعدہ اپنی اپنی قوم سے لیا۔
آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلی کتب میں آپ کی بشارت دی گئی ہے جیسا کہ آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے (آپ کی ذات والامعات تک) آپ کے نسب میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ہے۔
ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے موقع پر بتوں نے اپنے سر جھکا لئے۔
نبی اکرم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ ختم شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اس مسئلہ پر کتاب کے شروع میں بحث ہو چکی ہے۔

آپ کی ولادت ہوئی تو پاک صاف تھے کوئی گندگی وغیرہ نہ تھی۔
آپ کے خصائص میں ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو زمین پر سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے اور آپ نے انگی مبارک اس طرح اٹھائی ہوئی تھی جس طرح کوئی عاجزی کرنے والا اٹھاتا ہے۔ اسے الوضیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے۔

اور آپ کی والدہ نے اپنے جسم اطہر سے ایک نور نکلے ہوئے دیکھا جس سے شام کے نکلات روشن ہو گئے انبیاء کرام علیہم السلام کی مانند اسی طرح دیکھتی ہیں۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا۔
فرشتے آپ کا جھول جھولاتے تھے جس طرح ابن سبع نے ”الخصائص میں“ ذکر کیا ہے۔

آپ ہتھوڑے میں ہوتے تو چاند آپ سے گفتگو کرتا اور آپ کے اشارے کے مطابق جھک جاتا۔ یہ بات ابن ظفر بک نے ”انطق الخنوم میں“ اور دوسروں نے بھی ذکر کی ہے اور آپ نے بچپن میں کلام کیا یہ بات واقدی اور ابن سبع نے ذکر کی ہے۔

گرمی میں بادل آپ پر سایہ کرتے تھے یہ بات ابو نعیم اور بیہقی نے نقل کی ہے۔ درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک جاتا جب آپ اس کی طرف تشریف لے جاتے۔

ایک خصوصیت آپ کے سینہ مبارک کا چاک ہونا ہے امام مسلم وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے۔ ابتدائے وحی کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو تین بار اپنے ساتھ دیا (تاکہ دوسری طرف توجہ نہ رہے) بعض حضرات نے اسے آپ کے خاص نعل میں شمار کیا ہے جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کیا اور فرمایا کہ کسی دوسرے نبی کے بارے میں منقول نہیں ہے کہ وحی کی ابتدا میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو۔

قرآن مجید میں آپ کے ایک ایک عضو کا ذکر

آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے ایک ایک عضو کا ذکر فرمایا۔ قلب مبارک کا یوں ذکر کیا:

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ (النجم: ۱۱)

دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

نیز فرمایا:

لَسَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلٰی

اسے روح الامین لے کر اترا۔

قَلْبِكَ. (الشعراء: ۱۹)

زبان القدس کا ذکر یوں فرمایا:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ (النجم: ۳)

اور وہ بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔

نیز فرمایا:

فَإِنَّمَا يَسْمُرُ وَتَأْتِي الْبَسَائِكَ. (المریم: ۹۷)

تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان فرمایا۔

مبارک آنکھوں کا ذکر اس طرح ہوا:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۖ (النجم: ۱۷)

آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔

چہرہ انور کا ذکر یوں فرمایا:

قَدْ تَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ.

ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ

(البقرہ: ۱۳۳) کرتا۔

آپ کے دست مبارک اور گردن مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ.

اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔

(الاسراء: ۲۹)

پیشہ مبارک اور سینہ مطہر کا ذکر یوں ہوا:

أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا

وُزْرَكَ ۖ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ (الم نشر: ۳۶)

بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

آپ کا اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی "احمد" سے مشتق کیا گیا اور اس پر امام بخاری کی وہ روایت جو انہوں نے علی بن زید کے طریق سے "اپنی تاریخ صغیر میں" نقل کی ہے دلالت کرتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے:

وَسُقِ لَهْ مِنْ اَسْمَاءِ لِحَنَلَهْ فَبَدَّلَ الْعَرْشَ مُحَمَّدًا وَهَذَا مُحَمَّدٌ

"اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک سے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی مشتق کیا پس عرش والا محمود اور یہ محمد

ہیں (رحمۃ اللہ علیہ)"۔

یہ شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے آپ کا اسم گرامی "محمد ﷺ" رکھا گیا اور آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا امام احمد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی روایت سے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

مجھے چار ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں تو آپ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میرا نام احمد رکھا گیا۔

بعض صفات میں آپ کی خصوصیات

ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بھوک کی حالت میں رات گزارتے تو کھانا کھاتے ہوئے صبح کرتے آپ کا رب آپ کو جنت سے کھلاتا اور پلاتا تھا "عبادات کے مقدمہ" میں آپ کے روزے کے ضمن میں یہ بحث آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

آپ جیسے آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔

اور آپ رات کو اور اندھیرے میں اس طرح دیکھتے جس طرح دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے تھے۔

(دلائل النبوة ج ۶ ص ۵۵ تاریخ ہند ج ۲ ص ۲۷۲ لعل المصابیح ج ۱ ص ۱۶۸)

آپ کا لعاب مبارک نمکین پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ اور یہ لعاب مبارک دودھ پینے والے بچے کو (دودھ کی جگہ) کفایت کرتا تھا۔

آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کسی پتھر پر چلتے تو اس میں آپ کے قدموں کے نشانات پڑ جاتے جیسا کہ پہلوں اور بچھلوں سب کی زبانوں میں مشہور ہے اور شعراء نے اپنے منظوم کلام میں اور بلغاء نے نثر میں اس کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کا نشان پتھر پر موجود ہے جس کا قرآن مجید نے یوں ذکر کیا ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اٰتِ بَيِّنٰتٍ مِّمَّاۤ اٰتٰنَاۤ اِبْرٰهٖمَ ۝

اس (اللہ کے گھر) میں واضح نشانیاں ہیں اور حضرت

(آل عمران: ۹۷) ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔

تو از سے ثابت ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اسی سلسلے میں ابو طالب نے کہا:

وَمَوْطِئُ اِبْرٰهٖمَ لِي الصَّخْرَةِ طِبْعُ عَلٰى قَدَمَيْهِ حَالِيَا طَبْعُ عَلٰى قَدَمَيْهِ حَالِيَا طَبْعُ عَلٰى قَدَمَيْهِ حَالِيَا طَبْعُ

”پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تازہ ہیں آپ نعلین کے بغیر گئے پاؤں

کھڑے تھے۔“

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر چھ یا سات ضربیں لگائیں جب آپ غسل کرنے لگے تو وہ آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا اور وہ نشانات موجود ہیں اس لئے کہ پہلے انبیاء و رسل کو جن جن ہجرات کے ساتھ خاص کیا گیا اس قسم کے ہجرات ہمارے نبی ﷺ کو عطا ہوئے جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔

اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے فخر کے قدموں کے نشان مدینہ طیبہ کی ایک مسجد میں موجود ہیں حتیٰ کہ اس مسجد کو اسی نام سے یعنی مسجد بخلہ (پتھر والی مسجد) کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بات آپ کے فیض کی وجہ سے جو اس میں جاری ہوا تاکہ یہ نشانی زیادہ قوی ہو اور اس بات پر زیادہ دلیل ہو کہ جو ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اس سے اعلیٰ طریق پر آپ کو عطا ہوا۔

بلکہ حضرت زہیر بن بکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے الحجۃ الشریعہ نے ”المعانی المطاہرہ“ میں ”فخر کے نشان اور اس مسجد کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس مسجد کے غریب حصے میں نشان ہے گویا یہ ایک نرم و لطیف نشان ہے اور کہا جاتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس پر ننگ لگایا اور کئی مبارک رکھی اور ایک دوسرے پتھر پر آپ کی انگلیوں کے نشانات ہیں اور لوگ ان دونوں سے برکت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت سیّد نور الدین سموری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”وفاء الوفا“ میں یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں اس سلسلے میں کسی اصل پر مطلع نہیں ہوا البتہ ان اخبار نے ان مساجد کے بارے میں جو مدینہ طیبہ میں غیر آباد ہو گئیں یوں کہا ہے۔

دو مسجدیں جنت البقیع کے پاس ہیں ان میں سے ایک کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے اور دوسری مسجد بخلہ کے نام سے معروف ہے اس میں ایک ستون ہے اور وہ مسجد غیر آباد ہے اس کے گرد بلند پتھر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم ﷺ کے فخر کے پاؤں کا نشان ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بغل مبارک میں بال نہیں تھے۔ یہ بات امام قرطبی نے کہی ہے اور وہ سفیدی جس کا رنگ بدلتا نہیں تھا جس طرح طبری نے ذکر کیا اور اسے آپ کے خصائص میں شمار کیا۔ شافعی مسلک کے بعض حضرات نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔

جس کی بنیاد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں کہ نبی اکرم ﷺ طلب بارش کے سلسلے میں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کی مبارک ہاتھوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔

شیخ جمال الدین الاسنوی نے ”المہمات میں“ لکھا ہے کہ ہاتھوں کی سفیدی آپ کے خصائص میں سے ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۲۳۳ شذرات الذہب ج ۶ ص ۲۲۲ الدرر الکامنه ج ۶ ص ۳۵۳ کشف الظنون ج ۲ ص ۱۱۱ بغیۃ الوعاة رقم

الحديث ۳۰۳)

”شرح تفریب الاسانید میں“ فرمایا کہ آپ کی خصوصیت ہونے کے دعویٰ میں نظر ہے کیونکہ یہ بات کسی طریق سے

ثابت نہیں بلکہ معتبر کتابوں میں ایسی کوئی بات وارد نہیں ہوئی اور نہ اس شخص کو احتمال سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ یا دوسرے حضرات کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بظلوں میں بال نہیں تھے اور جب بال اکھڑے جائیں تو وہ جگہ سفید رہ جاتی ہے۔ اگرچہ وہاں بالوں کے آثار باقی رہتے ہیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن اقرم الخزاعی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سجدہ کرتے تو میں آپ کی بظلوں میں سفیدی دیکھتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کر کے حسن قرار دیا نیز امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۸۱ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵)

(ابونعیم احمد بن محمد) اصراری نے ”الفریقین میں“ اور ابن اثیر نے ”المنہاج میں“ فرمایا کہ اس سے وہ سفیدی مراد ہے جو خالص نہیں (عقروہ کا لفظ ہے جس کا معنی ایسی سفیدی ہے) جس کا رنگ زین کے ظاہر کی طرح ہے۔

(الاعلام ج ۱ ص ۲۱۰) فیات الامان ج ۱ ص ۲۸۶ شذرات الذهب ج ۳ ص ۱۶۱ نظم اللادباء ج ۱ ص ۱۳۹ بخیر الوعا رقم الحدیث: ۱۶۱۱ کشف الظنون رقم الحدیث: ۲۰۶۱ ص ۱۲۰۲ مرآۃ العیان ج ۳ ص ۱۳

تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بالوں کے نشانات نے اس جگہ کو سرخی مائل سفید رنگ کی طرح کر دیا اور اگر وہ جگہ بالوں سے خالی ہوتی تو یہ رنگ نہ ہو۔

ہاں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ کی بظلوں سے ناپسندیدہ بو نہیں آتی تھی بلکہ وہ پاک خمیں اور اچھی خوشبو آتی تھی جس طرح صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ۱

رسول کریم ﷺ کی آواز اور ساعت اس قدر رحیم تھی کہ کسی دوسرے کی آواز وہاں تک نہ پہنچتی جہاں آپ کی آواز پہنچتی اور نہ ہی وہ وہاں سے سن سکتا جہاں سے آپ سنتے تھے۔

آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل جاگتا تھا۔

نبی اکرم ﷺ نے کبھی جہاں نہیں لی۔ ابن ابی شیبہ نے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں یزید بن اہم کی مرسل روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے کبھی بھی جہاں نہیں لی اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جہاں شیطانی عمل ہے۔

رسول اکرم ﷺ کو اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو کبھی اختلام نہیں ہوا۔ اور آپ کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔

جب آپ کسی لمبے آدمی کے ساتھ چلتے تو اس سے طویل القامت معلوم ہوتے اور آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا (یعنی) آپ کا سایہ نہ سورج میں دیکھا گیا اور نہ چاندنی میں۔

اور اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب بارگاہ خداوندی میں یہ سوال کیا کہ وہ آپ کے تمام اعضاء اور جہات کو نور بنادے تو اس کے آخر میں یوں عرض کیا:

وَاجْعَلْنِي سَوْدًا۔ اور مجھے مرہا نور بنادے۔

۱۔ حضرت بزار روایت کرتے ہیں ایک شخص نے جان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے معافی فرمایا تو آپ کی بظلوں کا پسینہ مجھ پر اگر کستوری کی طرح خوشبودار تھا۔ (درکاتی ج ۵ ص ۲۲۸)

رسول اکرم ﷺ کے کپڑوں پر کبھی بھی نہیں بیٹھی یہ بات امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اور نہ کبھی چھڑنے آپ کا خون مبارک چوسا جس طرح حجازی وغیرہ نے نقل کیا ہے اسی طرح جوڑوں نے آپ کو اذیت ندی (یعنی آپ کے کپڑوں اور بالوں میں جو کس نہیں ہوتی تھیں)۔ ابن سبع نے ”الشفاء میں“ اور اسستی نے ”العذب الموارض میں“ یہ بات لکھی ہے۔ (كشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۵)

بہشت کے وقت آسمان کی حفاظت

آپ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو کائناتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور چوری چھپے باتیں سننے سے آسمان کی حفاظت ہو گئی اور شہاب ثاقب ستاروں سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمانوں سے رکاوٹ نہیں تھی وہ وہاں داخل ہو کر وہاں سے خبر لیا کرتے اور کائناتوں کو مٹاتے جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ان کو تین آسمانوں پر روکا گیا اور جب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ان کو تمام آسمانوں سے روک دیا گیا۔

پس جو شیطان بھی کان لگا کر بات سنتا چاہتا ہے شہاب ستارے کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے اور یہ آگ کا شعلہ ہے وہ خطائیں کرتا بلکہ ان (شیطانوں) میں سے بعض کو ہلاک کر دیتا ہے کچھ کے چرے جل جاتے ہیں اور بعض کی عقل یا کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے جو خشکی میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے (اسے غیلان کہتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جب جنہیں غیلان گمراہ کرے تو اذان دو)۔ (زرقانی ج ۵ ص ۲۵۰)

اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کی بہشت سے پہلے ظاہر تھی اور نہ ہی آپ کے زمانے سے پہلے کسی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات آپ کی نبوت کے آغاز میں ظاہر ہوئی اور یہ نبوت کی بنیاد تھی۔

حضرت معمر فرماتے ہیں میں نے حضرت زہری سے پوچھا کیا جاہلیت کے دور میں شیطان کو ستاروں کے ذریعے مارا جاتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا کیا آپ نے یہ قول سنا ہے:

وَاللَّهِ كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلْمَسْمُوعِ۔ اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقوفوں پر بیٹھا کرتے تھے۔

(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو مارا نہیں جاتا تھا)۔

تو انہوں نے فرمایا جب نبی اکرم ﷺ مبعوث ہوئے تو ان کے معاملے میں سختی کر دی گئی۔

ابن خثیمہ نے کہا کہ آپ کی بہشت سے پہلے بھی ان کو مارا جاتا تھا لیکن سخت حفاظت آپ کی بہشت کے بعد ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ستارے ٹوٹتے اور شیطانوں کو مارتے پھر اپنی جگہ چلے جاتے یہ بات امام بغوی نے ذکر کی ہے۔

معراج کے خصائص

ان امور میں سے ایک یہ ہے کہ معراج کی رات آپ کے پاس براق لایا گیا جس پر زمین پڑی ہوئی تھی اور اسے لگام ڈالی ہوئی تھی کہا گیا کہ دیگر انبیاء کرام ہر اقامت پر سوار ہوتے تو اس کی پیچھے تھی۔

نیز آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور بلند مقام تک لے جایا گیا نیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، معراج میں آپ کی حفاظت فرمائی حتیٰ کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، انبیاء کرام کو آپ کے لئے حاضر کیا گیا تو آپ نے امام بن کران کو اور فرشتوں کو نماز پڑھائی علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم پر مطلع فرمایا۔ یہ بات امام بیہقی کی طرف منسوب ہے۔

آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جس طرح معراج کے بیان میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (الکنز، ج ۱ ص ۱۹۵، البدایہ والنہایہ، ج ۳ ص ۱۰۷، الاوکل، ج ۲ ص ۳۶۶)

اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کلام اور رویت کو جمع کیا اور بلند مقام پر آپ سے کلام فرمایا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہاڑ پر کلام فرمایا۔

یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آپ چلتے تو فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور آپ کے ساتھ مل کر لڑتے جس طرح غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے بیان میں ذکر ہوا۔

نبی اکرم ﷺ پر درود و شریف پڑھنا

آپ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كُلَّهَا بِصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

درود بھیجئے ہیں اسے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ (الاحزاب: ۵۶)

اور یہ بات منقول نہیں ہے کہ پہلی امتوں پر اسے نبیوں کی بارگاہ میں یہ درود پیش کرنا واجب ہو۔

قرآن مجید سے متعلق خصائص

آپ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو قرآن مجید دیا گیا اور آپ انہی تھے آپ نے لکھا پڑھنا سیکھا نہیں تھا اور نہ ہی درس و تدریس میں مشغول رہے۔

ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی کتاب (قرآن مجید) تہذیبی اور تحریف سے محفوظ ہے حتیٰ کہ بے شمار گھروں اور مذہب تعطل والوں خصوصاً قرائنہ نے قرآن مجید کی حکام آیات کو بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے نور میں سے کچھ بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے اور نہ ہی اس کا کوئی کلمہ بدل سکے بلکہ اس کے کسی حرف میں مسلمانوں کو شک میں بھی نہ ڈال سکے۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل اس کے قریب نہیں آسکتا۔

۱۔ اعطاء ایک بے دین فرقہ ہے جس نے اپنے آپ کو مل سے بچانے کے لئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر رکھا ہے یہ لوگ صالح کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہی ایک بے دین جماعت ہے جو فرقہ دہی نفس یا ایک قول کے مطابق حمان بن فرقہ کی طرف منسوب ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے زرقانی ج ۵ ص ۲۵۳)۔ ۱۲۔ ابراہی

سوال: صحابہ کرام قرآن مجید کو ایک صحیفہ میں جمع کرنے میں کیوں مشغول ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں؟

جواب: جیسا کہ امام رازنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسے جمع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اسباب میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کا ارادہ کیا تو ان کو اس طرف متوجہ کر دیا۔

وہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے فرمایا اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ ہم اللہ ہر سورت کی آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا اور حفاظت یہی ہوتی ہے کہ ہر تبدیلی سے محفوظ ہو ورنہ زیادتی سے محفوظ نہ ہوگا اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ گمان کرنا جائز ہو کہ انہوں نے زیادتی کی ہے تو ان کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی صحیح ہوگا کہ انہوں نے اس میں سے کچھ کم بھی کیا ہوگا اور اس طرح قرآن مجید حجت نہیں رہے گا۔ ۱۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی حفاظت اس طرح کی گئی کہ اس کو حجرہ قرار دیا گیا جو انسانی کلام سے مختلف ہے اور مخلوق کو اس میں زیادتی اور کمی سے عاجز کر دیتا ہے اس لئے کہ اگر وہ اس میں کوئی زیادتی یا کمی کر سکتے تو قرآنی عبارت میں تبدیلی لازم آتی ہے اور ہر غلطی پر واضح ہو جاتا کہ یہ قرآن مجید سے نہیں ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس کے باطل یا فاسد کرنے سے عاجز کر دیا بلکہ ایک جماعت کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کو یاد کریں اور آخر دم تک لوگوں کے درمیان پڑھیں بڑھائیں۔

کچھ دوسرے حضرات نے کہا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ایک حرف یا ایک نقطہ کو بھی تبدیل کرنے کے درپے ہو تو دنیا والے اس سے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔

حق کیا ستاؤ جس سے بچے ڈرتے ہیں اگر اتفاقاً (غیر ارادی طور پر) اس سے کسی حرف میں تبدیلی ہو جائے تو حرام بچے بول پڑتے ہیں اسے ستاؤ! کیا تم سے لفظی ہو گئی ہے؟ صحیح اس طرح ہے۔

یہ اعراض کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے کیونکہ ہر کتاب میں تحریف اور تبدیلی داخل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا ہے جب کہ ٹھنڈی یا بھڑی اور عیسائی اس کو باطل و فاسد کرنے پر مشغول ہیں اور ہر پور کو شش کر رہے ہیں اور اب تک (مصنف علیہ الرحمہ کے زمانے تک) آٹھ سو اٹھانوے سال ہو چکے ہیں لیکن الحمد للہ باریہ قرآن مجید بہت زیادہ محفوظ ہے۔

قرآن مجید کو آیت الکرسی کی خصوصیت عطا کی گئی اور سورتیں جو مفضل ہیں مثانی ہیں اور سبع طویل ہیں۔ اس کتاب میں موجود ہیں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں (خضر علیہ السلام نے فرمایا):

اعطيت خواتيم البقرة من كنوز

مغنی ہیں۔

۱۔ یہ بات جب درست ہو سکتی ہے کہ جب اسے سورت کا جزو مانا جائے حالانکہ اختلاف کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ و سورتوں کے درمیان فصل کے لئے سورت کا جزو نہیں کر سکتے بلکہ صحابہ کرام پر یہ لازم ہوا۔ ۲۔ ابتر اردی

آپ نے فرمایا مجھے اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کسی دوسرے نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی اور مجھے تو رات کی جگہ میں تانی (سورۃ فاتحہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے) عطا ہوئی اور انجیل کی جگہ ایک ایک سو آیات والی سورتیں (انجیل) اور زبور کی جگہ الجواہیم (دوسریں جن کے شروع میں حم ہے) دی گئی اور مجھے فضل کے ساتھ فضیلت دی گئی۔

ارشاد خداوندی ہے:

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَلِيْنَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

اور بے شک ہم نے آپ کو سب سے بڑی (دور) فاتحہ اور عظیم الشان قرآن مجید عطا کیا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 ام القرآن ہی المبعث المثنیٰ والقرآن
 سورۃ فاتحہ ہی مبعث ثانی اور قرآن عظیم ہے۔

ام القرآن هي السبع المثاني والقرآن

المعظم.

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۳۷ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۴۳)

(یعنی پورے قرآن کا خلاصہ یا منچوڑ ہے)۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس کو مشائی کیوں کہا گیا ہے تو حضرت حسن بصریؒ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ سورت نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے پس یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور کہا گیا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم ہے اس کا نصف اللہ تعالیٰ کی ثناء اور نصف بندے کی دعا ہے جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

يقول الله تعالى قسمت الصلوة بيني و

يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني و

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا ہے۔

امین عبادی لکھنؤ

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۸۲۱ جامع ترمذی رقم الحديث: ۹۲۵۲ مسند الحمیدی رقم الحديث: ۹۷۳ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۷۰)

۳۰۰: احوال السادة المتقين ج ۳ ص ۱۵۰، تمهید ج ۲ ص ۲۳۰، الترفیہ والترجیب ج ۲ ص ۳۶۷

بھیجے گا اگر ایک سہرت دوم تہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت کے لئے منتخب کیا اور حج رکھا کسی دوسری امت کو نہیں دیا اس لئے اسے مثالی کہتے ہیں۔

دیا اس لئے اسے مٹائی ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے طویل سورہ (مات طویل سورہیں) مراد ہیں جن میں سے پہلی سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورہ انفال اور اس کے ساتھ سورہ قمر ہے بعض حضرات نے سورہ انفال کی جگہ سورہ یونس کا ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سبع طوال کو سبع مثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ فرائض حدود و امثال خبریں اور عبرت پر مبنی واقعات ان سورتوں میں ہیں۔

حضرت طاووس فرماتے ہیں پورے کاپورا قرآن مثانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اَللّٰهُ تَعَالٰی اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
تَقَاتٰی. (الر: ۲۳)

تو قرآن مجید کو مثنوی فرمایا کیونکہ اس میں واقعات بار بار بیان ہوئے۔

خزانوں کی چابیاں عطا ہوئیں

رسول اکرم ﷺ کے خلیفہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳-۲۵۹۶-۳۰۳۲-۳۰۸۵-۶۵۹۰)

بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد عالم کی تمام اجناس کی چابیاں ہیں تاکہ آپ ان کو اس کے مطابق عطا کریں جو وہ اپنی ذات کے لئے طلب کریں پس مخلوق کا رزق جو ظاہر ہوتا ہے تو اسم الہی حضرت محمد ﷺ کے ذریعے ہی عطا کرتا ہے جن کے پاس چابیاں ہیں جس طرح غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پس اس کے سوا کوئی بھی (اس کے بتائے بغیر) غیب کی بات نہیں جانتا۔ اور اس سید کریم ﷺ کو خزانوں کی چابیاں دے کر خزانوں کی تقسیم آپ کے ساتھ خاص کر دی۔ لہذا جس کو جو ملتا ہے آپ کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ ۱

جامع کلمات کا اعزاز

آپ کے خلیفہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو جامع کلمات کا وصف عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمات عشر نہیں ہوئے اور کلمات (یا کلم) کلک کی طرح ہے (اور جب اللہ تعالیٰ کے کلمات غیر محدود ہیں تو) اس کا ایک کلک بھی کی کلمات ہیں تو جب آپ کو جامع الہم کا کلم دیا گیا تو قرآن مجید کا مجرہ عطا کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتا ہے تو اس کے ترجمہ میں بھی اعجاز واقع ہوا کیونکہ جو معانی 'مواد سے خالی ہوں ان میں اعجاز کا تصور نہیں ہوتا۔ اعجاز یہ ہے کہ ان معانی کا کلمات کے ساتھ ربط ہو۔ جو کلام حروف کی ترکیب سے قائم ہے اور وہ حق تعالیٰ کی زبان 'سماعت اور بصارت سے۔

بعثت عمومی

نبی اکرم ﷺ کے خلیفہ میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر بھیجا گیا (اور اس سلسلے میں "کافہ" کا لفظ فرمایا) اور یہ لفظ بعض کے نزدیک کھفے سے بنا ہے جس کا معنی ملاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَوْصٰی حَقًّا ۝

کہ زمین زندہ لوگوں کو اپنی پیٹھ سے اور مرنے والوں کو اپنے اندر سے ملاتی ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی شریعت تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے پس جو بھی آپ کے بارے میں سنتا ہے اس پر لازم ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور جب جنوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا:

۱۔ اسی نے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا "اَلَسَا اَقْسَمُ بِاللّٰهِ بَعْثُی" میں تو قسم ہوں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا: "اورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ نئی ہے کوئین میں نبوت رسول اللہ کی۔

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاتَّبِعُوا رِجْلِي . اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے والے کی

بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔

تو آپ کی شریعت نے جنوں اور انسانوں کو ملا دیا اور آپ کی رحمت جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا سب کو شامل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا

کر بھیجا۔

پس جس آدمی تک آپ کی رحمت نہ پہنچے تو اس میں خود اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ یہ تو قبول کرنے والے پر ہے۔ پس آپ کی رحمت سورج کی روشنی کی طرح ہے جس کی شعاعیں زمین کو فائدہ پہنچاتی ہیں پس جو شخص اس سے ہٹ کر کسی پردے یا دیوار کے سامنے ہو وہ سورج کی روشنی کے پھیلاؤ کو قبول نہیں کر سکتا لیکن سورج نے تو اسے منع نہیں کیا۔

سوال: حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد اہل زمین کی طرف مبعوث ہوئے اور کوئی شخص بھی آپ پر ایمان لائے بغیر نہ رہا اور آپ اہل کی طرف بھیجے گئے تھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے مروی ہے:

كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث
الى كل احصى واسود . ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث: ۳۰ مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۰ ج ۲ ص ۱۶۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۹ الدر المنثور ج ۵ ص ۲۳۰ طبقات ابن سعد

ج ۱ ص ۱۵۰)

اور ایک روایت میں ہے ”الى الناس كافة“ تمام لوگوں کی طرف کفایت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۳ اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۳۳ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۹ التلمیذ ج ۱ ص ۱۲۳ طبقات ابن سعد ج ۱

ص ۱۵۰ الدر المنثور ج ۵ ص ۲۳۰ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۱۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۰۳)

جواب: ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کیلئے جو عموم تھا ان کی اصل بیعت میں نہیں تھا بلکہ وہ تو اس طوفانی حادثہ کی وجہ سے اتفاق ہو گیا یعنی سب لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد باقی موجود پر ہتھیار ہوا لیکن ہمارے نبی ﷺ کی رسالت کا عموم اصل بیعت سے ہے لہذا اس وصف میں بھی آپ کا اختصاص ثابت ہوا۔

صحیح حدیث شفاعت کے سلسلے میں جو کچھ ثابت ہے کہ میدانِ محشر والے حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ وہ زمین پر پہلے رسول ہیں تو اس سے رسالت کا عموم مراد نہیں بلکہ رسالت کی اولیت مراد ہے اور اگر عموم کا مراد ہوتا فرض کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جو متعدد آیات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ ان کے علاوہ کی طرف نہیں بھیجا۔

بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیعت کے عموم پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے تمام اہل زمین کے خلاف دعا کی تو مٹشی والوں کے علاوہ لوگ ہلاک ہو گئے اگر آپ کی بیعت سب کی طرف نہ ہوتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ رِسْوَالًا.
تو ثابت ہوا کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔
اور ہم ہلاک کرنے والے نہیں حتیٰ کہ رسول کو بھیجیں۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی بھی بھیجا گیا ہو لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ نے اپنی قوم اور دوسروں (سب) کے خلاف دعا فرمائی۔

(اس جواب کا) جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ جواب اچھا ہے لیکن یہ بات منقول نہیں ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے علاوہ بھی کوئی نبی بھیجا گیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہمارے آقا ﷺ کی خصوصیت کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی شریعت باقی رہے گی۔

بعض یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے تو یہ بات باطل ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہودی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سچے رسول ہیں جو عرب کی طرف بھیجے گئے ہیں پس یہ بات لازم ہے کہ آپ کا ہر قول سچا ہو اور تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول ہیں اب اگر وہ اس قول میں آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ناقض لازم آتا ہے۔ صاحب معالم (معالم السنن شرح ابوداؤد کے مصنف خطابی) نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ (کشف الظہن ج ۲ ص ۱۷۶)

رعب کے ذریعے مدد

خصائص محمدیہ میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ایک مبینہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ مدد کی گئی اور مبینہ سے مراد اتنی مدت ہے کہ چاند فلک محیط کے درجات کو طے کر لے اور آپ کا رعب زیادہ تیزی سے سفر طے کرنے والا ہے کیونکہ وہ دشمنوں کے دلوں تک پہنچتا تھا پس آپ کا رعب ایسے دشمن تک پہنچتا جو مقصود ہوتا تاکہ ایک بخت اور بدر بخت میں امتیاز ہو جائے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہ تھا کہ اتنی مدت میں رعب کے ذریعے اس کی مدد کی گئی ہو اور نہ اس سے زیادہ مدت میں البتہ کم مدت کی گئی نہیں۔
لیکن حضرت عمرو بن شیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

وَنَصَرْتُ عَلِيَّ الْعَدُوَّ بِالرَّعْبِ وَلَوْ كَانَ
وَبِئْسَىٰ وَبِئْسَىٰ مَسِيرَةَ شَهْرٍ.
اور دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے
اگرچہ میرے اور اس کے درمیان ایکس مبینہ کی مسافت ہو۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۲ فتح الباری ج ۱ ص ۵۷۶ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۹، الترمذی ج ۱ ص ۷۳)
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منطق انفرادی ہے۔ اور مبینہ کو امتیاز اس لئے قرار دیا گیا کہ آپ کے شہر مبارک اور آپ کے دشمنوں کے شہروں کے درمیان ایک مبینہ سے زیادہ مدت کی مسافت نہ تھی۔ اور آپ کو یہ خصوصیت مطلقاً حاصل تھی۔

حتیٰ کہ اگر آپ لشکر کے بغیر تھا بھی ہوتے (تو بھی یہ مدت حاصل ہوتی) کیا آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے تو اس میں احتمال ہے۔

غلیحوں کا حلال ہونا

ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کے لئے مالی غنیمت کا حلال ہونا ہے اور آپ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھا۔ ۱۔

پہلے لوگوں کی دو قسمیں تھیں ان میں سے بعض کو جہاد کی اجازت ہی نہ تھی پس ان کے لئے مال غنیمت بھی نہ تھا اور بعض کو اجازت دی گئی لیکن جب ان کو مال غنیمت کا مال حاصل ہوتا تو ان کے لئے اسے کھانا جائز نہ تھا بلکہ آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۱۲۳، ۵۱۵۷، مستدرج ص ۳۱۸)

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو اپنی امت کی خواہش کے مطابق عطا ہوا کیونکہ انسانی نفس اس سے لطف اندوز ہوتا ہے کیونکہ مال غنیمت ان کو تبرع و خیر کے بنیاد پر حاصل ہوا تو وہ نہیں چاہے کہ انہوں نے جو شدت اور تھکاوٹ برداشت کی ہے اس کے مقابلے میں ملنے والے مال غنیمت سے لطف اندوز نہ ہو سکیں۔

زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا

آپ کو حاصل ہونے والی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے زمین کو سجدہ گاہ اور بابرگاہی حاصل کرنے (تیم کرنے) کا ذریعہ بنایا گیا۔

(سید ابوالخاری رقم الحدیث: ۳۲۵۰-۳۲۸۱-۳۱۳۲) مسند احمد ج ۶ ص ۱۵۹ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۵۹ مسند ابوالخاری ج ۱ ص ۲۰۳)

اس سے بخیرہ کا مراد ہے یعنی بخیرہ کرنا زمین کے کسی ایک حصے کے ساتھ خاص نہیں اور ممکن ہے مجازاً اور جبکہ مراد ہو جو نماز کے لئے بنائی گئی اور یہ مجازاً نہیں ہو کیونکہ جب تمام زمینیں نماز جائزہ سے تودہ مسجد کی طرح ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ میرے لئے زمین کو سمجھو اور باعث طہارت بنایا گیا جب کہ دوسروں کے لئے صرف مسجد بنائی گئی ہے وہ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے اور جہاں نماز کا وقت ہو جاتا کسی جگہ پڑھ لیتے۔ یہ بات ابن التین نے اور ان سے پہلے الدوادوی نے بھی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ان کے لئے صرف اسی جگہ نماز جائز تھی جس کے پاک ہونے کا ان کو یقین ہوتا جبکہ اس امت کے لئے تمام زمین کو مباح قرار دیا ہاں جس جگہ خلعت کا یقین ہو وہ مستثنیٰ ہے۔

زیادہ ظاہرات وہ ہے جو خطائی نے کیا ہے وہ فرماتے ہیں پہلی امتوں کے لئے مخصوص جگہوں مثلاً ان کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا جائز تھا اس کی تائید حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

کان من قبلی انما کانوا بصلون فی
مجد سے پہلے لوگ صرف اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھتے تھے۔

۱۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اہمال کی اصل حضرت امام احمد کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سامنے رعب ایک مینے کی مسافت آگے دوڑے گا بعض حضرات نے فرمایا زائدہ مشہور ہے کہ ان کو دفرہ عطا کیا گیا۔ (زرقانی ج ۵ ص ۲۶۸)

نقل کردہ اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے کہ آپ نے فرمایا:

ولم یکن من الانبیاء احد یصلی حتی یبلغ
 وحراب تک ینقی جائیں۔
 (بخاری ج ۱ ص ۵۷۶)

معجزہ قرآن کا باقی رہنا

آپ کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا معجزہ قیامت تک باقی ہے جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اپنے وقت پر ختم ہو گئے اور اب صرف ان کی خبر باقی ہے اور قرآن مجید ہمیشہ کے لئے حجت قاہرہ کے طور پر باقی رہے گا اور اس کا مقابلہ مشکل ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے زیادہ ہیں۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے معجزات زیادہ ہیں اور یہ قرآن پاک مکمل طور پر معجزہ ہے اور بعض متحققین کے نزدیک اس کا سب سے کم اعجاز سورہ کوثر یا اس کے برابر کوئی آیت ہے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کی ہر آیت وہ جس کیفیت میں ہوں معجزہ ہے اور دوسرے حضرات اس طرف گئے کہ اس کا ہر جملہ معجزہ ہے چاہے وہ ایک کلمہ ہو یا دو کلمے ہوں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا حق بات وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

فَاَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِثُّونَ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ غَیْرَهُ ۝

اور ”اے لوگو! تم کو ایک آگ سے ڈرانے کی ہے جو تم سے فریاد کرتی ہے کہ تم اس کی نسبت سے قرآن مجید سات ہزار اجزاء سے زیادہ اجزاء پر مشتمل ہے ہر ایک ذی طور پر معجزہ ہے۔“

پھر جیسا کہ پہلے گزریا اس کے اعجاز کی دو صورتیں ہیں ایک اس کی بلاغت اور دوسری اس کے الفاظ کا طر فیض ہر جز میں دو معجزہ ہوئے تو اس طرح کئی دو گنا ہو گئی پھر اس میں اعجاز کی کئی دوسری صورتیں ہیں کہ غیب کی خبریں ہیں پس ایک ایک سورت میں غیب کی خبریں اور ہر خبر ذاتی طور پر معجزہ ہے اس طرح یہ کتنی پھر گئی گنا ہو گئی۔

پھر اعجاز کی دوسری کئی وجوہ جو ہم نے ذکر کی ہیں وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتی ہیں پس اس کے معجزات کا شمار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے دلائل کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ (اشفا ج ۱ ص ۲۵۸)

چاند کا شق ہونا وغیرہ

آپ کی خصوصیت میں سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور پتھر کا آپ کو سلام کرنا بھی ہے اسی طرح خشک ستون کا روننا اور اٹھیں سے پانی کا جاری ہونا اور اس قسم کا معجزہ کسی دوسرے نبی کے لئے ثابت نہیں ہے جس طرح ابن عبد السلام وغیرہ نے ذکر کیا اور یہ مباحث گزر چکی ہیں۔

ختم نبوت اور تائید شریعت

سرکارِ دو عالم ﷺ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ تمام انبیاء و رسل کے آخر میں تشریف لائے آپ

نے فرمایا:

میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک نہایت اچھا مکان بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی پس وہ اینٹ میں ہوں اور میں سب سے آخری گئی ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۳۳-۳۵۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۱ دلائل بلوغ ج ۱ ص ۳۶۶-۳۶۷)

السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۵)

آپ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ قیامت تک آپ کی شریعت کی تائید ہوتی رہے گی اور یہ شریعت تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کے لئے خارج ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا۔

پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۸۱-۳۹۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۰ مسند احمد ج ۶ ص ۱۵۲ ج ۲ ص ۲۳۱ السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۲)

دلائل بلوغ ج ۱ ص ۱۲۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۷۳۲ الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵ حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۳۳ البدایہ والنہایہ ج ۲

ص ۸۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۱۳-۳۱۹۱۴)

آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر سابقہ انبیاء کرام آپ کا زمانہ پاتے تو ان پر آپ کی اتباع واجب ہوتی جیسا کہ آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

جنوں کے رسول ﷺ

آپ کے خصائص میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو جنوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس پر کتاب و سنت اور اجماع سے دلیل پائی جاتی ہے۔

اور شاؤ خداوندی ہے:

تاکہ آپ تمام جہانوں کے لئے ڈرسانے والے

یُرْسَلُونَ لِلْعَالَمِیْنَ قَدْ فَتِّرَہٗا

ہوں۔

اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں (مذکورہ عالمین میں) جن بھی شامل ہیں اور وہ اس کے الفاظ کے موصول ہیں لہذا کسی دلیل کے بغیر ان کو نکالا نہیں جاسکتا۔

اگر کہا جائے کہ اس سے فرشتے خارج ہیں پس (جنوں کو نکالنے میں) کوئی حرج نہیں کیونکہ عام مخصوص بعض جمہور علماء و راویوں کے نزدیک حجت ہے اور اگر عموماً یہ مخصوصہ سے استدلال باطل ہو گیا تو اکثر دلائل سے استدلال باطل ہو جائے گا۔ اور شاؤ خداوندی ہے:

اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا حکم مانو۔

اِجِیْبُوْا اِذَا دُعِیْتُہٗا

تو ان میں سے بعض کو قبول کرنے کا مشورہ دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ ان کو دعوت دینے والے ہیں اور یہی آپ کی ان کی طرف بلیغ کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ آیات بھی ہیں۔

جہاں تک صحت کا تعلق ہے تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
فصلت علی الانبیاء بست۔
مجھے (دوسرے) انبیاء کرام ﷺ پر چھ باتوں میں
فضیلت دی گئی ہے۔

پس آپ نے ان میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ ”وَرَسُولِي إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِ“ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۱ سند احمد ج ۳ ص ۲۱۲ دلائل الموعود ج ۵ ص ۲۷۱ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۶۹ السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۳۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۲۸۸ شرح المنہج ج ۱ ص ۱۹۸ فتح الباری ج ۵ ص ۵۷۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۳۳)

تو یہ رسالت انسانوں اور جنوں کو شامل ہے اور صرف انسان مراد لینا تخصیص بلا دلیل ہے جو جائز نہیں اور اس میں کلام اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت میں کلام ہے۔

سوال: اور ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
آپ فرمادیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف
اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلَامًا لِلنَّاسِ
اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے کلمات کرنے

والا (رسول) بنا کر بھیجا ہے۔

یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ ﷺ کی رسالت انسانوں کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ کا احتمال ظاہر سے چھڑ جاتا ہے۔

جواب: یہ بات ”المرافق“ کے مذہب کے مطابق ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ لقب کا مفہوم حجت ہے اور ”الاناس“ بھی لقب کے قبیل سے ہے کیونکہ دو مسئلہ جس کو اصول میں ”مفہوم الملقب“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ لقب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام خاص نام اور تمام جنسوں کے نام اسی طرح ہیں جب تک صفت نہ ہوں اور ”الاناس“ اسم جنس ہے صفت نہیں پس اس کا کوئی مفہوم نہیں۔

پس اس آیت میں کوئی ایسا اصل (قانون) نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ انسانوں کے علاوہ کی طرف رسول نہیں ہیں البتہ المرافق کے مذہب پر ہو سکتا ہے۔

بلکہ اس کے مذہب پر بھی اس مفہوم کے ساتھ استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ دقاق کا یہ قول بھی وہاں ہوتا ہے جہاں اس اسم کی تخصیص میں اس کے علاوہ کوئی غرض ظاہر نہ ہو۔ اور جہاں غرض ظاہر ہو وہاں مفہوم کا قول نہیں کیا جاتا بلکہ تخصیص کو اس غرض پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

اور اس آیت میں غرض یہ ہے کہ رسالت تمام انسانوں کو شامل ہے اور ان میں سے بعض کے ساتھ خاص نہیں ہے پس ان کے غیر سے رسالت کی نفی نہیں ہوگی نہ تو دقائق کے مذہب پر اور نہ کسی اور کے مذہب کے مطابق۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خطاب صرف انسانوں کو ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا زیادہ تر انسانوں کے لئے واقع ہوا اور خطاب بھی انہی کو ہوا پس آیت کا مقصود انسانوں کو خطاب کرنا اور ان میں رسالت کا عموم ہے ان کے غیر سے نفی مقصود نہیں ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جب ہم کہیں کہ لفظ ”اناس“ جنوں کو شامل نہیں اور اگر ہم کہیں کہ اس میں جن بھی شامل ہیں تو بات واضح ہے اور اس میں اختلاف ”الاناس“ کے اہتقاق میں اختلاف پر مبنی ہے کہ آیا وہ ”الناس“ سے مشتق ہے جس کا معنی حرکت ہے یا ”انس“ سے مشتق ہے جو وحشت کی ضد ہے۔

اگر ہم پہلا قول کریں تو دونوں فریقوں (انسانوں اور جنوں) پر اس کا اطلاق ہوگا لیکن اس کا استعمال انسانوں کے لئے زیادہ ہوتا ہے جہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اس سے اولاد آدم علیہ السلام مراد ہوتی ہے۔

اور اگر ہم اسے ”انس“ سے مشتق مانیں تو جنوں کو شامل نہیں ہوگا کیونکہ ہم جنوں کو نہ تو دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان سے مانوس ہوتے ہیں۔

پس آیت میں جنوں کی شمولیت یا تو متعین ہوگی یا قلیل ہوگی لہذا اس پر محمول نہیں کیا جاسکتا اس سے اس استدلال کی کمزوری واضح ہوگئی لیکن یہ بات اس کے خلاف پر دلیل نہیں۔

شماک اور ان کی اتباع کرنے والوں نے کہا کہ جنوں کا رسول انہی میں سے ہوتا ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
 مِّنكُمْ

تم میں سے رسول نہیں آئے۔

آیت کا ظاہر یہی ہے لیکن شماک یا ان کے علاوہ کسی نے یہ بات اس ملت کے حوالے سے نہیں کہی اس بات کا اختلاف پہلی ملتوں کے حوالے سے ہے۔

جہاں تک اس ملت کا تعلق ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی ان سب کی طرف اور ان کے علاوہ کی طرف مبعوث ہوئے اور شماک سے کسی نے یہ بات نقل نہیں کی کہ جنوں کے رسول مطلقاً ان ہی میں سے ہیں اور نہ ان کی طرف ایسی بات منسوب ہو سکتی ہے جو اجماع کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں اکثر نے کہا ہے کہ رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور کوئی جن بھی رسول نہیں ہوا لیکن جب انسان اور جن خطاب میں جمع ہوئے (مندرجہ بالا آیت میں) تو یہ بات صحیح ہوگئی اس کی مثال یہ ارشاد خداوندی ہے:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

حالانکہ وہ نگینیں پانی سے نکلتے ہیں مٹھے سے نہیں (اسی طرح رسول صرف انسانوں میں سے ہوئے لیکن خطاب میں جنوں کو بھی شامل فرمایا)۔

یہ بھی کہا گیا کہ جنوں کے رسول وہ ہیں جو انسانی رسولوں کے نمائندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں کیونکہ

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْوَيْلَ الْغَاسِقِ ۝

وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تاکہ ان کو ڈرائیں۔

یہ بات بعض علماء نے کہی ہے۔

کیا نبی اکرم ﷺ فرشتوں کے بھی رسول ہیں؟

رسول اکرم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ (ایک قول کے مطابق) آپ کو فرشتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا امام سبکی نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُورَانَ عَلَى عَبْدِهِ
قُرْآنَ مجید نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لئے اور
یَسْمَعُونَ لِلْعَالَمِينَ نَبِيًّا (الفرقان: ۱)

سنائے والا ہو۔

اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں بندے سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے اسے عالم کہا جاتا ہے پس یہ تمام مکلفین کو شامل ہے وہ جن ہوں یا انسان یا فرشتے۔ اور اس سے ان لوگوں کا قول باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ آپ بعض کی طرف رسول تھے اور بعض کی طرف نہیں تھے کیونکہ لفظ العالمین تمام مخلوقات کو شامل ہے پس آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لئے رسول ہیں۔

اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس عموم سے فرشتے خارج ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ اس پر دلیل پیش کرو تو وہ اس سے عاجز ہوں گے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ فرشتوں میں سے بعض وہ ہوں جن کو نبی اکرم ﷺ نے شب معراج یا اس کے علاوہ ڈرایا ہو لیکن آپ کے ان کو ڈرانے یا ان کی طرف کسی خاص بات میں رسول ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ تمام شریعت کے ساتھ آپ ان کے رسول ہوں۔

اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتے آسمانی جنوں میں سے مؤمن ہیں اور اس کے ساتھ اس قول کو بھی ملایا جائے کہ آپ کی رسالت جنوں کو بھی شامل ہے۔

جس پر اجماع ہے تو اس سے آپ کی رسالت ان سب کو شامل ہوگی لیکن فرشتوں کو جن قرار دینا شانہ ہے (غیر معتبر ہے)۔

جمہور کے نزدیک قرآن مجید کی آیت میں ”العالمین“ کا لفظ ایسا عام ہے جو جنوں اور انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف ”وَأَرْسَلْنَا إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِ“ میں مخلوق سے یہ دونوں مراد لئے گئے ہیں۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے (اور پہلے گزر چکی ہے)۔

طیبی نے اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ کے چوتھے باب میں ”واضح طور پر فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کو فرشتوں کی طرف نہیں بھیجا گیا اور چند حوایں باب میں ہے کہ ان کا آپ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر (تفسیر کبیر) میں اور ”البرہان النسخی“ میں آیت قرآنی کی تفسیر میں

اجماع نقل کیا گیا کہ آپ فرشتوں کی طرف رسول نہیں تھے جس طرح علامہ جلال الدین بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔

(الاعلام ج ۵ ص ۳۳۳ شذرات الذہب ج ۳ ص ۳۰۳ النوادر ج ۲ ص ۳۹)

نہی کی عبارت اس طرح ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ آیت چند احکام پر دلالت کرتی ہے۔

۱۔ ارشاد خداوندی ”لَا تَكُونُوا لِلرِّسَالَةِ نَذِيرًا“ تمام مکلفین کو شامل ہے وہ جن ہوں یا انسان یا فرشتے، لیکن ہمارا اتفاق ہے کہ آپ ﷺ فرشتوں کی طرف رسول نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی عبارت بھی یہی ہے۔

کمال الدین بن ابی شریف نے جلال الدین بخاری رحمہ اللہ کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخاری نے یہ بات طبعی سے نقل کی ہے اور فرمایا یہ طبعی کے کلام کا معنی ہے۔

اور ان کے اس قول میں اس سے برأت کا اشارہ ہے اور اگر اس طرف اشارہ نہ ہو تو بھی انہوں نے واضح الفاظ میں نہیں فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ پسندیدہ بات ہے۔

جہاں تک طبعی کا تعلق ہے تو اگرچہ وہ اہل سنت میں سے ہیں لیکن فرشتوں کو انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دینے میں وہ معتزلہ کی موافقت کرتے ہیں اور ان سے فرشتوں کی افضلیت کا جوقول منقول ہوا تو اس کی بنیاد بھی یہی ہو سکتی ہے۔

اور امام رازی اور نہی کے حوالے سے اس بات پر جو اجماع نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرشتوں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تو امام رازی کی تفسیر کے بعض نسخوں میں اجمعا (ہم نے اجماع کیا) کی بجائے ”لکنا یومنا“ کے الفاظ ہیں کہ ”اجمعا“ کا لفظ اجماع امت پر واضح دلیل نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی عبارت دو مخالف مناظرہ کر کے والوں کے اتفاق پر یوں لی جاتی ہے بلکہ اگر وہ تصریح کرتے تو ان کو منع کر دیا جاتا۔

کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”لکون للعالَمین نذیرًا“ کے بارے میں فرمایا کہ تمام مفسرین نے اپنی تفاسیر میں جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا اور بعض نے فرشتوں کا ذکر بھی کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام رازی اور نہی کی تفسیر پر کہ انہوں نے اجماع نقل کیا اعتقاد کرنا علمائے نقل کے نزدیک حجت نہیں ہے کیونکہ اجماع کا نقل کرنا ائمہ اور حفاظ امت سے ہے جیسا کہ امام منذر اور ابن عبد البر رحمہما اللہ۔ نیز ان سے اوپر درجہ کے لوگ جس طرح ان مذاہب کے ائمہ جن مذاہب کی اتباع کی جاتی ہے اور جو ان سے ملحق ہیں کہ ان کا دائرہ اطلاع حفظ اور یادداشت علمائے نقل کے نزدیک اس قدر مشہور ہے کہ اس میں زیادہ کلام کی گنجائش نہیں ہے اور اس مسئلہ کے لائق بات یہ ہے کہ اس میں غور و خوض سے توقف کیا جائے یعنی دونوں طرف سے کوئی قطعی بات نہ کہی جائے۔

تمام جہانوں کے لئے رحمت

رسول اکرم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

(الانبیاء ۷) بھیجا۔

حضرت سمرقندی فرماتے ہیں: یعنی جنوں اور انسانوں کے لئے، یہ بھی کہا گیا کہ تمام مخلوق کے لئے، آپ مومنوں

کے لئے ہدایت کے ساتھ اور مثالوں کو اس سے ایمان کے ساتھ رحمت ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہر نیک دہ کے لئے رحمت ہیں کیونکہ جس نبی کو بھی جھٹلایا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کی وجہ سے ہلاک کر دیا جب کہ آپ کی تکذیب کو اس شخص کی موت یا قیامت تک مؤخر کر دیا گیا لیکن جو شخص آپ کی تصدیق کرے اس کے لئے دنیا اور آخرت میں رحمت ہے پس آپ کی ذات والا صفات حدیث شریف کے مطابق تمام مومنوں اور کافروں کے لئے رحمت ہے۔ ۱۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک

(الانفال: ۳۳) آپ ان میں موجود ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انما انا رحمة مہددة۔

بے شک میں رحمت ہوں جو بطور ترقہ عطا کی گئی۔

چوتھے مقدمہ میں اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ ان شاء اللہ

اسلوب خطاب کے ساتھ تکریم

رسول اکرم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ناموں سے خطاب کیا پس فرمایا: (یادوم) اے آدم اسے نوح اے ابراہیم اے داؤد اے زکریا اے یحییٰ اور اے علی علیہم السلام۔

لیکن نبی اکرم ﷺ کو یوں خطاب فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ (اے رسول) اے نبی اے مزل اور اے مدثر۔

آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ امت پر آپ کو نام سے پکارنا حرام کر دیا گیا اور شاعر خداوندی ہے:

لَا تَسْمَعُوا أَوْعَاةَ الرَّسُولِ يَمَكُّكُمْ كَذِبًا۔ رسول اکرم ﷺ کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے

بِقَوْلِهِمْ بَعْضًا۔ (النور: ۶۳) کی پکار کی طرح نہ بناؤ۔

یعنی آپ کو نام لے کر اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے آواز بلند کر دہ جڑوں کے باہر سے آواز دو بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ! یا نبی اللہ! وقار کا خیال رکھو تو واضح اختیار کرو اور آواز پست رکھو کہا گیا کہ جب رسول اکرم ﷺ تمہیں بلائیں تو اس کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح ایک دوسرے کو بلائے ہو کہ اس میں منہ پھیر لو یا جواب دینے میں سستی کر دو جب بھی جانتا ہے (بلکہ یہاں فوری طور پر حاضر ہونے کا حکم ہے)۔

نبی کریم ﷺ کو بلند آواز سے پکارنا بھی ناجائز ہے۔

۱۔ حضرت ابو بکر بن طاہر نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہایت رحمت کے ساتھ رحمت دی ہے پس آپ کو اور آپ کی تمام عادات و فضائل پر آپ کی موت و حیات کو رحمت طایا جیسا کہ خود آپ نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لئے بھتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بھتر ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرماتا تو اس کے نبی کی روح قبض کر لیتا ہے پس اسے ان کے لئے آگے جا کر ان کے داخل جنت کا سامان کرنے والا بناتا ہے۔ (ذکر نبی ج ۵ ص ۶۶)

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
تَشْعُرُونَ (الحجرات: ۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی اکرم ﷺ کی
آواز سے بلند نہ کرو اور نہ آپ کو چلا کر پکارو جس طرح ایک
دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو
جانیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و گرامی:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح گفتگو کرتے جس طرح دو بہراز آپس میں
سرگوشی سے بات کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۰۶)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات نہ سن سکتے تھے حتیٰ کہ ان سے دوبارہ
پوچھتے کیونکہ وہ بہت ہلکی آواز میں گفتگو کرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۵)

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے ان کی آواز اونچی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضور علیہ
السلام سے دور رہنے لگے۔

آپ نے ان کو نہ پایا تو بلال یا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میری آواز اونچی
ہے پس مجھے دور ہوا کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم ایسے نہیں ہو کہ تم بھلائی کے ساتھ
زندہ رہو گے اور بھلائی کے ساتھ تمہارا وصال ہوگا اور تم جنتوں میں سے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۶ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۶۳۹، المعجم الکبیر ج ۲ ص ۶۱، لؤلؤ المذہب ج ۶ ص ۴۴۴، السنن الکبریٰ ج ۲
ص ۲۳۳، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۲۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۳۳۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بنتی آدمی کو دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے درمیان چل رہا ہے اور جب جنگ
مبارکہ میں مسیر لکڑاب سے لڑائی ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں کچھ کمزوری دیکھی اور ایک گروہ
بھاگ گیا تو وہ لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔

رسول اکرم ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا منع تھا ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِ الْحُجُورِ
أَعْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الحجرات: ۵)

بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے
پکارتے ہیں ان میں سے اکثر کچھ نہیں سمجھتے۔

کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ حسن ادب اور جاہ و شہرت کا خیال رکھئے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ (الحجرات: ۵)

اور اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو
ان کے لئے بہتر ہوتا۔

یعنی اس جلدی کی نسبت صبر بہتر ہوتا کیونکہ اس میں ادب کا لحاظ ہے اور رسول اکرم ﷺ کی تعظیم ہوتی اور وہ تعریف اور

ثواب کے مستحق ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ

آپ کے خصال میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے محبت اور غلت (ظلیل ہونا) دونوں کو منع کیا اس کی مزید تحقیق ساتویں مقدمہ میں آنے کی ان شاء اللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ آپ کی رسالت زندگی شہر اور زمانے کی قسم کھائی جس طرح چھٹے مقدمہ میں آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وحی کے تمام طریقوں سے کلام فرمایا جس طرح ابن عبد السلام نے نقل کیا اور اس کی تحقیق مقدمہ اول میں بحث کے بیان میں گذر چکی ہے۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اترنا

آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ پر اترے اور وہ آپ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اترے تھے امام طبرانی نے یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے معہ فرماتے ہیں۔
میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا مجھ پر آسمان سے ایک فرشتہ اتر اچو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اترتا اور میرے بعد کسی پر اترے گا اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بطور رسول (نمائندہ) آیا ہوں اس نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو خبر دوں کہ اگر آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ زندگی کو اختیار کریں اور اگر چاہیں تو نبی بادشاہ ہو جائیں میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تو اسخ اختیار کرنے کا اشارہ کیا اگر میں کہہ دیتا کہ میں نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتے۔

(الحج الکبیر ج ۱ ص ۳۲۸ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۹ حلیہ الاولیاء ج ۳ ص ۲۵۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۷۵)

اولاد آدم کے سردار

آپ کے خصال میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں یہ بات امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

انا سید ولد آدم یوم القيامة۔ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے یوں نقل کیا ہے آپ نے فرمایا:

انا سید ولد آدم یوم القيامة لا فخر و میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں اور رحمہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۲۸ ص ۱۱۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۱ ح ۲۸۱۰ الشافعی ج ۲ ص ۲۰ شرح اللہ

ج ۳۱۳ ص ۲۰۲ اختلاف السادة العظمى ج ۹ ص ۲۲۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم اللہ ص ۵۷۴-۵۷۶ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۶۲ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۳۲ کنز العمال رقم اللہ ص ۳۱۸۸۱-۳۲۰۳۲-۳۹۰۵۲ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۶۰ ج ۲ ص ۲۳۹

آپ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس فضل اور سیادت سے آپ کو اعزاز بخشا ہے اس سے (امت کو) آجگہ کرویں نیز اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان بھی ہو جائے اور امت کو اس لئے بھی بتایا کہ وہ آپ کے مقام و مرتبہ پر ایمان لائیں اسی لئے اس کے ساتھ فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں۔ یعنی یہ فضیلت جو مجھے حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے میں نے اسے ذاتی طور پر حاصل نہیں کیا اور نہ میری ذاتی قوت کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز ملا ہے پس مجھے اس پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے۔

خلاف اولیٰ باتوں کی مغفرت

آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام خلاف اولیٰ باتوں کو بخش دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَقْرَأُ لَكَ الشَّيْءُ مَا تَقْتَدِرُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْتِيكَ. (النح: ۲۰)

بخش دے۔

شیخ عز الدین بن عبد السلام فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے خاصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کی خبر دی اور پہلے کسی نبی کے بارے میں ایسی بات منقول نہیں ہے اور اس پر قیامت کے دن ان کا "نفسی نفسی" کہنا دلیل ہے۔ ج

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت فتح میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک نہیں۔

امام ابو یعلیٰ طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو تمام آسمان والوں اور انبیاء کرام پر فضیلت دی ہے آپ سے پوچھا گیا آسمان والوں پر آپ کی فضیلت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَسْأَلْ مِنْكُمْ شَيْئًا فَسَأَلْتُمُ اللَّهَ فَذَلِكَ تَعِزُّوهُ بِحَقِّهِ. (الانبیاء: ۲۹)

اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔

اور نبی اکرم ﷺ سے فرمایا:

انبیاء کرام علیہم السلام تمنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں اس سے علماء اہل سنت نے یہاں آپ کے گناہ مراد نہیں لیے بلکہ امت کے گناہ مراد ہیں یا خلاف اولیٰ باتوں کی بخشش مراد ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یوں ترجمہ کیا "تاکہ اللہ انہما سے سب سے گناہ بخشے تمہارے انگوں اور پچھلوں کے" اور حضرت خزانہ زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے یوں ترجمہ کیا "تاکہ اللہ آپ کے لئے معاف کر دے آپ کے اگلے و پچھلے (ظاہر) خلاف اولیٰ سب کام (جو آپ کے کمال قرب کی وجہ سے محض صورتہ ذنب ہیں حقیقی حسنات والا ہر اسے افضل ہیں)"۔ ابن باز رومی

ج اس کا یہ مطلب نہیں کہ (معاذ اللہ) انبیاء کرام علیہم السلام کو گناہوں کی وجہ سے خوف ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی غضب و جلال کی وجہ سے ایسا نہیں گئے وہ انبیاء و کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ابن باز رومی

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِّئَلَّا تُقَالُ لِلَّهِ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخُذُ. (الحج: ۲۰)

تعالیٰ آپ کی پہلی اور پچھلی خلافِ اولیٰ باتیں معاف کر دے۔
تو آپ کے لئے برأت لکھ دی گئی۔

انہوں نے پوچھا انبیاء کرام علیہم السلام پر آپ کی فضیلت کس طرح ہے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا وَبِلسَانٍ قَوِيَةٍ. (ابراہیم: ۴)

اور ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔

اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے فرمایا:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَفَافَةً لِلنَّاسِ. (سبا: ۲۸)

اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے کفایت کرنیوالا رسول بنا کر بھیجا۔

پس آپ کو انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا۔

سب مخلوق سے زیادہ معزز

آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوق سے زیادہ معزز و محترم ہیں پس آپ تمام رسولوں سے اور تمام مقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو امام مسلم نے نقل کی ہے اس میں آپ نے فرمایا:
مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ الْإِخْوَانُ مِنْ يُونُسَ (خضر علیہ السلام) حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام سے

بہتر ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۳۱-۳۶۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۷۷ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۹-۳۶۷۰ مسند احمد ج ۴ ص ۲۰۵ ولائل النبوة ج ۵ ص ۲۹۲ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶ شرح السنہ ج ۳ ص ۲۰۵ مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۵۷۱۰ مشکل الآثار ج ۴ ص ۴۴۷)

اس کا جواب مجھے مقصد میں آنے کا ان شاء اللہ۔

ان خصائل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے قرین (میزاد) نے اسلام قبول کیا (یا آپ کا مطیع ہو گیا) یہ حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام بڑاڑ نے نقل کی ہے۔
آپ کی فضیلت و خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سے خطاب واقع نہیں ہوتی تھی جس طرح حضرت ابن ابی ہریرہ (ابن ابی ہریرہ) اور ابو ہریرہ نے نقل کیا اور ایک جماعت نے کہا آپ سے لسیان بھی واقع نہیں ہوتا تھا یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے "شرح مسلم" میں بیان کی ہے۔

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے قرآن مجید کے طور پر یہ بات فرمائی اور نہ آپ کی فضیلت واضح ہے۔ ۱۱۔ اثرِ ودی

آپ کی خصوصیت ہے کہ قبر میں آپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا قبر کی آرائش یہ ہے کہ صری ذات کے ساتھ تھہری آرائش ہوگی اور میرے بارے میں سوال ہوگا پس جب آدمی کو بخشایا جائے گا تو کہا جائے گا یہ شخصیت تم میں تھیں کون ہیں؟ تو وہ کہے گا "محمد رسول اللہ" اس حدیث کو امام احمد اور امام بیہقی رحمہما اللہ نے نقل کیا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۹ الدر المنثور ج ۳ ص ۸۳ تحف السادة المستعین ج ۱ ص ۱۸۸ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۶۳)

امہات المؤمنین سے نکاح کا حرام ہونا

آپ کے خاصہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام ہوا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَأَزْوَاجَهُ أَتَاهَا قُلُوبُهُمْ۔ اور نبی اکرم ﷺ کی بیویاں ان (مسلمانوں) کی

مائیں ہیں۔

یعنی ماؤں کی طرح حرام ہیں اور آپ کے بعد آپ کے احترام اور خصوصیت کی بنیاد پر ان سے نکاح کرنا حرام ہے نیز وہ آخرت میں آپ کی بیویاں ہوں گی۔ اور یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اختیار نہیں کیا۔ (جب آپ کی ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ آپ کے پاس رہیں یا علیحدہ ہو جائیں تو) ان میں سے جس نے دنیا کو اختیار کیا ان کے دوسری جگہ نکاح کرنے کے بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اختلاف ہے اور دوسرا یہ کہ قطعی طور پر جائز تھا یہ بات امام الحرمین (عبدالملک بن عبداللہ بن یوسف بن محمد متوفی ۲۷۸ھ) اور امام غزالی رحمہما اللہ نے اختیار کی ہے۔

(الاعلام ج ۴ ص ۱۶۰ نایات الامان ج ۱ ص ۲۸۷ شذرات الذہب ج ۳ ص ۳۵۸ طبقات الشافعیین ج ۳ ص ۲۳۹ معارج السعاده

ج ۱ ص ۲۳۲ كشف الظنون رقم الحدیث: ۶۸۰-۷۰-۱۲۳۲)

لیکن جواز ازواج مطہرات آپ کے وصال کے وقت موجود تھیں وہ دوسروں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئیں۔

البتہ ان کو کھینچنے میں دو قول ہیں زیادہ مشہور یہ ہے کہ ناجائز ہے اور ان کے احترام اطاعت اور نکاح کے حرام ہونے کے سلسلے میں وہ ماں کی طرح ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنا یا نقد دینا یا وراثت کے خوالے سے مانگیں ہیں۔ اور یہ بات ان کے غیر کے لئے نہیں ہے جس ان کی بیٹیوں کو مؤمنوں کی بیٹیں کہا جائے زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ قبر انور میں زندہ ہیں اسی لئے ماوردی نے نقل کیا کہ ان پر عدت و نفقات واجب نہیں تھی اور وہ خاتون جسے زندگی میں چھوڑ دیا مثلاً وہ عورت جس نے آپ سے پناہ مانگی تھی اور وہ جس کے پہلو میں آپ نے سفیدی دیکھی ان خواتین کے بارے میں بھی قول ہیں ایک یہ کہ وہ بھی حرام ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے اور "الروضہ میں" اس کو صحیح قرار دیا کیونکہ آیت عام ہے اور بعد سے مراد آپ کے وصال کا بعد مراد نہیں بلکہ نکاح کے بعد ان کا حرام ہونا مراد ہے۔ بعض نے کہا یہ خواتین حرام نہیں ہیں۔

تیسرا قول ہے امام الحرمین اور امام رافعی نے "الصغیر میں" صحیح قرار دیا ہے یہ ہے کہ جن سے آپ کا قرب ہو صرف

شیخین یعنی امام رافعی اور امام نووی رحمہ اللہ کے کلام کی قوت اس بات کی ترجیح کا تقاضا کرتی ہے اور ”الہمات میں“ اس کو صحیح قرار دیا گیا کیونکہ امام رافعی نے تصریح کی ہے کہ اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔

لیکن ابن عراقی نے نقل کیا کہ ان کے شیخ ابلیقی نے فرمایا ترجیح دلیل کی قوت سے ہوتی ہے اور فتویٰ اس پر ہے جو ”بضائع“ میں ہے اور ”الدریب میں بھی“ اسی پر اعتماد کیا ”الشرح الصغیر کے“ کلام کی قوت اس کی ترجیح کا تقاضا کرتی ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غور توں کو سفر میں جانے سے منع کیا جائے اور ”الروضہ میں“ نقل کیا گیا کہ اس کی اصل یہ اتفاق ہے اور انہوں نے اسی کو برقرار رکھا۔

اس کا معارضہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے اس قول سے کیا گیا جو انہوں نے علماء کرام سے مطلقاً نقل کیا ہے کہ عورت پر لازم نہیں کہ وہ راستے میں چہرے کو ڈھانپے اور یہی سنت ہے اور مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔

ان سے امام نووی رحمہ اللہ نے شرع مسلم میں نقل کرتے ہوئے اسے برقرار رکھا شیخ نجم الدین ابن قاضی مخلون نے ”فتح المسماح میں“ یہ بات فرمائی ہے۔ واللہ اعلم

نبی اکرم ﷺ کے حق میں نکاح مطلق عبادت تھا جس طرح حضرت سکی رحمہ اللہ نے فرمایا جب کہ دوسروں کے حق میں یہ عبادت نہیں بلکہ محض جائز ہے اور عبادت اس کو لاحق ہوتی ہے۔

آپ کی صاحبزادیوں سے متعلق خصائص

ان خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

ان ابنتی هذا سیدہ۔

آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ ہر نسب اور سبب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا لیکن آپ کا سبب اور نسب باقی رہے گا آپ نے فرمایا:

كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة الا
سبب و نسب میرا سبب اور نسب باقی رہے گا۔

(الحکم الکبریٰ ج ۳ ص ۲۶۶ المسند رک ج ۳ ص ۱۲۲ المسند الکبریٰ ج ۳ ص ۱۱۳ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۳۳ المسند رک ج ۵ ص ۱۵ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷۱ التفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۰۲ تاریخ بغداد ج ۶ ص ۱۸۶ التفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۸۹ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۸۳ التکرر لجمال رقم الحدیث: ۳۱۹۱۳)

نسب ولادت کے ساتھ اور سبب نکاح کے ساتھ ہوتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن آپ کی نسبت سے قطع اندوز ہوگی جب کہ دوسروں کی امت کو یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے خبر شریف پر سنا آپ فرما رہے تھے جو باہم بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دیں لیکن میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو بات اسے پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں اور جس بات سے اسے اذیت پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۷۱ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۶۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۹۸ مستدرک احمد ج ۳ ص ۲۸۸ سنن ابکبیری ج ۱ ص ۲۸۸ طبع الدار البیروتیہ ج ۲ ص ۲۸۵ شرح السنن ج ۳ ص ۱۵۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۱۱۳)

انہی سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے ابوجہل کی بیٹی کو متقی کا پیغام دیا اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ان کے پاس تھیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا آپ کو تم باتیں کرتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غصہ نہیں آتا اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں جو ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ نبی اکرم ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اما بعد میں نے (اپنی بیٹی) ابوالعاص بن ریح کے نکاح میں دی تو انہوں نے مجھ سے جو بات کی کچھ اور دیکھ حضرت فاطمہ بنت محمد میرا ٹکڑا ہے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے کسی آزمائش میں ڈالیں اور اللہ کی قسم اگر رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے خطبہ پھوڑ دیا۔

(صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۹۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ مستدرک احمد ج ۳ ص ۲۲۶ سنن ابکبیری ج ۱ ص ۳۰۸)

ابوجہل کی بیٹی کا نام جو یہ تھا وہ اسلام لائیں اور بیعت کی اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ سے اور ان کے بعد ابان بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔

امام ابوداؤد نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر حرام کر دیا کہ وہ حضرت خاتون جنت کی زندگی میں ان پر کسی دوسری عورت کو نکاح میں لائیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَتَاكُمْ مِنَ الْمَرْسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
عمل کرو اور جس بات سے روک دیا اس سے روک جاؤ۔

شیخ ابوالحسن (حسین بن شعیب بن محمد السجستانی متوفی ۳۴۷ھ) (الاعلام ج ۳ ص ۲۳۹ نجات الامان ج ۳ ص ۱۳۵ مخف الطنون رقم الحدیث: ۳۷۹-۱۲۳۵) رحمہ اللہ نے "شرح الخلفی" میں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی صلاح جزاویوں پر نکاح کرنا حرام تھا اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ بات حضرت خاتون جنت کے ساتھ خاص ہو کیوں کہ اس کی وجہ سے بیان فرمائی کہ اس سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے اور آپ کو اذیت پہنچانا بالاتفاق حرام ہے۔ اور اس میں اس کی اذیت کو حرام قرار دیا جس کی اذیت نبی اکرم ﷺ کی اذیت کا باعث ہے کیونکہ آپ کو اذیت پہنچانے کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔

اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اذیت کا باعث ہے اس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے پس حضرت خاتونِ جنت کے حق میں جو کچھ بھی واقع ہو گا وہ آپ کی اذیت کا باعث ہو گا تو اس سے رسول اکرم ﷺ کو اذیت پہنچتی تھی اور اس پر یہ حدیث صحیح شاہد ہے۔

سوال: حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس بات کو خاف کرنے پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر غیرت دین کے حوالے سے فقہ میں پڑنے کا خوف ہے اور اس کے باوجود آپ نے زیادہ ازدواج کو اختیار کیا اور ان سے غیرت پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے حق میں اس بات کا خیال نہ رکھا جس طرح حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس بات کا خیال فرمایا۔

جواب: حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کو اس وقت کوئی ایسی شخصیت حاصل نہ تھی جن کا سہارا لیتیں اور ان سے مانوس ہو کر وحشت کا ازالہ کر سکتی نہ مانتی نہ کوئی بہن۔

جب کہ اہمیات المؤمنین کا یہ معاملہ نہیں تھا کیونکہ ہر ایک کو ایسی شخصیات حاصل تھیں جن سے مانوس ہو سکتی تھیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی ازدواج مطہرات تھیں اور آپ کی وجہ سے ان کے دلوں کو خوشی اور خوش طبعی حاصل ہوتی اور دلوں کی دھارس بندھتی تھی کیونکہ ان میں سے ہر ایک آپ کے حسن اخلاق وغیرہ پر راضی تھیں کہ اگر کسی قسم کی غیرت کا مسئلہ پیدا ہوتا تو فوراً زائل ہو جاتا۔

محرابِ نبوی میں اجتہاد نہیں

آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جس محراب شریف میں نماز پڑھی ہے اس کے بارے میں اجتہاد نہیں ہو سکا کہ شاید یہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف۔

شیخ الاسلام ابو ذر عرائق نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ دیا ہے جو نبی اکرم ﷺ کے محراب شریف کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا بلکہ کہتا ہے کہ میں اجتہاد کروں گا اور پھر نماز پڑھوں گا کہ اگر وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں تھا تو پھر وہ مرتد ہو گیا اور اگر وہ تاویل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہ محراب اس صورت میں نہیں جس طرح آپ کے زمانے میں تھا بلکہ اس سے بدل گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اجتہاد کرتا ہوں تو اس صورت میں اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا اگرچہ اس کی تاویل صحیح نہ ہو۔

آپ کو خواب میں دیکھنا حق ہے

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً آپ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔

”صحیح مسلم کی روایت میں ہے“ آپ نے فرمایا:

من رانی فی المنام فیسرانی فی البقطة او لکما رانی فی البقطة لا
جس نے مجھے خواب میں دیکھا عترتِ رب وہ مجھے
بیداری کی حالت میں دیکھے گا (فرمایا) گویا اس نے مجھے

بشمول الشیطان ہی۔

بیداری میں دیکھا (کیونکہ) شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۱۳، مسند احمد ج ۵ ص ۳۰۶، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۹۷، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۸۲، شرح الشرح ج ۱ ص ۲۲۷، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۶۶۱، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۸۳) حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسامی کے نزدیک یوں ہے:

فقد رانی فی البیظۃ۔

یہ لفظ ”فسواری“ کی جگہ ہیں ابن ماجہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت ابوقار، رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

من رانی فقد رای الحق۔ جس نے مجھے دیکھا حقیق اس نے حق دیکھا (یا حق کو

دیکھا)۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

من رانی فی المنام فقد رانی فانه لا ینبغی للشیطان ان یمثل فی صورتی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے پس اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کرے۔

ایک روایت میں ہے:

من رانی فی المنام فقد رانی فانه لا ینبغی للشیطان ان یمثل فی صورتی۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لئے مناسب نہیں کہ میری مشابہت اختیار کرے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فان الشیطان لا یمکون لی۔ بے شک شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۷، مسند احمد ج ۳ ص ۵۵، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۸۱، دلائل البیہود ج ۲ ص ۲۵، شکل ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۰، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۳۶۱۰)

یعنی ”لا یمکون کمربی“ میرے ہونے کی طرح نہیں ہو سکتا تو یہاں لفظ ”کون“ مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ یا ضمیر کفل سے ملا دیا گیا۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابوقارہ رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے:

لا یتراء ی ہی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۵) شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔

عجرامی ہیہ برون، یعنی اسے طاقت نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ

اختیار دیا ہے کہ وہ جو عقل چاہے اختیار کرے لیکن وہ نبی اکرم ﷺ کی صورت اختیار کرنے پر قادر نہیں ہے۔

ایک جماعت اسی طرف مٹی ہے وہ کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والا نبی اکرم ﷺ کو اسی صورت میں دیکھے جس پر آپ ﷺ تھے لیکن بعض حضرات نے اس بات کو ٹھک کر دیا اور فرمایا کہ اس صورت میں دیکھنے ضروری ہے جس پر آپ کا وصال ہوا حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے سفید بالوں کا اعتبار بھی کیا جو بیس کی تعداد کو نہیں پہنچتے تھے۔

حضرت حماد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت محمد ابن سیرین کے سامنے جو کوئی شخص بیان کرتا کہ اس نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی ہے تو آپ فرماتے جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بیان کرو اگر وہ ان اوصاف کا ذکر کرتا جن کو آپ نہیں پہچانتے تھے تو آپ فرماتے تم نے زیارت نہیں کی اس کی سند صحیح ہے۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عاصم بن کلیب رحمہ اللہ کے طریق سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں مجھے سے میرے والد نے بیان کیا اور فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے آپ نے فرمایا میرے سامنے بیان کرو فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مشابہت بیان کی تو انہوں نے فرمایا تم نے آپ کی زیارت کی ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔

لیکن جو حدیث ابن ابی عاصم نے دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من رانی فقد رانی فسانی اوی فی کل من رانی
بر صورت میں دکھائی دیتا ہوں۔

صودۃ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۴۷۴)
اس حدیث کی سند میں ابن تومرہ راوی اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے اور جس نے روایت کیا اس نے اختلاط کے بعد سن کر روایت کیا۔

قاضی ابوبکر بن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آپ کو آپ کی معلوم صفات کے ساتھ دیکھنا حقیقتاً اور اک ہے اور غیر صفت پر دیکھنا آپ کی مثالی صورت کو دیکھنا ہے کیونکہ کچھ بات یہ ہے کہ زمین انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو تبدیل نہیں کرتی۔ پس آپ کی ذات پاک کا اور اک حقیقی اور اک ہوگا اور صفات کا اور اک مثال کا اور اک ہوگا۔

بعض قدریہ (قدریہ کے منکر لوگوں) نے الگ راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی کوئی حقیقت نہیں۔ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۴۷۵)

حضرت ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”المسیرانی“ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا اس کی تفسیر عنقریب دیکھے گا کیونکہ یہ حق ہے اور غیب ہے اور ”فکنا صانی“ تشبیہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ مجھے بیداری کی حالت میں دیکھے تو اس نے جو کچھ خواب میں دیکھا ہے یہ اس کے مطابق ہوگا۔ پس پہلا حق اور حقیقت ہوگا اور دوسرا (دیکھنا) حق اور جھٹیل ہوگی۔

وہ فرماتے ہیں: یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب صورت معروضہ پر دیکھے اگر وہ آپ کی صفت کے خلاف دیکھے تو یہ امثال ہیں اگر آپ کو اپنی طرف متوجہ دیکھے تو دیکھنے والے کے لئے بہتر ہے اور اس کے برعکس دیکھے تو معاملہ بھی برعکس ہو

گا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی احتمال ہے کہ "فقد دانی" یا "فقد رای الحق" سے مراد یہ ہو کہ جو شخص آپ کو آپ کی صورت معروضہ کے مطابق دیکھے جو آپ کی حیات طیبہ میں تھی تو اس کا دیکھنا حق ہے اور جو شخص کسی دوسری صورت میں دیکھے تو اس میں تاویل ہوگی۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا یہ ضعیف بات ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس نے حقیقتاً دیکھا ہے چاہے معروضہ صفت پر دیکھا یا اس کے علاوہ۔

اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لئے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے کلام سے اس کے منافی بات ظاہر نہیں ہوئی بلکہ ان کے قول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں آپ کو حقیقتاً دیکھ رہا ہے لیکن پہلی صورت میں کسی تعبیر کی حاجت نہ ہوگی جب کہ دوسری صورت میں تعبیر کی ضرورت ہوگی۔

بعض حضرات نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص آپ کو دیکھے گا وہ آپ کو اصل صورت پر ہی دیکھے گا۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۴۵)

اور جس نے کہا کہ آپ کو آپ کی معلوم صورت پر ہی دیکھا جاسکتا ہے تو اس کے نزدیک کسی دوسری صفت پر دیکھنا شخص خیالات ہیں۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ خواب میں آپ کی زیارت اس حالت میں ہوتی ہے جو دنیاوی حالت کے خلاف ہے اور اگر شیطان آپ کی صورت مبارکہ کی مثل بن سکتا تو یہ اس عموم کے خلاف ہوتا جس میں آپ نے فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا پس زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم آپ کی زیارت کو اسی طرح آپ سے کچھ دیکھنے کو یا جو کچھ آپ کی طرف منسوب ہو اس کو پاکیزہ قرار دیں کیونکہ حرمت میں یہی زیادہ چمکنے والی بات ہے مصمت کے زیادہ لائق یہی ہے کہ جس طرح عالم بیداری میں آپ شیطان سے محفوظ تھے۔

پس اس حدیث کی صحیح تاویل یہ ہے کہ آپ کا مقصود یہ تھا کہ آپ کو کسی حالت میں دیکھنا باطل یا خیالات نہیں بلکہ یہ حق ہے اگر آپ کو دوسری صورت میں دیکھا جائے تب بھی اس صورت کا تصور یوں ہو کہ وہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ قاضی ابوبکر طیب وغیرہ کا قول ہے۔

اور آپ کا ارشاد گرامی "فقد رای الحق" اس کی تائید کرتا ہے قرطبی نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن بطلال نے کہا کہ "تفسیرانی فی الیقظۃ" کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق عالم بیداری میں ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے اور صحیح ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ آخرت میں زیارت کرے گا کیونکہ قیامت کے دن تمام امت کو زیارت نصیب ہوگی چاہے وہ خواب میں آپ کو دیکھے یا نہ۔

ماذری نے کہا اگر یہ بات صحیح ثابت ہو کہ آپ نے فرمایا "گو یا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا" تو اس کا معنی ظاہر ہے۔ اور اگر یہ بات صحیح ثابت ہو کہ "مقرر یہ وہ بیداری میں مجھے دیکھے گا" تو اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کے زمانے کے وہ لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے آپ کی طرف ہجرت نہیں کی کیونکہ جب اس نے آپ کو خواب میں دیکھا تو یہ اس

بات کی علامت ہے کہ وہ عنقریب آپ کو بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔

یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر و تفسیر بیداری میں دیکھے گا۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس احتمال پر کہ اس کا خواب میں زیارت کرنا اس صفت پر ہو جس کے ساتھ آپ معروف اور معروف ہیں یہ قیامت کے دن اس کے اکرام و احترام کا سبب ہے کہ اسے خصوصی طور پر قریب ہو کر زیارت نصیب ہوگی۔ یا اسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس کا درجہ بلند ہوگا اور اس طرح کی خصوصیات حاصل ہوں گی وہ فرماتے ہیں یہ بات بھی بعید از عقل نہیں کہ بعض گناہ گاروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زیارت سے ایک مدت تک روک دے۔

ابن ابی حمزہ نے اسے ایک اور بات پر محمول کیا جس انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اور سے نقل کیا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا تو بیدار ہونے کے بعد اس حدیث کے بارے میں متفکر ہوئے چنانچہ وہ ایک امام المؤمنین رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوئے اور شاید وہ ان کی حالہ حضرت میمون رضی اللہ عنہما تھیں پس انہوں نے حضور علیہ السلام کا آئینہ ان کو دکھایا تو انہوں نے اس میں نبی اکرم ﷺ کی صورت مبارکہ دیکھی اپنی صورت نظر نہ آئی۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”فقد رانی“ کا معنی یہ نہیں کہ اس نے میرا جسم اور میرا بدن دیکھا بلکہ اس نے ایک مثال دیکھی کہ وہ مثال ایک آلہ بن گئی جس کے ذریعے وہ اس معنی کی ادا بھی کر سکتا ہے جو میرے نفس میں اس تک ہے۔

اسی طرح ”تفسیرانی فی البقۃ“ سے بھی میرے جسم اور بدن کو دکھانا مراد نہیں۔

وہ فرماتے ہیں آلہ بعض اوقات حقیقی اور کبھی خیالی ہوتا ہے اور نفس اس خیالی مثال کا غیر ہوتا ہے پس اس نے جو صورت دیکھی وہ نبی اکرم ﷺ کی روح مبارکہ یا بدن اقدس نہیں بلکہ مثال دیکھی۔

وہ فرماتے ہیں جو شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت بندے تک محسوس مثال سے پہنچتی ہے وہ نور ہوا یا کچھ اور۔

اور یہ مثال اس کے حق میں پہچان کا واسطہ ہوتی ہے پس دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جس طرح دوسروں کے بارے میں کہتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے بعض فتاویٰ میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا اس نے آپ کی اس شخصیت مبارکہ کو نہیں دیکھا جو روحہ انور کے اندر رہنے والے میں ہے بلکہ آپ کی مثال کو دیکھا۔ پھر فرمایا یہ مثال

آپ کی روح کی مثال ہے جو صورت اور شکل سے منزہ ہے۔

طبی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں کسی بھی صورت میں دیکھا اس کے لئے خوشخبری ہے اور اس کو جان لینا چاہیے کہ اس نے واقعی مجھے دیکھا ہے یعنی یہ دیکھنا سچ ہے جھوٹ نہیں ہے۔

اسی طرح آپ کے ارشاد گرامی ”فقد رانی“ کا مفہوم یہ ہے کہ جب بشرط اور جزا کٹھے ہوں تو کمال کی انتہا پر دلالت ہوتی ہے یعنی اس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں۔

ان جوابات کا خلاصہ یہ ہے۔

کہ یہ تشبیہ اور تشکیل کے طور پر ہے اور اس پر ”فکانما رانی فی البقعة“ کے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔
دوسری بات یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقتاً بیداری میں بھی دیکھے گا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ کے زمانے والوں کے ساتھ خاص ہے یعنی وہ لوگ جو آپ کی زیارت کرنے سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے شے میں آپ کو دیکھے گا اگر اس کے لئے ممکن ہو ہمارے شیخ الشارح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر محمول کرنا بہت دور کی بات ہے (مصل کے خلاف ہے) کیا تجھوں جواب یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن مزید خصوصیت کے ساتھ آپ کی زیارت ہوگی مطلق دیکھنا مراد نہیں کیونکہ اس طرح تو وہ بھی زیارت کرے گا جس نے آپ کو خواب میں نہیں دیکھا۔

اور درست بات یہ ہے کہ اس میں علوم ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے یعنی وہ دیکھنے والا جس حالت پر بھی دیکھے بشرطیکہ آپ کی حقیقی صورت ہو وہ جس وقت کی صورت مبارک ہو آپ کی جوانی اور چہرہ یا بڑھاپا یا آخری عمر کچھ بھی ہو اور بعض اوقات اس کی تعبیر دیکھنے والے سے متعلق ہوتی ہے۔ جس طرح خوابوں کی تعبیر کے علاوہ فرمایا کہ جو شخص آپ کو بڑھا پس دیکھے وہ انتہائی سلامتی میں ہوگا اور جو آپ کو جوانی کے عالم میں دیکھے وہ بہت لڑنے والا ہوگا۔

حضرت ابو سعید احمد بن محمد بن نصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی نبی کو ان کی حالت و ہیبت میں دیکھا تو یہ اس دیکھنے والے کی اصلاح، مرتبے اور دشمن پر کامیابی کی دلیل ہے اور جس نے کسی بدلی ہوئی حالت میں دیکھا مثلاً کچھ غصے کی حالت ہے تو یہ دیکھنے والے کی بری حالت پر دلالت ہے۔

عارف ابن ابی جبرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے آپ کو اچھی حالت میں دیکھا تو یہ دیکھنے والے کی دین میں اچھی رائے پر دلالت ہے اور اگر کسی عضو میں نقص دیکھا تو دیکھنے والے میں دین کے حوالے سے خرابی پر دلالت ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہی بات حق ہے اور اس کا تجربہ اسی اعجاز پر ہو چکا ہے۔

پس آپ کی زیارت سے یہ عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو اپنی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی خلل تو نہیں؟ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نورانی ہیں جس طرح مصقل کیا ہوا صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے دیکھنے والا شے میں اپنا حسن یا اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے دیکھتا ہے جب کہ اس آئینہ میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ (اسی طرح نبی اکرم ﷺ تو سراپا حسن اور کمال ہیں دیکھنے والا اپنی حالت دیکھتا ہے)۔

اسی طرح نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھنے والے کا حال ہے کہ جو موافق ہو وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہو تو دیکھنے والے کی ساعت میں خلل ہوتا ہے پس آپ کی ذات کریمہ کو دیکھنا حق ہے خلل دیکھنے والے کے سننے یا دیکھنے میں ہوتا ہے اور یہ بات اس کا غیر ہے جو تو نے اس سلسلہ میں سنی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا: کہ آپ کو دیکھنا آگے سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ وہ بصیرت (دل) سے دیکھتا ہے اور یہ صرف دیکھنے والے تک محدود نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک اور زمین سے عرش تک سب دیکھتے ہیں جس طرح شے کے سامنے کوئی صورت ہو وہ صورت شے میں متخل نہیں ہوتی اور دیکھنے والے کی آنکھ تمام کائنات کے سامنے ہے جیسے شیشہ سامنے

ہوتا ہے۔

اور آپ کو دیکھنے میں یہ اختلاف کہ بعض نے آپ کو بڑھاپے اور بعض نے جوانی کے عالم میں دیکھا کسی نے مسکرائے ہوئے اور کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھنے والوں کی حالت کے مطابق ہے جس طرح ایک صورت مختلف آئینوں میں دیکھتے ہوئے اختلاف معلوم ہوتا ہے بڑے شیشے میں چہرہ بڑا نظر آتا ہے اور چھوٹے شیشے میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے آئینہ بڑھا ہوا چہرہ بڑھا اور لہا ہوا تو لہا نظر آتا ہے۔ پس دکھانے والے (آئینے) کا اختلاف ہی اصل اختلاف ہے دیکھنے والے کے چہرے کا فرق نہیں ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ کو دیکھنے والوں کا معاملہ ہے آپ کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کے احوال مختلف ہیں پس جس نے آپ کو تہسم کی حالت میں دیکھا تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ دیکھنے والا آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت شیخ بدر الدین زرنکشی رحمہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں سوال کرنے والی جماعت کو یوں جواب دیا کہ یہ ایک دوسرے سے دور فطروں سے ایک چیز کو دیکھنے کی صورت ہے باوجودیکہ آپ کو دیکھنا حق ہے کیونکہ آپ چراغ ہیں اور اس عالم میں سورج کا نور ہیں اور آپ کے نور کی مثال تمام عالمین میں ہے اور جس طرح سورج کو مشرق و مغرب میں رہنے والے تمام لوگ ایک وقت میں اور مختلف مقامات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ کا بھی یہی معاملہ ہے شاعر نے کیا خوب کہا:

کالبدو من ای النواحی جنتہ یھدی الی عینیک نوراً لاقباً
”آپ چاند کی طرح ہیں تم جس جہت سے اس کے پاس آؤ وہ تمہاری آنکھوں کو چمکاتا ہوا نور عطا کرے گا۔“

بیداری کے عالم میں آپ کی زیارت

نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کو بیداری کی حالت میں دیکھنے کے بارے میں ہمارے شیخ (امام حقاوی رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ کسی صحابی یا بعد کے کسی فرد کی طرف سے ہم تک یہ بات نہیں چلے گی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا غم کتنا سخت تھا حتیٰ کہ وہ آپ کے وصال کے چھ مہینے بعد اواسی کے عالم میں انتقال کر گئیں اور ان کا خانہ اقدس آپ کی قبر شریف سے متصل تھا لیکن ان سے منقول نہیں ہے کہ اس مدت میں ان کو آپ کی زیارت ہوئی ہو۔

بعض اولیاء کرام سے ان کے ذاتی واقعات منقول ہیں جس طرح البارزی کی کتاب ”توثیق عری الایمان“ میں اور ابو محمد عبد اللہ بن جریر رحمہ اللہ کی کتاب ”نہج الخوس“ میں اور عقیف یا فنی رحمہ اللہ کی ”روض الریاحین“ کتاب میں اور ان کی دیگر تصنیفات میں نیز شیخ صفی الدین بن ابوالصموءل کے رسالہ میں ہے۔

ابن ابی حمزہ کی عبارت یہ ہے کہ سلف و خلف میں آج تک ایک ایک جہت سے اس حدیث کی تصدیق منقول ہوئی رہی ہے کہ ”جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مغرب بیداری کی حالت میں مجھے دیکھے گا“ تو جن لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا انہوں نے اس کے بعد بیداری کی حالت میں دیکھا اور ان باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جن

کے بارے میں ان کو تشویش تھی تو آپ نے ان کو ان مسائل کے بارے میں بتایا اور ایسے طریقے پر بتایا کہ ان کے سامنے معاملہ مکمل کیا تو وہ معاملہ کسی کی زیادتی کے بغیر اسی طرح ہوا۔

پھر فرمایا کہ اس بات کا منکر وہ حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ اولیاء کرام کی کرامات کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ اگر منکر کرامات ہے تو اس کے ساتھ بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس چیز کا منکر ہے جو واضح دلائل کے ساتھ سنت سے ثابت ہے اور اگر پہلی بات ہے (یعنی کرامات کو ماننا ہے) تو یہ بھی اس کی کرامت ہے کیونکہ اولیاء کرام کے لئے خلاف عادت اور پروردگار کے تمام جہانوں میں متعدد واقعات منکشف ہوتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی پائی جاتی ہے۔ شیخ ابن ابی انصور نے اپنے رسالے میں فرمایا ”اور کہا جاتا ہے کہ شیخ ابوالعباس قسطلانی زحر اللہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے احمد (قسطلانی) اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی ہے۔“

حضرت شیخ ابوالسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مصر میں اپنے شیخ ابوالعباس اور دیگر بزرگوں کی زیارت کرتا تھا جس جب میں اوسرے منتقل ہو کر شغول ہو گیا اور مجھ پر (دروازے) کھل گئے تو اب میرے شیخ صرف نبی اکرم ﷺ تھے اور آپ ہر نماز کے بعد مجھ سے مصافحہ فرماتے تھے۔ شیخ ابوالعباس الحراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

میں ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اولیاء کرام کے لئے منشور لکھنے کا حکم دے رہے تھے فرماتے ہیں آپ نے (آپ کے حکم سے) میرے بھائی محمد رحمہ اللہ کے لئے بھی منشور لکھوایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کی طرح میرے لئے نہیں لکھتے؟ آپ نے فرمایا تم ”فہار“ بننا چاہتے ہو اور یہ لفظ اندلس کی لغت میں ہے جس کا معنی راستہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا کوئی اور مقام ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المکشف من الضلال میں“ لکھا کہ وہ (ارباب قلوب) بیداری کی حالت میں فرشتوں اور ارواح انبیاء کو دیکھتے ہیں ان کی آواز سنتے اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

اور میں نے ”المعجم الاصحیح فی مناقب السادة الوفا“ میں ”جو سیدی علی بن سیدی محمد وفا رحمہ اللہ کی کتاب ہے (لکھا ہوا) دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جب پانچ سال کا بچہ تھا تو ایک شخص سے قرآن پڑھ رہا تھا اور ان کا نام شیخ یعقوب تھا۔

ایک دن میں ان کے پاس آیا تو ایک آدمی کو دیکھا جو سورۃ الفتحی پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس اس کا ایک دوست تھا اور وہ اپنے جیزوں کو بیڑھا کر رہا تھا جب کہ اس کا دوست تعجب کرتے ہوئے بیٹھ رہا تھا۔ پس میں نے نبی اکرم ﷺ کو بیداری کی حالت میں دیکھا اور یہ خواب نہیں تھا آپ پر سفید سوئی قیصر تھی پھر میں نے وہ قیصر اپنے اوپر دیکھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا پڑھو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتحی اور سورۃ ”الم نشرح“ پڑھی پھر آپ مجھ سے غائب ہو گئے جب میں اکیس سال کا ہوا تو میں نے وہاں صبح کی نماز کے لئے کعبہ تحریر کی تو نبی اکرم ﷺ کو اپنے سامنے دیکھا آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمایا:

وَأَمَّا يَسْتَعْتَبُ رَبِّكَ كَعَثُوتٍ ۝

اور اپنے رب کی لغت کا اظہار کیجئے۔

(الغنی: ۱۰)

تو اس وقت سے مجھے آپ کی زبان مبارک دی گئی (یعنی میں بہت جامع کثیر المعانی کلام کرتا ہوں)۔

شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے "طائف الحسن میں" حضرت شیخ ابوالنجاس المرسی سے نقل کیا کہ وہ سترہ رمضان المبارک کو مسجد المبارک کی رات قیروان میں حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ جامع مسجد میں گئے (پورا واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں)۔

میں نے رسول اکرم ﷺ کی زیارت کی اور آپ فرما رہے تھے اے علی! اپنے کپڑوں کو میل سے پاک رکھو تم پر ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ تو ہو سکتا ہے یہ خواب کی بات ہو۔

اسی طرح شیخ قطب الدین القسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن یوسف قرطبی کے پاس پڑھتا تھا ایک دن ان کی علیحدگی میں میں ان کے پاس آیا اور اس وقت میں نومبر تھا وہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہیں کس نے یہ طریقہ سکھایا ہے؟ گویا انہوں نے میرے اس آنے کو پسند نہ فرمایا فرماتے ہیں میں واپس چلا گیا لیکن میں آ زردہ خاطر تھا میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم ﷺ کی قبر شریف کے پاس بیٹھ گیا میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے شیخ تشریف لائے اور فرمایا انھو میرے لئے ایسی شخصیت نے سفارش کی ہے جس کو رو نہیں کیا جا سکتا (اور وہ حضور علیہ السلام تھے)۔

اسی قسم کا واقعہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے "عارف المعارف میں" حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے شادی نہ کی حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا شادی کرلو۔

حضرت سید نور الدین الانجلی جو سید عقیف الدین کے والد ہیں ان سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے دوران قبر انور کے اندر سے سلام کا جواب سنا کہ آپ نے فرمایا "اے میرے بیٹے ولیک السلام"۔

حضرت بدر حسن بن اہل نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے حوالے سے فرمایا کہ اولیاء کرام کے لئے یہ اعزاز تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور اس سے یقین مضبوط ہوا اور شک دور ہو گیا اور جس واقعہ کے بارے میں ان بزرگوں کی خبریں تو اتر سے ثابت ہوں اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا لیکن ان پر بعض اوقات ایسی حالت طاری ہوتی ہے جو احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی اس بنیاد پر یہ روایت محسوس نہیں ہوتی اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور اس سلسلے میں راویوں سے بہت غلطی ہوئی اور بہت کم صحیح متعل روایت ایسے شخص سے ملے گی جس پر اعتماد کیا جاسکے اور جس پر اعتقاد نہیں ہوتا بعض اوقات اس کو بھونٹا قرار دیا جاتا ہے بعض اوقات وہ خواب میں یا احساس کے بغیر دیکھتا ہے اور اس کو بیداری خیال کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ نور اور خیال کو رسول ﷺ کی ذات خیال کرتا ہے اور بعض اوقات شیطان اس پر غلط ملکہ کرتا ہے لہذا اس بات میں احتیاط واجب ہے۔

خلاصہ کلام

نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کو سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنے کو عقل صحیح قرار نہیں دیتی کیونکہ اس سے آپ کا قبر انور سے باہر لکھنا یا زاروں میں چلنا لوگوں سے مخاطب ہونا اور لوگوں کا آپ سے مخاطب ہونا غیر شریف کا آپ کے جسم القدس سے خالی ہونا لازم آتا ہے اور اس طرح آپ کے جسم القدس سے کچھ بھی قبر میں باقی نہ

رہے گا اور یوں محض قبر کی زیارت ہوگی اور غائب کو سلام ہوگا۔
یہ بات امام قمرطبی نے اس شخص کے رد میں کہی ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو خواب میں دیکھنے والا حقیقت کو دیکھتا ہے
پھر اسی طرح بیداری میں بھی آپ کو حقیقت دیکھتا ہے۔
انہوں نے فرمایا یہ جہالت کی باتیں ہیں جس آدمی کے پاس تھوڑی سی عقل بھی ہو وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا اور اس
میں سے کسی بات کا التزام کرنے والے کی عقل میں خلل ہے۔
قاضی ابوبکر بن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا بعض صالحین نے الگ راہ اختیار کرتے ہوئے یہ گمان کیا کہ یہ زیارت حقیقتاً
سر کی آنکھوں سے ہوتی ہے اور ”فتح الباری میں“ ابن ابی جرہہ کا کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ بہت مشکل بات ہے اور اگر
اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو یہ لوگ صحابی بن جائیں اور قیامت تک آپ کی محبت باقی رہے۔
شیخ مسلم اور مسلم بن طاہر نے فرمایا:

فمن يدعى في هذه الدار انه يرى المصطفى حقا فقد فاه مشتطا
ولكن بمن النوم والسقطة الصبي
”یعنی نوع انسان میں سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حج نبی کریم ﷺ کو دیکھتا ہے تو اس نے مبالغہ کیا“
لیکن ان کی زیارت تو نیند اور بیداری کے درمیان ہوتی ہے۔“

تو قاضی ابوبکر بن عربی نے اس قول کو کہ خواب میں سر کی آنکھوں سے زیارت ہوتی ہے زیادتی اور حماقت قرار دیا
پھر وہ بات نقل کی جو بعض متکلمین کی طرف منسوب ہے یعنی دل کی آنکھوں سے زیارت ہوتی ہے اور یہ ایک قسم کا مجاز
ہے۔

پس خواص جو ارباب کلوب ہیں اور مراقبہ نیز خوف کی حالت میں رہتے ہیں ان کے لئے یہ بات متبع نہیں ہے کہ ان
کے لئے جو کرامات واقع ہوتی ہیں وہ ان سے سکون حاصل نہیں کرتے چہ چاہے کہ کسی ضرورت کے بغیر اسے جان کیا
جائے حالانکہ وہ لوگ ایسی باتوں سے ہچکچا رہے ہوں کہ ان کی حالت کو مصلیٰ گردیں اور وہ دنیا اور دنیا
والوں سے اعراض کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اہل و مال سے نکل جائیں۔

اور وہ نبی اکرم ﷺ کو دیکھتے تھے جس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے دل میں نبی اکرم ﷺ کی
مثالی صورت آتی اور وہ باطنی عالم میں آپ سے ہمکامی کا تصور کرتے تھے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کسی قسم کا
اضطراب نہ ہو بلکہ قرار ہو اگر اضطراب وغیرہ ہو تو شیطانی عمل ہے اور یہ بات ان کے بلند منصب میں خرابی کا باعث نہیں
کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔

علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے ”مجمع الجوامع میں“ لکھا اور ان سے پہلے دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ الحام
جنت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ معصوم نہیں ہیں ان کے دلوں پر امتحان نہیں کیا جاسکتا پس اس وقت جن لوگوں نے یہ کہا کہ جو کچھ
دیکھا جاتا ہے وہ مثال ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس کو اس معنی پر محمول کرنا منع نہیں بلکہ جن لوگوں نے اس معنی پر
محمول کیا ہے تو انہوں نے مناسب راہ اختیار کی ہے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی اس کے قریب ہے آپ نے فرمایا:

ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: دو ہندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نکر کیا جائے گا پھر ان کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم جنت کے مستحق کیسے ہو گئے جب کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت کی صورت میں بدلہ دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے اپنے لیس پر قسم کھائی ہے کہ میں اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا جس کا نام احمد یا محمد ہوگا۔ ۱۔ (المصنوعات ج ۱ ص ۱۵۷ تنزیل الشریعہ ص ۱۷۳ الحدیث المصنوعہ ج ۱ ص ۵۵)

ابو نعیم نے عیض بن شریط رحمہ اللہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَعِزَّتِي وَجَلَّتِي لَا عَذَابَ لَكَ تَسْمِي بِنَحْنِي اِنِّي عَزَّ وَجَلَّ
میں عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہو۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ستر خوان بچھایا جائے پس اس پر وہ آدمی آئے جس کا نام احمد یا محمد ہو مگر اللہ تعالیٰ اس مگر کو ہر دن میں دوسرے پاک کرتا ہے۔ یہ حدیث ابو منصور دریلی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔

اور کسی شخص کے لئے آپ کی کنیت ”ابوالقاسم“ اپنانا جائز نہیں ہے اس کا نام محمد ہو یا نہ؟
ان میں سے بعض نے (اس گرامی اور کنیت کو) جمع کرنا جائز قرار نہیں دیا البتہ الگ الگ اپنانے کو جائز قرار دیا اور یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کئی مذاہب ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً منع کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس کا نام محمد نہ ہو اس کے لئے یہ کنیت جائز ہے اور جنہوں نے مطلقاً جائز قرار دیا انہوں نے نمانعت کو آپ کی حیات طیبہ سے خاص کیا ہے اور یہی بات زیادہ قریب ہے۔

حدیث شریف پڑھنے سے متعلق خصائص

رسول اکرم ﷺ کی حدیث شریف پڑھنے کے لئے غسل کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے نیز اس وقت آواز بلند نہ کی جائے بلکہ پست آواز رکھے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں گفتگو کے وقت حکم تھا کیونکہ جو حکام آپ سے مطلق ہے آپ کے وصال کے بعد اس کا مقام و مرتبہ اسی طرح ہے جیسے آپ کی زبان مبارک سے سننے جانے والے الفاظ کا ہے نیز حدیث شریف کسی بلند مقام پر پڑھی جائے۔

حضرت مطرف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب لوگ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوتے تو ایک لوٹھی ان لوگوں کے پاس آکر کہتی حضرت شیخ تم سے پوچھتے ہیں کہ تم حدیث پڑھنا (یا سننا) چاہتے ہو یا مسائل معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مسائل جانتا چاہتے ہیں تو آپ اسی وقت ان کے پاس تشریف لاتے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف سننا چاہتے ہیں تو آپ غسل خانے میں تشریف لے جاتے غسل فرماتے ”خوشبو لگاتے“ نئے کپڑے پہنتے ”عمامہ شریف باندھتے“ اور اوپر چادر لپیٹتے اور آپ کے لئے کوئی بلند چیز (کرسی وغیرہ) بچھائی جاتی پس آپ تشریف لاتے اور

۱۔ حضرت ابوالواسطہ رضی اللہ عنہ نے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو پس وہ اس کا نام محمد رکھے وہ میری رحمت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ایسا کرے تو وہ اور اس کا بچہ جنت میں جائیں گے۔

اس پر بیٹھے اور آپ پر خشوع طاری ہوتا اور اگر جہاں مسلسل جلایا جاتیں حتیٰ کہ آپ حدیث رسول ﷺ سے فارغ ہو جاتے اور اس مسند پر صرف حدیث شریف بیان کرتے وقت تشریف فرما ہوتے۔

حضرت ابن ابی الدریس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ رسول اکرم ﷺ کی حدیث کی تعظیم کروں اور جس قدر ممکن ہو طہارت کی حالت میں بیان کروں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یہ طریقہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے لیا تھا۔

حضرت قتادہؒ حضرت مالک اور ایک جماعت (رحمہم اللہ) نے وضو کے بغیر حدیث شریف بیان کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت اعمش رحمہ اللہ با وضو نہ ہوتے تو تیمم کر لیتے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی حرمت و تعظیم اور توقیر آپ کے وصال کے بعد آپ کے ذکر کے وقت اور آپ کی حدیث سننے اور سنانے کے وقت نیز آپ کے اسم گرامی اور سیرت طیبہ کا ذکر کرتے وقت اسی طرح ہے جس طرح آپ کی زندگی میں تھی۔

آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کی حدیث شریف والے کے لئے مکروہ ہے کہ کسی کے لئے اٹھے۔

حضرت ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ”المدخل میں“ اس کی وجہ یوں بیان فرمایا کہ اس طرح نبی اکرم ﷺ کے احترام میں کسی آتی ہے اور گویا اس بات کی پروا نہیں کی جاتی کہ کسی دوسرے کے لئے آپ کی حدیث کو منقطع کیا جائے پس کھڑا ہوتا کیسے جائز ہوگا پہلے بزرگ نہ تو حدیث شریف کو ترک کرتے اور نہ حرکت کرتے اگر چنان کے بدوں میں کوئی تکلیف پہنچے وہ اس مشقت کو برداشت کر لیتے تھے جو ان پر نازل ہوتی کیونکہ وہ اس وقت نبی اکرم ﷺ کی حدیث کا احترام کرتے تھے۔

اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ تمہارے لئے کافی ہے کہ آپ کو بچھوئے سترہ مرتبہ ڈنگ مارا لیکن آپ نے حرکت نہ کی اور آپ نے نبی اکرم ﷺ کی حدیث شریف کی عظمت کے پیش نظر کہ کسی معصیت کی خاطر جو ان کو پہنچے وہ حدیث شریف پڑھتے ہوئے کیسے حرکت کریں؟ آپ نے اس کے ڈٹے کو برداشت کر لیا حالانکہ آپ کے لئے حرکت کا عذر دیا جاتا تھا تو کسی کے آنے پر کھڑا ہونا اور حرکت کرنا کیسے جائز ہوگا کیوں کہ یہاں ضرورت بھی نہیں بلکہ ایک بدعت ہے خصوصاً جب اس میں عام غیر مناسب گفتگو بھی شامل ہو۔

یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی حدیث شریف پڑھنے والوں کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں اور ان کو حیا کا حدیث کا لقب دیا جاتا ہے نیز دیگر علماء کے درمیان وہ مؤمنوں کے امیر کہلاتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کی مجلس سے متعلق خصائص

آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جو شخص ایک لحظہ کے لئے بھی آپ کے ساتھ رہے اس کے لئے صحابیت ثابت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی صحابی کے ساتھ طویل عرصہ تک نہ رہے تاہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل اصول کے نزدیک یہی بات صحیح ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ آپ کو نبوت کا عظیم منصب اور نور حاصل ہے پس آپ کی نگاہ کی سخت اعرابی پر پڑ جاتی تو وہ حکمت بھری گفتگو کرنے لگتا۔

ان خاصا میں سے ہے کہ آپ کے تمام صحابہ کرام عادل تھے (نافق نہ تھے) کتاب و سنت کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے پس ان کی عدالت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جاتی ہے جس طرح دوسرے راویوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود حضرات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أَفْئِدَةً وَتَسْلُماً
اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی (بہترین) امت بنایا۔
یعنی عدل والے بنایا۔ اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَمْسُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
النَّفِيقُ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَابًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ
وَلَا نَصِيفُهُ.
میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو پس اس ذات کی قسم جس
کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی ایک
احد پھاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان (صحابہ کرام) میں
سے کسی ایک کے ایک سیر بلکہ نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۱ المسند رک رقم الحدیث: ۳۷۸۰-۳۷۸۹ سنن ابن ماجہ رقم
الحدیث: ۱۶۱ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۵۱ الدر المنثور ج ۶ ص ۶۷۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳)
اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

خير الناس قروني لم الدين يلو نهم ثم
الدين يلو نهم.
بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر وہ جو
ان سے ملے ہوئے ہیں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۲۴ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۸۵۹-۵۲۲۱ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۳-۳۶۵۴-۳۶۵۵-۳۶۵۶-۳۶۵۷-۳۶۵۸-۳۶۵۹-۳۶۶۰-۳۶۶۱-۳۶۶۲-۳۶۶۳-۳۶۶۴-۳۶۶۵-۳۶۶۶-۳۶۶۷-۳۶۶۸-۳۶۶۹-۳۶۷۰-۳۶۷۱-۳۶۷۲-۳۶۷۳-۳۶۷۴-۳۶۷۵-۳۶۷۶-۳۶۷۷-۳۶۷۸-۳۶۷۹-۳۶۸۰-۳۶۸۱-۳۶۸۲-۳۶۸۳-۳۶۸۴-۳۶۸۵-۳۶۸۶-۳۶۸۷-۳۶۸۸-۳۶۸۹-۳۶۹۰-۳۶۹۱-۳۶۹۲-۳۶۹۳-۳۶۹۴-۳۶۹۵-۳۶۹۶-۳۶۹۷-۳۶۹۸-۳۶۹۹-۳۷۰۰-۳۷۰۱-۳۷۰۲-۳۷۰۳-۳۷۰۴-۳۷۰۵-۳۷۰۶-۳۷۰۷-۳۷۰۸-۳۷۰۹-۳۷۱۰-۳۷۱۱-۳۷۱۲-۳۷۱۳-۳۷۱۴-۳۷۱۵-۳۷۱۶-۳۷۱۷-۳۷۱۸-۳۷۱۹-۳۷۲۰-۳۷۲۱-۳۷۲۲-۳۷۲۳-۳۷۲۴-۳۷۲۵-۳۷۲۶-۳۷۲۷-۳۷۲۸-۳۷۲۹-۳۷۳۰-۳۷۳۱-۳۷۳۲-۳۷۳۳-۳۷۳۴-۳۷۳۵-۳۷۳۶-۳۷۳۷-۳۷۳۸-۳۷۳۹-۳۷۴۰-۳۷۴۱-۳۷۴۲-۳۷۴۳-۳۷۴۴-۳۷۴۵-۳۷۴۶-۳۷۴۷-۳۷۴۸-۳۷۴۹-۳۷۵۰-۳۷۵۱-۳۷۵۲-۳۷۵۳-۳۷۵۴-۳۷۵۵-۳۷۵۶-۳۷۵۷-۳۷۵۸-۳۷۵۹-۳۷۶۰-۳۷۶۱-۳۷۶۲-۳۷۶۳-۳۷۶۴-۳۷۶۵-۳۷۶۶-۳۷۶۷-۳۷۶۸-۳۷۶۹-۳۷۷۰-۳۷۷۱-۳۷۷۲-۳۷۷۳-۳۷۷۴-۳۷۷۵-۳۷۷۶-۳۷۷۷-۳۷۷۸-۳۷۷۹-۳۷۸۰-۳۷۸۱-۳۷۸۲-۳۷۸۳-۳۷۸۴-۳۷۸۵-۳۷۸۶-۳۷۸۷-۳۷۸۸-۳۷۸۹-۳۷۹۰-۳۷۹۱-۳۷۹۲-۳۷۹۳-۳۷۹۴-۳۷۹۵-۳۷۹۶-۳۷۹۷-۳۷۹۸-۳۷۹۹-۳۸۰۰-۳۸۰۱-۳۸۰۲-۳۸۰۳-۳۸۰۴-۳۸۰۵-۳۸۰۶-۳۸۰۷-۳۸۰۸-۳۸۰۹-۳۸۱۰-۳۸۱۱-۳۸۱۲-۳۸۱۳-۳۸۱۴-۳۸۱۵-۳۸۱۶-۳۸۱۷-۳۸۱۸-۳۸۱۹-۳۸۲۰-۳۸۲۱-۳۸۲۲-۳۸۲۳-۳۸۲۴-۳۸۲۵-۳۸۲۶-۳۸۲۷-۳۸۲۸-۳۸۲۹-۳۸۳۰-۳۸۳۱-۳۸۳۲-۳۸۳۳-۳۸۳۴-۳۸۳۵-۳۸۳۶-۳۸۳۷-۳۸۳۸-۳۸۳۹-۳۸۴۰-۳۸۴۱-۳۸۴۲-۳۸۴۳-۳۸۴۴-۳۸۴۵-۳۸۴۶-۳۸۴۷-۳۸۴۸-۳۸۴۹-۳۸۵۰-۳۸۵۱-۳۸۵۲-۳۸۵۳-۳۸۵۴-۳۸۵۵-۳۸۵۶-۳۸۵۷-۳۸۵۸-۳۸۵۹-۳۸۶۰-۳۸۶۱-۳۸۶۲-۳۸۶۳-۳۸۶۴-۳۸۶۵-۳۸۶۶-۳۸۶۷-۳۸۶۸-۳۸۶۹-۳۸۷۰-۳۸۷۱-۳۸۷۲-۳۸۷۳-۳۸۷۴-۳۸۷۵-۳۸۷۶-۳۸۷۷-۳۸۷۸-۳۸۷۹-۳۸۸۰-۳۸۸۱-۳۸۸۲-۳۸۸۳-۳۸۸۴-۳۸۸۵-۳۸۸۶-۳۸۸۷-۳۸۸۸-۳۸۸۹-۳۸۹۰-۳۸۹۱-۳۸۹۲-۳۸۹۳-۳۸۹۴-۳۸۹۵-۳۸۹۶-۳۸۹۷-۳۸۹۸-۳۸۹۹-۳۹۰۰-۳۹۰۱-۳۹۰۲-۳۹۰۳-۳۹۰۴-۳۹۰۵-۳۹۰۶-۳۹۰۷-۳۹۰۸-۳۹۰۹-۳۹۱۰-۳۹۱۱-۳۹۱۲-۳۹۱۳-۳۹۱۴-۳۹۱۵-۳۹۱۶-۳۹۱۷-۳۹۱۸-۳۹۱۹-۳۹۲۰-۳۹۲۱-۳۹۲۲-۳۹۲۳-۳۹۲۴-۳۹۲۵-۳۹۲۶-۳۹۲۷-۳۹۲۸-۳۹۲۹-۳۹۳۰-۳۹۳۱-۳۹۳۲-۳۹۳۳-۳۹۳۴-۳۹۳۵-۳۹۳۶-۳۹۳۷-۳۹۳۸-۳۹۳۹-۳۹۴۰-۳۹۴۱-۳۹۴۲-۳۹۴۳-۳۹۴۴-۳۹۴۵-۳۹۴۶-۳۹۴۷-۳۹۴۸-۳۹۴۹-۳۹۵۰-۳۹۵۱-۳۹۵۲-۳۹۵۳-۳۹۵۴-۳۹۵۵-۳۹۵۶-۳۹۵۷-۳۹۵۸-۳۹۵۹-۳۹۶۰-۳۹۶۱-۳۹۶۲-۳۹۶۳-۳۹۶۴-۳۹۶۵-۳۹۶۶-۳۹۶۷-۳۹۶۸-۳۹۶۹-۳۹۷۰-۳۹۷۱-۳۹۷۲-۳۹۷۳-۳۹۷۴-۳۹۷۵-۳۹۷۶-۳۹۷۷-۳۹۷۸-۳۹۷۹-۳۹۸۰-۳۹۸۱-۳۹۸۲-۳۹۸۳-۳۹۸۴-۳۹۸۵-۳۹۸۶-۳۹۸۷-۳۹۸۸-۳۹۸۹-۳۹۹۰-۳۹۹۱-۳۹۹۲-۳۹۹۳-۳۹۹۴-۳۹۹۵-۳۹۹۶-۳۹۹۷-۳۹۹۸-۳۹۹۹-۴۰۰۰-۴۰۰۱-۴۰۰۲-۴۰۰۳-۴۰۰۴-۴۰۰۵-۴۰۰۶-۴۰۰۷-۴۰۰۸-۴۰۰۹-۴۰۱۰-۴۰۱۱-۴۰۱۲-۴۰۱۳-۴۰۱۴-۴۰۱۵-۴۰۱۶-۴۰۱۷-۴۰۱۸-۴۰۱۹-۴۰۲۰-۴۰۲۱-۴۰۲۲-۴۰۲۳-۴۰۲۴-۴۰۲۵-۴۰۲۶-۴۰۲۷-۴۰۲۸-۴۰۲۹-۴۰۳۰-۴۰۳۱-۴۰۳۲-۴۰۳۳-۴۰۳۴-۴۰۳۵-۴۰۳۶-۴۰۳۷-۴۰۳۸-۴۰۳۹-۴۰۴۰-۴۰۴۱-۴۰۴۲-۴۰۴۳-۴۰۴۴-۴۰۴۵-۴۰۴۶-۴۰۴۷-۴۰۴۸-۴۰۴۹-۴۰۵۰-۴۰۵۱-۴۰۵۲-۴۰۵۳-۴۰۵۴-۴۰۵۵-۴۰۵۶-۴۰۵۷-۴۰۵۸-۴۰۵۹-۴۰۶۰-۴۰۶۱-۴۰۶۲-۴۰۶۳-۴۰۶۴-۴۰۶۵-۴۰۶۶-۴۰۶۷-۴۰۶۸-۴۰۶۹-۴۰۷۰-۴۰۷۱-۴۰۷۲-۴۰۷۳-۴۰۷۴-۴۰۷۵-۴۰۷۶-۴۰۷۷-۴۰۷۸-۴۰۷۹-۴۰۸۰-۴۰۸۱-۴۰۸۲-۴۰۸۳-۴۰۸۴-۴۰۸۵-۴۰۸۶-۴۰۸۷-۴۰۸۸-۴۰۸۹-۴۰۹۰-۴۰۹۱-۴۰۹۲-۴۰۹۳-۴۰۹۴-۴۰۹۵-۴۰۹۶-۴۰۹۷-۴۰۹۸-۴۰۹۹-۴۱۰۰-۴۱۰۱-۴۱۰۲-۴۱۰۳-۴۱۰۴-۴۱۰۵-۴۱۰۶-۴۱۰۷-۴۱۰۸-۴۱۰۹-۴۱۱۰-۴۱۱۱-۴۱۱۲-۴۱۱۳-۴۱۱۴-۴۱۱۵-۴۱۱۶-۴۱۱۷-۴۱۱۸-۴۱۱۹-۴۱۲۰-۴۱۲۱-۴۱۲۲-۴۱۲۳-۴۱۲۴-۴۱۲۵-۴۱۲۶-۴۱۲۷-۴۱۲۸-۴۱۲۹-۴۱۳۰-۴۱۳۱-۴۱۳۲-۴۱۳۳-۴۱۳۴-۴۱۳۵-۴۱۳۶-۴۱۳۷-۴۱۳۸-۴۱۳۹-۴۱۴۰-۴۱۴۱-۴۱۴۲-۴۱۴۳-۴۱۴۴-۴۱۴۵-۴۱۴۶-۴۱۴۷-۴۱۴۸-۴۱۴۹-۴۱۵۰-۴۱۵۱-۴۱۵۲-۴۱۵۳-۴۱۵۴-۴۱۵۵-۴۱۵۶-۴۱۵۷-۴۱۵۸-۴۱۵۹-۴۱۶۰-۴۱۶۱-۴۱۶۲-۴۱۶۳-۴۱۶۴-۴۱۶۵-۴۱۶۶-۴۱۶۷-۴۱۶۸-۴۱۶۹-۴۱۷۰-۴۱۷۱-۴۱۷۲-۴۱۷۳-۴۱۷۴-۴۱۷۵-۴۱۷۶-۴۱۷۷-۴۱۷۸-۴۱۷۹-۴۱۸۰-۴۱۸۱-۴۱۸۲-۴۱۸۳-۴۱۸۴-۴۱۸۵-۴۱۸۶-۴۱۸۷-۴۱۸۸-۴۱۸۹-۴۱۹۰-۴۱۹۱-۴۱۹۲-۴۱۹۳-۴۱۹۴-۴۱۹۵-۴۱۹۶-۴۱۹۷-۴۱۹۸-۴۱۹۹-۴۲۰۰-۴۲۰۱-۴۲۰۲-۴۲۰۳-۴۲۰۴-۴۲۰۵-۴۲۰۶-۴۲۰۷-۴۲۰۸-۴۲۰۹-۴۲۱۰-۴۲۱۱-۴۲۱۲-۴۲۱۳-۴۲۱۴-۴۲۱۵-۴۲۱۶-۴۲۱۷-۴۲۱۸-۴۲۱۹-۴۲۲۰-۴۲۲۱-۴۲۲۲-۴۲۲۳-۴۲۲۴-۴۲۲۵-۴۲۲۶-۴۲۲۷-۴۲۲۸-۴۲۲۹-۴۲۳۰-۴۲۳۱-۴۲۳۲-۴۲۳۳-۴۲۳۴-۴۲۳۵-۴۲۳۶-۴۲۳۷-۴۲۳۸-۴۲۳۹-۴۲۴۰-۴۲۴۱-۴۲۴۲-۴۲۴۳-۴۲۴۴-۴۲۴۵-۴۲۴۶-۴۲۴۷-۴۲۴۸-۴۲۴۹-۴۲۵۰-۴۲۵۱-۴۲۵۲-۴۲۵۳-۴۲۵۴-۴۲۵۵-۴۲۵۶-۴۲۵۷-۴۲۵۸-۴۲۵۹-۴۲۶۰-۴۲۶۱-۴۲۶۲-۴۲۶۳-۴۲۶۴-۴۲۶۵-۴۲۶۶-۴۲۶۷-۴۲۶۸-۴۲۶۹-۴۲۷۰-۴۲۷۱-۴۲۷۲-۴۲۷۳-۴۲۷۴-۴۲۷۵-۴۲۷۶-۴۲۷۷-۴۲۷۸-۴۲۷۹-۴۲۸۰-۴۲۸۱-۴۲۸۲-۴۲۸۳-۴۲۸۴-۴۲۸۵-۴۲۸۶-۴۲۸۷-۴۲۸۸-۴۲۸۹-۴۲۹۰-۴۲۹۱-۴۲۹۲-۴۲۹۳-۴۲۹۴-۴۲۹۵-۴۲۹۶-۴۲۹۷-۴۲۹۸-۴۲۹۹-۴۳۰۰-۴۳۰۱-۴۳۰۲-۴۳۰۳-۴۳۰۴-۴۳۰۵-۴۳۰۶-۴۳۰۷-۴۳۰۸-۴۳۰۹-۴۳۱۰-۴۳۱۱-۴۳۱۲-۴۳۱۳-۴۳۱۴-۴۳۱۵-۴۳۱۶-۴۳۱۷-۴۳۱۸-۴۳۱۹-۴۳۲۰-۴۳۲۱-۴۳۲۲-۴۳۲۳-۴۳۲۴-۴۳۲۵-۴۳۲۶-۴۳۲۷-۴۳۲۸-۴۳۲۹-۴۳۳۰-۴۳۳۱-۴۳۳۲-۴۳۳۳-۴۳۳۴-۴۳۳۵-۴۳۳۶-۴۳۳۷-۴۳۳۸-۴۳۳۹-۴۳۴۰-۴۳۴۱-۴۳۴۲-۴۳۴۳-۴۳۴۴-۴۳۴۵-۴۳۴۶-۴۳۴۷-۴۳۴۸-۴۳۴۹-۴۳۵۰-۴۳۵۱-۴۳۵۲-۴۳۵۳-۴۳۵۴-۴۳۵۵-۴۳۵۶-۴۳۵۷-۴۳۵۸-۴۳۵۹-۴۳۶۰-۴۳۶۱-۴۳۶۲-۴۳۶۳-۴۳۶۴-۴۳۶۵-۴۳۶۶-۴۳۶۷-۴۳۶۸-۴۳۶۹-۴۳۷۰-۴۳۷۱-۴۳۷۲-۴۳۷۳-۴۳۷۴-۴۳۷۵-۴۳۷۶-۴۳۷۷-۴۳۷۸-۴۳۷۹-۴۳۸۰-۴۳۸۱-۴۳۸۲-۴۳۸۳-۴۳۸۴-۴۳۸۵-۴۳۸۶-۴۳۸۷-۴۳۸۸-۴۳۸۹-۴۳۹۰-۴۳۹۱-۴۳۹۲-۴۳۹۳-۴۳۹۴-۴۳۹۵-۴۳۹۶-۴۳۹۷-۴۳۹۸-۴۳۹۹-۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹-۴۴۱۰-۴۴۱۱-۴۴۱۲-۴۴۱۳-۴۴۱۴-۴۴۱۵-۴۴۱۶-۴۴۱۷-۴۴۱۸-۴۴۱۹-۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷-۴۴۲۸-۴۴۲۹-۴۴۳۰-۴۴۳۱-۴۴۳۲-۴۴۳۳-۴۴۳۴-۴۴۳۵-۴۴۳۶-۴۴۳۷-۴۴۳۸-۴۴۳۹-۴۴۴۰-۴۴۴۱-۴۴۴۲-۴۴۴۳-۴۴۴۴-۴۴۴۵-۴۴۴۶-۴۴۴۷-۴۴۴۸-۴۴۴۹-۴۴۵۰-۴۴۵۱-۴۴۵۲-۴۴۵۳-۴۴۵۴-۴۴۵۵-۴۴۵۶-۴۴۵۷-۴۴۵۸-۴۴۵۹-۴۴۶۰-۴۴۶۱-۴۴۶۲-۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۸-۴۴۶۹-۴۴۷۰-۴۴۷۱-۴۴۷۲-۴۴۷۳-۴۴۷۴-۴۴۷۵-۴۴۷۶-۴۴۷۷-۴۴۷۸-۴۴۷۹-۴۴۸۰-۴۴۸۱-۴۴۸۲-۴۴۸۳-۴۴۸۴-۴۴۸۵-۴۴۸۶-۴۴۸۷-۴۴۸۸-۴۴۸۹-۴۴۹۰-۴۴۹۱-۴۴۹۲-۴۴۹۳-۴۴۹۴-۴۴۹۵-۴۴۹۶-۴۴۹۷-۴۴۹۸-۴۴۹۹-۴۵۰۰-۴۵۰۱-۴۵۰۲-۴۵۰۳-۴۵۰۴-۴۵۰۵-۴۵۰۶-۴۵۰۷-۴۵۰۸-۴۵۰۹-۴۵۱۰-۴۵۱۱-۴۵۱۲-۴۵۱۳-۴۵۱۴-۴۵۱۵-۴۵۱۶-۴۵۱۷-۴۵۱۸-۴۵۱۹-۴۵۲۰-۴۵۲۱-۴۵۲۲-۴۵۲۳-۴۵۲۴-۴۵۲۵-۴۵۲۶-۴۵۲۷-۴۵۲۸-۴۵۲۹-۴۵۳۰-۴۵۳۱-۴۵۳۲-۴۵۳۳-۴۵۳۴-۴۵۳۵-۴۵۳۶-۴۵۳۷-۴۵۳۸-۴۵۳۹-۴۵۴۰-۴۵۴۱-۴۵۴۲-۴۵۴۳-۴۵۴۴-۴۵۴۵-۴۵۴۶-۴۵۴۷-۴۵۴۸-۴۵۴۹-۴۵۵۰-۴۵۵۱-۴۵۵۲-۴۵۵۳-۴۵۵۴-۴۵۵۵-۴۵۵۶-۴۵۵۷-۴۵۵۸-۴۵۵۹-۴۵۶۰-۴۵۶۱-۴۵۶۲-۴۵۶۳-۴۵۶۴-۴۵۶۵-۴۵۶۶-۴۵۶۷-۴۵۶۸-۴۵۶۹-۴۵۷۰-۴۵۷۱-۴۵۷۲-۴۵۷۳-۴۵۷۴-۴۵۷۵-۴۵۷۶-۴۵۷۷-۴۵۷۸-۴۵۷۹-۴۵۸۰-۴۵۸۱-۴۵۸۲-۴۵۸۳-۴۵۸۴-۴۵۸۵-۴۵۸۶-۴۵۸۷-۴۵۸۸-۴۵۸۹-۴۵۹۰-۴۵۹۱-۴۵۹۲-۴۵۹۳-۴۵۹۴-۴۵۹۵-۴۵۹۶-۴۵۹۷-۴۵۹۸-۴۵۹۹-۴۶۰۰-۴۶۰۱-۴۶۰۲-۴۶۰۳-۴۶۰۴-۴۶۰۵-۴۶۰۶-۴۶۰۷-۴۶۰۸-۴۶۰۹-۴۶۱۰-۴۶۱۱-۴۶۱۲-۴۶۱۳-۴۶۱۴-۴۶۱۵-۴۶۱۶-۴۶۱۷-۴۶۱۸-۴۶۱۹-۴۶۲۰-۴۶۲۱-۴۶۲۲-۴۶۲۳-۴۶۲۴-۴۶۲۵-۴۶۲۶-۴۶۲۷-۴۶۲۸-۴۶۲۹-۴۶۳۰-۴۶۳۱-۴۶۳۲-۴۶۳۳-۴۶۳۴-۴۶۳۵-۴۶۳۶-۴۶۳۷-۴۶۳۸-۴۶۳۹-۴۶۴۰-۴۶۴۱-۴۶۴۲-۴۶۴۳-۴۶۴۴-۴۶۴۵-۴۶۴۶-۴۶۴۷-۴۶۴۸-۴۶۴۹-۴۶۵۰-۴۶۵۱-۴۶۵۲-۴۶۵۳-۴۶۵۴-۴۶۵۵-۴۶۵۶-۴۶۵۷-۴۶۵۸-۴۶۵۹-۴۶۶۰-۴۶۶۱-۴۶۶۲-۴۶۶۳-۴۶۶۴-۴۶۶۵-۴۶۶۶-۴۶۶۷-۴۶۶۸-۴۶۶۹-۴۶۷۰-۴۶۷۱-۴۶۷۲-۴۶۷۳-۴۶۷۴-۴۶۷۵-۴۶۷۶-۴۶۷۷-۴۶۷۸-۴۶۷۹-۴۶۸۰-۴۶۸۱-۴۶۸۲-۴۶۸۳-۴۶۸۴-۴۶۸۵-۴۶۸۶-۴۶۸۷-۴۶۸۸-۴۶۸۹-۴۶۹۰-۴۶۹۱-۴۶۹۲-۴۶۹۳-۴۶۹۴-۴۶۹۵-۴۶۹۶-۴۶۹۷-۴۶۹۸-۴۶۹۹-۴۷۰۰-۴۷۰۱-۴۷۰۲-۴۷۰۳-۴۷۰۴-۴۷۰۵-۴۷۰۶-۴۷۰۷-۴۷۰۸-۴۷۰۹-۴۷۱۰-۴۷۱۱-۴۷۱۲-۴۷۱۳-۴۷۱۴-۴۷۱۵-۴۷۱۶-۴۷۱۷-۴۷۱۸-۴۷۱۹-۴۷۲۰-۴۷۲۱-۴۷۲۲-۴۷۲۳-۴۷۲۴-۴۷۲۵-۴۷۲۶-۴۷۲۷-۴۷۲۸-۴۷۲۹-۴۷۳۰-۴۷۳۱-۴۷۳۲-۴۷۳۳-۴۷۳۴-۴۷۳۵-۴۷۳۶-۴۷۳۷-۴۷۳۸-۴۷۳۹-۴۷۴۰-۴۷۴۱-۴۷۴۲-۴۷۴۳-۴۷۴۴-۴۷۴۵-۴۷۴۶-۴۷۴۷-۴۷۴۸-۴۷۴۹-۴۷۵۰-۴۷۵۱-۴۷۵۲-۴۷۵۳-۴۷۵۴-۴۷۵۵-۴۷۵۶-۴۷۵۷-۴۷۵۸-۴۷۵۹-۴۷۶۰-۴۷۶۱-۴۷۶۲-۴۷۶۳-۴۷۶۴-۴۷۶۵-۴۷۶۶-۴۷۶۷-۴۷۶۸-۴۷۶۹-۴۷۷۰-۴۷۷۱-۴۷۷۲-۴۷۷۳-۴۷۷۴-۴۷۷۵-۴۷۷۶-۴۷۷۷-۴۷۷۸-۴۷۷۹-۴۷۸۰-۴۷۸۱-۴۷۸۲-۴۷۸۳-۴۷۸۴-۴۷۸۵-۴۷۸۶-۴۷۸۷-۴۷۸۸-۴۷۸۹-۴۷۹۰-۴۷۹۱-۴۷۹۲-۴۷۹۳-۴۷۹۴-۴۷۹۵-۴۷۹۶-۴۷۹۷-۴۷۹۸-۴۷۹۹-۴۸۰۰-۴۸۰۱-۴۸۰۲-۴۸۰۳-۴۸۰۴-۴۸۰۵-۴۸۰۶-۴۸۰۷-۴۸۰۸-۴۸۰۹-۴۸۱۰-۴۸۱۱-۴۸۱۲-۴۸۱۳-۴۸۱۴-۴۸۱۵-۴۸۱۶-۴۸۱۷-۴۸۱۸-۴۸۱۹-۴۸۲۰-۴۸۲۱-۴۸۲۲-۴۸۲۳-۴۸۲۴-۴۸۲۵-۴۸۲۶-۴۸۲۷-۴۸۲۸-۴۸۲۹-۴۸۳۰-۴۸۳۱-۴۸۳۲-۴۸۳۳-۴۸۳۴-۴۸۳۵-۴۸۳۶-۴۸۳۷-۴۸۳۸-۴۸۳۹-۴۸۴۰-۴۸۴۱-۴۸۴۲-۴۸۴۳-۴۸۴۴-۴۸۴۵-۴۸۴۶-۴۸۴۷-۴۸۴۸-۴۸۴۹-۴۸۵۰-۴۸۵۱-۴۸۵۲-۴۸۵۳-۴۸۵۴-۴۸۵۵-۴۸۵۶-۴۸۵۷-۴۸۵۸-۴۸۵۹-۴۸۶۰-۴۸۶۱-۴۸۶۲-۴۸۶۳-۴۸۶۴-۴۸۶۵-۴۸۶۶-۴۸۶۷-۴۸۶۸-۴۸۶۹-۴۸۷۰-۴۸۷۱-۴۸۷۲-۴۸۷۳-۴۸۷۴-۴۸۷۵-۴۸۷۶-۴۸۷۷-۴۸۷۸-۴۸۷۹-۴۸۸۰-۴۸۸۱-۴۸۸۲-۴۸۸۳-۴۸۸۴-۴۸۸۵-۴۸۸۶-۴۸۸۷-۴۸۸۸-۴۸۸۹-۴۸۹۰-۴۸۹۱-۴۸۹۲-۴۸۹۳-۴۸۹۴-۴۸۹۵-۴۸۹۶-۴۸۹۷-۴۸۹۸-۴۸۹۹-۴۹۰۰-۴۹۰۱-۴۹۰۲-۴۹۰۳-۴۹۰۴-۴۹۰۵-۴۹۰۶-۴۹۰۷-۴۹۰۸-۴۹۰۹-۴۹۱۰-۴۹۱۱-۴۹۱۲-۴۹۱۳-۴۹۱۴-۴۹۱۵-۴۹۱۶-۴۹۱۷-

رسول اکرم ﷺ کے بلانے پر حاضر ہونا چاہیے جب نماز میں ہو

آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نمازی نماز میں آپ کو خطاب کر کے ”السلام علیک ایہا النبی“ کہتا ہے جب کہ کسی دوسرے کو خطاب نہیں کر سکتا۔

یہ خصوصیت بھی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اسے بلائیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ حاضر ہو اس پر حضرت ابوسعید بن علی رضی اللہ عنہما کی حدیث واثبات کرتی ہے وہ فرماتے ہیں۔

میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے بلایا میں حاضر نہ ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ بعد میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا:

رَأَيْتُمْ مَنِ اسْتَجَابَ دَعْوَةَ رَسُولٍ اِذَا دَعَاكُمْ لِيَا
يُحْيِيكُمْ. (الانفال: ۶۳)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہاری زندگی کا باعث ہے۔

تو آپ کے حکم پر حاضر ہونا فرض ہے اور اسے ترک کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ ۱

(صحیح البخاری، رقم الحديث: ۳۴۰۳، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۵۸۱، سنن نسائی، ج ۳، ص ۱۳۹، المستدرک، ج ۸، ص ۵۵۸، اسنن

الکبری، ج ۳، ص ۳۶۸، ج ۷، ص ۶۳، الدر المنثور، ج ۳، ص ۱۲، مشکوٰۃ، ج ۱، ص ۳۶، ج ۲، ص ۷، موضح ارباب المثل، و التفریق، ج ۱، ص ۶۱۹)

سوال: تو کیا اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے؟

جواب: ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والوں) اور دوسرے حضرات نے واضح طور پر فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ٹوٹی اور اس

میں بحث ہے ہو سکتا ہے آپ کو جواب دینا مطلقاً واجب ہو جائے مخاطب نماز پڑھ رہا ہو یا نہ لیکن جہاں تک نماز سے خارج ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس مسئلے میں حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے نماز کے ٹوٹنے کا لزوم ثابت ہوتا ہو۔

پس اس کا بھی احتمال ہے کہ اس کا حاضر ہونا واجب ہے اگرچہ وہ نماز سے خارج ہوتا ہو بعض شافعی حضرات اسی

طرف گئے ہیں۔ (احناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ نماز نہیں ٹوٹی۔ ۱۲، اہل راوی)۔ ۲

آپ پر جھوٹ باندھنا

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پر جھوٹ باندھنا دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے (بڑا

جرم ہے)۔ پس جو شخص آپ پر جھوٹ باندھے اس کی روایت کبھی بھی قبول نہ ہوگی اگرچہ توہرے محمد شہن کی ایک جماعت

نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

۱۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے انہیں پکارا انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے سلام عرض کیا حضور

علیہ السلام نے فرمایا انہیں جواب دینے سے کیا بات بائع ہوئی عرض کیا حضور انہیں نماز میں تھا آپ نے فرمایا قرآن میں یہ نہ پایا کہ اللہ اور

اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ عرض کیا ہے شک آئندہ یا نہیں ہوگا۔ (خزان العرفان، حاشیہ ترجمہ کنز الایمان، الانفال: ۶۳)

۲۔ تاحی ثناء اللہ مقبری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے بلانے پر حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹی وہ فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ

کسی امر کے لئے بلائیں جس میں تاخیر نہیں ہو سکتی تو نمازی نماز ذکر جائے لیکن پہلی بات زیادہ ظاہر ہے کیونکہ نماز کو توڑنا ہر ایسے دینی کام

کے لئے جائز ہے جس میں تاخیر سے اس کے فوت ہونے کا ذرہ بھیہا کہ اندھے کا کوئی پس گر، وغیرہ۔ (تقیر مظہری، ج ۳، ص ۳۶)

حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں ہمیں حضرت سحر نے ایک شخص سے روایت کرتے ہوئے خبر دی وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے جھوٹی بات منسوب کی تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اور اس کو پاؤ تو لٹل کر دو۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۷۷۷۷) اسی لئے حضرت امام الحرمین نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر رسول اکرم ﷺ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔

لیکن کسی امام نے ان کی موافقت نہیں کی اور حق یہ ہے کہ یہ بہت بری بات اور گناہ کبیرہ ہے لیکن کافر نہیں ہوگا جب تک اس کا مقصد کفر نہ ہو جائے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اصل مسئلہ میں سمجھئے ان سے کوئی دلیل نہیں ملتی اور ہو سکتا ہے انہوں نے سختی اور تنبیہ کے طور پر کہا ہو اور سخت جھڑک مقصود ہو تا کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹی بات نہ کہے کیونکہ اس کی شہادتیں ہیں۔ کیونکہ اس سے ایک راستہ مکمل جاتا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا جب کہ دوسروں کے خلاف جھوٹ باندھنا یا جھوٹی شہادت دینا یا دھماکا یا باعث نہیں۔

پھر فرمایا یہ بات جو ان ائمہ نے ذکر کی ہے ضعیف اور تو اندر شرعیہ کے خلاف ہے اور قطعی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کی توبیح ہے اور اس کے بعد جب شرائط معروفہ کے ساتھ اس کی توبیح ہو جائے تو اس کی روایت قبول ہوگی۔ فرمایا یہ بات تو اندر شرعیہ کے مطابق جاری ہوتی ہے اور علماء کرام کا اجماع ہے کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کر لے تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے اسی طرح اس کی شہادت کی قبولیت پر بھی اجماع ہے اور اس سلسلے میں شہادت و روایت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں لیکن ہے یوں کہا جائے کہ جب کوئی جھوٹی حدیث کہے اور وہ اس سے مستقول ہو کر مذکور ہو جائے تو یہ گناہ اس سے جدا نہیں ہوگا بلکہ اس پر بیعت جاری رہے گا کیونکہ جس نے برا عمل جاری کیا اس پر اس (جاری کرنے) کا گناہ بھی ہوتا ہے اور قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرے گا ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا اور اس وقت تو یہ معتد رہے اگرچہ شخص اس کا نام پایا جائے۔

گناہوں اور جنون سے عصمت

آپ کو یہ فیصلہ حاصل ہے کہ آپ تمام منہیرہ کبیرہ جان بوجھ کر یا بھول کر سب گناہوں سے معصوم تھے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ پر جنون کا وارہ ہونا جائز نہیں کیونکہ یہ ایک عیب ہے اسی طرح آپ طویل عرصہ تک بیہوشی سے بھی پاک تھے۔ یہ بات شیخ ابو حامد نے ”اپنی تفسیر میں“ ذکر کی اور تفسیر نے ”الروضہ کے“ حواشی میں اس پر اجماع دیا اور باقی انبیاء کرام کا بھی یہی معاملہ ہے۔

اور امام سبکی رحمہ اللہ نے منہیرہ فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کی بیہوشی دوسروں کی بیہوشی سے مختلف تھی اور یہ حواس ظاہرہ پر غلبہ کرتی ہے دل پر نہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتے تھے۔ پس جب ان کے دل محفوظ ہو گئے اور وہ نیند سے بچا لے گئے جو بیہوشی سے بھی ہے تو بیہوشی سے ان کا معصوم ہونا بطریق اولیٰ ثابت ہوا۔

حضرت امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کرام کا تاجنا ہونا بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک نقیص ہے اور کوئی نبی بھی تاجنا نہیں ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا گیا کہ آپ تاجنا تھے تو یہ بات ثابت نہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پردہ آگیا تھا جو زائل ہو گیا۔

امام رازی رحمہ اللہ نے ارشاد خداوندی ”وَابْصَحْتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظْمٍ“ (یوسف: ۸۳) اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور آپ اندر رہی اندر غصہ کھا رہے تھے (تمکین تھے)۔ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہا یٰ ابا اسفی علی یوسف۔ ہائے یوسف پر افسوس۔ تو آپ پر رونے کا غلبہ ہو گیا اور جب رونے کا زیادہ ہو جائے تو آنکھوں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس پانی کی سفیدی کی وجہ سے آنکھیں سفید معلوم ہوتی ہیں۔

لہذا آنکھوں کی سفیدی سے رونے کا غلبہ مراد ہو گا اور اس قول کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زیادہ رونے کی صورت میں غم کی تاثیر ہوتی ہے اندھے بین میں نہیں پس جب سفیدی کو رونے کی زیادتی پر محمول کریں تو یہ اچھی تفسیل ہے اور اگر اندھے بین پر محمول کریں تو اچھی تفسیل نہیں لہذا جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ زیادہ بہتر ہے۔

پھر فرمایا اس سلسلے میں اختلاف ہے بعض حضرات نے کہا کہ آپ کی بیٹائی بالکل چلی گئی تھی پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وقت بیٹائی عطا فرمادی اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے بیٹائی کمزور ہو گئی تھی کہ آپ کو کم نظر آتا تھا پس جب انہوں نے (حضرت یوسف علیہ السلام کی) نقیص آپ کے چہرے پر ڈالی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشخبری دی تو آپ بہت خوش ہوئے اور سینہ کھل گیا اور غم دور ہو گیا پس اس وقت آپ کی بیٹائی میں قوت آگئی اور نقصان زائل ہو گیا۔

نبی اکرم ﷺ کی توہین کرنے والے کا حکم

آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو شخص آپ کو گالی دے یا توہین کرے اسے قتل کیا جائے۔

لیکن اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اسے اسی وقت قتل کیا جائے یا توہین کا موقع دیا جائے اور کیا توہین واجب ہے یا نہ؟ بالکل غلط ہے کہ مطابق اسے بطور حد قتل کیا جائے بطور مرد نہیں اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ یہ حرکت اس سے بھول کر یا غلطی سے ہوئی ہے تو اس کی توہین اور عذر قبول نہ کیا جائے ان کے شیخ علامہ غلیل کی عبارت ان کی مختصر (کتاب) میں یوں ہے۔

”جو شخص کسی نبی یا فرشتے کو گالی دے یا توہین کرے یا لعنت بھیجے یا عیب لگائے یا الزام لگائے یا ان کے حق کو معصومی سمجھے یا کسی صفت کو بدلے یا ان کی ذات یا دین یا خصلت میں کوئی نقیص نکالے یا ان کے خیر خیرہ، علم زہد و تقویٰ وغیرہ کو کم کرنے کی کوشش کرے یا وہ بات نبی کی طرف منسوب کرے جو ان کے شان یا ان میں ان کے بارے میں بطور مذمت ایسی بات کہے جو ان کے منصب کے لائق نہیں یا اس سے کہا جائے رسول اکرم ﷺ کے حق سے تو وہ لعنت بھیجے اور کہے میں نے چھو کا ارادہ کیا تھا تو ایسے شخص کو بطور حد (سزا) قتل کیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے مگر یہ کہ کافر مسلمان ہو جائے۔“ ل۔

ل۔ کافر جب حالت کفر میں اس غم کے کلمات کہے اور پھر اسلام قبول کرے تو اس کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ اسلام پہلے قائم لگا ہوں کو مانتا ہے اور مسلمان ہو کر جو توہین کرتا ہے وہ زندیق ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کافر پہلے کفر تھا اور اب اسلام معترف ہے۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۳۶)

تو چن کرنے والے کے بارے میں اگرچہ یہ بات ظاہر ہو کہ اس نے جہالت یا نشہ یا کثرت کلام کی وجہ سے مذمت کا ارادہ نہیں کیا (کیونکہ قرچین رسالت کی وجہ سے جو کفر لازم آتا ہے اس میں کوئی عذر قبول نہیں ہوتا۔

(زرقانی ج ۵ ص ۳۶۶) (مختصر غلام غلیل ص ۲۸۳)

یہ بات قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء میں“ اور دوسروں نے بھی ذکر کی ہے اور انہوں نے کتاب اللہ سید رسول ﷺ اور اجماع سے استدلال کیا ہے: (النفاد ج ۲ ص ۲۱۲)

”قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا الْكَافِرِينَ يُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
لِيَالِيَا وَالْأَخِرَ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا

سبے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی اور ان کے لئے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے سخت عذاب کا مستحق قرار دیا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعنت کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو کافر ہو جائے اور کافر کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

اور اذیت سے شر خفیف مراد ہے جب زیادہ ہو تو وہ ضرر کہلاتی ہے خطابی وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اذیت کا اطلاق حجاز کے طریقے پر ہے کیونکہ اس کی ذات کے حوالے سے حقیقی معنی مصدر ہے اور اس سلسلے میں حدیث قدسی شائد ہے۔

ارشاد خداوندی ہے (جسے حدیث کے طور پر بیان کیا گیا):

يَا عِبَادِي السَّكْمَ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِي
رسانی حاصل نہیں کر سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچانے تک

جسے کہ رسول اکرم ﷺ کو اذیت پہنچتی ہے پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حق میں اذیت کفر ہے جس پر نینا بہت شائد ہے کیونکہ ذلت والا عذاب کفار کے لئے ہی ہوتا ہے اسی طرح دردناک عذاب بھی۔

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالرَّسُولُ كُنْتُمْ
تَسْتَفْهِرُونَ لَا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
آيَاتِنَا لَعَنَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ

آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول (ﷺ) سے مذاق کرتے ہو یہاں نہ بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل تفسیر نے فرمایا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اپنے قول کی وجہ سے کافر ہو گئے۔

جہاں تک سنت سے استدلال کا تعلق ہے تو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

میں لکھا ہا بن الاشراف اور دوسری حدیث میں ”من لم یحب بن الاشراف“ کون ہماری طرف سے کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟

فقد استعلن لعداوتنا و هجائنا۔ اس نے ہماری دشمنی اور مذمت کو ظاہر کیا۔

اور ایک روایت میں ہے:

فانه یؤذى الله ورسوله۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو اذیت پہنچاتا ہے۔

—

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۱۰۔ ۳۰۳۲۔ ۳۰۳۳۔ ۳۰۳۴۔ ۳۵۶۶۔ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۹۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۸۰۔ سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۳۰۔ ج ۹ ص ۸۱ دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۹۵۔ ۱۹۹۔ المسند رک ج ۳ ص ۳۴ مشکل کا جارج ص ۶۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۸۶۸)

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اس کا قتل اس کی غفلت میں اعلان کے بغیر جائز قرار دیا جب کہ دوسرے مشرکین کا یہ حکم نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو اذیت پہنچائی پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس کا قتل شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے تھا۔

حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو رسول اکرم ﷺ نے چار آدمیوں کے علاوہ سب کو امان دے دی حضرت مصعب نے ان کا ذکر کیا اور پھر فرمایا ابن ابی سرح، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گیا جب نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو بیعت کے لئے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس کھڑا کر دیا اور پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی! محمد بن سرح کی بیعت نہیں آپ نے سرانوراٹھا یا اور اس کو قین بارو بکھا اور ہر بار انکار کیا پھر تین بار کے بعد بیعت لے لی پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں کوئی محمد دار آدمی نہ تھا جو اس کی طرف الفتا جب میں نے بیعت کرنے سے ہاتھ روکا تھا اور وہ اسے قتل کر دیتا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں آپ کا ارادہ معلوم نہ ہو سکا آپ نے اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے جائز نہیں کہ وہ آنکھ کا اشارہ کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۸۳۔ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۰۔ معصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۱۔ صحیح الزوائد ج ۸ ص ۱۶۸)

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عبد اللہ بن حنظل کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ ابن حنظل آپ کے خلاف اشعار کہتا تھا اور اپنی گائے والی دو ٹوٹیوں کو حکم دیتا کہ وہ ان اشعار کو پڑھیں اسی طرح آپ نے اس کی ٹوٹیوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔

علامہ کرام فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جنہوں نے آپ کو اذیت پہنچائی اور جنہوں نے آپ کی کشتنی کی۔ نبی اکرم ﷺ کو اس بات کا حق بھی تھا اور آپ کو اختیار بھی دیا گیا تھا آپ نے قتل کرنا پسند کیا کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی معافی کی اطلاع نہیں ہے اور امت کے لئے جائز نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے اس حق کو

۱۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسری مسلمان ہو گئی تھی۔ (نورانی ج ۵ ص ۳۱۸)

ساقط کر دے اگر چہ آپ کی طرف سے اجازت کا ذکر نہیں ہے۔

جہاں تک اجتماع کا تعلق ہے تو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص آپ کی توجہ کرتا یا برا بھلا کہتا ہے اسے قتل کر دیا جائے امن مندر نے کہا عام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو گالی دینے والے شخص کو قتل کر دیا جائے یہ بات امام مالک بن انس، حضرت لیث، حضرت امام احمد اور حضرت اسحاق رحمہم اللہ نے فرمائی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

حضرت خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جس نے ایسے شخص کے قتل میں اختلاف کیا ہو جبکہ وہ (گستاخی سے پہلے) مسلمان ہو۔

حضرت محمد بن حنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو گالی گلوچ کرنے والا گستاخی کرنے والا کافر ہے اور امت مذاہب کی ہمید بھی ہے اور امت کے نزدیک اس کو قتل کرنے کا حکم ہے اور جو آدمی اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔

شافعی، مالک یہ ہے کہ اگر با شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے کفر کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ قطعاً کافر ہے ہمارے جمہور ائمہ کے نزدیک اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں اور مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے اگر توبہ نہ کر لے تو ٹھیک ورنہ قتل کر دیا جائے۔

اس سے توبہ کا مطالبہ کرنے کے بارے میں دو قول ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ واجب ہے کیونکہ اسلام کی وجہ سے وہ قابل احترام تھا اور اسے شہر ہو گیا جس کا ازالہ ضروری ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے کیونکہ اس کے خون کی ضمانت نہیں۔ اگر ہم پہلے والے قول کو تسلیم کریں تو اس سے فوری طور پر توبہ کا مطالبہ کیا جائے دوسروں کی طرح مہلت نہ دی جائے۔ صحیح حدیث میں ہے:

مَنْ بَدَلَ دَهْنَهُ لِقَبُولِهِ۔ جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۲ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن نسائی ج ۵ ص ۱۰۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۲۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۴۵۱ مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۷ ج ۵ ص ۲۳۱ سنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۹۵ المسند رک ج ۳ ص ۵۲۸ المجموع الکبیر ج ۱۰ ص ۳۲۰ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۱۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۳۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۱۳۳ نسب الرایہ ج ۳ ص ۲۰۷ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۶۱ تہذیب ج ۵ ص ۳۰۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۷۱-۳۸۷۲)

اور ایک قول کے مطابق اسے تین دن مہلت دی جائے اگر توبہ نہ کرے اور اپنے موقف پر پختہ ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ مرد ہو یا عورت اور اگر اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام صحیح ہوگا اور اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے: لَقَدْ تَابُوا وَ اَتَقَمُوا الصَّلَاةَ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو یا کسی نبی کو گالی دے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کو جھٹلایا اور یہ مرتد ہوتا ہے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دیا جائے اور جس نے

بھی عہد کیا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ یا کسی نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا عہد ٹوٹ گیا اسے قتل کر دو۔

مالکیہ کے دلائل کا جواب

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الْكُفْرَانَ يُوْفُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ

کو ایذا پہنچاتے ہیں۔

پس اس آیت میں صرف یہ بات ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو ایذا پہنچانے والا کافر ہے اسے توبہ اور اسلام کے بعد قتل کرنے کے بارے میں اس آیت میں کوئی دلالت نہیں۔

ابن حنبل کو قتل کیا گیا اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ کافر تھا اور بہت زیادہ اذیت پہنچاتا تھا نیز اس میں قتل کے کئی اسباب پائے جاتے تھے اور اذیت پہنچانا اس کی عادت بن چکی تھی پس کسی دوسرے کو اس پر قیاس نہ کیا جائے جو گستاخی کرے اور ہم اسے کافر قرار دیں پھر وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف رجوع کر لے پس فرق واضح ہے۔ اسی طرح اس کی دونوں لفظوں کو بھی قتل کیا گیا کیونکہ گستاخی کر کے اذیت پہنچانا ان کا واسطہ رہا بن گیا تھا اور وہ کافر بھی نہیں۔

حضرت امام بزار رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ عقبہ بن ابی معیط نے آواز دی اے قریش کی ہجرت! کیا وہ ہے کہ مجھے تمہارے درمیان باندھ کر قتل کیا جا رہا ہے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تمہارے کفر اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ پر افسر امان دھننے کی وجہ سے (قتل کیا جا رہا ہے) پس آپ نے اس کے قتل میں دو سبب ذکر فرمائے اور یہ انتہائی واضح بات ہے۔ (تاریخ الخلفاء ج ۶ ص ۸۹ الشافعی ج ۳ ص ۳۸۹)

خطابی وغیرہ کا یہ قول کہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے گستاخ رسول کے قتل میں اختلاف کیا ہو جبکہ پہلے وہ مسلمان ہو تو یہ توبہ نہ کرنے کے ساتھ معتقد ہے۔

اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس شخص کا واقعہ بیان کیا جس نے نبی اکرم ﷺ کو جھٹلایا اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ اسے قتل کر دیں۔

تو اس مقام پر یہ واقعہ غرض کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلاتا ہے خصوصاً جب کہ وہ کافر ہو لہذا وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ لڑنے والوں میں سے ہو اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے پس اس قتل کا ضروری ہے ورنہ محض اس کا جھوٹ قتل کا باعث نہیں ہے۔

اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ عاصم بن ہشام بن یسودہ نے نبی اکرم ﷺ کے خلاف اشعار کہے تو آپ نے فرمایا میرے لئے کون اس کو قتل کرے گا اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اسے قتل کروں گا پس وہ اشعار اور اسے قتل کر دیا نبی اکرم ﷺ کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا:

اس میں دو حکم ہیں ایک دوسری کو سنگ نہیں مارتیں۔ (تاریخ الخلفاء ج ۳ ص ۹۹ کنز العمال رقم الحدیث ۳۵۹۹۱)

یعنی اس میں وعدہ خلافی اور جھگڑا جاری نہیں ہوتا تو اس قسم کے واقعات واضح ہیں کہ وہ لوگ کافر تھے بہت زیادہ توہین کرتے تھے اور نبی اکرم ﷺ نے خبر دی کہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد صرف اسلام ہی کسی شخص کو محفوظ رکھ سکتا تو

ان میں سے ہر ایک کا خون مباح تھا مگر ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے بچا لے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰ دلائل الخبیرہ ج ۳ ص ۲۰۶ سنن سعید بن منصور رقم الحدیث: ۳۰۶۲ نکاح علی النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۸۷ معجم البخاری رقم الحدیث: ۲۸۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۶۵-۳۰۱۳۰)

استدلال کے مقام پر وہی بات قطع بخش ہے جو اس مسلمان کے بارے میں ہو جو توہین رسول کی وجہ سے مرتد ہو گیا پس توہینہ کے اسلام کی طرف لوٹ آیا ہو پس نزاع اسی بات میں اور اسی طرح کے حوالے سے استدلال ہونا چاہیے۔

اور کافر اصلی جس تک نبی اکرم ﷺ کی دعوت پہنچی اور اس نے اسے قبول نہ کیا بلکہ اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ آپ کے مقابلے میں لڑائی کی تو اس میں شک نہیں کہ اس کا خون یہاں مباح ہے خصوصاً وہ کافرہ عزت جو اسلام پر عیب لگاتی تھی اور نبی اکرم ﷺ کو اذیت پہنچاتی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتی تھی تو اس میں قتل کے کئی اسباب جمع ہوئے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جن گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ کفار کے بارے میں منقول ہے اور یہ بات منقول نہیں کہ آپ نے کسی مسلمان کو گستاخی کی وجہ سے قتل کیا ہو وہ کفر اور عداوت رکھنے والے لوگ تھے اور اگر یہ بات منقول بھی ہو تو اس سزا کا بطور حد ہونا مستحکم نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اسے کفر کی وجہ سے قتل کیا ہو۔ اور ارشاد خداوندی ہے:

رَأَى الْفِتْنَةَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا شَرِكَ بِكَ لِمَنْ تَشَاءُ (النساء: ۳۸)
 اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے (کفر کیا جائے) اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو جس کے لئے چاہے۔

تو ہمیں بتایا کہ شرک کے علاوہ کے لئے بخشش کا امکان ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ جَمِيعًا (الزمر: ۵۳) ہے شرک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔

اگر کہا جائے کہ یہ بات انسان کے اپنے نفس پر ظلم کرنے اور حقوق اللہ سے متعلق ہے حقوق العباد کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں چشم پوشی ہوتی ہے لیکن بندوں کے حقوق میں یہ گنجائش نہیں ہے اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کے حق سے متعلق ہے اور ہمیں اس سزا کو ساقط کرنے کا اختیار نہیں کیونکہ اس مسئلے میں ہمیں اجازت نہیں جبکہ نبی اکرم ﷺ خود ایسا کر سکتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر کوئی نص ہوئی چاہے مثلاً آپ نے فرمایا ہو کہ جس نے مجھے گالی دی اس کو قتل کر دو اور اس کی توبہ قبول نہ کرو اور نہ ہی اس گستاخی سے اس کا رجوع قبول کرو اگر ایسی بات منقول ہے تو ہم اس کی اجازت کریں گے لوٹ: شرک کی معافی نہ ہونے کا مطلق مرنے کے بعد سے ہے کوئی شخص شرک پر مارجے تو اس کی معافی نہیں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر

لے تو معافی ہو جائے گی اور اس پر جرم کا کفر شاہ ہے۔ ۱۲ ہزار دی

پھر مناسب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ملایا جائے پس جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی

بنیاد پر مبنی ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ کے حقوق کا معاملہ بھی ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں۔
رسول اکرم ﷺ کا دفاع واجب ہے

آپ کے خصائص میں اس بات کو بھی شمار کیا گیا کہ جب کوئی شخص آپ پر عظیم کارواہ کرے تو جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ آپ پر اپنی جان بچا کر دیں یہ بات امام بوہاری رحمہ اللہ نے ”زیادۃ الروضہ میں“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے نقل کی ہے۔

اختیارات مصطفیٰ ﷺ

آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ جس کے لئے چاہتے جو حکم چاہتے اس کے ساتھ خاص کر دیتے۔
جس طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ امام ابوداؤد نے حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ اپنے بچے سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی اکرم ﷺ کے صحابی تھے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۳۰۵ الاصابہ ج ۳ ص ۱۱۱)

وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا آپ نے اسے اپنے پیچھے بلایا تاکہ وہ آپ سے گھوڑے کی قیمت وصول کرے نبی اکرم ﷺ تیز چل رہے تھے اور اعرابی کو دیر ہو گئی کچھ لوگوں نے اسے روک کر گھوڑے کی قیمت لگانا شروع کر دی اور ان کو معلوم نہ تھا کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ گھوڑا خریدا لیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اس کو زیادہ قیمت بتائی۔ دیہاتی کہنے لگے کہ آپ کوئی گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ گھوڑا میں نے آپ پر بیچا ہے مسلمانوں میں سے جو بھی آتا اسے کہتا تھا ہمارے لئے ہلاکت نبی اکرم ﷺ حق بات کے سوا کچھ نہیں فرماتے حتیٰ کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ تعریف لائے اور انہوں نے اعرابی کے رجوع کے بارے میں سنا تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا نبی کریم ﷺ پر فروخت کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو

۱۔ یعنی وہ صفات جو نبی اکرم ﷺ کے لائق ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”مستحان حلقہ القرآن“ ”نبی اکرم ﷺ کا خلق قرآن ہے۔“ لیکن وہ دلائل شریعہ جو اس عقلی دلیل کے خلاف ہیں نبی اکرم ﷺ کے رسال کے بعد اس (معانی) کو سن کر دیتے ہیں (مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے آپ کے کفار کو معاف نہیں کیا جاسکتا) سن نہائی میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شخص نے آپ سے بدسلوکی کی حتیٰ کہ آپ نے اس کو دایاں سر پر ضرب کیا اس نے عرض کیا اے خلیفہ رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں کیونکہ اس نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہ بات صرف رسول اکرم ﷺ کے لئے ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے جوعال کو فخر پر مسرور تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنے والے شخص کو قتل کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کی طرف کھنکھائی کہ جس شخص کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا جائے گا میں اس شخص کو حضور علیہ السلام کو گالی دے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انبیاء کرام پر الزام تراشی کرنے والے کی سزا خدا کی طرح نہیں (بلکہ قتل ہے)۔ (ذرقانی ج ۵ ص ۷۲۲)

آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے وہ آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پائی۔ ۱۔ جن کی گواہی کو رسول اکرم ﷺ نے دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔

حضرت حارث بن ابی اسامہ اپنی مسند میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا تو اس نے (بعد میں) انکار کر دیا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا: اے اعرابی! میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا نبی اکرم ﷺ پر بیجا ہے دیہاتی نے کہا جب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دے دی ہے تو آپ قیمت دے دیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اے خزیمہ! ہم نے تمہیں گواہ نہیں بنایا تھا آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا میں نے آسمان کی خبر پر آپ کی تصدیق کی ہے تو اس اعرابی کی خبر پر کیسے تصدیق نہ کروں؟ چنانچہ رسول اکرم ﷺ فرماتے گئے ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے پس اسلام میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہو۔

حضرت خطاب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اسے اپنے محل پر محمول نہیں کیا اور بعض اہل بدعت ہر اس آدمی کی شہادت کو جائز سمجھتے ہیں جو ان کے نزدیک سچائی کے ساتھ معروف ہو کہ وہ ہر دعویٰ پر گواہی دے سکتا ہے حالانکہ حدیث کی وجہ سے یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے اعرابی کے خلاف فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر دیا اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو کافد کے طور پر اور دشمن پر غلبہ کے طور پر رکھا پس اس کے علاوہ دوسرے مقدموں میں دو گواہوں کی گواہی سے۔

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو نوحہ کی اجازت دی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی:

يٰۤاَيُّهَا عَلِيّٰ اِنَّ لَا يُشْرِكُ بِكَ اِلٰهٌُۢ وَحٰدٌۢ ۝۱۳ (المائدہ: ۱۳)

وَلَا يَغۡوِيۡنَكَ فِىۡ مَقَرِّۡكَ وَاٰفَاقِہٖۡ ۝۱۴

اور تیرے گمراہی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں

کی۔

وہ فرماتی ہیں ان کاموں میں نوحہ (چیلنج) بھی تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں گھروالوں نے دور جاہلیت میں میری مدد کی تھی۔ اب میرے لئے ضروری ہے کہ میں ان کی مدد کروں تو آپ نے ان کے لئے نوحہ کی اجازت دے دی۔

(الطہارۃ ص ۶۲۲)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات پر محمول ہے کہ آپ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو خاص اس گھرانے والوں کے لئے نوحہ کی اجازت دی اور صاحب شریعت کے لئے جائز ہے کہ عمومی حکم میں سے کسی کو خاص کر دے۔

۱۔ وہ آیت کریمہ ہے ”وَجٰلَ جٰلِدُوۡا مَا عٰهَدُوۡا اللّٰہَ عَلَیْہِ“ علامہ کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت گھمبہ کی تھی لیکن یہ حضرت خزیمہ اور دوسرے حضرات کے پاس محفوظ تھی کیونکہ قرآن مجید کا ثبوت تو اتر کے ساتھ ہوتا ہے (یعنی بیان کرنے والوں کی طرح۔) اتنی زیادہ ہو کہ ان کا حجت پر مشفق ہونا محال ہو۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۳۲۲)

ان امور میں سے ایک یہ ہے آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو سوگ چھوڑنے کی اجازت دی۔ ابن سعد نے حضرت اسماء بنت عمیس سے نقل کیا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تین دن زینت چھوڑ دو پھر جو چاہے کرو (حالانکہ پیوہ کے لئے چار ماہ دن کا حکم ہے)۔

(اللسان ج ۶ ص ۳۱۸ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۷۱ سنن الکبریٰ ج ۷ ص ۳۸۸ فقیر قرطبی ج ۳ ص ۱۸۱)

اسی طرح آپ نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کے لئے بھیڑ کے ایسے بچے کی قربانی جو تاجر وادی جس کی عمر ایک سال سے کم تھی۔ (اللسان ج ۶ ص ۳۳۲) امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا:

من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد
اصاب السنة ومن نسک قبل الصلاة فطک
طریقہ پر قربانی کی اس نے سنت کو پایا اور جس نے نماز
(نماز عید) سے پہلے قربانی کی تو محض گوشت والی بکری ہے۔
شاة لحم۔

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے نماز کیلئے آنے سے پہلے قربانی کر دی ہے اور میرا خیال تھا کہ آج کھانے اور پینے کا دن ہے پس میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھروالوں نیز بڑبیوں کو بھی کھلایا۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا یہ تو ایک گوشت والی بکری ہوئی انہوں نے عرض کیا میرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے جو ایک سال سے کم عمر کا ہے لیکن وہ اس گوشت والی بکری سے بہتر ہے کیا میرے لئے وہ نہ کفایت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارے بعد کسی کے لئے ہرگز کفایت نہیں کرے گا۔ نیار میں فون کے نیچے زیر ہے اور یہ غیور شہید ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۸۰۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۷۷۱۷ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۹۵۵)

اس حدیث میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی تخصیص ہے کہ بکری کا سال سے کم عمر کا بچہ ان کے لئے بطور قربانی جائز ہے لیکن متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بردہ کے علاوہ کے لئے بھی جائز ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عقیقہ بن حامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”تمہارے بعد کسی اور کے لئے اجازت نہیں ہے“۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اگر یہ الفاظ محفوظ ہیں تو یہ حضرت عقیقہ رضی اللہ عنہ کے لئے رخصت ہوگی جس طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرمائی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو جمع کرنا محال نظر ہے کیونکہ دونوں صیغہ عموم کے ساتھ ہیں ان میں سے جس کے لئے پہلے حکم ہوگا دوسرے کے لئے نفی کا تقاضا کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کی خصوصیت دوسرے کے لئے خصوصیت کے ثبوت سے منسوخ ہوگئی ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ سیاق حدیث میں غیر کے لئے منع کے استمرار کی تصریح نہیں ہے۔ بعض کے کلام میں یوں ہے کہ جن لوگوں کے لئے اجازت ثابت ہے وہ چار پایا بچے ہیں اور جمع کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔

لیکن اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے واقع میں نفی کی تصریح ہے اور امام بیہقی کے نزدیک حضرت عقیقہ بن حامر رضی اللہ عنہ کے واقع میں نفی کی تصریح کی گئی ہے۔

اور جو کہ اس کے علاوہ ہے تو ابوداؤد نے حدیث نقل کی جسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا۔
حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے مجھے بکری کا پاچھ ماہ کا بچہ دیا اور فرمایا اس کی قربانی کرو میں نے عرض کیا یہ تو ایک سال سے کم عمر کا ہے کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا تم اس کی قربانی کرو۔
(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۰ سنن نسائی ج ۵ ص ۲۱۸ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۸ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲ سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۷۰ المجم الکبیر ج ۵ ص ۲۷۸ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۱۳۵۶)
طبرانی نے ”الموسط“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بکری کا چھ ماہ سے کم عمر کا بچہ دیا اور ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔
امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔
تو اس میں اور حضرت ابو بردہ اور حضرت عبید رضی اللہ عنہما کی حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابتداء کی بات ہو پھر یہ بات سچی ہو گئی کہ بکری کا سال سے کم عمر کا بچہ قربانی کے لئے جائز نہیں اور اس میں حضرت ابو بردہ اور حضرت عبید رضی اللہ عنہما کو اجازت دے دی۔

اور اگر حضرت ابو بردہ اور حضرت عبید رضی اللہ عنہما کی حدیثوں کو جمع کرنا مشکل ہے تو حضرت ابو بردہ کی حدیث تخریج کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے (صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے)۔ اگرچہ امام بیہقی کے نزدیک حضرت عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تخریج بھی صحیح ہے۔

اختیارات مصطفیٰ ﷺ کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کا نکاح قرآن مجید کے علم کو مہر قرار دیتے ہوئے کر دیا ایک جماعت نے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس سلسلے میں سعید بن مسعود نے مرسل حدیث حضرت نعمان از دی سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک عورت کا نکاح قرآن مجید کی ایک سورت پر کر دیا اور فرمایا تمہارے بعد کسی اور کے لئے یہ مہر نہیں ہوگا۔ ل

رسول اکرم ﷺ کی بیماری وصال اور قبر شریف سے متعلق خصائص

آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو بخاری حرارت دواؤں میں کی حرارت کے برابر ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لئے دو دن ۱۱ گرجھا۔

یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بیماری کے دوران تین مرتبہ بیچے گئے تاکہ آپ کا حال پوچھیں۔

آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی نماز جنازہ امام کے بغیر صحابہ کرام نے گروہوں کی صورت میں عام معروف طریقہ کے بغیر پڑھی۔ امام بیہقی ”امین سعد اور ان کے علاوہ حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے اور تین دن فتن کے بغیر آپ کو چھوڑا گیا جیسا کہ آگے آگے اور آپ کے لئے قبر شریف میں ایک کھل چھایا گیا جب کہ ہمارے حق میں یہ دونوں کام ل احادیث کے نزدیک ہر کی رقم اکرم جس درجہ ضروری ہے اور اس حدیث میں جو کہ بیان ہوا وہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ ۱۲ ابوزنادی

مکروہ ہیں نیز آپ کے وصال کے بعد زمین میں اندھیرا چھا گیا۔
 آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا جسم اقدس پرانا نہیں ہوگا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی معاملہ ہے یہ حدیث امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔
 آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی وراثت نہیں تھی کہا گیا ہے کہ جو کچھ تھا وہ آپ کی ملک میں باقی رہا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صدقہ قرار دیا۔ اگر وہ یاں نے اسے یقینی قرار دیا پھر وہ دوسری بیان کی گئیں کہ کیا وہ آپ کے وارثوں کے لئے وقف ہو گیا؟ اور اگر وقف ہوا تو وقف کرنے والے آپ خود تھے؟ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔
 امام نووی رحمہ اللہ نے ”زیادات الروضة میں“ فرمایا: درست بات یہ ہے کہ آپ کی ملک ذائل ہو گئی اور آپ نے جو کچھ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے ورنہ اس کے لئے بخش نہیں۔
 ”شرح صفیر میں“ فرمایا ”مشہور یہ ہے کہ صدقہ ہے۔“

امام رافعی رحمہ اللہ نے مال کی تقسیم کے سلسلے میں ذکر کیا کہ اس کا پانچواں حصہ (خمس) نبی اکرم ﷺ کے لئے تھا آپ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرتے تھے اور نہ آپ نے اس کو اپنی ملک بنایا اور نہ آپ کے وارثوں کی طرف منتقل ہوا۔ اور خصائص کے باب میں فرمایا کہ آپ اس کے مالک تھے۔ تو ان دونوں باتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ خرچ کرنے کی بہت میں دوسروں میں حصہ ملو کہ اور غیر ملوکہ اور اختلاف صرف ایک بات میں ہے۔
 اس بنیاد پر آپ کے لئے جائز تھا کہ تمام مال فقراء کو دینے کی وصیت فرماتے اور یہ وصیت آپ کے وصال کے بعد جاری ہوئی جب کہ دوسرے لوگ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی وصیت صرف جہانی حصہ میں مال جاری ہوتی ہے۔
 اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت بھی جاری نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ہم انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔
 انا معاشر الانبیاء لا نورث۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۲۵، ۲۸، ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹

دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے اسی لئے کہا گیا کہ آپ کی ازواج مطہرات پر عدت لازم نہ تھی۔ ابن زبائل (محمد بن حسن بن زبائل مغربی) اور ابن نجار نے کہا کہ واقعہ حرہ (جب یزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ پر حملہ بولا) کے موقعہ پر تین دن تک (مسجد نبوی میں) اذان نہ ہوئی اور لوگ باہر چلے گئے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے وہ فرماتے ہیں مجھے جہاں سے وحشت ہوئی تو میں قبر انور کے قریب ہو گیا جب ظہر کا وقت ہوا تو میں نے قبر انور سے اذان سنئی اور ظہر کی نماز پڑھی پھر یہ اذان اور تکبیر ہر نماز کے وقت قبر انور سے آتی تھی کہ میں راتیں گزر گئیں اور لوگ واپس آ گئے، موزن بھی واپس لوٹے تو میں نے ان کی اذان اسی طرح سنی جس طرح نبی اکرم ﷺ کی قبر انور سے سنی تھی۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام حج کرتے اور تلبیہ (ایک اللہم ایک آخر تک) کہتے ہیں۔ سوال: انبیاء کرام کس طرح نماز پڑھتے؟ حج کرتے اور تلبیہ کہتے ہیں جب کہ وہ انتقال کر کے دوسرے گھر منتقل ہو گئے اور وہ محل کا گھر نہیں ہے؟

جواب: وہ شہداء کی طرح ہیں بلکہ ان سے افضل ہیں اور شہداء زندہ ہیں ان کو روز قیام دیا جاتا ہے پس ان کا حج کرنا اور نماز پڑھنا کوئی عیب یا عہد نہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کے بڑھ جانے اور اجر کے اضافے کے حوالے سے ہر رخ پر دنیا کا حکم لگایا جاتا ہے اور آخرت میں اعمال کی تکلیف منقطع ہوتی ہے اور تکلیف کے بغیر محض لذت حاصل کرنے کے لئے اعمال پائے جاتے ہیں اسی لئے حدیث میں وارد ہے کہ وہ تسبیح پڑھتے اور قرآن مجید کی قرأت کرتے ہیں اور اسی سے نبی اکرم ﷺ کا شفاعت کے وقت سجدہ کرنا بھی ہے۔

”الخصیص“ کے مصنف (ابن القاص) نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کا مال آپ کے نفقہ اور ملک میں قائم ہے اور انہوں نے اسے آپ کے خصائص میں شمار کیا ہے۔

امام الحرمین نے ان سے نقل کیا کہ جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ اسی حالت میں رہا جس پر آپ کی حیات طیبہ میں تھا پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے آپ کے گھر والوں اور خدام پر خرچ کرتے تھے۔

اور وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کی ملک ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں اور یہ بات احکام دنیا میں ان کی حیات کا تقاضا کرتی ہے اور ان کی حیات شہداء کی حیات سے بڑھ کر ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ملک زائک ہوئی اور آپ کا ترکہ تمام مسلمانوں پر صدقہ ہے آپ کے ورثاء کے ساتھ خاص نہیں۔

سوال: قرآن مجید تو آپ کی موت کی گواہی دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَمَوْلَاكَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔

اور آپ نے خود فرمایا:

انسی امرو مقبوض۔

(الدر المنثور ج ۴ ص ۲۶۹ مسند المعجم للحدیث ۷: ۷۶) کی۔

اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

فان محمد اقلہ مات.

بے شک حضرت محمد ﷺ فوت ہو گئے۔

اور اس کے اطلاق پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

جواب: شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ موت جاری رہنے والی نہیں ہے اور نبی اکرم ﷺ کو موت کے بعد زندہ کر دیا گیا۔

دوسری زندگی اخروی زندگی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء کی زندگی سے یہ اعلیٰ اور اکمل ہے اور یہ روح کے لئے ثابت ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں اور یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم پرانے نہیں ہوتے اور روح کا جسم کی طرف لوٹنا صحیح حدیث ہیں۔

تمام فوت شدہ لوگوں کے لئے ثابت ہے چہ جائیکہ شہداء کے لئے اور پھر انبیاء کرام کے لئے ثابت نہ ہو دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ بدن میں برقرار رہتی ہے یا نہیں اور کیا بدن اس کے ساتھ دنیوی زندگی کی طرح زندہ ہوتا ہے یا اس کے بغیر زندہ ہوتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے ہوتی ہے تو روح کا زندگی کے لئے لازم ہونا ایک امر عادی ہے عقلی نہیں پس عقل نے روح کے بغیر زندگی کو جائز قرار دیا پس اگر اس کے بارے میں صحیح قول سنا جائے تو اس کی اجازت کرنی چاہیے علماء کی ایک جماعت نے یہ بات ذکر کی ہے۔

اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا دلالت کرتا ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کا تقاضا کرتی ہے اسی طرح وہ صفات جو معراج کی رات انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں مذکور ہیں یہ تمام صفات جسموں کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور اس زندگی کے حقیقی زندگی ہونے سے لازم نہیں آتا کہ دنیا کی طرح اب بھی ان کے جسم ساتھ ہوں اور کھانے پینے کی حاجت ہو جو جسم کی صفات میں سے ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ اس کے لئے دوسرا حکم ہے اور عقل ان حضرات کے لئے حقیقی زندگی کے ثبوت سے نہیں روکتی۔

اور اور اک جیسے جانتا اور سناتا وغیرہ کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان لوگوں بلکہ تمام فوت شدہ کے لئے ثابت ہیں۔ شیخ زین الدین المرافعی نے اسی طرح ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کا وجود بہت اہم ہے اور رغبت رکھنے والے اسی کی طرف راغب ہیں۔

امت کا سلام آپ تک پہنچتا ہے

آپ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کی قبر انور پر ایک فرشہ مقرر ہے جو آپ کو درود شریف پڑھنے والوں کا درود شریف پہنچاتا ہے یہ بات امام احمد نسائی اور حاکم رحمہم اللہ نے روایت کی اور امام حاکم نے ان الفاظ کے ساتھ اسے صحیح قرار دیا:

ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني الله تعالى کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے

عن امی السی السلام ہیں وہ میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔

(سنن نسائی ج ۳ ص ۲۳ مسند احمد ج ۱ ص ۲۴۱ سنن دارمی ج ۲ ص ۱۷۱ المسند کج ج ۲ ص ۲۲۱ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۸۱ مجمع

ما بین بیسی و منیری و روضة من ریاض
میرے حجرہ مبارکہ اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا
ایک باغ ہے۔

اس میں حقیقت اور مجاز دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔
حقیقت اس طرح کہ نبی اکرم ﷺ نے جس روضہ کی خبر دی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جنت سے کاٹ کر یہاں لایا گیا ہو
جس طرح حجر اسود جنت میں سے لایا گیا ہے۔ اسی طرح نخل اور فرات جنت سے ہیں۔ ۱
(سنن نسائی ج ۵ ص ۲۲۶ منہ احمد ج ۱ ص ۷۷۰ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۹۵ المغنی ج ۱ ص ۲۲۶ احواف السادة الصالحین ج ۳
ص ۱۷۷ ثوب النصار ج ۱ ص ۳۱۷ کنز العمال رقم الحدیث ۳۲۶: ۳۳۷)

اسی طرح ہندوستانی پھل اس پتے سے ہیں جس پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔
تو حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں جنت کے پانیوں جنت کی مٹی پتھر اور پھلوں میں سے ہو یہ بہت بڑے
حکیم کی حکمت ہے۔

مجازی صورت یہ ہے کہ سب کا نام سب پر بولا جائے کہ اس جگہ نماز اور عبادت کا التزام حصول جنت کا سبب ہے
ابن ابی جرہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے جو یہ فرمایا ”تا کہ اس میں عبادت“ عبادت گزار کے جنت کے باغ میں داخل
ہونے کا ذریعہ ہے“ اس کا یہی مطلب ہے لیکن یہ محل نظر ہے کیونکہ اس معنی کے اعتبار سے اس جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں
ابن ابی جرہ کی کتاب ”تبیح الخویش“ میں منقول ہے کہ یہ مبارک جگہ (ریاض الجنۃ) اسی طرح جنت سے منتقل ہوا ہے یہ
جنت سے ہے یعنی اس کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔

وہ فرماتے ہیں زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ دونوں قولوں کو جمع کیا کہ یہ حصہ زمین جنت سے منتقل بھی ہوا اور اس جگہ عمل
سے بندہ جنت کے باغ میں جاسکتا ہے اس پر مزید گفتگو آگے آخری مقدمہ میں ذیلہ تہذیب کی ضمن میں آئے گی۔
انشاء اللہ تعالیٰ

سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کا کھلنا
آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھلی گی۔

”مسلم شریف کی“ روایت میں ہے:

انا اول من تنشق عنه الاوص.
میں وہ ہوں جس کے لئے سب سے پہلے زمین شق
ہوگی۔

اور سب سے پہلے صوری آواز سے آقاؐ بھی آپ ہی کو ہوگا۔ آپ نے فرمایا:

انا اول من یرفع راسہ بعد النفحة فاذا (قیامت کے دن) صویر پھو گئے کے بعد سب سے

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”الحجر الاسود من الجنة“ (حجر اسود جنت سے ہے)۔ (سنن نسائی)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا سیمان، چھان، فرات اور نخل یہ سب جنت کی خبروں میں سے
ہیں۔ صحیح مسلم

السا بموسى اخذ بمسألة من قوائم العرش پہلے میں اپنے سرگوشاؤں کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کے پایوں میں ایک پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے فلا ادری افاق قبلى ام جوزى بصعقة الطور پس مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آیا یا ان کو گرج کا بدلہ دیا گیا جو طور پر واقع تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۱-۳۳۰۸-۳۳۰۷-۳۳۰۶-۳۳۰۵-۳۳۰۴-۳۳۰۳-۳۳۰۲-۳۳۰۱)

تو ظاہر بات یہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے جتانے کے بغیر علم نہ تھا پس آپ نے اپنے نفس کریمہ کے بارے میں خبر دی کہ سب سے پہلے آپ ہی کی قبر کھلی گی۔

سب سے پہلے میل مراد سے بھی آپ ہی گزریں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۰۶۰) امام بخاری نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے اور قیامت کے دن آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلوس کے ساتھ میدان محشر کی طرف تشریف لائیں گے جس طرح حضرت کعب الاخضر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں۔ ہر صبح جو طلوع ہوتی ہے ستر ہزار فرشتے نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کو اپنے پردوں سے گھیر لیتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو یہ چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں حتیٰ کہ جب آپ کی قبر انور روشن ہوگی تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کی تعظیم کر رہے ہوں گے۔ ابن ہجر نے یہ روایت ”تاریخ المدینہ میں“ نقل کی ہے۔

اور آپ براق پر سوار ہونے کی حالت میں میدان محشر کی طرف جائیں گے حافظ سلفی نے اسے روایت کیا جیسا کہ طبری نے ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو میدان محشر میں بہترین جوڑا پہنایا جائے گا یہ روایت امام بخاری نے اس طرح نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے ایسا جنتی جوڑا پہنایا جائے گا کہ کوئی انسان اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۷ لا الیہ الا الرجوع ص ۵۹)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے میں اور میرے اتنی ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے بہتر جوڑا پہنائے گا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔

(مشکل لا خارج ص ۲۳۹ المسائل ج ۱ ص ۱۶۹)

ابن ابی شیبہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ آپ نے فرمایا دوسرے لوگ ایک ٹیلے پر (الگ) جمع ہوں گے اور میرے اتنی ایک (الگ) ٹیلے پر جمع ہوں گے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اور آپ کی امت لوگوں سے اوپر ٹیلے پر ہوں گے اور آپ عرش کی دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا اور اس میں اس طرح ہے کہ وہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا اور پہلے اور پچھلے آپ پر رشک کریں گے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقام محمود کا مطلب آپ کا عرش (تخت) پر بیٹھنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس سے کرسی مراد لیتے ہیں۔
یہ دونوں باتیں امام بغوی نے ذکر کی ہیں۔ مقام محمود کے حوالے سے زیادہ تفصیل اس کے بعد آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو شفاعت عظمیٰ عطا کی جائے گی کہ قیامت کے دن جب لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جانے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے (اور وہ پسینہ میں شرابور حساب و کتاب کے خطر ہوں گے) تو آپ کی شفاعت سے فیصلہ ہوگا۔
آپ کی شفاعت سے بے شمار لوگ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے اور آپ کی شفاعت سے جنت میں لوگوں کے درجات بلند ہوں گے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے ان (مندرجہ بالا) امور کو نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت قرار دیا اور خود ان احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے مزید تفصیل ان شاء اللہ آخری مقصد میں بیان ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔
نبی اکرم ﷺ کو یہ مقام اور خصوصیت بھی حاصل ہے کہ قیامت کے دن لواؤ الحمد (حمد کا جھنڈا) آپ کے پاس ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ وہ سب اس جھنڈے کے سے نیچے ہوں گے۔
سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی آپ ہی کھٹکھٹائیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے المختار ابن فلفل کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
انما اکثر الناس تبعاً یوم القيامة وانا اول
اکثریت ہوگی اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں ہی
کھٹکھاؤں گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰۲، سنن ابی نعیم ج ۹ ص ۱۲۰، تحف السادة المتین ج ۱ ص ۲۹۷، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۶۰، شرح السنن ج ۱ ص ۱۶۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۰۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۸۷۷)
”صحیح مسلم میں ہی“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
اتقی بباب الجنة یوم القيامة فاستفتح
فیقول البخازن بک امرت لا الفتح لاحد
بارے میں حکم دیا گیا اور یہ کہ میں آپ سے پہلے کسی کے
لئے نہ کھولوں۔

طبرانی نے کچھ اضافہ کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خازن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لئے نہیں کھولوں گا اور آپ کے بعد کسی کے لئے کھڑا نہیں ہوں گا۔
تو یہ نبی اکرم ﷺ کی ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ کہ جنت کا دروازہ ان فرشتہ خازن نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی کے لئے کھڑا نہیں ہوگا تو آپ کے لئے اس کے کھڑا ہونے میں آپ کی مزید فضیلت ہے اور آپ کے بعد بھی کسی کے لئے

کھڑا نہیں ہوگا بلکہ جنت کے فرشے آپ کی خدمت میں کھڑے ہوں گے اور آپ ان کے لئے بادشاہ کی طرح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندہ خاص اور رسول ﷺ کی خدمت میں کھڑا کیا حتیٰ کہ اس نے چل کر دروازہ کھولا۔

آپ کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے آپ نے فرمایا:
والا اول من یشکو حلق الجنة لیفتح
سب سے پہلے جنت کا کنڈا میں کھٹکھٹاؤں گا تو اللہ
تعالیٰ اسے میرے لیے کھولے گا میں مجھے اس میں داخل
کرے گا اور میرے ساتھ قراء مؤمن ہوں گے اور اس پر
فخر۔

مجھے فخر نہیں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۶۲ سنن دارمی رقم الحدیث: ۸۰۸۱ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۲ ج ۳ ص ۱۴۳)

آپ کے خصائص میں کوڑ بھی شامل ہے اور یہ جنت میں ایک نمبر ہے جو اس کے حوض سے سوتیلوں اور یا قوت پر جاری ہوتی ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ ٹھنڈا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔
آپ کو مقام وسیلہ بھی عطا کیا گیا جو جنت میں اعلیٰ درجہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی امت کی خصوصیات

شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ

نبی اکرم ﷺ کی امت کو خصوصیات عطا کی گئیں اور اس کا شرف اور عزت بڑھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو انتہائی یقین پر پیدا فرمایا اور ہمارے نبی کریم ﷺ کے مبارک جسم کو کسی شک کے بغیر ظاہر فرمایا اور آپ کی امت جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہے (ورنہ آپ تمام مخلوق کے لئے رسول ہیں) پر اس کی عنایت ظاہر ہوئی جس کا سبب نبی اکرم ﷺ کا ان میں ظہور و حضور تھا اگرچہ انسان اور جن سب آپ کی امت ہیں لیکن انسانوں کو خصوصی وصف حاصل ہے تو ان کو بہترین امت بنایا جسے لوگوں کے (فائدے کے) لئے پیدا کیا گیا۔

ان کو انبیاء کرام کا وارث بنایا اور احکام کے نفاذ کے لئے ان کو اجتہادی صلاحیت عطا کی پس وہ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔

جس جو نبی بھی اس امت کے زمانے میں داخل ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اس کے داخل ہونے کو فرض کیا گیا جیسے حضرت خضر علیہ السلام تو وہ اس امت میں نبی اکرم ﷺ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام (آسمان سے) اتریں گے تو ہمارے نبی ﷺ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے چاہے انہیں الحام ہو یا یارون محمدی پر مطلع ہوں یا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو آپ کی امت کے لئے جو شریعت دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے آپ سے حاصل کریں گے اور حرام و حلال کے سلسلے میں وہی فیصلہ کریں گے جو نبی

اکرم رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے اور وہ اس شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو ان کی رسالت کے دوران ان کو عطا ہوئی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں۔

حضرت حکیم ترمذی نے اپنی کتاب ”مختصر الاویاء“ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ان سے ”عقائد مغرب کے“ مصنف (شیخ محی الدین بن عربی الطائفی اندلسی) نے اور اسی طرح شیخ سعد الدین تفتازانی نے ”شرح عقائد نسفی میں“ نقل کیا اور اس بات کو صحیح قرار دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اور ان کی امامت کریں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء کریں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں پس آپ امامت کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ۱۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۷۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چاہت تھے کہ آپ رسول اور معزز و محترم نبی ہیں جیسا کہ پہلے تھے ایسا نہیں جس طرح بعض حضرات نے گمان کیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے ایک اہل حق کی حیثیت میں آئیں گے ہاں اس اعتبار سے وہ اس امت کا ایک فرد ہیں کہ وہ ہمارے نبی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی شریعت مطہرہ کی پیروی کریں گے۔ سوال: صحیح مسلم میں ہے نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

لیوشکن ان یمنزل فیکم ابن مریم حکما
مقسطاً فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع
الجنزیه۔
عقرب تم میں ابن مریم علیہ السلام اتریں گے جو انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے وہ صلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھادیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۲-۲۲۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۰ مسند احمد ج ۲ ص ۵۳۸ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۳۲ ج ۹ ص ۱۸۰ مشکل الآثار ج ۱ ص ۷۸۱ در المنثور ج ۲ ص ۲۲۲ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۱۴۰ مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۰۳) اس معنی میں یہ قول صحیح ہے کہ آپ جزیہ قبول نہیں کریں اور اسلام کے سوا کوئی بات قبول نہیں کریں یا قتل کر دیں گے۔

اور یہ بات ہماری آج کی شریعت کے خلاف ہے کیونکہ اہل کتاب جب جزیہ دیں تو اسے قبول کرنا واجب ہے اور اسے نہ تو قتل کرنا جائز ہے اور نہ اسلام پر مجبور کرنا۔ جب صورت حال یہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ شریعت محمدیہ کے مطابق کیسے ہوا؟

جواب: اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور مستقل رسالت کے ساتھ نبی بن کر نہیں آئیں گے اور ایسی شریعت جو ناسخ ہووے لے کر نہیں آئیں گے بلکہ اس امت کے حکام میں سے ایک حاکم ہوں گے۔

۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری و مسلم کی ایک ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا اس مضمون کی دیگر کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت فرماؤں امام مہدی انجام دیں گے تو امام زرقانی نے اس کا جواب دیا ہے کہ شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ہمارے نبی رحمۃ اللہ علیہ کے تابع اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں پھر امام مہدی ان کی اقتداء کریں گے کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ منقبول افضل کی اقتداء کرتا ہے۔ (زرقانی ج ۵ ص ۱۳۸)

جہاں تک جزیہ اور اس کے مختلفات کا تعلق ہے تو یہ ایسا حکم نہیں جو قیامت تک جاری رہے بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے کے دور سے متعلق ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے منسوخ ہونے کی خبر دی ہے اور اس کے تاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ اس کے تاج اور پیمان کرنے والے خود دوسرا روح عالم ﷺ ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس وقت جزیہ کی قبولیت سے رک جانا ہمارے نبی اکرم ﷺ کی شریعت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے وقت جزیہ قبول نہ کرنے کے حوالے سے حکم شریعت کی تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟

جواب: انہی بطلان نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ہم نے جزیہ اس لئے قبول کیا کہ ہمیں مال کی ضرورت تھی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان دنوں مال کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس لئے آپ قل یا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔

شیخ ولی الدین ابن عراقی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ سے جزیہ کا قبول کرنا اس شبہ کی بنیاد پر ہے کہ ان کے پاس تو رات اور دن سب کے خیال میں ان کا قدیم کلمہ شریعت سے تعلق ہے پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کو دیکھ کر ان کو گلوں کا شبہ زائل ہو جائے گا پس ان کے شبہ کے ختم ہونے اور معاملہ واضح ہونے کی وجہ سے وہ بت پرستوں کی طرح ہو جائیں گے کہ بس ان سے ان (بت پرستوں) والا معاملہ کیا جائے گا کہ ان سے صرف اسلام قبول ہوگا کیونکہ (شریکین پر جزیہ نہیں ہے)۔

اور علت کے زوال سے حکم زائل ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ مناسب تو جیسے ہے میں نے اس پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں دیکھا اور انہی بطلان کی توجہ سے یہ بہتر ہے۔

حضرت مخضر علیہ السلام کی خدمت اور اس کے ہاتھ سے کلمین بھی اسی طرح کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس ملت کے تابع ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی طرح ہے جیسا کہ ابو عبد اللہ قرطبی نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ وہ بھی زندہ ہیں۔ اور رسولوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو کتاب والا ہو اور اس کی اطلاع کی جائے یہ اعزاز صرف ہمارے نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے اور یہ بات امت محمدیہ کے شرف و اکرام کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شرف کو زیادہ کرے۔

تم بہترین امت ہو

اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے جس نے ہمیں اس رحمت کے ساتھ خاص کیا اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی اور بے شمار فضائل کے ذریعہ ہم پر احسان فرمایا اور اپنی کتاب عزیز میں ہمیں عظمت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

تم بہترین امت ہو

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

۱۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف قتل کرنے کا حکم دیں گے جزیہ لینے کا حکم نہیں دیں گے مجازاً حکم قتل کو عدم قبولیت سے تعبیر کیا گیا۔

اس میں لفظ ”مستتم“ پر غور کیجئے۔ یعنی لوح محفوظ میں جنہیں بہترین امت لکھ دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تم بہترین امت ہو۔

بس اس امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ پاکیزہ اخلاق اپنائے تاکہ اس کے لئے وہ پسندیدہ اوصاف ثابت ہو جائیں جو امت محمدیہ علی صاحبہا اصلوٰہ و السلام کو عطا کئے گئے اور وہ بھلائی کی باتوں کا اہل ہو جائے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو لیکن جب ان شرائط پر اتر دو جو اس کے ساتھ مذکور ہیں یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔

یہ بھی کہا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت بہترین امت ہے کیونکہ اس امت میں مسلمان زیادہ ہیں اور اس امت میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا زیادہ پایا جاتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔ جس طرح نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلوئہم ثم جو ان سے ملے ہوئے ہیں (یعنی تابعین) پھر وہ لوگ الذین یلوئہم۔

ملے ہوئے ہیں (یعنی تابعین)۔

اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس امت کے پہلے لوگ بعد والوں سے بہتر ہیں۔ اور امت کے بڑے بڑے علماء کا یہی موقف ہے۔

فضیلت صحابہ

جن لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہو وہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے افضل ہیں اور کوئی عمل صحابیت کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتا یہ چہور کا مذہب ہے۔

ابو عمر بن عبد البر اس طرف سے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کرام میں موجود بعض لوگوں سے افضل ہوں گے اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ”خیر الناس قرنی“ اپنے عموم پر نہیں کیونکہ ایک صدی (یا زمانے) میں فاضل اور مفضل اکٹھے ہوتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں منافق بھی تھے جو ایمان کا اظہار کرتے تھے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی تھے جن میں سے بعض پر حدود نافذ ہوئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

طوبی لمن آمنی و امن ہی و طوبی سبع مورات لمن لم یورنی و امن ہی۔ اس شخص کے لئے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرا ایمان لایا اور اس شخص کے لئے سات بار مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔

(مسند ابی داؤد طرابلسی میں) حضرت محمد بن ابوجید سے روایت نقل کی گئی ہے وہ حضرت زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مخلوق میں سے کن لوگوں کا ایمان افضل ہے؟ میں نے عرض کیا فرشتوں کا ایمان افضل

ہے آپ نے فرمایا ان کا حق ہے لیکن ان کے علاوہ کے بارے میں سوال ہے ہم نے عرض کیا انبیاء کرام علیہم السلام کا ایمان فرمایا ان کا حق ہے لیکن ان کے علاوہ کے بارے میں بتائیں پھر خود ہی فرمایا مخلوق میں سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو (یعنی) مردوں کی بیٹھوں میں ہیں (یعنی پیدا نہیں ہوئے) وہ مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں وہ لوگ ایمان کے اعتبار سے تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ (المنہاج ج ۳ ص ۲۳۸ الاخذہ کا ج ۱ ص ۲۳۸)

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ مصعب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھ کر بھیجیں تاکہ میں اس پر عمل کروں حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کریں گے تو آپ ان سے افضل ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا زمانہ نہیں ہے اور نہ آپ (کی رعایا) کے لوگ ان کے زمانے کے لوگوں جیسے ہیں۔

راوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے زمانے کے فقہاء کو لکھا تو ان سب نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے قول کی طرح جواب دیا۔ حضرت ابو عمر (بن عبد البر) لکھتے ہیں یہ احادیث اپنے طریق کے تو اتر اور حسن کے ساتھ اس بات کو چاہتی ہیں کہ اس امت کے پہلے اور پچھلے لوگ عمل میں برابر ہیں البتہ بدرجہ زیادہ یا کم کا مقام زیادہ ہے اور جو شخص اس باب میں غور و فکر کرے گا اس کے لئے صحیح بات واضح ہو جائے گی۔

ابوداؤد طیلسی کی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کی سند ضعیف ہے لیکن امام احمد دارمی اور طبرانی نے حضرت ابوسعیدہ (بن جراح) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم سے بھی کوئی شخص بہتر ہوگا؟ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا؟ آپ نے فرمایا ایک قوم ہوگی وہ لوگ تمہارے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان رکھیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور اسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا۔ (المستدرک ج ۳ ص ۱۷۵ مشکل لا تاریخ ص ۱۷۵ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۵)

اور حق وہی بات ہے جس پر جمہور ہیں کہ صحابی ہونے کی فضیلت کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ان لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی۔

صحابہ کرام کی دوسروں پر فضیلت کے دلائل بے شمار ہیں ہم ان کے ذکر کے ساتھ بات کو لمبا کرنا نہیں چاہتے باقی مکتبہ سرائیں مقصد میں فضائل صحابہ کے ضمن میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے فضائل

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں اور ان خصوصیات کے ذریعے ان کی فضیلت کو ظاہر کیا اس بات پر احادیث و آثار متفق ہیں۔

ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تو رات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس میں اس امت کا ذکر پایا عرض کیا اے میرے رب! میں اپنی امتوں میں (جن پر تو رات لکھی ہوئی تھی) ایک امت کا ذکر پاتا ہوں وہ آخری بھی ہیں اور پہلے

بھی ان کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں نے تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہے لیکن وہ اس ظاہری طور پر پڑھیں گے ان کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے عرض کیا اے میرے رب! میں تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا ہوں جو مال نے (جو مال مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو) کھائیں گے پس اس امت کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! میں تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا ہوں جو صدقہ اپنے بیٹوں میں واپس گئے (یعنی غلطی صدقہ خود بھی کھائیں گے اور ان کے گھر والے بھی کھائیں گے واجب صدقہ نہ امیر کھا سکتا ہے نہ صدقہ کرنے والا) ان کو اس پر اجر ملے گا ان لوگوں کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے عرض کیا اے میرے رب! میں تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا ہوں کہ جب ان میں سے کوئی شخص کسی سنی کا ارادہ کرے گا تو عمل سے پہلے ہی ایک سنگی لکھ دی جائے گی اور اگر وہ عمل کرے تو اس کو دس نیکیاں (حزید) ملیں گے یا اللہ! ان لوگوں کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے عرض کیا اے میرے رب! میں تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا ہوں کہ جب ان میں سے کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو گناہ نہ لکھا جائے گا اور اگر عمل کرے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا پس اس کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے عرض کیا اے میرے رب! میں نے تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا جن کو پہلا اور پچھلا سب علم دیا جائے گا پس وہ سب دجال کو لکھ کریں گے اس امت کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے۔

اس پر انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! پس مجھے حضرت احمد رضی اللہ عنہ کی امت میں سے کر دے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو حصّے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا مُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلٰى النَّاسِ اِنَّكَ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ
اور کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا پس جو کچھ میں آپ کو دوں اس کو مضبوطی سے اختیار کریں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! میں راضی ہوں۔ (دلائل الملوچ ج ۳ ص ۱۲۳ الدمشق ج ۳ ص ۱۲۳)
ابن طبریک نے ”الخلق المکھوم میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! کیا تمام امتوں میں سے کوئی امت میری امت سے زیادہ معزز ہے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان پر سن اور سلوئی اتارا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام! کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے اس طرح افضل ہے جیسے تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے انہوں نے عرض کیا یا اللہ! مجھے وہ امت دکھا دے فرمایا آپ اس امت کو برگزینیں دیکھ سکتے البتہ میں آپ کو ان کا سلام سنا تا ہوں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا ”ایک اللھم ایک“ (حاضر ہیں یا اللہ! ہم حاضر ہیں) اس وقت وہ اپنے پاؤں کی پٹنوں اور ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تم پر میری رحمت ہوگی اور میری رحمت“ میرے غضب سے سبقت کر گئی اور میرا محاف کرنا میرے عذاب سے سبقت کر گیا میں تمہاری بات تمہارے سوال کرنے سے پہلے قبول کروں گا میں جو شخص مجھ سے اس طرح ملاقات کرے کہ وہ میری توحید اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی شہادت دیتا ہو میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ (تکفیف الغنون ج ۲ ص ۱۹۵۹)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان کرنے کا ارادہ فرمایا اور ارشاد فرمایا:

وَمَا كُنْتُ بِمُحَابِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْتَنِي.

(التقصص: ۲۴۰) فرمائی۔

یعنی جب ہم نے آپ کی امت کو پکارا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا کلام سنایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کیا لیکن اس میں یہ اضافہ ہے ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی آواز کتنی خوبصورت ہے ایک مرتبہ پھر مجھے سنا دے۔“ حضرت ابو نعیم رحمہ اللہ کی ”الحلیہ“ میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کو بتائیے کہ جو شخص مجھ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ حضرت احمد ﷺ کا منکر ہوگا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ انہوں نے پوچھا اے میرے رب! کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک ان سے زیادہ محترم ہو میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا نام اسے نام کے ساتھ بلا کر عرض کیا ان کی امت کو ان لوگ ہیں؟ فرمایا وہ بہت تعریف کر لے والے ہیں وہ (پہاڑوں وغیرہ) حرام رہے گی۔ انہوں نے عرض کیا ان کی امت کو ان لوگ ہیں؟ فرمایا وہ بہت تعریف کر لے والے ہیں وہ (پہاڑوں وغیرہ) برائے اترتے چڑھتے اور ہر حال میں تعریف کریں گے وہ اپنی کمر کو ازار بند سے باندھیں گے اور وضو کریں گے دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے میں ان سے تھوڑا سا مل بھی قبول کروں گا اور کلمہ شہادت کے ذریعے جنت میں داخل کروں گا! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! مجھے اس امت کا نبی بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نبی ان ہی میں سے ہوگا۔

عرض کیا مجھے اس امت میں سے کر دے فرمایا میں نے آگے اور پیچھے کر دیا (یعنی آپ پہلے آئے اور وہ بعد میں آئیں گے) لیکن میں جنت میں تم دونوں کو اکٹھا کروں گا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۳۳)

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جس کے ذریعے بہرے کاٹوں بندوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ مقام ہجرت مدینہ طیبہ اور حکومت شام میں ہوگی میرا وہ بندہ متوکل (جسے پھر مجھ سے کرنے والا) مصطفیٰ بلند

مقام محبوب، منتخب اور مختار ہوگا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا بلکہ معاف کر دے گا اور درگزر کرے گا اور بخش دے گا وہ مومنوں پر مہربان ہوگا وہ ہماری جانور کے لئے اور بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کے لئے بھی روئے گا وہ سخت مزاج بدکلام اور بازاروں میں شور و شغب کرنے والا نہیں ہوگا برائی کا لباس پہنے گا اور نہ بدکلام ہوگا اور اگر وہ چراغ کے پاس سے گزرے تو اس کے سکون کی وجہ سے چراغ نہیں بجھے گا اور اگر طویل ہائیں پر چلے تو اس کے قدموں کے نیچے سے آواز نہیں آئے گی میں اسے خوشخبری دیتے والا اور ڈرسانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ یہاں تک کہ فرمایا میں ان کی امت کو بہترین امت بناؤں گا جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی یعنی ان کو خشکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے میری توحید بیان کریں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جو کچھ میرے رسول علیہم السلام نے کر آئے ان کی تصدیق کریں گے اور وہ (عبادات کے اوقات کے لئے) سورج اور چاند کا خیال رکھیں گے۔ ان دنوں چرواہوں اور دروہوں کے لئے مبارک باد ہے جو میرے لئے خاص ہوئے میں ان کو فتح، تکبیر، تحمید اور توحید (سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ) کا الہام کروں گا (ان کے دلوں میں ڈالوں گا) کہ وہ اپنی مساجد، مجالس، بستروں اور ہر ٹھکانے پر پڑھیں وہ اپنی مساجد میں اس طرح صفیں بنائیں گے جس طرح فرشتے میرے عرش کے گرد صف بستہ ہیں وہ میرے دوست اور میرے (دین کے) مددگار ہیں۔ میں ان کے ذریعے اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا جو بت پرست ہیں وہ میرے لئے کھڑے بیٹھے، نگوں اور بھوک کی حالت میں نماز پڑھیں گے وہ میری رضا کی خاطر اپنے گھروں اور مالوں کو چھوڑ کر جہاد کے لئے نکل جائیں گے اور صفیں بنا دھڑے میری راہ میں لڑیں گے۔

ان کی کتاب کے ذریعے چلی سب کو ان کی شریعت کے ذریعے چلی شریعتوں کو اور ان کے دین کے ذریعے پہلے ادیان کو منسوخ کر دوں گا۔

میں جوان کو پائے اور ان کی کتاب پر ایمان نہ لائے اور نہ ان کے دین اور شریعت میں داخل ہو تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں وہ مجھ سے دور ہے میں ان کو تمام امتوں سے افضل امت بناؤں گا ان کو درمیانی (بہترین) امت بنا کر لوگوں پر گواہ بناؤں گا جب ان کو قصہ آئے گا تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور جھگڑیں تو سبحان اللہ کہیں گے وہ اپنے چہروں اور اعضاء کو پاک کریں گے، کپڑوں کو صاف جسم تک باندھیں گے اور ہر اونچی جگہ اور پستی میں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔

ان کی قربانی، خون (جانور کو ذبح کرنے) کی صورت میں ہوگی ان کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور دن کو (دشمن کے مقابلے میں) شیر ہوں گے جو ان کا ساتھ دے گا اور ان کے دین اور شریعت پر ہوگا اس کے لئے مبارک باد ہے اور یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں عطا کروں اور میں بہت فضل والا ہوں اس حدیث کو ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جس نبی کے معجزات زیادہ ظاہر ہوں اس کی امت کا ثواب کم ہوتا ہے امام سبکی فرماتے ہیں یہ بات مستحقیق ہے کیونکہ اس امت کے نبی کے معجزات زیادہ ظاہر اور امت کا ثواب تمام امتوں سے زیادہ ہے۔

مال غنیمت کا حلال ہونا

اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ اس کے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا جب کہ پہلی امتوں کے لئے حلال نہ تھا۔ اور ان کے لئے تمام زمین کو حیدہ گاہ بنادیا گیا جب کہ پہلی امتیں اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں نماز پڑھ سکتی تھیں نیز اس امت کے لئے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا گیا یعنی اس سے حج کیا جاسکتا ہے۔

اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں یوں آیا ہے:

وَجَعَلَتِ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي وَلَا مَنَىٰ
مسجد اور طہوراء (مسند احمد ج ۵ ص ۴۲۸)
مسجد اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت یوں نقل کی ہے:

وَجَعَلَتِ لَنَا الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدًا
اور ہمارے لئے تمام زمین کو مسجد بنایا گیا اور اس کی
جعلت تربتها طہوراء اذا لم نجد الماء
مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنایا گیا جب ہم پانی نہ پائیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰ شرح السنہ ج ۲ ص ۱۱۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۴ ص ۱۰۲ ج ۱ ص ۳۳۵)

نماز سے متعلق خصائص

اس امت کے خصائص میں سے ایک خصوصیت وضو ہے۔ پہلی امتوں کے لئے وضو نہیں تھا صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے قایم بات لکھی نے ذکر کی ہے اور انہوں نے حج بخاری کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان امتی یبدعون یوم القيامة غرا
قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا تو ان
مصحجلین من آثار الوضوء۔
کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے۔

(احزاب السارۃ المؤمنین ج ۲ ص ۳۶۱ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۶۷۷۷ الترغیب ج ۱ ص ۳۹ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۹۰)
”لیکن فتح الباری میں فرمایا“ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حج بخاری میں حضرت سارہ علیہم السلام کے اس واقعہ میں ثابت ہے کہ جس میں بادشاہ نے حضرت ہاجرہ علیہا السلام آپ کے حوالے کیں کہ جب بادشاہ نے آپ کے قرب کا ارادہ کیا تو آپ کمزری ہو گئیں اور وضو کر کے کراڑ پڑھنے لگیں اور جرجن کر اہب کے واقع میں بھی ہے کہ اس نے اللہ کو وضو کیا نماز پڑھی اور پھر بچے سے کلام کیا۔

تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس امت کی خصوصیت وضو کی وجہ سے اعضاء کا چمکنا ہے محض وضو نہیں۔

اور ”صحیح مسلم کی“ ایک روایت میں اس بات کو صراحتاً بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لکم سیماء لیست لاحد غیرکم۔
یہ تمہارے ساتھ خاص ہے تمہارے غیر کے لئے

نہیں ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۶-۳۷ اختلاف السارۃ المستعین ج ۱ ص ۵۰۲ تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۱۷۷)

یعنی اس وضو کا علامت ہونا اور "فحجیل" (چمک) کی انتہا یہ ہے کہ وہ بازوؤں اور پٹلیوں کو گھیرے اور "غیرہ" سر کے اگلے حصے کو دھو کر گردن کو چہرے سمیت دھوے۔

ان خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ پانچ نمازوں کا مجموعہ کسی دوسری امت کو نہیں دیا اور وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے فجر کے وقت دو رکعتیں نماز پڑھی تو یہ صبح کی نماز ہو گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کا فدیہ ظہیر کے وقت دیا گیا۔ ۱۔

تو (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) چار رکعات پڑھیں تو اس طرح ظہیر کی نماز میں گئی حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو عصر کا وقت تھا پوچھا گیا کتنا عرصہ ٹھہرے فرمایا ایک دن! جب سورج کو دیکھا تو فرمایا یا دن کا کچھ حصہ ہے آپ نے چار رکعات ادا کیں تو یہ عصر کی نماز ہو گئی۔ ۲۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بخشش مغرب کے وقت ہوئی تو آپ چار رکعتیں پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو تھک جانے کی وجہ سے وہ تیسری رکعت پر بیٹھ گئے تو اس طرح مغرب کی تین رکعات ہو گئیں اور عشاء کی نماز چار رکعات ہو گئی۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے "اپنی سنن" (سنن داؤد) میں "لیکن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے" "اپنی مصنف میں" اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے "اپنی سنن" (سنن الکبریٰ) میں "حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک رات نبی اکرم ﷺ نے عشاء کی نماز مؤخر کی حتیٰ کہ گمان کرنے والے نے گمان کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے پھر آپ باہر تشریف لائے تو فرمایا اس نماز کو انہی جہز میں پڑھو (تاخیر سے پڑھو) بے شک تمہیں اس نماز کے ذریعے تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۲۱۰ سند احمد ج ۵ ص ۲۳۷ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۲ علیہ الاذیاء ج ۹ ص ۲۳۸ الدر المنثور ج ۱ ص ۳۰۰ ج ۲ ص ۹۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۷۷)

اس امت کے خصائص میں سے اذان اور اقامت بھی ہے۔ ۳۔ نیز بسم اللہ پڑھنا بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ شیخ شہاب الدین طبری ثعالبی نے اپنی تفسیر میں بعض حضرات سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے "بسم اللہ" ہم لے امام زرقانی فرماتے ہیں یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح اللہ سائے میں لیکن صحیح ہے کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں (زرقانی ج ۵ ص ۳۶۹) حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ ذبح کی یادگار یہی ہے اور قاجار کرام وہاں جانوروں کو ذبح کرنے میں جب کہ نئی کا حلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں۔ ۴۔ اہل ادری

۵۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ کلام افغانی کی شرح مسند میں ہے کہ معرکہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مقرر ہوا۔ (زرقانی ج ۵ ص ۳۶۹) ۶۔ کیونکہ حدیث شریف کے مطابق جب مسلمانوں کو یہ پڑھنا لاحق ہوئی کہ نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سنائی گئی حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں اتارے اور محدث محسوس کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اذان دی تو یہ بات اس خصوصیت کی خلاف فہم کیونکہ نماز کے لئے اذان و اقامت کی شروعات اس امت کی خصوصیت ہے (وہ اذان نماز کے لئے نہیں تھی)۔ (زرقانی ج ۵ ص ۳۷۰)

سے پہلے کسی امت پر نازل نہیں کی البتہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام پر نازل ہوئی تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ۱۔
آئین کو بجا بھی اس امت کی خصوصیت ہے حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس تھی کہ ایک یہودی نے اندر آنے کی اجازت مانگی (اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا) کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ لوگ ہم پر باقی کسی چیز میں اتنا حدیثیں کرتے جس قدر حدیثہ المبارک کے حوالے سے حدیث کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہدایت دی اور یہ اس سے بھٹک رہے۔ ۲۔
نیز امام کے پیچھے آئین کہنے کے اعتبار سے زیادہ حدیث کرتے ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۸ ص ۳۲۸)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے ان الفاظ کے ساتھ صرف اسی سند سے جانتے ہیں لیکن بعض حضرات نے آئین کے سلسلے میں حسن روایت کے ساتھ متابعت کی ہے۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور ابن خزمہ نے اسے صحیح قرار دیا وہ دونوں حضرت سہیل بن ابی صالح سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔
یہودیوں نے ہم پر کسی چیز میں اتنا حدیثیں کیا جتنا حدیثہ مبارک اور آئین کہنے پر کرتے ہیں۔

(تہذیب ج ۷ ص ۱۵ مصنف عبد الرزاق ص ۲۶۴۹ کنز العمال رقم الحدیث ۶۵۲۷۶)

روکوع کے ساتھ اختصاص بھی اس امت کو حاصل ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جس نماز میں روکوع کیا وہ عمر کی نماز تھی میں نے فرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔

اس حدیث سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی اور پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے آپ رات کو قیام کرتے تھے تو اس سے پہلے کی نماز روکوع کے بغیر ہوتی تھی کیونکہ سابقہ امتوں کی نماز بھی روکوع سے خالی تھی یہ بات بعض علماء نے فرمائی ہے (امام جلال الدین سیوطی کی طرف اشارہ ہے)۔ (ذرقانی ج ۵ ص ۳۷۶)
اور طبرسی کی لکچر جماعت نے ”وارکھوا مع الواکھین“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ روکوع کی مشروعیت اس امت کے ساتھ خاص ہے اور نبی اکرم ﷺ کی نماز میں روکوع نہیں تھا اسی لئے ان کو نبی کریم ﷺ کی امت کے ساتھ روکوع کرنے کا حکم دیا۔

لیکن یہ بات اس آیت سے ٹکراتی ہے۔ اور شاہ خداوندی ہے:

يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَمِيزُوا بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَلَا تَمِيزُوا بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
اے مریم! علیہا السلام اپنے رب کے لئے باادب ہو جاؤ اور سجدہ کرو اور روکوع کرنے والوں کے ساتھ روکوع کرو۔
(آل عمران: ۱۳۳)

۱۔ یعنی قرآن مجید میں اس کا نزول برائے عبادت اس امت کے ساتھ خاص ہے لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس کا نزول اور حضرت آدم علیہ السلام کا اسے پڑھنا اس خصوصیت کے خلاف نہیں۔ (ذرقانی ج ۵ ص ۳۷۶)

۲۔ یہود نصاریٰ کو مہارت کے لیے ایک خاص دن اختیار کرنے کی اجازت دی تھی تو انہوں نے ہفتہ اور اتوار اختیار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسا فرمایا تو انہوں نے جسے کا دن عطا فرمایا۔ ۱۲۔ ابراہادی

ان کو نماز جماعت کا حکم دیا گیا اور ارکان نماز کا ذکر بھی کیا گیا تاکہ ان پر محافظت اچھی طرح ہو۔
 علماء کرام فرماتے ہیں کہ عرصہ کو مقدم کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان کی شریعت میں اسی طرح تقابلاں بات کی
 طرف اشارہ ہے کہ وہ (مطلق جمع کے لئے) ترتیب کو نہیں چاہتی۔
 یہ بھی کہا گیا کہ قنوت (اقتضیٰ) سے مراد اونگی اعانت ہے جس طرح فرمایا:
 اَقْنُ هُوَ قَانَتْ اِنَّكَ الْكَلْبُ سَاجِدًا وَّ قَالِمًا۔
 کیا وہ جو رات کی گزریوں میں سجدے اور قیام کی
 (الزمر: ۹) حالت میں مسلسل کھڑا رہتا ہے۔

اور سجدہ سے نماز مراد ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَاَذْبَاوَالشُّجُوذِ۔ (ق: ۳۰)

نماز میں صف بندی بھی اس امت کی خصوصیات میں شامل ہے جس طرح فرشتے صف بستہ ہیں یہ حدیث امام مسلم رحمہ
 اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔
 ملاقات کے وقت سلام کرتا بھی اس امت کے خاصاٹکس میں سے ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
 گزر چکی ہے۔

جمعة المبارک

امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ کی خصوصیات میں سے ایک بات جمعة المبارک ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
 ہم بچنے ہیں قیامت کے دن سے سب سے آگے ہوں گے البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی پھر یہ دن جو اللہ
 تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی لہذا لوگ
 اس میں ہم سے پیچھے ہیں یہودی کل (ہفت کے دن) کو اور عیسائی پرسوں (اتوار کے دن)۔
 (مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۹-۵۰۳ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۳۱ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۹۸ داراللموع ج ۵ ص ۵۵۵ تحف السادة المستعین
 ج ۳ ص ۲۱۵ کتب العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۷۵-۳۳۵۱۷)

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے جمعہ کے دن قبولیت کی ساعت عطا کی گئی اس ساعت کی تعیین میں
 اختلاف ہے اور تیس سے زائد اقوال ہیں جو میں (مصنف) نے "کوامع الانوار فی الادعیۃ والاذکار میں" درج
 کئے ہیں۔

ماہ رمضان سے متعلق خصائص

اس سلسلے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان (لوگوں) کی طرف نظر
 فرماتا ہے اور وہ جس کی طرف نظر فرمائے اسے بھی عذاب نہیں دے گا اس مہینے میں جنت کو سنوارا جاتا ہے اور روزہ دار
 کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہکتی ہے۔ ہر رات مسلمانوں کے لئے فرشتے بخشش مانتے ہیں
 حتیٰ کہ عید الفطر آجائے جب آخری رات آئی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے یہ بات امام بخاری نے ایسی سند کے ساتھ
 ذکر کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسالم میری امت کو رمضان کے مہینے میں پانچ پائیس عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔
يعطینہ نسی قبلی۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۹۲ الحدیث شوریح ص ۱۸۳ کنز العمال رقم الحدیث ۹۳۷۰۹)
اور ان (مسلمانوں) کے لئے بھیلیاں بخشش طلب کرتی ہیں یہاں تک کہ روزے رکھنا چھوڑ دیں (ماورضان ختم ہو جائے) اس حدیث کو امام بزار نے نقل کیا۔

اور سرکش شیطان بند کر دیئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث امام احمد اور امام بزار رحمہما اللہ نے نقل کی ہے۔
ایک خصوصیت بحری کھانا اور افطار میں جلدی کرتا ہے یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔
اور طلوع فجر تک رات میں کھانا چننا جائز قرار دیا گیا جب کہ پہلی استوں پر سو جانے کے بعد یہ کام حرام تھے۔ اسلام کے شروع میں بھی اسی طرح تھا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

ان خاصائیں امت میں سے ایک ایلیۃ القدر ہے جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح المعذیب میں“ فرمایا ہے۔
اور کیا رمضان المبارک کے روزے اس امت کے خاصائیں میں سے ہیں یا نہیں؟ تو اگر ہم قرآن مجید کی آیت

کَرِہَہُ
کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَّامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الدِّیْنِ تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں
مِن قَبْلِکُمْ میں لفظ ”کما“ کو دیکھیں جن میں کاف تشبیہ کے لئے ہے اگر اس کو حقیقت پر محمول کریں تو ہم سے پہلے لوگوں پر بھی

رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی نقل کیا ہے کہ رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کئے تھے۔ اس کی سند مجہول ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ مطلق روزے مراد ہیں ان کی تعداد اور وقت مراد نہیں ہے تو تشبیہ مطلق روزوں میں ہوئی اور یہ جہور کا قول ہے۔

مصیبت کے وقت ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا رَاجِعُوْنَ“ پڑھنا

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت یہ ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا رَاجِعُوْنَ“ پڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امت کو مصیبت کے وقت وہ چیز دی گئی کہ پہلے انبیاء کرام کو اس کی شکل نہیں دی گئی اور وہ ”لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَلِیُّہُ الْکَبِیْرُ وَاِجْعَلُوْکُمْ“ ہے اگر یہ کلمات انبیاء کرام علیہم السلام کو دیئے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیئے جاتے جب آپ نے فرمایا:

یَا اَسْفٰی عَلٰی یٰوَسف۔

ہائے حضرت یوسف علیہ السلام (کے جانے) پر
افسوس۔

آسانی کا ہونا اور حرج کا اٹھ جانا

اس امت کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہوئی کہ ان سے وہ جو بوجھ اٹھائے گئے جو پہلی امتوں پر رکھے گئے تھے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَيَسَّخِرْ عَلَيْهِمْ اَسْوَءَهُمْ وَالْأَعْلَىٰ النَّبِيُّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ. (الاعراف: ۱۵۷)

یعنی ان کو جن مشکل کاموں کا تکلف بنایا گیا تھا ان میں آسانی کر دے جس طرح جان بوجھ کر اور غلطی سے دونوں طرح قتل کرنے کی صورت میں قصاص واجب تھا۔

اور جس غصو سے خطر زدہ ہوتی اسے کاٹ دیا جاتا اور نجاست کی جگہ کو بھی (دھونے کی بجائے) کاٹ دیا جاتا۔

اور توبہ کے لئے قتل کرنا ضروری تھا۔

اور بنی اسرائیل میں کوئی شخص گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس کو کفارہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں۔ ”اصغر“ وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو حرکت سے روک دے یعنی بہت بھاری ہو۔

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہت سے کام حلال کر دیئے جو پہلے لوگوں پر حرام تھے اور ان پر دین میں کوئی گتھی نہیں رکھی۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَزَنِ مِنْ غَيْرِ حَرْجٍ. اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی گتھی نہیں رکھی۔ (الحج: ۷۸)

مقصود یہ کہ جنہیں ایسے کاموں کا تکلف نہیں بنایا جن کی ادا نہ ہونے سے لے کر مشکل ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ (شرعی احکام کی ادا نہ ہونے سے) کوئی رکاوٹ یا عذر نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی جو قصص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے اور سفر میں روزہ چھوڑنا جائز قرار دیا اور نماز میں قصر کا حکم دیا (چار کی بجائے دو پڑھے)۔

اور کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نکلنے کا راستہ بنایا ہے اور ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا اور حقوق خداوندی میں کفارے رکھے جبکہ حقوق العباد میں تاوان اور دیت وغیرہ رکھی۔ یہ بات امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۷۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو بوجھ اور سختیاں تھیں یہ حرج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اٹھا دیا۔

۱ ”مج بھاری میں ہے کہ“ بنی اسرائیل میں قصاص کی قصاص نہیں تھی قتل ہو یا ذم۔

۲ ”مج بھاری میں ہے کہ“ بنی اسرائیل میں (جب کسی کے پیروں کو) پیٹاب لگ جاتا ہے تو اس کا کاٹ دیتا۔

۳ ارشاد خداوندی ہے: ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ مِنْكُمْ الْبَيْعَ لِقَوْلِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ مِنْكُمْ الْبَيْعَ لِقَوْلِهِمْ“ (پس اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں توبہ کرنا تو اپنے نفس کو قتل کرنا) یعنی بے گناہ ہرگز قتل کرے۔ (البقرہ: ۱۷۷)

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اس امت کو تین باتیں ایسی دی گئی ہیں جو صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئی تھیں ان کو لوگوں پر گواہ بنایا ان پر دین میں کوئی تکلیف نہیں رکھی گئی اور فرمایا تم دعا مانگو جس تمہارے لئے قبول کروں گا۔

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی اور بھول جانے کے سبب سرزد ہونے والے گناہ کا مواخذہ انہما دی ایسی طرح جس کام پر ان کو مجبور کیا جائے یا ان کے دل میں جو دوسے پیدا ہوں ان پر بھی کوئی گرفت نہیں ہو گی۔ ۱۔

جب کہ نبی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب وہ احکام خداوندی میں سے کسی بات کو بھول جاتے یا ان سے خطا ہو جاتی تو ان پر فوری طور پر عذاب آتا تھا یعنی گناہ کے مطابق کوئی کھانا یا مشروب حرام ہو جاتا۔
نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان
وما استكبروا عليه.
اور جس بات پر ان کو مجبور کیا جائے اسے انہما دی۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۴۵، نصب الراية ج ۲ ص ۶۲، کشف الخفا ج ۱ ص ۵۲۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۳۶۰)

اسلام اس امت کے ساتھ مخصوص ہے

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ان کے ساتھ مخصوص وصف ہے اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا.
اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔ (آج: ۷۸)

اور ارشاد فرمایا:

وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. (المائدہ: ۳)

اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔

اگر یہ اس امت کے ساتھ خاص نہ ہوتا تو اس کے ذریعے ان پر احسان جتانے کا کوئی قاعدہ نہ تھا۔

اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ان کے لئے بطور دین اسلام کو پسند کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کا نام مسلمان رکھنا ان کے غیر کے اسلام کے ساتھ موصوف ہونے کی نفی نہیں کرتا اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فضائل جو دوسروں کو عطا فرمائے اس امت پر انعام فرمانے کی خبر دی ہے۔

کہا گیا کہ اسلام کا لفظ اس امت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی بولا گیا ہے کیونکہ یہ لفظ تمام ادیان حق کا نفوی اور شرعی نام ہے جس طرح ابن صلاح نے اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت نقل کی آپ نے فرمایا:

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا جو ان کے دلوں میں پیہ اہوتی ہیں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ (صحیح بخاری)

پس ہرگز نہ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

كَلَّا تَقُولُ لِيْ اَلَا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

(البقرہ: ۳۲)

اور ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ اَوْجَدْنَا فِیْہِیْہَا غَیْرَ بَیِّنَاتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ

پس ہم نے اس میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کا گھر

(الذاریات: ۳۶) نہیں پایا۔

اور اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں۔

نیز اسلام کے مقابلے میں ایمان زیادہ خاص ہے جس طرح بہت سے علماء کا مذہب ہے اور وہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہم السلام کا اقرار کرتے ہوئے شریعت میں داخل ہوتا ہے وہ ایمان کی صفت سے موصوف ہوتا ہے جس طرح امام رابع نے فرمایا ہے۔

شریعت امت محمدیہ کا کامل ہونا

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شریعت پہلی تمام شریعتوں سے زیادہ کامل ہے اور اس بات کی وضاحت بیان کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھئے آپ کی شریعت میں جلال اور برتر تھا تو ان کو اپنی جانیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ان پر چلی اور بچنے والے جانور نیز کئی پاکیزہ چیزیں حرام کی گئیں۔ ان پر مال قیمت بھی حرام کیا گیا ان کو عذاب دینے میں جلدی کی گئی اور ان پر وہ بوجھ رکھے گئے جو دوسروں پر نہیں رکھے گئے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت بڑی ہیبت اور وقار والے تھے اللہ تعالیٰ کے لئے سخت غصے میں آنے والے اور گرفت کرنے والے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو پکڑتے تو کوئی شخص آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیکر جمال تھے اور ان کی شریعت افضل و احسان کی شریعت تھی آپ لڑائی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی آپ کی شریعت میں جہاد تھا۔ نصاریٰ کے دین میں لڑائی حرام تھی اور وہ لڑائی کی وجہ سے گناہگار ہو جاتے تھے کیونکہ انجیل میں ہے۔ جو تمہارے دائیں رخسار پر قبضہ کرے تم بائیں رخسار اس کے آگے کر دو اور جو تم سے کسی کپڑے میں جھڑا کرے تو اپنی چادر اسے دے دو اور جو تمہیں ایک میل تک لے جانا چاہے تم اس کے ساتھ دو میل تک چلو۔ (متی: ۵: ۳۹-۴۰)

اس قسم کے دوسرے احکام ہیں ان کی شریعت میں کوئی مشقت، بوجھ اور بیڑیاں نہیں تھیں۔

لیکن یہ زبانیت (عمل میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور دنیا سے قطع تعلق ہو جانا) عیسائیوں نے خود اختیار کی ان پر فرض نہیں کی گئی تھی۔

لیکن ہمارے نبی اکرم ﷺ مظہر کمال تھے آپ اس قوتِ عدلِ دین کے معاملے میں سختی اور نرمی، مہربانی اور رحمت کے جامع تھے پس آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کامل آپ کی امت تمام امتوں سے زیادہ کامل اور آپ کے احوال و مقامات تمام احوال و مقامات سے اکمل ہیں۔ اسی لئے آپ کی شریعت میں عدل و انصاف واجب اور افضل و کرم مستحب اور پسندیدہ ہے سختی کے مقام پر سختی اور نرمی کے موقع پر نرمی جہاں توازی کی ضرورت ہو وہاں توازی اور حسن سلوک کے مقام پر حسن سلوک ہے آپ ظلم کا ذکر کر کے اسے حرام قرار دیتے تھے اور انصاف کا ذکر کرتے ہوئے اس کا حکم دیتے ہیں بلکہ بعض

اوقات فضل و کرم کی دعوت دیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

جَزَاءُ مَن يَدْعُوهُ سَبِيحَةٌ وَلَيْلًا. (الشوری: ۴۰)

یہ عدل ہے اور فرمایا:

لَكُمْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ.

(الشوری: ۴۰) اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔

تو یہ فضل ہے اور فرمایا:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. (الشوری: ۴۰)

بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

یہ ظلم کو حرام کرتا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَنْ عَاقِبَتُهُمْ لَعْنًا لِّأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَا خَلَقَهُمْ بِهِ.

اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف

(آحل: ۱۲۶) پہنچائی۔

تو یہ عدل کو واجب کرتا اور ظلم کو حرام کرتا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَكِنَّ صَبْرَكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ لِّمَا بَعَثْنَا فِي.

اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر

(آحل: ۱۲۶) ہے۔

اس سے فضل و احسان کی دعوت دی گئی۔

جس طرح اس امت پر بعض کام اس امت کی حفاظت و حمایت کے لئے حرام کئے گئے اسی طرح تمام غیبت اور نقصان دینے والی اشیاء بھی حرام کی گئیں اور ہر پاک اور نفع بخش چیز کو جائز قرار دیا گیا پس اس کا (کسی چیز کو) حرام قرار دینا رحمت کے تحت ہے اور پہلے لوگوں پر جو کچھ حرام کیا گیا وہ ان کے لئے سزا تھی جس طرح پہلے اشارہ کیا گیا۔

اس امت کی ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی جن چیزوں سے پہلے لوگ بھٹکے ہوئے تھے ان کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا گیا اور لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا نیز جو خوبیاں دوسروں کو متفرق طور پر دی گئیں اس امت میں جمع کر دی گئیں جس طرح اس امت کے نبی ﷺ میں وہ تمام محاسن جمع کر دیئے گئے جو پہلے انبیاء کرام میں متفرق طور پر تھے ان کی کتاب (قرآن مجید) میں وہ تمام خوبیاں مکمل کر دی گئیں جن کو پہلی کتب میں متفرق طور پر رکھا گیا تھا۔ اور یہی حال آپ کی شریعت مطہرہ کا ہے۔

پس یہ امت ہی بہت ہی (منتخب) ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُوَ أَحَبُّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ عَسَىٰ تَكُونُونَ فِيهِ عَلَىٰ سُلْطَانٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ.

اس نے تمہیں جن لیا اور تم پر تمہارے دین میں کوئی

تنگی نہیں رکھی۔

(الحج: ۱۸)

ان کو لوگوں (پہلی امتوں) پر گواہ بنایا اور اس سلسلے میں ان کو رسولوں کی جگہ رکھا گیا جو اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے۔ ابن قیم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس امت کا اجتماع اور اجماع کی فضیلت

اس امت کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امام احمد نے ”اپنی مسند میں“ امام طبرانی نے ”الکبیر میں“ اور ابن ابی خثیمہ نے ”اپنی تاریخ میں“ حضرت ابو یوسف وغیرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو تو اس نے (میری دعا قبول کر کے) مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ (کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۸۸) الاسرار المرفوعہ رقم الحدیث: ۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۷۹۰۳

ابن ابی عاصم اور طبرانی نے اسے حضرت ابو نائلک اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین چیزوں سے پناہ دی۔ ۱۔ اور ان میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ تم گمراہی پر جمع نہیں ہو گے۔

ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا متن مشہور ہے اس کی اسناد اور شواہد مرفوع ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں۔

ایک فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا اجماع حجت اور اختلاف رحمت ہے جب کہ پہلے لوگوں کا اختلاف عذاب تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”المدخل میں“ حضرت سلیمان ابن ابی کریمہ سے انہوں نے جو میرے انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

واختلاف اصحابی لکم رحمۃ۔ اور میرے صحابہ پر کام کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے۔ (کشف الخفاء ج ۱ ص ۶۸ المغنی عن عمل الاسنی ج ۱ ص ۲۸ تاریخ دمشق ج ۱ ص ۲۸۵)

جو میر نہایت ضعیف راوی ہے اور حضرت ضحاک کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقطع ہے۔ اور یہ حدیث جس طرح کہ حضرت شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں کی زبانوں پر مشہور حدیث ہے اور ابن حارج نے اسے ”المختصر میں“ قیاس کی بحث میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے:

اختلاف امتی ورحمة للامم۔ میری امت کا اختلاف لوگوں کے لئے رحمت ہے۔

حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال زیادہ ہوا اور بہت سے ائمہ نے خیال کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن خطابی نے غریب الحدیث میں ضحاک ذکر کیا اور فرمایا کہ اس حدیث پر دو آدمیوں نے اعتراض کیا ایک وہ جو پاگل ہو اور دوسرا وہ جو دین سے نکل گیا اور یہ اسحاق موسلی اور عمرو بن بحر حافظ ہے ان دونوں نے کہا اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو اتفاق عذاب ہوگا۔ ۲

۱۔ ایک بات یہ کہ تمہارے نبی ﷺ تمہارے خلاف دعا (بددعا) نہیں کریں گے جس سے تم سب ہلاک ہو جاؤ اور اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آئیں گے (اور میری بات یہی کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی)۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۳۸۹)

۲۔ کیونکہ امت کا احکام میں اختلاف وسعت اور گہائش کا پیش خیمہ ہے اسی لئے امت کے لئے اجتہاد کی اجازت ہے عقائد میں اختلاف مراد نہیں۔ امام زرقاتی فرماتے ہیں جن بات میں پر اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ ہے کہ یہ حدیث احکام میں اختلاف سے متعلق ہے۔

(زرقاتی ج ۵ ص ۳۸۹، ۳۹۰)

فرماتے ہیں پھر خطابی ان لوگوں کے رد میں مشغول ہوئے اور اس حدیث کی نسبت میں ان کی کوئی تصریح نہیں پائی مگر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اصل ہے۔

حضرت لیث بن سعد کی حدیث جو یحییٰ بن سعید سے مروی ہے اس میں ہے کہ اہل علم وسعت والے ہیں اور وقتہ باز ہمیشہ اختلاف کریں گے یہ طلال کہے گا تو وہ حرام کہے گا لیکن ایک دوسرے کو الزام نہیں دیں گے اس بات کی طرف ہمارے شیخ نے "القباض احسنہ" میں اشارہ کیا ہے۔

طاہعون شہادت ہے

اس امت کا ایک انحصار یہ ہے کہ ان کے لئے طاہعون شہادت اور رحمت کا باعث ہے جبکہ پہلی امتوں پر عذاب تھا اس حدیث کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے "الکبیر میں" ابو عصب کی روایت سے نقل کیا جو حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں اور امام احمد کی روایت کے راوی ثقہ ہیں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

الطاهعون شهادة لامتی ورحمة لهم و
اور ان کے لئے رحمت ہے اور ان کے لئے شہادت (کا باعث) ہے۔

(سنن دارمی ج ۲ ص ۲۷۷ اقیاف السادة المتین ج ۶ ص ۶۹۲ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۲ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۸۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۳۳۷)

اچھی شہادت جنت میں دخول کا باعث ہے

اس امت کے خاصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جب ان میں سے وہ آدمی کسی شخص کی بھلائی کی شہادت دیں تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب کہ پہلی امتوں کو یہ اعزاز ایک سو آدمیوں کی شہادت پر ملتا تھا۔

عمل کم اور ثواب زیادہ

اس امت کو حاصل ہونے والی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا عمل کم اور اجر زیادہ ہے اور عمر بھی کم ہیں لیکن اول و آخر کا علم دیا گیا اور یہ آخری امت ہے اس لئے پہلی امتوں کی خرابیاں اور شرمندگی ان کے سامنے ظاہر ہوئی لیکن یہ کسی امت کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں۔

اسناد کی خصوصیت

ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو سند کا اعزاز دیا گیا اور یہ ایک عمدہ خصوصیت ہے جو اس امت کے خاصائص میں سے ہے اور مؤرخہ کتب سنت بالحدیث ہے۔

اور ہم نے حضرت ابو العباس الدیلمی کی سند سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد بن حاتم بن مظفر سے سنا وہ امام احمد بن حنبلہ نے حضرت عرقاؤ بن رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) جس مسلمان آدمی کے لئے

چار آدمی گواہی دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا عرض کیا کیا اور "تمہیں"؟ فرمایا میں بھی عرض کیا کیا اور "دو" فرمایا ابھی اس سے مقصود اجماع الفاظ میں تعریف کرتا ہے۔

فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت اور شرفِ سند کے ذریعے (بھی) عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کے لئے وہ قدم ہو یا جدید سند (موصول) نہ تھی ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی خبروں کو ملا دیا پس ان کے نزدیک اس بات کی تیز تر نہیں تھی کہ قورات اور انجیل میں کیا اترا اور انہوں نے غیر ثقہ لوگوں سے لے کر جو خبریں شامل کی ہیں وہ کون سی ہیں۔

اور یہ امت شریف اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کے ذریعے ان کے شرف کو اور زیادہ کرنے کی حدیث شریف کو ان لوگوں سے لیتے ہیں جو اپنے زمانے میں صدق اور امانت میں معروف ہوتے ہیں اور وہ اپنی مثل لوگوں سے لیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی خبریں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں۔

پھر وہ اس پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں حتیٰ کہ جو زیادہ یادداشت والا ہے اس کو پہچان لیتے ہیں پھر اس سے کم درجے والا اور اسی طرح زیادہ یاد رکھنے والے لوگ اسی ترتیب سے نیز جس کو زیادہ صحبت حاصل ہوئی وہ مقدم ہوتا پھر وہ جس کو کم حاضری نصیب ہوئی پھر وہ میں وجوہ سے یا اس سے زیادہ طرق سے بھی حدیث لکھتے ہیں حتیٰ کہ اس کو لفظی اور لغوی سے متاثر کر دیتے ہیں اس کے حرف کو ضبط میں لاتے اور اسے خوب شمار کرتے ہیں تو اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پس ہم اس نعمت اور دوسری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

ابو حاتم رازی (محمد بن ادریس رازی متوفی ۲۴۷ھ) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کسی امت میں ایسے امین لوگ نہیں رہے جو رسلِ عظام کے آچار اور ارشادات کو محفوظ رکھتے ہوں یہ اعزاز صرف اس امت کو حاصل ہے۔ (الاعلام ج ۹ ص ۷۲ تہذیب المعجم ج ۹ ص ۳۱ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۷۵ مفتاح السعادات ج ۲ ص ۱۶۹)

اس امت کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو نسب کی معرفت اور فصیح کلام (کا ملکہ) دیا گیا۔ ابو بکر محمد بن احمد (بغدادی) فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تین ایسی باتوں کے ساتھ خاص کیا جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اسناد معرفت انساب اور کلام میں انصاحت۔

یہ بات حضرت ابوبکر جلیانی (حسین بن محمد اندلسی متوفی ۳۹۸ھ) سے بھی مروی ہے۔

(الاعلام ج ۲ ص ۲۵۵ غیبات الامم ج ۱ ص ۱۵۸)

ایک خصوصیت جو اس امت کو عطا کی گئی یہ ہے کہ یہ کتب تصنیف کرتے ہیں۔ یہ بات بعض علماء نے ذکر کی ہے اور ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے۔

اس امت میں ابدال کا وجود

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انقلاب اوتار و تجراء اور ابدال پائے جاتے ہیں۔

۱۔ صوفی، ملی اصطلاح میں تقب ایک باطنی طیارہ رہنے کے زمانے کا سردار ہوتا ہے پہلے اس میں تمام مقامات و احوال جمع ہوتے ہیں اس لئے اس کو تقب کہا جاتا ہے۔

اوتار ہر زمانے میں چار ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لئے اس طرح ہوتے ہیں جس طرح زمین کے لئے پہاڑ ہیں جو زمین کو ٹھہرائے رکھتے ہیں (وہ شیخ کیل کو کہا جاتا ہے)۔ تجراء متر ہیں اور ان کا درجہ تقب سے اوپر اور ابدال سے کم ہوتا ہے۔ ابدال بدل کی جمع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فوت ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا آتا ہے (تو یہ تمام صوفیاء کی اصطلاحات اور ان کے مقامات ہیں)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ابدال چالیس مرد اور چالیس عورتیں ہیں جب ایک مرد انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو لے آتا ہے اور جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری عورت کو لے آتا ہے۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۲۸۵ اتحاف السادة المستعین ج ۸ ص ۲۸۵ کشف الخفا ج ۸ ص ۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷) یہ حدیث (حسن بن ابی طالب بن محمد بن حسن) خلال نے اپنی تصنیف "کرامات الاولیاء" میں نقل کی ہے۔

(الاطلا ج ۲ ص ۲۱۳ تاریخ بغداد و کشف الخفا ج ۸ ص ۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷)

امام طبرانی نے "الاوسط میں" ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے چالیس آدمیوں سے خالی نہیں ہوتی ان لوگوں کے دیتے بارش برسی ہے اور ان کے صدقہ کو گنوں کی مدد کی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو لے آتا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۳ اتحاف السادة المستعین ج ۸ ص ۲۸۵ الدر المنثور ج ۶ ص ۲۸۳ اتحاف السادة المستعین ج ۸ ص ۲۸۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷)

ابن عدی نے "الاجلی کامل (الکامل لابن عدی) میں" ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ ابدال چالیس ہیں بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں ہیں جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو لے آتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ان سب کی روح قبض ہو جائے گی پس اس وقت قیامت قائم ہوگی۔

(مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۳ اتحاف السادة المستعین ج ۸ ص ۲۸۵ کشف الخفا ج ۸ ص ۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷)

اسی طرح امام احمد نے "مسند میں" اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ اس امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کے تین افراد ہیں گے جب ان میں سے ایک فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو لے آئے گا۔ (اتحاف السادة المستعین ج ۸ ص ۹۸)

طبرانی الکبیر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے زمین قائم رہے گی ان کی ذریعے بارش برے گی اور ان کے وسیلہ سے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔

ابو نعیم نے "المحلیہ میں" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا وہ فرماتے ہیں (یٰ اکریم ﷺ نے فرمایا) میری امت کے پسندیدہ لوگ (خیار) ہر صدی میں پانچ سو ہوں گے اور ابدال چالیس ہوں گے نہ پانچ سو میں کی ہوگی اور نہ چار سو سے کم ہوں گے جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دے گا اور یہ سب زمین میں ہوں گے۔ (اتحاف السادة المستعین ج ۶ ص ۲۸۵ حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷)

"علیہ میں ہی" حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ میری امت میں چالیس ایسے آدمی ہمیشہ رہیں گے جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہوں گے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین والوں کی مصیبتیں دور کرے گا اور ان کو ابدال کہا جائے گا ان کو یہ مقام نماز روزے اور صدقہ کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! ان کو یہ مقام کس وجہ سے ملے گا؟ فرمایا سخاوت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۳)

(الاطلا ج ۲ ص ۲۱۳ تاریخ بغداد و کشف الخفا ج ۸ ص ۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۹۷)

حضرت معروف کرخی (معروف بن نیر دکرخی متوفی ۲۰۰ھ) رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص روزانہ یہ کلمات پڑھے:

(الاعلام ج ۷ ص ۲۶۹ نيات الامان ج ۲ ص ۴۰۴ الصنوع ج ۹ ص ۱۷۹ تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۹۹)

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ اُمَّةً مُّحَمَّدًا .
 یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت پر رحم فرما۔
 تو اللہ تعالیٰ اسے ابدال میں لکھ دے گا۔

یہ بات ”اُخْلِیْہِمْ“ ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ جو شخص ہر دن دس مرتبہ یوں کہے:
 اَللّٰهُمَّ اصْلَحْ اُمَّةً مُّحَمَّدًا اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ اُمَّةً
 یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی اصلاح فرما
 یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی مشکلات دور کر دے
 یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت پر رحم فرما۔

تو یہ شخص ابدال میں لکھا جائے گا۔ (اُخْلِیْہِ۔ الاولیاء ج ۸ ص ۳۶۶)

دوسرے حضرات سے ابدال کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی اولاد نہیں۔ ایک مرفوع مفصل (نبی اکرم ﷺ) سے مروی وہ حدیث جس کی سند کے درمیان سے دو راوی چھوٹ جاتے ہیں (حدیث میں ہے کہ میری امت کے ابدال کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر بھی غصہ نہیں بھیجتے۔

حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابدال ”علم“ والے ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر علم حدیث والا ابدال نہیں تو کون ابدال ہیں؟ ”تاریخ بغداد میں“ اُخْلِیْہِمْ نے حضرت کتانی (عبد العزیز بن احمد بن محمد بن علی التیمی متوفی ۵۲۶ھ) سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں نقباء تین سو ہیں ”نقباء“ ابدال چالیس ”اُخْیار“ سات چار اور غوث ایک ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۱۳ اشعار الذہب ج ۳ ص ۳۳۵)

نقباء کا معنی کہ مغرب میں ”نقباء“ کا مصرع میں اور ابدال کا شام میں ہے ”اُخْیار“ زمین میں سیاحت کرتے ہیں ”غوث“ زمین کے کونوں میں ہوتے ہیں اور غوث کا مسکن مکہ مکرمہ ہے۔

پس جب تمام لوگوں کو کسی معاملہ کی حاجت پیش آتی ہے تو اس سلسلے میں نقباء بارگاہِ خداوندی میں گڑگڑا کر دعا کرتے ہیں پھر ”نقباء“ پھر ابدال پھر ”اُخْیار“ اور پھر ”غوث“ کی دعا قبول ہو جائے تو ٹھیک در ”غوث“ گڑگڑا کر دعا مانگتا ہے۔ ا اور اس وقت تک سوال مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی دعا قبول نہ ہو۔

اخروی زندگی سے متعلق خصائص

اس امت کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اپنی قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور گناہوں کے بغیر نکلیں گے جب مومن ان کے لئے دعا مانگتے ہیں تو ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ امام طبرانی نے ”الاصطیع“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

میری امت مرحومہ سے یہ اپنی قبروں میں گناہوں سمیت داخل ہوتے ہیں اور قبروں سے نکلنے ہیں تو ان پر کوئی گناہ لے ایک حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی تو یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے جب کہ یہ ابدال وغیرہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ”مستجاب الدعوات“ بتایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی تلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی دنیا میں حاجت پوری ہوتی ہے کبھی قیامت کے لئے ذخیرہ ہو جاتی ہے کبھی مؤخر ہوتی ہے۔ (زرکانی ج ۵ ص ۴۰۱)

نہیں ہوتا کیونکہ مؤمنین ان کے لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔

(المعد رک ج ۳ ص ۲۲۲ کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۲۹ اتحاف السادة المحققین ج ۹ ص ۱۷۵ کنز العمال رقم الحدیث ۳۳۳۵۳۰ ۳۳۳۵۳۱ ۳۳۳۵۳۲)
ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ امت تمام امتوں سے پہلے زمین سے نکلے گی۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا آپ نے فرمایا:

وانا اول من تنشق الارض عنی وعن امتی میں وہ پہلا شخص ہوں کہ میرے لئے اور میری امت کے لئے زمین پھٹے گی اور میں یہ بات بطور یقین کہتا۔

اس امت کا ایک اختصاص یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا تو وضو کے آثار سے ان کے اعضاء سفید چمکنے ہوں گے۔ جس طرح گھوڑے کا پہرہ اور پاؤں سفید ہوتے ہیں اور اس نے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں کا حسن و جمال ہوگا۔

تو نبی اکرم ﷺ نے اس نور کو جو قیامت کے دن اعضاء وضو میں ہو گا چمک اور سفیدی کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ معلوم ہو کہ انسانی اعضاء میں یہ سفیدی زینت کا باعث ہوگی۔ بد نما نہیں ہوگی مطلب یہ ہے کہ جب ان کو لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا تو اس وصف کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یا وہ اس صفت پر ہوں گے۔

امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ لوگ بلند چمکے رہوں گے۔ ابن جریر اور ابن مرددہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

میں اور میری امت نیلے پردہ رسوں کو لوگوں سے بلند ہوں گے ہر آدمی چاہے گا کہ وہ ہم میں سے ہو اور جس نبی کو ان کی قوم نے جھٹلایا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام مانجا یا ہے۔

ابن مرددہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انا و امتی علی تل۔ میری اور میری امت ایک نیلے پر ہوں گے۔

اس امت کی خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی شامل ہے کہ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجود کے اثرات ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَسَيَسْأَلُهُمْ فِيهِمْ وَيَوْمَ هُمْ شَاكِرُونَ
ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجود کے (الفتح: ۲۹) نشان سے۔

اور کیا یہ نشانی دنیا میں ہوگی یا آخر میں؟ تو اس میں دو قول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ نشانی دنیا میں ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن ابی طلحہ کی روایت میں فرماتے ہیں:

السمت الحسن۔ یہ سکون و وقار ہے۔

حضرت مجاہد کی روایت میں ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ نشانی نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی وقار ہے نشانی سے شروع مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوں گے جس تم ان کو پتہ سمجھو گے لیکن وہ پتا نہیں ہوں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نشانی آخرت میں ہوگی کہ ان کے چہروں کے وہ حصے جو جہدے میں استعمال ہوتے ہیں قیامت کے دن بہت زیادہ سفید ہوں گے اور اس سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں جہدہ کیا۔
العلوی (علی بن سعد بن حنظلہ) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حضرت شہیر بن حوشب سے روایت کیا کہ ان کے چہروں کے مقامات جہدہ چہرہ ہوں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۸۷، تہذیب المعجز ج ۳ ص ۲۶۹)

عطاء فرسانی (عطابن ابی مسلم فرسانی) فرماتے ہیں اس آیت میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو پانچ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں۔ (الاعلام ج ۳ ص ۲۳۵، انذرات اللہ ج ۱ ص ۱۹۲)
امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نامہ ہائے اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۹، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۴۳)

ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نوران کے ساتھ چل رہا ہوگا یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کی

ہے۔

امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اس عمل کا ثواب بھی ملتا ہے جو وہ خود کرتے ہیں اور جو ان کے لئے کیا جاتا ہے اس کا ثواب بھی ان کو دیا جاتا ہے جبکہ پہلے لوگوں کے لئے صرف ان کا عمل ہی کارآمد ہوتا تھا۔

سوال: ارشاد خداوندی ہے:

وَأَن تَكُونَ لِّلْإِنسَانِ إِلَٰهًا مَّا سَعَىٰ ۝

اور انسان کے لئے صرف وہی ہے جو اس نے

(انج: ۳۹) کیا۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اس کے اپنے اعمال کا ثواب ملتا ہے دوسرے اپنے اعمال کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔

جواب: اس سوال کے کئی جواب ہیں۔

۱۔ یہ آیت منسوخ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے منسوخ ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کی تائید یہ آیت کریمہ ہے:
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اجازت کی
ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملادیا۔

تو چھوٹے بچہ کو باپ کے میزان میں کر دیا اور اللہ تعالیٰ باپ کی سفارش اولاد کے حق میں اور اولاد کی سفارش باپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

۲۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا اور ان کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے ان کے چہروں پر موجود نشانی سے پہچانوں گا جو جہدہ کے اثرات ہوں گے اور ان کو اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نوران کے آگے چل رہے ہوں گے۔

اَبَاءَكُمْ وَاَبْنَاؤَكُمْ لَمْ لَا تَقْدَرُوْنَ اَلَيْهِمْ اَقْرَبُ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے نفع کے زیادہ قریب ہے۔

۲۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے جب کہ مسلمان کو دوسروں کے عمل سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ امام طہطاوی فرماتے ہیں اس قول پر کئی احادیث دلالت کرتی ہیں اور مؤمن ہنگ دوسروں کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳۰ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۲۵۵ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۹۵ تعلیق اعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۷۰ تمہید ج ۱ ص ۲۸ نصب الراعی ج ۲ ص ۶۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۸۲۱) اور جس نے دوسرے کی طرف سے حج کیا ان سے فرمایا:

حَجٌّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجٌّ شَيْعِرَةً اپنی طرف سے حج کرو پھر حضرت شبرم کی طرف سے حج کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۱۱ تمہید ج ۱ ص ۱۲۸ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۸۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف سے احکاف بنشین اور ان کی طرف سے غلام آزاد کیا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں (صدقہ کرو) پوچھا کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۱۸۳ سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۵۳ مسند احمد ج ۵ ص ۷۷۵ ج ۶ ص ۶۱ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۱۸۵ المسند رک ج ۱ ص ۲۱۲ الدر المنثور ج ۳ ص ۹۰ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۷۷)

”مؤطا میں ہے“ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بھی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی داؤد (حضرت عبداللہ کی دادی) سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے مسجد بکرمین پیدل جانے کی منت مانی اور اسے پورا نہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ وہ ان کی طرف سے چل کر جائیں (اور ان کی نذر پوری کریں)۔

۱۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں پانی کی اشد ضرورت تھی اس لئے حضور علیہ السلام نے اسے افضل صدقہ قرار دیا آج ایصال ثواب محافل میلاد اور محافل نعت کے خوالے سے زبردستی خرچ کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ کہ اس کا معارف صحیح نہیں اہل سنت کے دینی مدارس اپنی کتب کی اشاعت اور

اس طرح کے اہم کاموں پر مدد دینے پر شرف کر کے فوت شدہ مسلمانوں کی ارواؤں کو تسکین پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ۱۳ ہجری

ج امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام واقعات میں اس بات پر دلالت ہے کہ ایک انسان کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔

(ترغیب ج ۵ ص ۳۰۵)

مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ اس آیت میں انسان سے مراد ابو جہل ہے بعض نے کہا عقبہ بن ابی معیط مراد ہے بعض نے ولید بن مغیرہ مراد لیا ہے اور کسی مفسر نے کہا کہ ہم سے پہلے کی شریعتوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے اور ہمارے شریعت میں اس بات پر دلالت موجود ہے کہ انسان کو اپنی کوشش بھی فائدہ دیتی ہے اور دوسروں کے عمل سے بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں انسان بھلائی کے لئے کوششیں کرتا ہے اور اچھی مجالس اختیار کرتا ہے تو اچھے دوست مل جاتے ہیں اب وہ ان سے محبت کرتا اور اچھا سلوک کرتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی کوشش کی وجہ سے ان کا ثواب اسے بھی ملتا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے زندہ مراد ہے فوت شدہ نہیں بعض نے کہا کہ آیت میں دوسروں کے عمل سے انسان کو پہنچنے والے نفع کی نفی نہیں بلکہ اس بات کی نفی ہے کہ وہ دوسرے کے عمل کا مالک نہیں بن سکتا اور دونوں باتوں میں فرق ہے۔ زنجشری نے اس آیت کے ضمن میں کہا کہ اگر تم کہو کہ کیا میت کی طرف سے صدقہ اور حج کی احادیث صحیح ہیں تو میں کہوں گا کہ اس کے دو جواب ہیں۔

ایک جواب یہ ہے کہ اگر دوسرے کا عمل اسے صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نفع دیتا ہو یعنی وہ مؤمن تصدیق کرنے والا ہو تو دوسرے کی کوشش کو یا اس کی ذاتی کوشش ہے کیونکہ یہ اس کے تابع اور قائم مقام ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دوسرے کا عمل اس صورت میں نفع نہیں دیتا جب اس (دوسرے) نے اپنے لئے عمل کیا ہو لیکن جب اس نے اس کے لئے نیت کی ہو تو وہ شرعی طور پر اس کا نائب اور اس کے قائم مقام وکیل ہے۔

اور صحیح جواب یہ ہے کہ آیت کے معنی:

وَأَنْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَاتَ صُحْبًا

اور انسان کے لئے وہی ہے جو اس کی کوشش کی۔

(انجم: ۳۹)

عام ہے لیکن اس میں وہ امور خاص ہیں جن کا ذکر جوابات کی صورت میں ہو چکا ہے۔

تلاوت کا ایصال ثواب

اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن مجید کی قرأت کا ثواب میت تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو اکثر حضرات انکار کی طرف مائل ہیں امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے مذہب سے یہی بات مشہور ہے اور حنفیوں کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے۔

لیکن اکثر شافعی اور حنفی فرماتے ہیں کہ یہ ثواب پہنچتا ہے امام احمد رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ قبر پر قرآن مجید پڑھنا بدعت ہے بلکہ امام احمد رحمہ اللہ سے یوں منقول ہے کہ صدقہ نماز حج اعتکاف اور تلاوت و ذکر وغیرہ سب کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔

شیخ شمس الدین نقان عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی جس طرح صدقہ دے اور استغفار کا ثواب بالاتفاق پہنچتا ہے۔

قاضی حسین نے فتویٰ دیا کہ قبر کے سر ہانے قرآن مجید پڑھانے کے لئے کسی کو اجرت پر حاصل کرنا بھی جائز ہے جس طرح اذان اور تعلیم قرآن کے لئے کسی کو تنخواہ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

لیکن امام رافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اور امام نووی رحمہ اللہ نے ان کی اتباع کی کہ اجارہ کی صورت میں نفع کا اجرت پر حاصل کرنے والے (مستاجر) کی طرف کوئی شرط ہے تو اس سے نفع اس مستاجر یا اس کی میت کی طرف لوٹنا واجب ہے لیکن مستاجر کو فائدہ نہ ہوگا جب کوئی دوسرا اس کے لئے پڑھے اور مشہور یہ ہے کہ میت کو محض تلاوت کا ثواب نہیں پہنچتا (جب تک وعادہ کی جائے) پس اجرت پر حاصل کرنے والے کو اس صورت پر اتارنے کی ضرورت ہے کہ میت کو تلاوت کا ثواب پہنچے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے دو طریقے ذکر کئے ہیں۔

۱۔ تلاوت کے بعد میت کے لئے دعا کی جائے کیونکہ دعا اس تک پہنچتی ہے اور تلاوت کے بعد دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اور اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔

۲۔ دوسرا طریقہ شیخ عبد الکریم شالوسی (متوفی ۱۳۶۵ھ) نے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں اگر تلاوت کرنے والا یہ نیت کرے کہ اس تلاوت کا ثواب میت کو پہنچے تو وہ نہیں پہنچے گا لیکن تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب میت کو ایصال کرے تو یہ اس اجر کے میت کے لئے ہونے کی دعا ہے پس میت کو فائدہ پہنچے گا۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے ”ترایات الروضہ میں“ فرمایا کہ قاضی حسین کے کلام کا ظاہر بتاتا ہے کہ اجارہ مطلقاً صحیح ہے اور یہی عقار ہے کیونکہ تلاوت کا مقام برکت کی جگہ ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے جس سے میت کو نفع حاصل ہوتا ہے۔

امام رافعی نے اور ان کی اتباع میں امام نووی رحمہ اللہ نے وصیت کے باب میں فرمایا کہ میت کے سر ہانے قرآن مجید کی تلاوت کا جو طریقہ جاری ہے ہم نے ”باب الاجارہ“ میں دو طریقے ذکر کئے ہیں کہ میت تک فائدہ کس طرح پہنچتا ہے؟

اور قاضی ابوالطیب نے ایک تیسرا طریقہ بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ میت زندہ حاضری طرح ہے پس جب تلاوت کرنے والا اسے ثواب کا حق پہنچاتا ہے تو اس کے لئے رحمت اور برکت پہنچنے کی امید کی جاسکتی ہے۔

اور شیخ عبد الکریم شالوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تلاوت سے میت کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے تو یہ ثواب نہیں پہنچے گا کیونکہ ثواب حاصل ہونے سے پہلے ایصال ہوا اور تلاوت بدنی عبادت ہے جو غیر کی طرف سے نفع نہیں دیتی۔ اور اگر تلاوت کرنے کے بعد حاصل ہونے والے ثواب کو میت کے لئے ایصال کرے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ثواب دوسرے کے لئے ایصال ہوا اور میت کو دوسرے کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے۔

لیکن مطلق یہ کہنا کہ دعا میت کو نفع پہنچاتی ہے اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ قبولیت پر موقوف ہے۔ اور ممکن ہے یوں کہا جائے کہ میت کے لئے کی جانے والی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے جس طرح علماء کرام نے فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت و فضل پر اعتماد ہے۔

امام رافعی اور ان کی اتباع میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ (میت کے لئے) صدقہ اور دعائیں وارث اور انہیں

برائے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ صدقہ کرنے والے کو بھی ثواب عطا کرے۔
اسی لئے فرمایا گیا کہ صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرتے وقت اپنے ماں باپ (کے ایصالِ ثواب) کی نیت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب پہنچاتا ہے اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔
”صاحب العدة“ فرماتے ہیں اگر اپنی زندگی میں کوئی کتواں وغیرہ کھوے یا درخت لگائے یا قرآن مجید وقف کرے یا اس کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا یہ کام کرے تو میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔

امام رافعی اور امام نووی رحمہما اللہ فرماتے ہیں جب یہ کام زندہ آدمی کرے تو یہ صدقات جاریہ ہیں ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے جس طرح حدیث شریف میں ہے۔ ۱۔

اور قرآن مجید وقف کرنے کے ساتھ حکم خاص نہیں بلکہ ہر وقف کا ثواب ملتا ہے اس قیاس سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے لیکن ”المتحدیب میں ہے کہ“ دوسرے کی طرف سے قربانی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح میت کی طرف سے بھی اس کی وصیت کے بغیر جائز نہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ کسی دوسرے صحابی سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ حضرت ابو محمد بن اسحاق سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کی طرف سے ستر قربانیاں دی ہیں۔ لیکن تلاوت کا ثواب بارگاہ نبوی میں پیش کرنے سے متعلق کوئی حدیث یا قول صحابی معلوم نہیں اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا جن میں شیخ برہان الدین بن فرکاج بھی شامل ہیں کیونکہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے ایسا نہیں کیا۔

لیکن ابن قیمؒ نے ”الروض میں“ کہا کہ متاخرین فقہاء میں سے بعض نے اس کو مستحب قرار دیا اور بعض نے بدعت کہا ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص نیکی کرے آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کا کوئی اتنی نیک عمل کرے تو اس کی اصل نبی کریم ﷺ ہیں۔
”حقیقۃ النضرۃ میں“ فرمایا کہ مسلمانوں کی تمام نیکیاں اور اعمال صالحہ ہمارے نبی ﷺ کے نامہ عمل میں باقی ہیں اور ان کے اصل ثواب سے اس قدر بڑھ کر ثواب ملتا ہے جس کا شمار اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے کیونکہ ہر ہدایت پانے والے اور عمل کرنے والے کو قیامت تک اجر ملتا رہے گا اور اس کی مثل اجر اس کے شیخ اور اس شیخ کے شیخ کو دو گنا تیسرے شیخ کو چار گنا اور چوتھے شیخ کو آٹھ گنا ملے گا اسی طرح ہر مرتبہ میں بڑھتا جائے گا اور ان تمام کے اجروں کے مطابق حضور علیہ السلام کو ملے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بزرگوں کو بعد والوں پر فضیلت حاصل ہے اگر نبی اکرم ﷺ کے بعد دس مراتب فرض کئے جائیں تو آپ کے لئے ایک ہزار چوبیس بار کا اجر ہوگا اور اگر دسویں سے گیارہواں ہدایت حاصل کرے تو نبی اکرم ﷺ کا ثواب دو ہزار اڑتالیس ہو جائے گا اسی طرح جب بھی ایک بڑھے گا تو پہلے والا دو گنا ہو جائے گا جس طرح بعض محققین

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مومن کو اس کے مرنے کے بعد جو کچھ اس کے عمل اور نیکیوں سے پہنچتا ہے وہ ظم ہے جو اس نے پہلایا ایک اولاد ہے جو محمدؐ کو قرآن مجید وقف کیا مسجد بنائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی گھر بنایا نہر جاری کی یا اپنے مال سے صحت اور زندگی میں صدقہ کیا تو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے۔ (زرقاتی ج ۵ ص ۴۹۸)

نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شاعر یعنی میری محمد و فارحہ رحمہ اللہ کو جزا عطا فرمائے:

فلا حزن الا من محاسن حسنه ولا محسن الا له حسناته
 ”ہر حسن رسول اکرم ﷺ کے حسن کے محاسن کا فیض ہے اور ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا ثواب رسول اکرم ﷺ کو ملتا ہے۔“

نبی اکرم ﷺ کے بارے میں معلوم ہے کہ عزت و شرف کے تمام مراتب میں آپ کو کمال حاصل ہے اس کے باوجود آپ کے درجات کی بلندیوں کے لئے جو دعا کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے گویا دعا کرنے والا اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ اس کے معلم کو اس کے ثواب کے برابر ملتا ہے حتیٰ کہ پہلے معلم یعنی حضور علیہ السلام کو اس تمام ثواب کے برابر ملتا ہے۔

کعبۃ اللہ کی زیارت کے وقت جو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اس گھر کے شرف میں اضافہ فرما اور اس کی عظمت کو بڑھا دے تو اس دعا کا فائدہ دعا کرنے والے کو ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے جس طرح نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں درود شریف کا ہر یہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں آپ کے شرف کو زیادہ فرمائے تو اس دعا کا فائدہ درود شریف پڑھنے والے کو ہوتا ہے یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی۔

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت جنت میں تمام امتوں سے پہلے جائے گی۔ امام طبرانی نے ”اللا وسط“ میں ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حور مت الجنة على الانبياء حتى ادخلوها و جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں انبیاء کرام پر جنت۔
 حور مت على الامم حتى تدخلوها امنی حرام رہے گی اور تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔

(تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۲۱۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۴۹)

اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ستر ہزار افراد حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

طبرانی نے نیز امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں ”نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری امت سے ستر ہزار کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا اور میں نے اس میں اضافہ کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار دیے۔

(اتحاف السادة الصالحين ج ۱ ص ۱۵۶ مجم الکبیر ج ۱ ص ۱۲۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۱۰۳-۳۲۱۰۶)

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس امت کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی دوسری امت کو حاصل نہیں اور یہ نبی اکرم ﷺ کی عزت و شرف کی وجہ سے ہے۔ اس امت کی فضیلت اور خصائص کی تفصیل کے لئے ایک پوری کتاب بلکہ کئی کتب درکار ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

پانچواں مقدمہ

اسراء و معراج

نبی اکرم ﷺ کی معراج اور اسراء کی خصوصیات کے ساتھ تفصیل اور مکالمہ مشاہدہ اور بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں قرب کے ذریعے آپ کو عطا کیا گیا اعزاز اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر عمومی لطف و کرم۔

بہت بڑی نشانی

جان لو! اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں سعادوں کی معراجوں میں ترقی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں کرامات کی جنتوں میں اپنا وصل عطا فرمائے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ تمام معجزات میں زیادہ مشہور و واضح دلائل میں زیادہ ظاہر اور قطعی دلائل میں زیادہ مضبوط ہے سب سے زیادہ عجیب و خراب اور سب سے بڑی نشانی ہے نیز نبی اکرم ﷺ کے عموم کرامات کے ساتھ تفصیل پر سب سے زیادہ مکمل دلائل میں سے ہے۔

نقاط اختلاف کی حد بندی

علامہ کرام کا اسراء کے بارے میں اختلاف ہے۔

کہ کیا یہ ایک ہی رات میں ایک اسراء تھا؟ کیا یہ بیداری کی حالت میں ہوا یا خواب میں؟ یا یہ دو اسراء تھے جو دو الگ الگ راتوں میں ہوئے ایک مرتبہ روح اور بدن کے ساتھ جاگتے ہوئے اور دوسری مرتبہ نیند کی حالت میں۔

یا یہ صرف روح اور جسم کے ساتھ ہی تھا؟ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا پھر مسجد اقصیٰ سے عرش تک کا معراج خواب میں ہوا یا یہ چار اسراء تھے؟

اختلاف کا مناقشہ (تفصیل)

جو لوگ خواب میں معراج کے قائل ہیں (اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے) ان کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّتَلْتَلِينَ. (نبی اسراء نکل: ۶۰)

کیونکہ ”رؤیا“ خواب میں دیکھنے کا مصدر ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کے لئے ”رؤیت“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

انہی مالک تحریری اور دوسروں نے اس بات کا انکار کیا جس طرح شیخ بدرالدین زرشکی نے بیان کیا کہ آنکھوں سے دیکھنے کے لئے بھی روکا لفظ استعمال ہوتا ہے انہوں نے متنبی کے اس قول کو غلط قرار دیا:

ورویاک احلی فی العیون من اور تجھے دیکھنا آنکھوں میں نیند سے بھی زیادہ ٹیٹھا ہے۔
العمض۔

اس کا جواب دیا گیا کہ رات کو واقع ہونے اور جلد پورا ہوجانے کی وجہ سے روکھا گیا ہو یا خواب تھا اور روکھا اور رویت کا ایک ہی معنی ہے جس طرح قرنی اور قربت ایک ہی ہیں۔

اس بات پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس آیت سے متعلق قول دلالت کرتا ہے جیسا کہ ”صحیح بخاری میں ہے کہ“ انہوں نے فرمایا:

ہی رويا عین اریھا یعنی لیلة اسری بہ۔ یہ آنکھ سے دیکھنا تھا جو اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جس رات آپ کو میر کرائی گئی۔

حضرت سعید بن منصور نے حضرت شیان سے روایت کرتے ہوئے حدیث کے آخر میں یہ اضافہ فرمایا:
ولیس رويا منام۔ اور یہ خواب میں دیکھنا نہیں تھا۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ کیا دیکھا؟
حضرت سعید بن منصور ہی سے حضرت ابو مالک کے طریق سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو بیت المقدس کے راستے میں آپ کو دکھایا گیا۔

تو یہ ان دلائل میں سے ہے جب سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ لفظ روکھا حالت بیداری میں آنکھ سے دیکھنے پر بولا جاتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے متنبی کے قول کو غلط قرار دیا۔

پھر اس آیت کے حوالے سے مفسرین کا اختلاف بھی ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ روکھا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے معراج کی رات آپ کو دکھایا۔ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روکھا کی تفسیر لفظ روکھا کے ساتھ کی گئی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ حدیبیہ کے سال کا روکھا (دیکھنا) مراد ہے جب آپ نے دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے آپ کو روکا اس سے لوگ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ واقعہ بدر کو دیکھنا مراد ہے۔
ابن العقیب نے اپنے شیخ ابو العباس القرطبی سے آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا۔

(الاعلام ج ۶ ص ۱۸۶ مجمع الطلیع ج ۲ ص ۲۳۳)

صحیح یہ ہے کہ یہ بیداری کی حالت میں آنکھ سے دیکھنا ہے حضرت جریر علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں لے امام قرطبی، امام ابن عربین اور امام قرطبی مالکی ہیں فقیر محدث ہیں اور اسکندریہ میں اترے تھے۔ ۵۷۸ھ میں ولادت ہوئی آپ نے ”مجموع فی شرح مسلم“ تفسیر کی اور صحیح بخاری و مسلم کی تفسیر۔ ۶۵۶ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

شرکین کے مرکز گردنے کے مقامات بتائے۔ تو جو کچھ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم ﷺ کو دکھایا انہوں نے آپ کو دکھایا کہ کون کا فر مرکز کس جگہ گرے گا؟

قریش نے ایک دوسرے سے سنا تو مذاق کرنے لگے جو لوگ واقعہ معراج کو خواب میں دیکھنا سمجھتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

ما فقدت جسده الشريف، میں نے آپ کے جسم مبارک کو گم نہیں پایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات مشاہدہ کی بنیاد پر نہیں فرمائی کیونکہ ان دنوں وہ آپ کی زوجہ نہیں تھیں اور نہ ہی آپ ان لوگوں کی عمر کو پہنچی تھیں، جو بات کو یاد رکھتے ہیں یا اسراء (معراج) کی تاریخ میں اختلاف کی صورت میں ابھی تک ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔

علامہ مختار نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو روح سے جدا نکال پایا بلکہ آپ کا جسم اقدس روح کے ساتھ تھا اور معراج شریف جسم اور روح کے مجموعہ کو ہوا۔

جو لوگ جسمانی معراج کے اس طرح قائل ہیں کہ بیت المقدس تک جسم کے ساتھ اور آسمان تک روح کے ساتھ معراج ہوا ان کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

مُسَحَّنَ السَّيِّئِ اَسْرَى بِقَبْضِهِ لَيْلًا قِيْنَ
المَسْجِدَ الْحَرَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى
وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندۂ خاص کو مسجد
حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے تھوڑے سے حصے میں
(الاسراء: ۱۰) سیر کرائی۔

تو مسجد اقصیٰ کو اسراء کی انتہا قرار دیا جو تہج خیز واقعہ ہے اسے اپنی قدرت کے ذکر کے ساتھ بیان کیا، نبی اکرم ﷺ کے شرف کے ساتھ آپ کی تعریف کی اور اسراء کے ذریعے جو اعزاز عطا فرمایا اس کو ظاہر کیا۔

یہ حضرات فرماتے ہیں اگر مسجد اقصیٰ سے اوپر کا اسراء بھی جسم کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرماتا تاکہ تعریف اچھی طرح ہوتی۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ مسجد اقصیٰ تک کا ذکر قریش کے سوال کی بنیاد پر تھا کہ انہوں نے بیت المقدس کی جو صفت مشاہدہ کی اور اسے پہچانا اس کے ذریعے ان کا استحسان لینا مقصود تھا۔ اور انہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم ﷺ نے بھی اس طرف سفر نہیں کیا۔

ہاں آپ نے ان کے سلم کے مطابق ان باتوں کا جواب دیا جو آپ نے دیکھی تھیں اور ان کے خلاف جہت قائم ہوئی اور واقعہ اس طرح ہوا اسی لئے انہوں نے آپ سے اس چیز کا سوال نہیں کیا جو کچھ آپ نے آسمان میں دیکھا کیونکہ انہیں آسمان کی معلومات نہ تھیں۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کا اسراء (معراج) دوسرے ہوا ایک بار خواب میں اور دوسری مرتبہ بیداری کی حالت میں۔

امام مکی رحمہ اللہ نے اس مذہب کی تصحیح اپنے شیخ قاضی ابوبکر ابن عربی سے نقل کی ہے اور خواب میں معراج ایک

ایک ایک کر کے ملاقات کرنا ان سے گفتگو کرنا اور فرضیت نماز سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنا اور مخفیہ نماز کا مطالبہ کرنا اور دوسرے امور جو اس سے متعلق ہیں ان امور کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو دوبارہ ہونیں ان میں سے بعض مکہ مکرمہ میں اور بعض ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ملاحظہ فرمائیں اور بڑے بڑے امور خواب میں دیکھے۔ واللہ اعلم بعض عارفین فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کو چونتیس مرتبہ معراج ہوا ان میں سے ایک معراج جسمانی تھا اور باقی معراج روحانی تھے جو خواب کی حالت میں ہوئے۔

جمہور کی رائے

حق یہ ہے کہ واقعہ معراج ایک ہی ہے اور آپ کو یہ معراج بیداری کے عالم میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا۔ محدثین فقہاء اور متکلمین میں سے جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور صحیح روایات کا ظاہر یہی بات ہے اور اس سے پھرنا مناسب نہیں کیونکہ عقلی طور پر اس سے پھرنے کی کوئی دلیل نہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل تحقیق نے فرمایا کہ قرآن وحدیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی روح اور جسم دونوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ قرآن وحدیث اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے (خاص) بندے کو

(نبی اکرم ﷺ) رات کے تموڑے سے جنت میں سیر کرائی۔

دلیل کی تقریر یہ ہے کہ لفظ "عبد" جسم اور روح (کے مجموعہ) کا نام ہے پس لازم ہوا کہ اسرا و جسم اور روح دونوں کو حاصل ہوا اور اس معنی پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

أَوَلَيْسَ الَّذِي يُنْفِیْ عَبْدًا إِذَا صَلَّیٰ

کیا آپ نے اس کو دیکھا جو بندے کو منع کرتا ہے

(اعلن: ۹) جب وہ نماز پڑھتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ اس جگہ روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے۔

سورہ جن میں ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنَّهُ لَنَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبْدِهِ لِيَدْعُوهُ (جن: ۱۹)

اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر اسے پکارتا ہے۔

یہاں بھی "عبد" سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے۔

نیز جمہور نے نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد شگرمای سے بھی استدلال کیا ہے آپ نے فرمایا:

مجھے سیر کرائی گئی۔

اسری ہی۔

اور افعال میں اصل یہ ہے کہ ان کو بیداری پر محمول کیا جائے حتیٰ کہ کوئی دلیل اس کے خلاف پر دلالت کرے نیز اگر یہ واقعہ خواب میں ہوتا تو اس میں کمزور (ایمان والے) لوگوں کے لئے آزمائش نہ ہوتی اور نہ کندہ بن لوگ اس کو عقل سے بعید سمجھتے۔ علاوہ ازیں جانور اور وحش کو نہیں اٹھاتے وہ تو جسموں کو اٹھاتے ہیں اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو براق پر سیر کرائی گئی۔

رات کے وقت معراج کرانے کی حکمت

سوال: رات کے وقت معراج کرانے کی کیا حکمت تھی؟

جواب: رات کو معراج کے لئے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ مقام محبت کے ساتھ خاص تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اور افضل بنایا اور رات کا وقت محبت کے لئے زیادہ خاص ہے کیونکہ وہ اس میں جمع ہوتے ہیں اور محبوب کی ملاقات رات کے وقت تحقق ہوتی ہے۔

ابن عمرؓ نے کہا کہ شاید معراج کا واقعہ رات کے ساتھ خاص کرنے میں حکمت یہ تھی کہ ایمان بانصیب میں اضافہ ہو اور کافروں کی آزمائش بڑھ جائے کیونکہ رات کا حال دن کے مقابلے میں زیادہ غمی ہوتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں اگر دن کو معراج ہوتا تو غیب پر ایمان کے حوالے سے مؤمن کی فضیلت ضائع ہوتی اور بد بخت لوگوں کے لئے آزمائش اور قہر کا وقوع نہ ہوتا۔ اہل اشارات کے طریقے پر اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جسے علامہ ابن مرزوق نے نقل کیا وہ یہ کہ کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا تو رات کا دل ٹوٹ گیا تو رات کے وقت حضرت محمد ﷺ کو میر کر کے اس کی کچھ پورا کیا۔

یہ بھی کہا گیا کہ دن نے رات پر سورج کے حوالے سے فخر کا اعتبار کیا تو اس سے کہا گیا فخر نہ کر اگر دنیا کا سورج تجھ میں چمکتا ہے تو عتریب وجود کا سورج آسمان کی طرف معراج کرے گا۔

اور کہا گیا کہ نبی اکرم ﷺ سراج (چراغ) ہیں اور چراغ رات کو روشن کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا:

قلت يا سیدی تؤثر الليل علی بهجة النهار المنیر

قال لا استطیع تغییر رسمی هكذا الرسم فی طلوع البدر

انما زدت فی الظلام لکیما یشرق الیل من اشعة نوری

”میں نے کہا اے میرے سردار آپ دن کی روشنی اور چمک پر رات کو ترجیح دیتے ہیں تو انہوں نے کہا

میں اپنی رسم کو بدل نہیں سکتا چاندوں کے طلوع میں رسم یکساں ہے۔

میں اندر سے میں ملاقات کرتا ہوں تاکہ میرے نور کی شعاعوں سے رات چمک اٹھے۔“

شب معراج اور شب قدر

سوال: شب معراج اور شب قدر میں سے کونسی رات افضل ہے؟

جواب: شیخ ابوالہامہ بن نفاس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی اکرم ﷺ کے لئے افضل ہے اور لیلۃ القدر امت کے حق میں افضل ہے کیونکہ ان کے لئے گزشتہ زمانوں کے لوگوں کے انہی سالہ عمل سے اس رات کا عمل بہتر ہے اور شب معراج میں عمل کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی صحیح یا ضعیف روایت وارد نہیں ہے۔ اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے اسے اپنے صحابہ کرام کے لئے معنی نہیں فرمایا اور صحابہ کرام سے کسی صحیح سند کے ساتھ اسی کی تسبیح ثابت ہے اور اب تک بلکہ قیامت تک اس سلسلے میں کوئی صحیح بات ثابت نہیں اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کہتا ہے اس

لئے اس ضمن میں اقوال میں تصادم ہے اور اس میں (عبادت کی فضیلت کے حوالے سے) کوئی بات ثابت نہیں اگر اس کے ساتھ امت کا نفع مطلق ہوتا مگر چنانچہ ذرے کے برابر ہی ہوتا تو ان کے نبی ﷺ ان کے لئے بیان کرتے۔ ۱۔

اسراء آپ کے ساتھ خاص ہے

سوال: کیا نبی اکرم ﷺ کے علاوہ بھی کسی کے لئے اسراء (معراج) واقع ہوا ہے؟
جواب: عارف عبدالعزیز المحمدی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ جسم کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں حاضری صرف ہمارے نبی ﷺ کو حاصل ہوئی ہے۔

آیت اسراء کی تفسیر

اللہ تعالیٰ نے "اسری بعبدہ" (اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی) فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سفر پر لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تاکہ معلوم ہو کہ اسراء اللہ تعالیٰ کا ایک تھڑ اور عنایت ہے جو اس صورت میں آپ کو ملا کہ اس سے پہلے آپ کے قلب مبارک میں اس کا تصور اور خیال تک بھی نہیں آیا تھا۔

پھر "بعبدہ" میں "عبدہ" پر وضاحت کی باہر داخل فرمائی تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو کہ نبی اکرم ﷺ کی اس سیر میں اللہ تعالیٰ اپنی عنایت، مہربانیوں اور رعایت کے ذریعے آپ کے ساتھ تھا اس پر نبی کریم ﷺ کا یہ قول دلالت کرتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے:

أَلْفُ تَيْمَنٍ أَنْتَ الْقَسَاصُ فِي السَّيْرِ
يَا لَللَّهِ! سفر میں تو ہی ساری ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۹۸، مسند احمد ج ۱ ص ۳۵۳، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۹۹، سنن البیہقی ج ۱ ص ۲۵۲، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۹، موارد الظمآن رقم الحدیث: ۲۳۵۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۰، ۱۷۶۱۶، ۱۷۶۳۶)

اور ارشاد خداوندی:

هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ.
وہی ذات ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتی ہے۔ (الیونس: ۲۲)

اور فرمایا:

صُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ. (الاسراء: ۱)
وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔

دونوں آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو خصوصی مصاحبت عطا فرمائی عام مخلوق کو نہیں (کیونکہ بعبدہ میں باہر مصاحبت کی ہے دوسری آیت میں نہیں ہے)۔

اللہ تعالیٰ نے اس سیر کے ساتھ لفظ سبحان ذکر فرمایا تاکہ کسی وہم کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لئے جسم اور تشبیہ ثابت کرنے والوں کے دلوں سے یہ غلط خیال نکل جائے کہ وہ کسی جہت حد اور مکان میں ہے۔

۱۔ جب شب معراج کو نبی اکرم ﷺ کے سفر مبارک کی نسبت سے فعلیت حاصل ہے تو اس رات میں عبادت کی فضیلت میں کیا فرق رہتا ہے۔ ۲۔ انہزاروی

اسی لئے فرمایا:

لَمْ يَكُنْ مِنْ الْآيَاتِ: (الاسراء: 1)

تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں دکھائیں۔

یعنی وہ عجیب و غریب نشانیاں جو اس رات آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔

گو یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ سیر اس لئے کرائی کہ اپنی نشانیاں دکھاؤں یہ بات نہیں کہ میری طرف سیر تھی کیونکہ میں تو کسی مکان میں محدود نہیں ہوں اور تمام مکانات کی نسبت میری طرف ایک جیسی ہے۔

پس کس طرح میں نے ان کو اپنی طرف سیر کرائی حالانکہ میں ان کے ساتھ ہوں اور وہ جہاں بھی ہوں میں ان کے ساتھ ہوں۔

شاعر کو اللہ تعالیٰ جزاء عطا فرمائے کیا خوب کہا ہے:

سبحان من اسرى اليه بعدده	ليرى الذى اخفاه من آياته
كحضوره فى غيبه وكسره	فى صجوره والمنحرفى آياته
ويرى الذى عنه تكون سره	فى صنعته ان شاءه وهياته
ويربى ما ابدى له من جوده	بوجوده والفقده من هياته
سبحانه من سيد ومهيمن	فى ذاته وسمائه وصفاته

"وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے خاص بندے کو اپنی طرف سیر کرائی تاکہ ان کو اپنی وہ نشانیاں دکھائے جن کو دوسروں سے پوشیدہ رکھا اس کا غائب ہونا حاضر ہونے کی طرح" صحو میں سکر اور اثبات میں محو ہے۔ اے اور وہ اس کی پوشیدہ صفت اور عطیہ کو دیکھیں اور آپ کو اپنا وہ وجود دکھائے جو آپ کے وجود مسعود کے باعث فرمایا اور دوسرا رکھا اپنی ذات و صفات میں پاک ہے۔"

اور اللہ تعالیٰ نے ("اسری" کو) لایلا کے ساتھ سو کہ کیا حالانکہ اسراء عربی زبان میں رات کی سیر کو ہی کہتے ہیں دن کے سفر کو نہیں کہتے تو اس تاکید کی وجہ یہ بھی کہ اعتراض اٹھ جائے حتیٰ کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ صرف روحانی سیر تھی اور اس شخص کا خیال بھی زائل ہو جائے جس کے نزدیک بعض اوقات دن کی سیر کو بھی اسراء کہتے ہیں قرآن مجید اگر چہ لغت عرب میں نازل ہوا لیکن اس کے ذریعے تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا وہ عربی زبان والے ہوں یا نہ۔

امام بیضاوی نے کشاف کی اتباع میں فرمایا کہ "لایلا" کو نگرہ لانے کا فائدہ اسراء کی مدت کی قلت بتانا ہے اسی لئے ایک قرأت میں "من الليل" ہے (یعنی رات کے بعض حصہ) جس طرح ارشاد خداوندی ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَاجِدْ رَبَّكَ خَالِعًا ذَلِيلًا

اور رات کے وقت سجدہ پڑھیں یہ آپ کے لئے لازمہ

(الاسراء: ۷۹) نماز ہے۔

اے کسی حالت کے وارد ہونے پر توجہ دھر مزید دل ہو جائے تو یہ سکر ہے پھر اس قیام ہونے والی حالت سے احساس کی طرف رجوع کرنا محو ہے عام مادت والے احکام کا مقام اثبات اور ان اوصاف کا اٹھ جانا محو ہے۔ ۱۲ ابرار دی

القطب نے کشاف پر اپنے حاشیہ میں اس کا تعاقب کیا جیسا کہ الشفاء کے حاشیہ میں ہے۔ ا۔

مراصل معراج

شب اسراء نبی اکرم ﷺ کو دس معراج ہوئے سات معراج آسمانوں تک آنحواں سدرۃ المنتہی تک تو اس مستویٰ تک یعنی اس مقام تک جہاں تقدیروں کے قلموں کے چلنے کی آواز سن آتی ہیں۔

اور دسواں معراج عرش رفرف دیدار خداوندی بلا واسطہ خطاب اور کشف حقیقی تک۔

اور نبی اکرم ﷺ نے ہجرت کے بعد جو وقت مدینہ طیبہ میں گزارا اس کے سالوں کو معراج شریف سے ایک لطیف مناسبت ہے اسی لئے ہجرت کے یہ سال آپ کے وصال پر مکمل ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال اور آپ کی روح کے مدد کا کچائی کے مقام پہنچے وعدے وسیلہ جو بلند مرتبہ ہے تک عروج ہو، جس طرح اسراء کے معراج اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری پر مکمل ہوئے۔

اسراء سے متعلق تصانیف

امام ذہبی رحمہ اللہ نے بتایا کہ حافظ عبدالحی نے اسراء سے متعلق تمام احادیث کو دو جلدوں میں جمع کیا ہے لیکن خلاش کے باوجود مجھے یہ کتاب نمل سکی۔

شیخ ابو اسحاق (ابراہیم) نعمانی رحمہ اللہ نے اسراء اور معراج سے متعلق ایک جامع کتاب لکھی ہے جس میں دقائق و حقائق کا زیادہ بیان ہے اور میں اس مقصد شریف کو لکھتے وقت اس کتاب پر مطلع نہ ہو سکا۔

اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام والحق شہاب الدین حجر عسقلانی رحمہ اللہ پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی کتاب ”فتح الباری“ میں حدیث اسراء وغیرہ کے متفرق طرق کو جمع کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دقیق فقہی مباحث اور معانی الفاظ کے اسرار کو بھی کھول دیا ہے۔ اور جو شخص بھی نبوی عطیات اور محمدی مناقب کے سلسلے میں کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے وہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے بارغ ”الشفاء“ سے معارف لطائف چھنے اور مشکلات کی بیماریوں سے شفاء حاصل کرتے ہیں جو علاج بیماری سے نجات دے شفاء شریف کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور نہ اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ (الشفاء ج ۶ ص ۱۷۶)

اللہ تعالیٰ ان پر اور اس امت کے تمام علماء پر اپنی رحمت و رضا کا فیضان فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ اپنی جنت کے درمیان میں ٹھکانہ دے۔

حدیث اسراء کے راوی

حدیث اسراء (حدیث معراج کے راوی) یہ طویل القدر صحابی و صحابیات ہیں۔

حضرت انس، حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت بریدہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت امین عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت شداد بن اوس، حضرت صہیب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر بن خطاب، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابوامامہ، حضرت ابوالیوب

۱۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حکم اس وقت ملت جہاں کرنے کے لئے آئی ہے جب وہ چیز قلت و کثرت کو قبول کرے اور رات

قلت و کثرت کو قبول نہیں کرتی۔ (ذکر تاریخ ج ۶ ص ۱۲۸)

حضرت ایبہؓ حضرت الہدیٰ حضرت ابوسعید خدریؓ حضرت ابوسفیان بن حربؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عائشہؓ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ حضرت اسمانیؓ حضرت ام سلمہؓ اور ان کے علاوہ حضرات رضی اللہ عنہم۔

حافظ ابن کثیر کی تفسیر میں جو کچھ ہے وہ کافی وثاقی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث معراج پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور نہ یقین بے دینوں نے اس سے اعراض کیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

يُرْسِلُونُ لِيُطْفِقُوا قَوْلَ اللَّهِ بِالْقَوَائِمِ وَاللَّهُ مَعِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَوْنُهُ الْكَافِرُونَ (القاف: ۸)

وہ (کفار) چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اپنے مؤمنوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے چاہے کافر برائیاں۔

حدیث اسراء اور امام بخاری رحمہ اللہ

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ حضرت انس بن مالک سے اور وہ حضرت مالک بن حصصہ (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے اس رات کا واقعہ بیان کیا جس رات آپ کو میر کرائی گئی آپ نے فرمایا۔

”اس دوران کہ میں حطیم میں آرام کر رہا تھا بعض اوقات حطیم کی بجائے حجر کا لفظ فرمایا۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا پس اس نے یہاں سے یہاں تک شق کیا (چیرا بھاڑا) راوی فرماتے ہیں حضرت جابر و رضی اللہ عنہ میرے پہلو میں تھے میں نے ان سے پوچھا اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سینے کی شکلی سے اس کے بالوں تک۔

پھر میرا دل نکلا اس کے بعد سونے کا ایک تھال لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا پس میرے دل کو دھوا گیا پھر اس میں ایمان و حکمت بھر کر دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا گیا اس کے بعد ایک چانور لایا گیا جو چتر سے چھوٹا اور گندھے سے بڑا تھا اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ حضرت جابر و رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو حمزہ! وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے

فرمایا ”ہاں“ وہ اپنے پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں نگاہ پہنچتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا پس حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر طے حتیٰ کہ آسمان دنیا پر آگئے تو دروازہ کھلوا یا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں کہا کیا ان کو خوش آمدید دیا گیا تھا

آتا ہے نہیں دروازہ کھولا میں وہاں پہنچا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کریں پس میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر آئے تو اسے کھلوا یا پوچھا گیا کون ہے؟

فرمایا جبریل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں کہا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا جواب دیا ہاں کہا کیا ان کا آنا مبارک ہو۔ کیا اچھا آتا ہے پس ہمارے لئے دروازہ کھولا گیا پس جب میں اندر پہنچا تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام تھے اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہیں ان دونوں کو سلام کریں میں نے ایک ایک کو سلام کیا تو ان دونوں نے فرمایا نیک بھائی اور نیک

نبی کا آنا مبارک ہو۔

پھر مجھے خبر سے آسمان کی طرف لے گئے اور دروازہ کھولنے کو کہا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں کہا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید اچھا آنا آئے ہیں دروازہ کھولا اور آپ اندر تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان کو سلام کہجئے آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا پس انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا اچھے بھائی اور اچھے نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچا دیا دروازہ کھولنے کو کہا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں کہا گیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں کہا گیا ان کو خوش آمدید اچھا آنا ہوا۔

پس دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں ان کو سلام کریں میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا اچھے بھائی اور اچھے نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر وہ مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوا دیا پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبریل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں کہا گیا ان کو خوش آمدید میں اچھا آنا ہوا۔

آپ فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کہجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔

پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے چھٹے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھولنے کو کہا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں کہا ان کا آنا مبارک ہو کیا اچھا آنا ہے۔

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو سلام کریں میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا نیک بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو جب میں آگے چلا تو وہ دروازہ پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اردو ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان کو مہوٹ کیا گیا کہ میری امت کے مقابلے میں اس کی امت کے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے۔

پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لئے کہا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ حضرت محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہوں نے فرمایا ان کا آنا مبارک ہو کیا اچھا آنا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام

نے فرمایا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیجئے آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا ایک بیٹے اور صاحب نبی کا آنا مبارک ہو۔

پھر بیت المقدس کو میری طرف اٹھایا گیا اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر میرے پاس شراب کا ایک برتن دودھ کا ایک برتن اور شہد کا ایک برتن لایا گیا تو میں نے دودھ کو پسند کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔

پھر مجھ پر ہر دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے پوچھا آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا ہر دن پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے انہوں نے کہا آپ کی امت یوسف پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی اللہ کی قسم میں اس سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے پس آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اپنے رب سے اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کریں میں واپس ہوا تو دس نمازیں مجھ سے اٹھائی گئیں۔

پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو انہوں نے پہلے کی طرح کہا پانچویں نمازیں مزید اٹھائی گئیں پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا تو انہوں نے وہی بات کہی میں واپس ہوا تو دس نمازیں اٹھادی گئیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی میں واپس گیا تو مجھے روزانہ دس نمازیں پڑھنے کے لئے کہا گیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی چنانچہ میں واپس لوٹ گیا تو مجھے روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی مجھے لوگوں کا تجربہ ہے اور میں نے انہیں کافی آزمایا (اور مشقت اٹھائی) پس آپ واپس جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کریں آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اس قدر سوال کیا کہ اب مجھے حیا آتی ہے میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی آپ نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنے بندوں کے لئے آسانی پیدا کی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۸ تہذیب ج ۸ ص ۲۸۸ شرح السنہ ج ۳ ص ۳۳۷ الدردر المشور ج ۳ ص ۱۴۰ اذکار السنہ ج ۲ ص ۷۷ المستعجم ج ۳ ص ۲۶ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۱۴)

کچھ دوسری ہدایات

”صحیح بخاری کی“ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا:

پس میرے بیٹے کو کھولا پھر اسے زم زم کے پانی سے دھویا پھر سونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا چنانچہ اس کو میرے سینے میں ڈال کر بند کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹۰)

حضرت شریک کی روایت میں ہے۔ فحشاہ صدوہ و لغادیدہ پس اس سے آپ کا سینہ اور علق کی رگیں بھر گئیں ”لغادیدہ“ میں لام پر زبر ہے ثقیں نقطہ والی ہے یعنی طلق کی رگیں ”انصایہ میں ہے کہ“ یہ ”لغادوہ“ کی جمع ہے اور

یہ گوشت ہے جو تالو کے پاس انجرا ہوا ہوتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۷۰)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس قول میں شک کیا گیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں جبر میں تھا۔ جس طرح حضرت امام احمد نے حضرت عثمان سے روایت کیا اس کے الفاظ یہ ہیں اس دوران کہ میں حلیم میں تھا اور بعض اوقات حضرت قتادہ جبر کا ذکر کرتے تھے اور یہاں حلیم سے جبر مراد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”بدء الخلق“ (عنوان) کے تحت ابتدا میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں (کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا):

بَيْنَمَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ اس دوران کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۷)

ان الفاظ میں عموم ہے (کیونکہ یہ حلیم حجراور بیت اللہ شریف سب پر مشتمل ہیں)۔

امام زہری نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا:

اُخْرِجْتُ سَقْفَ بَيْتِي وَاَنَا بِسَكَّةٍ میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ مکرمہ میں تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹۰)

واقعی نے اپنی اسناد سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کو شعب ابی طالب سے سیر کرائی گئی۔

حضرت امام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت جو طبرانی نے نقل کی اس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ رات کے وقت ان کے گھر میں تھے (فرمائی ہیں) میں نے رات کے وقت آپ کو نہ پایا تو (پوچھنے پر) آپ نے فرمایا یہ شک حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔

روایات کو جمع کرنا

ان تمام اقوال کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے (جیسا کہ فتح الباری میں ہے) کہ آپ رات کے وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور ان کا گھر شعب ابی طالب کے پاس تھا چنانچہ گھر کی چھت کھل گئی۔ اس گھر کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف اس لئے کی گئی کہ آپ وہاں رہائش پذیر تھے جس وہاں سے فرشتہ اتر آوا آپ کو گھر سے مسجد کی طرف لے گیا آپ وہاں لیٹے ہوئے تھے اور آپ پر اونگھ کا اثر تھا پھر فرشتہ آپ کو مسجد سے باہر لایا اور براق پر سوار کر دیا۔

امام عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن اسحاق نے حضرت حسن رحمہ اللہ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے آپ کو مسجد کی طرف لے گئے اور براق پر سوار کر دیا یہ روایت روایات کو اس انداز میں جمع کرنے کی تائید کرتی ہے۔

مکان کی چھت کھلنے میں حکمت

سوال: اگر کہا جائے کہ بیت اللہ شریف کی چھت کیونکہ کھلی اور وہاں سے فرشتہ کیوں اتر آوہ دروازے سے کیوں داخل نہیں ہوا حالانکہ ارشاد خداوندی ہے:

والتوا البيوت من ابوابها. اور گھر میں ان کے دروازوں سے آؤ۔
 جواب: اس میں صکت تھی کہ اسان سے فرشتہ یکبارگی اترے اور اس چھت کے علاوہ کسی چیز پر نہ چڑھے اور یہ
 فوری طور پر روانگی اور کسی مہلت کے بغیر طلب میں جاندا اور حبیبہؓ اور اس میں نبی اکرم ﷺ کا امر از بھی تھا۔
 جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس کے برخلاف تھا اور ان کی کرامت ایک مقررہ وقت میں شرف ہمکامی
 میں تھی۔

جب کہ ہمارے نبی کریم ﷺ سے انتظار کی تکلیف کواٹھایا گیا جس طرح آپ سے عذر پیش کرنے کی تکلیف اٹھانی
 گئی۔ ۱۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا ﷺ کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس طرح ہے جس طرح
 مقام مراد مقام مرید کے مقابلے میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے مکان کی چھت کا کھولنا آپ کے سیر اقدس کو کھولنے کی تمہید
 کے طور پر ہو پس فرشتے نے آپ کو دکھایا کہ آپ کے لئے چھت کو کھولا گیا پھر فوری طور پر چھت باہم مل گئی تو عنقریب پیش
 آنے والے واقعہ (سیر مبارک کے چاک ہونے) کی کیفیت بتانا مقصود تھا اور ایسی مثال کے ساتھ معاملہ آپ کے قریب
 کیا جسے آپ نے اپنے گھر میں مشاہدہ کیا یہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور صبر کی تلقین تھی۔

حدیث کے بعض نقاط کی وضاحت

حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ لئے ہوئے تھے اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نیند اور
 بیداری کے درمیان والی حالت میں تھے۔
 تو یہ ابتدائی حالت پر محمول ہے جب آپ کو مسجد کے دروازے کی طرف لایا گیا اور براق پر سوار کیا گیا تو آپ مسلسل
 جاننے کی حالت میں رہے۔

اور حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ کہ ”جب میں بیدار ہوا“ اگر ہم کہیں کہ متعدد واقعات ہیں تو
 اس میں کوئی اشکال نہیں ورنہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب مجھے اس حالت سے افاقہ ہوا جس میں میرا دل مشغول تھا اور وہ
 عالم ملکوت کا مشاہدہ تھا تو میں عالم ذیہ کی طرف لوٹا پس اس سے مراد ملکیت سے بشریت کی طرف لوٹنا ہے۔

اور آپ کا فرما کر ایک آنے والا میرے پاس آیا تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی
 روایت میں ہے کہ آپ کے پاس تین افراد آئے اور انہی آپ کی طرف وحی نہیں ہوئی تھی اور آپ مسجد حرام میں آرام فرما
 تھے ان میں سے پہلے نے کہا یہ کون ہیں؟ درمیان والے نے کہا یہ ان لوگوں میں سے بہترین ہیں ان میں سے آخری نے
 کہا ان میں سے بہترین انسان کو لے لو اور یہ واقعہ اسی رات کا ہے جو ہم نے ذکر کیا آپ نے ان کو نہ دیکھا حتیٰ کہ وہ
 دوسری رات آپ کے پاس آئے کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں البتہ دل سویا ہوا نہیں تھا۔

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا گیا یعنی ان کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کرنے کا ان کو ذوالقعدہ کا مہینہ روزہ
 دیکھنے کا حکم دیا جب تک مکمل ہوا تو آپ نے اپنے من کی بکواس چھان بکھتے ہوئے مسواک فرمائی تو اس وجہ سے ان کو سیر دس دن روزہ رکھنے کا حکم
 دیا گیا تو اس موقع پر ان کو عذر پیش کر کرچا جب کہ حضور ﷺ کو انھار کی ناست ہوئی نہ نہ رہی۔ (ذوقانی ج ۶ ص ۲۱)

اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پس انہوں نے آپ سے کلام نہ کیا حتیٰ کہ آپ کو اٹھایا۔

خطابی نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ واقعہ وحی سے پہلے کا ہے اسی طرح قاضی عیاض اور امام نووی جہما اللہ نے بھی انکار کیا حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہے کہ یہ وہم ہیں جن کا علماء کرام نے انکار کیا ہے۔

ان میں سے ایک یہ کہ ”یہ واقعہ وحی سے پہلے کا ہے“ یہ غلط ہے اور اس پر اتفاق نہیں ہے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کی فریضہ شب معراج ہوئی ہے پس یہ وحی سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟

ان لوگوں نے وضاحت کی کہ اس میں حضرت شریک رضی اللہ عنہ متطرد ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفرّد کا دعویٰ کل نظر ہے کیونکہ حضرت کثیر بن حنیس رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی ہے جیسا کہ سعید بن یحییٰ بن سعید اموی نے ”کتاب المغازی میں“ اپنے طریق سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ (فرشتوں کے) دو مرجأتے کے درمیان تعیین نہیں ہے پس اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ دوسری مرجأتہ آدھی کے بعد تھا اور اس وقت اسراء اور معراج واقع ہوا۔ پس جب دونوں مرجأتہ آنے کے درمیان ایک مدت ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مدت ایک رات ہے یا کئی راتیں یا کئی سال۔

اس سے حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی روایت میں پایا جانے والا اشکال دور ہو گیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسراء (معراج) بیداری کے عالم میں بعثت کے بعد اور ہجرت سے پہلے ہوا اور حضرت خطابی اور دوسرے حضرات کا اس کو برا قرار دینا ساقط ہو گیا کہ حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے اپنے اس دعویٰ میں اجماع کی مخالفت کی ہے کہ معراج بعثت سے پہلے ہوا۔ سب سے زیادہ قوی بات جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ معراج بعثت کے بعد ہوا حدیث شریف میں ”نفسہ“ کا لفظ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دریاں سے کہا جب اس نے پوچھا کیا بھیجا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت کے بعد ہوا۔

طبرانی نے حضرت میمون بن سیاح رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام آئے اور انہوں نے کہا ان میں سے کون؟ اور قریش کعبہ شریف کے گرد سوائے گئے تھے انہوں (حضرت جبریل علیہ السلام) نے کہا کہ میں ان کے سردار کے بارے میں حکم دیا گیا ہے پھر وہ دونوں چلے گئے پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے تو میں نے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے کسی کہنے والے سے سنا وہ کہہ رہا تھا ان دونوں کے درمیان تین میں سے ایک ہے پس میرے پاس آیا اور مجھے لے گیا اور دوسروں سے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما راہو ہیں۔ نبی اکرم ﷺ ان دونوں کے درمیان آرام فرماتے۔

”فقد“ تاف اور وال مشدودہ کے ساتھ ہے اس کا معنی لبائی میں پیرنا ہے۔

”من فغرة“ تاف پر پیش اور تین ساکن ہے۔

”الی شعرة“ شین کے نیچے زیر ہے یعنی زیر تاف بال۔

”صحیح مسلم کی“ ایک روایت میں ہے کہ لطف مبارک کے نیچے تک۔

”صحیح بخاری کی“ روایت میں بیٹ کی کمال تک۔

حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک سے طلق مبارک تک کے درمیان کا حصہ شق کیا۔

معراج سے پہلے شق صدر

حضرت کاظمی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء میں“ اسراء کی رات سینہ مبارک کے شق ہونے کا انکار کیا اور فرمایا کہ یہ واقعہ آپ کی بعثت سے پہلے، یحییٰ میں اس وقت پیش آیا جب آپ بنو سعد میں (حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس) تھے لیکن اس کا انکار نہیں ہو سکتا جیسا کہ حافظ ابو الفضل عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ بعثت کے وقت بھی آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا جیسا کہ ابو نعیم نے ”الدلائل میں“ نقل کیا اور ہر بار شق میں الگ حکمت تھی۔

پہلی بار شق صدر کی حکمت

آپ کے قلب مبارک میں جو رازِ حق تھا اس کو نکالنے کے لئے شق صدر ہوا جس طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا خون کا ایک گلا نکلا اور فرمایا یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا اور یہ یحییٰ کی بات ہے پس آپ شیطان سے محفوظ ہو کر نہایت کامل حالت میں پرواں چڑھے اور شاید یہ شق صدر آپ کے قرین (ہمزاد) کے اسلام کا سبب تھا جیسا کہ امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔^۱ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس شیطان کے حصے کی طرف اشارہ ہو جو اس کے خلاف تھا جیسے عفریت شیطان کہ وہ آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر قدرت عطا کی۔

دوسری بار شق صدر کی حکمت

بعثت کے وقت شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو زیادہ اعزاز عطا کیا جائے اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اسے قوی دل کے ساتھ پاکیزگی کے نہایت کامل حال کے ساتھ قبول کریں۔

تیسری بار شق صدر کی حکمت

آسمانوں کی طرف عروج کا ارادہ کرتے وقت آپ کے شق صدر کی وجہ یہ تھی کہ آپ ملأ علی (بلند مرتبہ فرشتوں) تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں بلند بالا مقام پر قائم رہیں اور اساء حسنی کی تجلیات کے لئے قوت حاصل ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی تیاری نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پیرا خداوندی نہیں ہوا اور جن تجلیات کے سامنے پہاڑ ٹھہر سکا ان کے سامنے کوئی انسان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس وجہ سے میں حکمت تیسری مرتبہ دھونے کے ذریعے کمال حاصل کرنا ہو جس طرح شریعت میں (تین بار اعضا و دھن کو دھونا) ہوتا ہے۔

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمادے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے دیکھا گیا کہ ام سلمہ السلام پر وہ نعلینوں میں نعلیات دی گئی یہ شیطان کا فرقہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور وہی فرماتے ہیں کہ وہی بات میں قبول کیا۔

پھر یہ تمام امور مثلاً شوق صدر ذل کا باہر نکالنا وغیرہ امور جو عادت کے خلاف امور ہیں ان کو ماننا ضروری ہے ان کو حقیقت سے نہیں سمجھنا چاہیے (یعنی حقیقی مفہوم مراد لیا جائے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی بات محال نہیں ہے۔ حضرت عارف ابن ابی حمزہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی ممکن کام اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عاجز نہیں کر سکتا اور یہ کسی چیز کے عدم اور وجود پر موقوف نہیں اور نہ ہی یہ عادت کے ساتھ مربوط ہے (بلکہ عام عادت کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے) البتہ جہاں اس کی قدرت چاہے وہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ عادت تو یہ ہے اور یہ بات معروف ہے کہ جب کسی انسان کا پینٹ چاک کیا جائے اور دل رنجی ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے زندہ نہیں رہتا اور نبی اکرم ﷺ کا بطن اطہر چاک ہوا حتیٰ کہ قلب اقدس نکال کر دھویا گیا۔

اسی طرح بچپن میں آپ کا پینٹ مبارک چاک کیا گیا قلب اقدس شوق کیا گیا اور اس سے شیطان کا (مخلص پہنچانے والا) حصہ نکال دیا گیا اور یہ بات معلوم ہے کہ جب رشم دل تک پہنچ جائے تو وہ شخص مر جاتا ہے لیکن نبی اکرم ﷺ کا بطن اقدس دومرتبہ چاک ہوا اس کے باوجود آپ کو تکلیف نہیں ہوئی اور نہ وصال ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ عادت کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے مثلاً موت کا واقع ہونا وہ آپ پر اثر انداز نہ ہوگی اس قانون اور عادت کو (یہاں) باطل کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا لیکن آگ نے آپ کو جلا یا نہیں بلکہ وہ آپ پر شہنشاہ اور مسلمان بن گئی۔

شوق صدر پر مبر

نبی اکرم ﷺ کے شوق صدر سے آپ کو مزید اعزاز یوں حاصل ہوا کہ آپ نے اس مبر پر فرمایا اور یہ اسی قسم کی فضیلت ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ آپ نے ذبیح کے مقدمات مثلاً بائعہ چاٹنا اور پیشانی کے بل لٹایا جانا نیز آپ کے مبارک گلے پر چھری کا پھیرنا وغیرہ امور پر آپ نے صبر کیا ارشاد خداوندی ہے:

مَسْكُوْنَةً لِّیْ لَئِنْ مَسَّاكَ اللّٰهُ مِنْ الضَّيَاقِ ۝

گے۔

آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبر پر یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ کی تعریف ہمیشہ کے لئے جاری کر دی۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کا شوق صدر پر مبر کرنا بہت مشکل اور عظیم تھا کیونکہ وہ مقدمات تھے اور یہ نتیجہ تھا وہ محض پیش کرتا یہ حقیقت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مطلق مبارک قتل گاہ تھی اور آپ کو صرف صورت قتل پیش آتی قتل کا عمل نہیں ہوا جب کہ ہمارے نبی ﷺ کا شوق صدر پھر قلب اقدس کا نکالنا پھر اسے شوق کرنا پھر اسی طرح مختلف عمل بار بار کا ذبیح ہونا ہے لیکن آپ کی زندگی کے باقی رہنے سے قانون پر عمل رک گیا پس یہ آزمائش حضرت ذبیح اللہ کی آزمائش سے زیادہ بڑی تھی۔

سوال: مبر تو جب ہوتا جب وہاں مشقت ہوتی لیکن جب آپ کی زندگی کو باقی رکھنے کے حوالے سے عادت کے خلاف عمل ہوا تو تکلیف اور مشقت کے برداشت کرنے میں بھی عادت بدل گئی۔

جواب: شوق صدر والی حدیث میں آیا ہے کہ آپ آگے بڑھے اور آپ کا رنگ زرد ہو گیا (مشتق اللون کے الفاظ ہیں یا

ممنوع اللون کے) اس کا معنی یہ ہے کہ نیلا رنگ ہو گیا اور یہ فوت ہونے والوں کے رنگ کے مشابہ ہے پس یہ آپ کے مشقت برداشت کرنے پر بلکہ انتہائی مشقت پر دلالت ہے۔

ابن جوزی نے جو کہا ہے کہ آپ کا شق صدر ہوا لیکن آپ کسی مشقت میں مبتلا نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کی طرح صبر کی مشقت کو دنیاں میں نہیں لایا۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی یہ آزمائش عمر کے اعتبار سے بھی تھی کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے دودھ چھوڑنے کے بعد فوری طور پر یہ واقعہ ہوا نیز آزمائش کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے الگ تھے اور باپ کی طرف سے حیم تھے۔ آپ کو بچوں میں سے لے جایا گیا اور وہ عمل (شق صدر والا) ہوا تا کہ مشقتیں میں جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے اور صبر پر آپ کو بہت بڑی عنایت حاصل ہو اس لئے جب آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ کے سامنے کے دانت مبارک شہید ہوئے تو آپ نے (بدلہ لینے کی بجائے) یوں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ یا اللہ! میری قوم کو بخش دے بے شک یہ قوم ظالم نہیں رکھتی۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۱ مشکل ۱۰۸۹ ج ۳ ص ۳۱۳ ج ۳ ص ۶۸ ج ۳ ص ۲۸۳ الدر المنثور ج ۳ ص ۹۵ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۱۶۱ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۵۹ ج ۵ ص ۹۳ انصاف ج ۱ ص ۱۰۵ دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۱۵ کنز العمال رقم الحديث: ۲۹۸۸۳۔ ۳۵۵۱۳)

اللہ تعالیٰ آپ کے شرف کو مزید بڑھائے۔

سونے کے قہال میں دھونا

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”پھر میرے پاس سونے کا ایک قہال لایا گیا“ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دھونے کے برتنوں میں یہ زیادہ مشہور تھا۔

سوال: نبی اکرم ﷺ کی شریعت میں سونے کا استعمال حرام ہے تو یہاں سونے کا قہال کیسے استعمال کیا گیا؟

جواب: عارف ابن ابی جرہ نے جواب دیا کہ سونے کا استعمال اس دنیا میں نفع حاصل کرنے کے اعتبار سے حرام ہے جب کہ آخرت میں یہ خالص مومنوں کے لئے ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

هو لهم في الدنيا وهو لنا في الاخرة۔ یہ (سونا) ان (کفار) کے لئے دنیا میں ہے اور

آخرت میں صرف ہمارے لئے ہے۔

وہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ قہال نبی اکرم ﷺ نے استعمال نہیں فرمایا بلکہ آپ کے علاوہ (یعنی فرشتے) اسے لائے اور اس میں جو کچھ تھا انہوں نے ہی اسے استعمال کر کے آپ کے قہاپ مبارک میں رکھا جس اس مبارک قہال کو لایا اور اس کا سونے کا ہونا مقام کی بلندی پر دلالت کرتا ہے پس دلیل کے ساتھ تعارض دور ہو گیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ اسے استعمال کرنے والی مخلوق وہ تھی جن پر یہ حرام نہیں یعنی وہ فرشتے تھے اس لئے کہ اگر آپ پر سونا حرام تھا تو اس بات سے اپنے آپ کو بچاتے کہ کوئی

دوسرا اسے آپ کے جسم سے متعلق امور میں استعمال کرے۔

یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ اس کے استعمال کی حرمت احوال دنیا کے ساتھ مخصوص ہے اور اس رات جو کچھ ہوا اس میں احوال غیب کا غلبہ تھا پس اسے احوال آخرت سے ملا جائے گا۔

یا ہو سکتا ہے اس شریعت میں سونے کی حرمت سے پہلے کی بات ہو یہاں چند مناسبات ظاہر ہوتی ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ وہ جنت کے برتنوں میں سے ہے۔

۲۔ اسے نہ آگ کھا سکتی ہے اور نہ مٹی میں گھتا سکتا ہے۔

۳۔ اس کو زنگ نہیں لگتا۔

۴۔ یہ (سونا) تمام جواہر میں سے زیادہ وزنی (قیمتی) ہے پس آپ کے قلب القدس کے مناسب تھا کیونکہ یہ ان برتنوں میں سے ہے جن کا احوال جنت سے تعلق ہے سونے کو بھی آگ اور مٹی نہیں کھاتی اور زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں کو زنگ نہیں لگتا اور آپ کا قلب مبارک تمام دلوں سے بھاری ہے اور ایک اور مناسبت بھی ہے اور وہ اس میں وحی کا بوجھ ہے۔

میں کہتا ہوں حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول کہ شاید یہ بات اس شریعت میں سونے کے حرام قرار دیے جانے سے پہلے کی ہو۔

تو امام ابن حجر نے اپنی کتاب ”فتح الباری“ میں بیان نماز کے آغاز میں واضح کیا کہ مدینہ طیبہ میں سونے کی حرمت کا حکم آیا۔

امام بخاری اور ابن حجر نے فرمایا کہ اگر لفظ ”ذہب“ (سونا) کو دیکھا جائے تو آپ سے ناپاکی کو دور کرنے کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب ہے اور اس لئے بھی کہ آپ اپنے رب کی طرف جا رہے تھے اور ”ذہب“ کا معنی ہے ”وہ گیا“ اور اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو اس کی جگہ اور صفائی کی وجہ سے مناسبت ہے (کیونکہ وحی کا بھی یہی حال ہے)۔

کیا معافی کا مجسم ہونا جائز ہے؟

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تھا ”حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس تھاں میں کوئی چیز رکھی گئی تھی جس کے ذریعے ایمان و حکمت کا کمال حاصل ہوا پس اس کو جائز یا طور پر ایمان و حکمت قرار دیا گیا۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قول اپنی حقیقت پر ہو اور معافی کا مجسم ہونا جائز ہو جس طرح سورۃ بقرہ قیامت کے دن مسابن کی طرح اور موت میمنہ کے صورت میں ہوگی اسی طرح اعمال کا وزن کرنا اور دوسرے احوال غیب ہیں۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا شاید یہ مثال دینے کے طور پر ہو کیونکہ معافی کی تمثیل اکثر واقع ہوتی ہے جیسا کہ جنت اور جہنم کو دیوار پر نبی اکرم ﷺ کے سامنے رکھا گیا اور اس کا فائدہ مٹوئی چیز کو محسوس کے ساتھ واضح کرنا ہے۔

عارف ابن ابی حجر فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلیل پائی جاتی ہے کہ ایمان و حکمت جواہر محسوسات میں سے ہیں معافی نہیں ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے تھاں کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے پاس وہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا لایا

گیا اور خطاب اسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جو کچھ میں آئے اور معروف ہو اور معافی کے جسم نہیں ہونے کے ان سے کوئی چیز بھر جائے برتن جو جسم والی چیز اور جو اہر سے بھرتے ہیں اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کی طرف سے اس بات کی وضاحت ہے کہ مشکمین کا یہ قول صحیح نہیں کہ حکمت و ایمان عرض ہیں۔ ۱۔

حدیث اور مشکمین کے قول کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ مخلوقات میں سے وہ چیزیں جن کا احساس اور اک نہیں کر سکتے اور نہ کسی نبی نے ان کی حقیقت کی خبر دی ہو ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے اور نہ وہ ثابت ہیں یہ محض غلط ظن ہے کیونکہ اہل عقل جن کو تاہید خداوندی سے توفیق حاصل ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عقل کی ایک حد ہے جہاں وہ بظہر جاتی ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ اس کی طاقت رکھتی ہے۔

تو مشکمین نے اس قسم کے مسائل میں ان اعراض کو پیش نظر رکھا جو ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور ان کا ان جو اہر سے تعلق ہے جن کے بارے میں شارع علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمایا اور عقل کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ اس حقیقت تک پہنچ سکے جس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے خبر دی تو ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ جو کچھ مشکمین نے کہا وہ بھی حق ہے کیونکہ وہ جو اہر سے صادر ہوتا ہے اور یہ بات عقل میں آتی ہے اور حقیقت وہ ہے جو حدیث میں ذکر کی گئی۔

اس کی کئی مثالیں ہیں جو مشکمین اور آثار نبوت کے درمیان پائی جاتی ہیں ان تمام مثالوں کو اسی طریقے پر جمع کرنا چاہیے جو ہم نے ذکر کیا یا اس جیسا کوئی طریقہ ہو۔

پھر انہوں نے (ابن ابی جرہ) موت کی مثال چت کبرے میں نہ ہونے کے ساتھ دی پھر اذکار اور تلاوت کی مثال دی ہے ہونے فرمایا کہ جو کچھ یہاں (دنیا میں) ظاہر ہوتا ہے وہ معافی ہیں اور قیامت کے دن وہ جو اہر اور محسوسات کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور میزان میں جو اہر کا وزن ہی ہوگا۔

انہوں نے فرمایا اس میں صوفیاء اصحاب الحاصلات ع اور اہل تحقیق کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کو اور اپنے بھائیوں کے دلوں کو اسی طرح اپنے ایمان اور اپنے بھائیوں کے ایمان کو اپنی بصیرتوں کے آنکھوں سے جو اہر محسوسات کی طرح دیکھتے ہیں۔

ان میں سے بعض اپنے ایمان کو چراغ کی طرح دیکھتے ہیں بعض شمع کی طرح دیکھتے ہیں بعض مشعل کی صورت میں دیکھتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ قوی ہے وہ کہتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک اہل حق نہیں ہو سکتا جب تک بصیرت کی آنکھ سے اپنے دل کو نہ دیکھے جیسا کہ وہ اپنی ظاہری آنکھ سے اپنی بھائی کو دیکھتا ہے۔ اور وہ ایمان کی کی زیادتی کو پہچانتا ہے۔

۱۔ جو چیز جو قائم ہوا ہے جو ہر کہتے ہیں اور جس کی دوسرے کے ساتھ مل کر قائم ہو جیسے رنگ، علم وغیرہ وہ عرض ہے۔ ۱۲۔ ہزاروی
ع نفس انسانی کی جب باطن یعنی روح کی طرف توجہ ہو تو تمام حجاب دور ہو جاتا ہے اس سے معاملہ کتبے ہیں اور یہ دس معاملات ہیں۔ رعایت
مراۃ حرمت اعلائی تہذیب استقامت توکل تقویٰ وثوق (الثقہ) اور تسلیم۔ ان محاذوں کو معاملات کہتے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بغیر
بندے کا اپنے رب سے معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ ۱۲۔ ہزاروی (ذرقانی ج ۲ ص ۲۹)

شق صدر کی حکمت

سوال: آپ کے شق صدر اور پھر اس میں ایمان و حکمت کو بھرنے میں کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ اس عمل کے بغیر ایمان و حکمت ڈال دیتا؟

جواب: عارف ابن ابی بکر نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان و حکمت کی کثرت عطا کی اور اس سے قوت تصدیق مضبوط ہو گئی اور وطن اقدس اور قلب مبارک کو شق کر کے بتایا گیا کہ ہلاکت کے تمام مردہ طریقوں سے آپ بے خوف ہو گئے پس آپ کو ایمان کی قوت تین طریقوں سے حاصل ہوئی تصدیق کی قوت مشاہدہ کی قوت اور تمام ہلاکت خیز طریقوں سے بے خوف ہو گیا پس اس طرح نبی اکرم ﷺ کے لئے قوت ایمان اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے نہ ڈرنے کا وہ کمال حاصل ہو گیا جو مقصود تھا۔

اور اس بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم ﷺ حال اور قال دونوں اعتبار سے لوگوں سے زیادہ بھادور مضبوط اور اعلیٰ تھے عالم بالا میں جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے خبر دی کہ جب وہ آپ کے ساتھ اپنے مقام (سدرۃ المنتہی) پر پہنچے تو عرض کیا اب آپ ہیں اور آپ کا رب ہے یہ میرا مقام ہے میں اس سے آگے نہیں جاسکتا پس آپ نے (اس قوت کی بنیاد پر) بلا جھجک اپنے آپ کو مقام نور میں داخل کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں اس طرح حاضر ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (النجم: ۷۷)

آ نکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔
اور اس دنیا میں آپ کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ مھسان کی لڑائی ہوتی تو آپ اپنی خیر کو دشمن کے سینے میں پہنچا دیتے وہ مسلح ہوتے اور آپ فرماتے:

انما ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ میں عبد المطلب کا بیٹا (پوتا ہوں) میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔

پھر آپ کے قلب مقدس کی تطہیر اور اس میں ایمان و حکمت کو ڈالنا اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ عقل اور دوسرے اسباب اور اذکار سے جیسے نظر و فکر کا مرکز دل ہے وہ مانع نہیں جب کہ معتزلہ اور فلاسفہ کا اس میں اختلاف ہے۔

قلب اقدس کو آب زمزم سے دھونے میں حکمت کے سلسلے میں کہا گیا کہ آب زمزم دل کو مضبوط کرتا اور سکون بخشتا ہے۔

حافظ زین عراقی نے کہا کہ معراج کی رات نبی اکرم ﷺ کے قلب اقدس کو آب زمزم سے اس لئے دھویا گیا کہ آپ کو ملکوت (عالم غیب) کو دیکھنے کی قوت حاصل ہو۔

اور شیخ الاسلام البلقینی نے نبی اکرم ﷺ کے قلب اقدس کو آب زمزم سے دھوئے جانے سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ آب زمزم کو آب کوڑے سے افضل ہے وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا قلب حکرم سب سے افضل پانی سے دھویا گیا۔ عارف ابن ابی بکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”مہجۃ انفس“ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا

ہے۔

کیا قلب اقدس دھویا گیا یا سینہ مبارک؟

نبی اکرم ﷺ کے ارشاد و گرامی ”فلسلہ صدوی“ (میرا سینہ دھویا گیا) سے بظاہر قلب اقدس مراد ہے جس طرح دوسری روایت میں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر روایت کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور دونوں کو جمع کرتے ہوئے کہا جائے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ سینہ مبارک کے دھوئے جانے کی خبر دی اور دل کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ اور دوسری بار دل کے دھونے کی خبر دی اور سینہ مبارک کا ذکر بالکل نہیں کیا پس دونوں کو یک وقت دھویا گیا تاکہ اس مقدس مقام کی پاکیزگی میں سائلہ ہو۔

اور اس میں شک نہیں کہ یہ عمل شریف (قلب اقدس اور سینہ مبارک) پہلے بھی پاک اور خوب پاک تھا اور جو بھلائی اس میں ڈالی جائے اس کو قبول کرنے والا تھا پہلی مرتبہ جب آپ کا بچپن تھا اسے دھویا گیا اور اس سے شیطانی حصے کو دور کیا گیا اور یہ آپ کی عظمت کا اظہار اور جو کچھ آپ کے دل میں ڈالا جا رہا تھا اس کیلئے اسے تیار کرنا تھا اور یہی حکمت دوسرے مقامات میں جاری ہے مثلاً ایک آدمی پاک صاف ہے لیکن وہ وضو کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں وضو اللہ تعالیٰ کے حضور کمزراوے اور اس سے سنا بات کی تیارگی کے لئے ہے اسی لئے یہاں آپ کا بطن اقدس دھویا گیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ يَغْتَسِمِ غَسَّاتِهِ الْمَلُوفَاتِهَا مِنْ نَقْوَى الْقُلُوبِ.

پس نبی اکرم ﷺ کے قلب اقدس کا دھونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تقسیم میں سے ہے اور امت کو عملی اشارہ دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تقسیم کریں جس طرح بطور قول یہ بات بتائی۔

براق اور معراج

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

پھر میرے پاس ایک چار پایہ لایا گیا جو پھر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں پہنچتی ہے پس مجھے اس پر سوار کیا گیا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں جو نماز کے بیان سے ہے اس طرح ہے کہ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔

اس حدیث کا ظاہر بتاتا ہے کہ آپ آسمان تک براق پر ہی رہے تو عارف ابن ابی جرہ نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں چلتے تھے حالانکہ ذاتِ آدمی ہوا میں نہیں چلتا خصوصاً جب کہ چار پائے پر سوار ہو لیکن جب قدرت کا یہی نفاذ ہو تو ایسا ہوتا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے زمین کو پھیلا دیا کہ وہ اس پر چلتے ہیں اسی طرح وہ ہوا میں بھی چلتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عادت جاریہ کے ساتھ مربوط (یعنی اس کی پابندی)

نہیں ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے ان بد بختوں کے بارے میں پوچھا گیا جو قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جو ذات ان کو قدموں پر چلا سکتی ہے وہ قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔

(احقاف السادة العظمیٰ ج ۱۰ ص ۳۶۶)

بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ معراج اس رات کے علاوہ ہوا جس رات بیت المقدس تک میر کرائی گئی کیونکہ اس حدیث میں بیت المقدس کی طرف میر کرانے کا ذکر نہیں ہے۔

لیکن اس روایت کے علاوہ احادیث میں براق پر معراج کا ذکر نہیں ہے بلکہ معراج یعنی میری کے ذریعے اوپر لے جایا گیا جیسا کہ ابن اسحاق اور بیہقی رحمہما اللہ نے واضح طور پر بیان کیا اور ان شاء اللہ عنقریب اس کا ذکر ہوگا۔

ممکن ہے یوں کہا جائے کہ یہاں راوی نے مختصر بیان کیا ہو اور لفظ ”ثم“ جو ترائی کو چاہتا ہے وہ اس بات کے منافی نہیں کہ اسراء ناموں کے درمیان واقع ہوا یعنی مسجد حرام سے چلنے اور آسمانوں کی طرف عروج کے درمیان۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض راویوں نے ایک بات ذکر کی جو دوسروں نے ذکر نہیں کی اور حضرت عیسیٰ بن ابی طالب نے حدیث کو یاد کیا اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی روایت یوں نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ بیت المقدس میں تشریف لائے وہاں نماز پڑھی پھر آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ عنقریب یہ بحث آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حالت سواری میں اسراء کی حکمت

کہا گیا ہے کہ سواری کی حالت میں میر کرائی گئی حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے زمین کو پیٹ سکتا تھا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ اس طریقے سے مانوس تھے تو معجزے کے مقام پر یہ عام جاری طریقہ اختیار کیا گیا کیونکہ یہ طریقہ جاری ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خاص مہمان کو بلاتا ہے تو اس کے لئے عمدہ سواری بھیجتا ہے تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آئے بعض اہل اشارہ کے کلام میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ درخت کائنات کے پھل اُحدف کے وجود کے موتی اور کلمہ کن کا راز ہیں تو پھل دینے والے کے سامنے اس پھل کا پتہ نہا اور بارگاہ خداوندی کے تشریفین کا ان کے گرد چکر کاٹنا ضروری تھا تو بادشاہ کے نہایت معزز خادم کو بھیجا گیا جب وہ حاضر ہوا تو آپ کو اپنے بستر پر آرام فرمایا اس نے کہا اے سونے والے! اٹھو تمہارے لئے شخص تیار ہیں فرمایا اے جبریل! کہاں جاتا ہے؟ عرض کیا اے محمد! ﷺ یہ سوال چھوڑیں میں قدیم ذات کا نمائندہ ہوں آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ آپ کے خدام میں شارہوں اے محمد! ﷺ آپ مرادوارادہ ہیں اور سب کچھ آپ کی وجہ سے مراد ہے اور آپ بذات خود اس کی مراد ہیں آپ محبت کے پالنے والے کا صاف پانی ہیں آپ اس صدف کے موتی ہیں معارف کے سورج اور لطائف کے چاند ہیں۔

یہ مکان آپ کے لئے تیار کیا گیا اور یہ مقام آپ کے وصل کے لئے مختص کیا گیا اور محبت کا پیمانہ آپ کے پینے کے لئے تیار کیا گیا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے جبریل! کرم نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے اس کا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا اس لئے کہ آپ کے سب سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ فرمایا اے جبریل! یہ تو میرے لئے ہے میرے اہل و

غیاں اور بچوں کے لئے کیا ہے؟ فرمایا مختصر یہ آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہے جبریل امیر اہل خوش ہو گیا اب میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا۔

پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد ﷺ مجھے آج رات آپ کے خادم کے طور پر بھیجا گیا اور سواری اس لئے لائی گئی کہ آپ کی عظمت ظاہر ہو کیونکہ بادشاہوں کی عادت ہوتی کہ جب وہ اپنے کسی محبوب کو ملاقات کے لئے بلاتے ہیں یا قریب کی جگہ تک رخصت کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح اس کی عزت و احترام کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف اپنے خصوصی خادموں کو بھیجتے ہیں کہ وہ اسے لے کر آئیں پس ہم آپ کے پاس بادشاہوں کی اس رسم اور آداب سلوک کے مطابق آئے ہیں پس جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک قدموں کے ساتھ چل کر پہنچے تو اس نے غلط بات کہی اور جو کہے کہ آپ کے آگے پردہ تھا وہ عطا سے محروم ہوا۔

براق کی وجہ تشبیہء شعلی اور تیز رفتاری

براق کے چرخے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا سفید جانور ہونے اور گھوڑے کی صورت میں نہ ہونے میں حکمت یہ تھی کہ یہ اسن و مساحتی کی سواری ہے لڑائی اور خوف کی نہیں۔

یا اس جانور کے ذریعے تیز جانے کے ساتھ آپ کے چہرہ کو ظاہر کرتا تھا کیونکہ عام طور پر یہ رفتا نہیں ہوتی۔
براق کو براق کہنے کی وجہ سے اختلاف ہے کہا گیا ہے کہ یہ لفظ ”برق“ سے بنا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ وہ دو رنگوں والا تھا اس لئے برق کہا گیا جب بکری کی سفید اون میں کچھ سیاہ بال ہوں تو کہا جاتا ہے ”شاة برقاة“ (دو رنگوں والی بکری) بعض نے کہا کہ یہ برق سے بنا ہے (برق بجلی کو کہتے ہیں) اور اس کی وجہ اس کی تیز رفتاری تھی اور ممکن ہے یہ کسی لفظ سے مشتق نہ ہو۔

اور اس کا وصف یوں بیان فرمایا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ ابن خیر نے کہا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرتا تھا اس بناء پر اس نے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ایک قدم میں طے کیا کیونکہ زمین والے کی نگاہ آسمان پر پڑتی ہے پس وہ سب سے اوپر والے آسمان تک سات قدموں میں پہنچا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ابوہریرہؓ نے نقل کیا جیسا کہ فتح الباری سے معلوم ہوا کہ جب براق پہاڑ پر آتا تو اپنے پیچھے پاؤں اٹھاتا اور جب اترتا تو اگلے پاؤں اٹھاتا۔

ابن سعد نے واقدی سے ان کی اسناد کے ساتھ نقل کیا کہ اس (براق) کے دو پڑے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی دوسری کتاب میں یہ بات نہیں دیکھی۔

علفبی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے براق کی مفت میں نقل کیا کہ اس کے رخسار انسانی رخساروں کی طرح اس کی کٹنی گھوڑے کی کٹنی جیسی پاؤں اونٹ کی طرح اس کے کھر اور دم گائے کی طرح تھی اور اس کا سینہ سرخ یا قوت تھا۔

ابن سعد کی روایت جو ”شرف المصطفیٰ میں“ مذکور ہے اس میں یوں ہے کہ اس کی رکاب حضرت جبریل علیہ السلام نے تھام رکھی تھی اور گام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ (کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۴)

حضرت معمرؓ نے حضرت قتادہؓ اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس براق لایا گیا جس پر آپ نے معراج کیا اس پر زین بھی تھی اور لگام بھی ڈالی ہوئی تھی براق نے اپنے اوپر سوار ہوتا مشکل بنا دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ تجھ پر سوار ہونے والی شخصیت سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز نہیں ہے فرماتے ہیں یہ کن کر براق پیسنے میں ڈوب گیا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۶۴ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۳۱)

اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حسن غریب ہے نیز ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا۔
ابن اسحاق نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ جب اس (براق) نے انکار کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی کٹنی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا تجھے حیا نہیں آتا اور اس کی مثل ذکر کیا لیکن یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔
ومعہ کی روایت جسے ابن اسحاق نے نقل کیا کہ وہ مطیع ہو گیا حتیٰ کہ زمین کے ساتھ مل گیا اور میں اس پر سوار ہو گیا امام نسائی اور ابن مردویہ نے یزید بن ابی مالک کے طریق سے نقل کیا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح موصوفاً (جس میں کوئی راوی نہ چھوئے) کہ روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ یہ براق آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے بھی معزز ہوتا تھا ابن اسحاق نے ابوسعید کی روایت سے اس کی مثل نقل کیا۔

کیا انبیاء کرام علیہم السلام براق پر سوار ہوئے؟

اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ براق انبیاء کرام علیہم السلام کی سواری کے لئے تیار کیا گیا تھا لیکن بعض حضرات مثلاً ابن ربیعہ نے اس کا انکار کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اس قول کہ تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر معزز ہو کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر کوئی بھی کبھی بھی سوار نہیں ہوا تو حضور علیہ السلام سے زیادہ معزز کیسے سوار ہو گا پس یہ امری القیس کے اس قول کی طرح ہے:

علی لا یستدی لمنارہ
لاحب لرجس کے منارے کی طرف ہدایت نہیں پائی

جاتی۔

اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ایک منارہ جس سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی مینارہ نہیں پس اس سے رہنمائی کیسے حاصل ہوئی؟

سکھلی نے فرمایا کہ براق پر سوار ہونا اس لئے مشکل ہو گیا تھا کہ عرصہ دراز تک آپ سے پہلے کوئی نبی اس پر سوار نہیں ہوا حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”مختصر احسن کے“ مصنف نے فرمایا اور صاحب التقریر نے ان کی اتباع میں کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام براق پر سوار ہوتے تھے وہ فرماتے ہیں یہ بات نقل صحیح کی قنایا ہے اور یہ بات پہلے منقول ہو چکی ہے۔

”فتح الباری میں ہے“ اور نبی اکرم ﷺ کا یہ قول اس کی تائید کرتا ہے کہ میں نے اسے اس حلقہ کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ اسے انبیاء کرام علیہم السلام باندھتے تھے۔

غور کیجئے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے اس حلقہ کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ اسے (اس براق کو) پہلے انبیاء کرام باندھتے تھے بلکہ آپ نے صرف انبیاء کرام کے باندھنے کا ذکر کیا (اس براق کا ذکر نہیں کیا) اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کو باندھتے تھے؟

جیسا کہ ابن نمیر نے کہا اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ براق کے علاوہ کچھ اور ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے انبیاء کرام کا خواہ ہے آپ کو ہاں ٹھہرا تا مگر ہواور یہ عروۃ دجلی (مضبوط رسی) کی جنس سے ہو۔
لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔

اس کے الفاظ اس طرح ہیں (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) میں نے اپنے جانور کو اس حلقہ کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے۔

ابن اسحاق نے معراج کے سلسلے میں حضرت وحیدہ کی روایت سے نقل کیا کہ براق پر سوار ہونا مشکل ہو گیا اور اس پر انبیاء کرام کی سواری کو ایک عرصہ گزر گیا تھا اور زمانہ فترت میں (جب انبیاء کرام کی آمد بندھی) کوئی سوار نہ ہوا۔
ابن عابد کی سفازی میں حضرت زہری کے طریق سے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں براق وہ چار پایہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لئے جاتے تھے۔ اس بنیاد پر براق پر سوار ہونا نبی اکرم ﷺ کے خصائص میں سے نہیں ہے ہاں کہا گیا ہے کہ اس پر اس حالت میں سوار ہونا کس پر نہ پڑی ہوئی تھی اور کلام ڈالنی تھی نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا۔
براق اپنے اوپر سوار کیوں نہیں ہونے دیتا تھا؟

سوال: براق نے اپنے اوپر سوار ہونا مشکل کیوں بنایا؟

جواب: یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ سے پہلے اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تو وہ سواری بننے کے لئے تیار نہ ہوا اور اگر تم کہیں کہ آپ سے پہلے بھی کوئی سوار ہوا تو زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اچھلنا کوڑا اس بات پر فخر کی وجہ سے ہو کہ نبی اکرم ﷺ اس پر سوار ہو رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول کہ کیا تو حضرت محمد ﷺ کے لئے سوار ہونا مشکل بنا رہا ہے گویا وہ اس سے بڑا ہاں حال یہ کہلوار ہے تھے کہ اس نے انکار کرادیا جس کا بلکہ یہ تو نبی اکرم ﷺ کے اس پر سوار ہونے کی وجہ سے ملنے والے اعزاز پر فخر ہے اسی لئے فرمایا کہ وہ پسینے میں ڈوب گیا گویا اس نے زبان حال سے جواب دیا اور سوار کرنے سے انکار سے برکت کا اظہار کیا اور اس جھڑک کی شرمندگی کی وجہ سے اسے پسینہ آ گیا مہاؤ کی حرکت بھی اسی قسم کی تھی حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ٹھہر جاؤ تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (ذوالنہودج ۶ ص ۳۵۰)

تو ہاں کا حرکت کرنا فیصیح کی وجہ سے جنس خوش کی بنیاد پر تھا اسی طرح جب جبریل علیہ السلام نے براق سے فرمایا ٹھہر جائے جس طرح مضبوطی کو قہا سے کام طلب رہی کو پکڑنا نہیں بلکہ صحیح نظر اور مضبوط اور درست رائے سے حق کا اس کا اظہار سوار ہے اسی طرح انبیاء کرام کا وہاں ٹھہرنا مراد ہے۔ (ذوالنہودج ۶ ص ۳۷۰)

چاہتے ہو کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی اکرم ﷺ سے زیادہ معزز و محترم ہو تو وہ اس ظاہری حرکت سے شرمندہ ہو کر بکھربکھریا اور خطاب کی طرف متوجہ ہوا تو اسے پسینہ آیا حتیٰ کہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔

کیا حضرت جبریل علیہ السلام بھی براق پر سوار ہوئے؟

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس براق لایا گیا تو اس کی پیچہ پر نبی اکرم ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل بیٹھے رہے حتیٰ کہ بیت المقدس تک پہنچے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب نہیں کی تو اس بات کا احتمال ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا قول ”ہو و جبریل“ (آپ ﷺ اور حضرت جبریل) میں سیر میں رفاقت ہوا اور سواری میں نہیں۔

ابن دجیہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کے آگے یا پیچھے تھے بارستہ دکھانے والے تھے ہم نے اس بات پر اعتقاد کیا کیونکہ معراج کا واقعہ نبی اکرم ﷺ کا اعزاز ہے اس لئے اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے۔

لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر اس طرح اعتراض کیا کہ صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور ہے جس میں یوں آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سوار کیا آپ ان کے پیچھے تھے۔

اور حارث نے اپنی مسند میں نقل کیا کہ براق لایا گیا پس آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے سوار کیا گیا اور وہ براق دونوں کو لے کر گیا پس یہ روایت اس بات میں واضح ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ سوار ہوئے۔

اسراء کی رات نبی اکرم ﷺ نے کیا دیکھا؟

اس (مذکورہ بالا) روایت کے علاوہ احادیث میں ان چیزوں کا بیان ہے جو نبی اکرم ﷺ نے معراج کی رات ملاحظہ فرمائیں۔

ان میں سے ایک وہ ہے جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور اسے امام بزار اور طبرانی نے نقل کیا ہے اور امام بیہقی نے اسے ”دلائل النبوة“ میں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ کو جب سیر کرنا ہی تھی تو آپ کو چھوڑوں والی زمین سے گزرے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اتر کر نماز پڑھئے چنانچہ آپ نے نماز پڑھی انہوں نے کہا آپ نے شرب کی زمین میں نماز پڑھی ہے پھر ایک سفید زمین سے گزرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اتر کر نماز پڑھیں پس آپ نے نماز پڑھی انہوں نے عرض کیا آپ نے یہ زمین میں نماز پڑھی ہے پھر بیت المعمور سے گزرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اتر کر نماز پڑھیں آپ اترے اور نماز پڑھی تو انہوں نے کہا آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر نماز پڑھی ہے۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰)

حضرت امام باقرؑ رحمہ اللہ نے "الذلائل میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام براق کے گرجی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو براق نے دونوں کان اکٹھے کر لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے براق! رک جا (اور اطاعت کر) اللہ کی قسم! ان چھٹی شخصیت تھ پر سوار نہیں ہوئی۔ نبی اکرم ﷺ آگے چلے تو راستے کے کنارے پر ایک بڑھیا تھی فرمایا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور! چلے تو آپ چلے جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا پھر ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ راستے سے ہٹا ہوا تھا وہ آپ کو پکارنے لگا اے محمد ﷺ! اور اصرار کرتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور چلے پھر آپ ایک جماعت پر گزرے تو ان کو سلام کیا انہوں نے (جواباً) کہا آپ پر سلام ہوا اے اول! آپ پر سلام ہوا اے آخر! آپ پر سلام ہوا اے حاضر! (قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والے) حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ ان کے سلام کا جواب دیں تو آپ نے جواب دیا (اس کے بعد مکمل حدیث ذکر کی اور اس کے آخر میں ہے)۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر تھی تو دنیا سے صرف اسی قدر وقت باقی ہے جس قدر اس عورت کی ضرورتی ہے اور جس نے آپ کو بلایا تھا وہ (بوڑھا) شیطان تھا اور وہ عورت دنیا تھی اگر آپ ان دونوں کو جواب دیجئے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ (ذلائل البیہ ۲ ج ص ۳۶۱)

حافظ عبداللہ ابن ابی نعیر نے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ غیر معروف ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ایک کلمہ ذکر کیا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۶۳۱ سنن ابی نعیر رقم الحدیث ۱۵۰۱ مستدرج ص ۱۳۲ ۲۲۸ البدایہ والنہایہ ص ۲۹۶)

اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں پس وہ اپنے دل کی چاہت اور شوق سے عبادت کرتے ہیں یہ بات نہیں کہ ان پر یہ لازم ہے جس طرح جتنی لوگوں کے دلوں میں ذکر الہی کا شوق ڈالا جائے گا ان شاء اللہ حمد و الوداع کے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام طبرانی اور امام ہزار رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو ایک ہی دن میں بیچ بوتے اور فصل کاٹ لیتے جب کاٹنے تو فصل دوبارہ اسی طرح ہو جاتی حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی بنیادیں سات سو گنا تک بڑھ جاتی ہیں اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

پھر آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے جب بھی ان کو ہچکلا جاتا تو وہ دوبارہ پہلی حالت میں لوٹ آتے اور ان میں کوئی کمی نہ آتی نبی اکرم ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اے

جبریل انہوں نے عرض کیا ان کے سر فرض نماز سے بوجھ نہیں کرتے تھے۔

پھر ایک قوم کے پاس تشریف لائے تو ان کی اگلی پھلی شرمگاہوں پر چھتڑے تھے وہ جانوروں کی طرح چرتے تھے وہ خشک کانٹے تھوہر (کنڑا پھل) اور جنم میں گرم ہوئے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

پھر ایک جماعت کے پاس تشریف لائے جن کے سامنے ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہنڈیا میں کچا بودار گوشت تھا وہ اس کچے بودار گوشت کو کھاتے اور کچے ہوئے کو چھوڑ دیتے آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال پاک عورت ہے لیکن وہ حیثیت (فاحشہ) عورت کے پاس جا کر امت گزارتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے وہ عورت جو اپنے جائز حلال پاکیزہ خادمہ کو چھوڑ کر ضحیت آدمی کے پاس جاتی اور درات گزارتی ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔

پھر آپ ایک شخص کے پاس آئے جس نے لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا جمع کر رکھا تھا اور وہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا لیکن مزید لکڑیاں ڈال رہا تھا آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا ایک فرد ہے جس کے ذمہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن وہ انہیں اٹھانا چاہتا ہے۔

اس کے بعد آپ ایک ایسی قوم کے پاس تشریف لائے جو لوہے کی قینچیوں سے اپنی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے جب ان کو کاٹا جاتا وہ دوبارہ اسی طرح ہو جاتے اور ان میں کوئی کمی نہ آتی آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ قینچہ پیلانے والے خطباء ہیں۔

فرماتے ہیں پھر ایک چھوٹے پتھر کے پاس تشریف لائے جس میں ایک بہت بڑا بتل نکل رہا تھا وہ بتل جہاں سے نکلا تھا دوبارہ وہاں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ شخص ہے جو بہت بڑی بات کرتا ہے پھر اس پر نادم ہوتا ہے لیکن اس کو واپس نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد آپ ایک وادی کے پاس آئے تو اس میں ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور کستوری کی خوشبو پانی نیز ایک آواز سنائی تو فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے اے میرے رب! مجھے وہ چیز عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میرے بالا خانے (مختلف قسم کے) ریشمی لباس عمدہ بھونڈے میرے موتی میرے مرجان چاندی اور سونا نیز میرے ڈونگے پیالے پتھر چمکتی کنواریں میری سواریاں میرا شہد میرا پانی میرا دودھ اور میری شراب زیادہ ہو گئی پس جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے میرے پاس لے آ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت اور مومن مرد و عورت نیز جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور نہ میرے سوا کسی کو معبود بنایا وہ تیرے لئے ہے جو مجھ سے ڈرا وہ بے خوف ہو اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دے گا میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل کرے گا میں اسے کفایت کروں گے۔

بے شک میں بھی اللہ ہوں میں ہی معبود ہوں میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا بے شک مومنوں نے ظلالِ پانی اور سب سے بہترین خالق پر برکت والا ہے۔ جنت نے کہا میں راضی ہوگئی۔

پھر آپ ایک وادی پر تشریف لائے تو ایک بری آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے اے میرے رب! مجھے وہ کچھ عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری بیڑیاں زنجیریں پھڑکنے لگی ہوئی آگ اور گرم پانی تیز پیپ اور عذاب زیادہ ہو گیا ہے میری گہرائی زیادہ اور گرمی سخت ہوئی ہے پس جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے میرے پاس لا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک مرد و عورت اور کا فر مرد و عورت ہر منکبر سرکش جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ تیرے لئے ہے۔ اس نے کہا میں راضی ہوئی۔ فرماتے ہیں پھر آپ چلے گئے کہ بیت المقدس پہنچے۔

ابوسعید کی روایت جسے امام بیہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے کہ مجھے دامنِ طرف سے کسی بلانے والے نے بلایا (اور کہا) میری طرف دیکھئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہیں میں نے جواب نہ دیا پھر میری بائیں جانب سے کسی نے اسی طرح پکارا پھر بھی میں نے جواب نہ دیا۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اچانک ایک عورت نظر آئی جس کے بازو کھلے تھے اور وہ ہر قسم کی زینت سے مزین تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس نے کہا اے محمد (ﷺ) میری طرف دیکھئے میں آپ سے سوال کرتا چاہتی ہوں آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا بلانے والا یہودیوں کی طرف سے تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی اور دوسرا بلانے والا عیسائیوں کا نمائندہ تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی اور وہ عورت دنیا تھی۔

اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ آسمان دنیا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کود بکھا اور وہاں دسترخوان دیکھے ایک پر پاکیزہ گوشت دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا اور دوسرے پر بدبودار گوشت دیکھا اور وہاں کچھ لوگ کھا رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو طہال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ گھروں کی طرح (بڑے) تھے ان میں سے کوئی جب بھی اٹھا کر پڑتا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سودخور ہیں پھر آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے وہ چتر کھاتے تھے جو ان کی چٹائی کی چٹائی سے نکل جاتے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تہیوں کا مال بطور ظلم کھاتے ہیں آپ کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے جو پستانوں کے ذریعے لگی ہوئی تھیں اور وہ زنا کار عورتیں ہیں۔

آپ ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرے جن کے پیلوؤں کا گوشت کا جابا تھا پس وہ اسے کھاتے تھے اور وہ لوگوں کی بہت زیادہ چٹائی کھانے والے اور عیب ہانے والے لوگ ہیں۔ (لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۳۹ — ج ۱ ص ۳۲۶)

انبیاء کرام اور فرشتوں سے ملاقات

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت جسے حضرت بزار اور حضرت حاکم رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے میں ہے کہ نبی اکرم

ﷺ نے فرشتوں کے ہمراہ بیت المقدس میں نماز پڑھی اور وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح آئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کو تیرے فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ہشام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں فرمایا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ (انبیاء و رسل) کو آپ کے لئے اٹھایا گیا تو اس رات آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی۔

حضرت امام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث جسے حضرت ابو یعلیٰ نے روایت کیا اس میں ہے کہ میرے لئے انبیاء کرام کی ایک جماعت کو اٹھایا گیا ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی تھے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کروائی اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت امام طبرانی نے "الاوسط میں" نقل کی ہے اس میں ہے کہ پھر نماز کے لئے اقامت ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو آگے کرنا چاہا پھر سب نے حضرت محمد ﷺ کو آگے گئے کیا۔

فطرت کو اختیار کرنا

حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے اسے (یعنی براق کو) حلقہ کے ساتھ باندھا (حلقہ میں لام ساکن ہے اور یہی مشہور ہے) جس کے ساتھ انبیاء کرام باندھے تھے (القصیٰ تربط بہ الانبیاء) یہاں یہ میں ضمیر مذکر ہے کیونکہ حلقہ کا معنی مراد لیا گیا اور وہ "شے" ہے۔

اور اس سے مراد وہ حلقہ ہے جو مسجد بیت المقدس کے دروازے پر ہے۔

صاحب التخریر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعتیں پڑھیں پھر باہر نکلا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا برتن لائے تو میں نے دودھ کو پسند کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ (صحیح مسلم، المحدث: ۲۵۹)

یعنی آپ نے دودھ کو پسند کیا جس پر مخلوق کی بنیاد رکھی گئی اسی سے گوشت بڑھتا اور ہڈیاں پھلتی ہیں یا یہ مقصد ہے کہ دودھ اسلام میں ہمیشہ ملاں رہا ہے جب کہ شراب حرام ہے اور ہرام ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں فطرت سے اسلام اور استقامت مراد ہے وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار کیا اور دودھ کو علامت قرار دیا گیا کیونکہ یہ آسان پاک ظاہر اور پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے اس کا انجام بھی اچھا ہے۔

جب کہ شراب تمام خباثتوں کی جڑ ہے اور فی الحال بھی اور بعد میں بھی طرح طرح کی خرابیوں کو لاتنی ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ دودھ کو فطرت کہنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ مولود بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے دودھ داخل ہوتا ہے اور اس کی آغوش کو کھولتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کا اس کی طرف مائل ہونا اور دوسری طرف مائل نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ پہلے سے ہی اس سے مانوس تھے۔

سوال: اس وقت شراب پینا بھی جائز تھا کیونکہ یہ مدینہ طیبہ میں حرام ہوئی اور معراج شریف مکہ مکرمہ میں ہوا تو دو مہاجر چیزوں میں سے ایک کو متعین کرنے کی کیا وجہ تھی اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کو حلیج اور دوسرے کو خطا شمار کیا گیا حالانکہ اباحت میں دونوں برابر ہیں؟

جواب: اس بات کا احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا اس سے بچتا تقویٰ کی بنیاد پر ہو یا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ عقریب اسے (شراب کو) حرام قرار دیا جائے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں درست بات کے موافق قول فرمایا اس لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پایا یا فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے قول کو درست فرمائے دونوں طرح مروی ہے۔

اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جنت کی شراب سے تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صورت اور حرام شراب کے مشابہ ہونا اس سے بچنے کا سبب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ حرام ہے اور یہ تقویٰ و پرہیزگاری میں زیادہ یلغ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص انگوڑا پانی پیتا ہے اگر وہ وہ خالص پانی ہو اور صورت میں اسے شراب کے مشابہ بنا دیا ہے اور وہ طریق اختیار کرتا ہے جو امی شہوات اختیار کرتے ہیں کہ شراب کے لیے جمع ہونا اور لبو و لعب کے آلات وغیرہ تو ایسا شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہ بات ابن خمیر نے لکھی ہے۔

یعنی وغیرہ کے فقراء مکہ مکرمہ اور جدہ میں تیز دوسرے مقامات پر جو عمل کرتے ہیں کہ چھلکے وغیرہ سے کچھ بنا کر اسے قہوہ کہتے ہیں اور یہ بھی شراب کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ان کے عمل کو بھی دیکھا جائے (لیکن چونکہ قہوہ شراب نہیں لہذا یہ ممنوع یا برائے نہیں)۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۳۳۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جسے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے جب نماز سے سلام پھیرا تو آپ کے سامنے دو پیالے پیش کئے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شہد پس آپ نے دودھ کو اختیار کیا۔

امام بزار کی روایت میں تین برتنوں کا ذکر ہے اور یہ کہ تیسرا شراب کا برتن تھا اور یہ واقعہ بیت المقدس میں پیش آیا اور پہلا برتن پانی کا تھا شہد کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت شہد ابداؤں رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے مسجد میں اس جگہ نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اور مجھے سخت پیاس لگی تو میرے لئے دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شہد تھا پھر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی تو میں نے دودھ اختیار کیا۔

میرے سامنے موجود شہد نے کہا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے فطرت کو اختیار کیا۔ آپ کے پاس برتن دو مرتبہ لائے گئے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور دوسری مرتبہ جب آپ سدرۃ المنتہی پر پہنچے اور چار نہروں کو دیکھا۔

دوسرے برتن میں کئے جانے کی تصریح حضرت حافظ عماد الدین بن کثیر نے فرمائی ہے اس بات پر حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ کے دودھ کو اختیار کرنے والے عمل کو تکرار کے ساتھ درست قرار دینا پانی چیزوں سے بچنے کی تاکید

تھی۔

براق باندھنے سے متعلق بحث

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے براق کو حلقہ کے ساتھ باندھنے سے انکار کیا ہے۔ حضرت امام احمد اور حضرت امام ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے براق کو اس لئے باندھا کہ آپ کو اس کے بھاگنے کا ڈر تھا، حالانکہ غیب و شہادت کے عالم (اللہ تعالیٰ) نے اسے آپ کے لئے مسخر کر دیا تھا اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں آپ کے نماز پڑھنے کا بھی انکار کیا ہے۔

لیکن امام بیہقی اور ابن کثیر رحمہما اللہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثابت (ثابت کرنے والی دلیل) ثانی (ثانی کرنے والی دلیل) پر مقدم ہوتی ہے یعنی جس نے یہ بات ثابت کی کہ آپ نے براق کو باندھا اور بیت المقدس میں نماز پڑھی اس کے پاس ثبوت کرنے والے کی نسبت زیادہ علم ہے پس قبولیت کے زیادہ لائق یہی ہے۔

امام بزار رحمہ اللہ نے بھی اسے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں جس رات نبی اکرم ﷺ کو سیر کرائی گئی تو حضرت جریر علیہ السلام بیت المقدس میں قہصر کے اس تشریف لائے اور اپنی انگلی اس میں رکھ کر سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق کو باندھا امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کی شکل روایت کی۔

حضرت امام ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بیہقی نے نقل کیا اس میں ہے کہ (نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں) جب میں بیت المقدس میں آیا تو میں نے اپنے چادر کو اس حلقہ سے باندھا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام باندھتے تھے یہیں میں اور حضرت جریر علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک نے دو رکعتیں پڑھیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھانا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے اور یہ اضافہ ہے (کہ آپ نے فرمایا) پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو پہچان لیا ان میں سے کوئی حالت قیام میں تھا کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں تھا پھر مؤذن نے اذان دی اور نماز کے لئے اقامت ہوئی تو ہم کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ ہمیں کون نماز پڑھاتا ہے پس جریر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، میں اس طرح ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے یوں ہے پس جب آپ اقصیٰ میں تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی پس تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر آپ بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں اتر کر اپنے گھوڑے (براق) کو چتر کے ساتھ باندھا پھر آپ داخل ہوئے اور فرشتوں کے ہمراہ نماز پڑھی نماز ہو چکی تو انہوں

نے پوچھا اسے جبریل ایسا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ حضرت محمد ﷺ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں انہوں نے پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔

تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ بھائی اور خلیفہ کو قائم و دائم رکھے اچھے بھائی اور کتنے اچھے خلیفہ ہیں؟ پھر آپ کی اور فرشتوں کی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کی تعریف کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

الحمد لله الذي اتحدني خليلًا واعطاني ملكًا عظيمًا وجعلني امة فائتة يومئذ بي وانقذني من النار وجعلها علي بردًا وسلامًا
اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے بہت بڑی بادشاہی عطا کی نیز مجھے ایک جماعت بنایا مجھے اپنا فرمانبردار اور دوسروں کا امام بنایا مجھے (نمرودی) آگ سے بچایا اور اس کو مجھ پر بخشنی اور سلامتی بنایا۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:
الحمد لله الذي كلمني بكليمًا واصطفاني وانزل علي التوراة وجعل هلاك فرعون ونجاة بني اسرائيل علي يدي وجعل من اوصي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور مجھے جن لیا مجھ پر تورات نازل کی اور میرے ہاتھوں فرعون کو فرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور میری امت میں ایک جماعت بنائی جو حق کی راہ بتاتی اور اسی (حق) کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔

پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:
الحمد لله الذي جعل لي ملكًا عظيمًا وعلمني الزبور والان لي الحديد وسخر لي الجبار يستجني معي والطير والاني الحكمة
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ایک بہت بڑی بادشاہی بنائی اور مجھے زبور کی تعلیم دی میرے لئے لوہے کو نرم کیا اور میرے لئے پہاڑوں کو سطر کیا وہ میرے ساتھ (مل کہ اللہ تعالیٰ کی) تسبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی نیز اس نے مجھے حکمت اور واضح خطاب (کا) ملکہ عطا فرمایا۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:
الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعمنون ما شئت من محاريب وسمائل وعلمني منطق الطير واتاني من كل شيء فضلًا وسخر
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہواؤں کو سخر کیا شیطانوں کو سخر کیا وہ میرے لئے وہ کچھ بناتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور ہر چیز میں مجھے فضیلت عطا فرمائی میرے لئے

لِسِ جُنُودِ الشَّيَاطِينِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَ الطَّيْرِ، وَإِنْسَانِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَجَعَلَ لِي مُلْكًا طَيِّبًا لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ حِسَابٌ.

شیطانوں، انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکرِ مسخر کے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہو گی اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کی کہ اس میں مجھ پر کوئی حساب نہیں۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلِمَةً، وَ جَعَلَنِي مِثْلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَعَلَّمَنِي الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلَنِي اخْلُقَ (اِی اسوی) مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفَخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَجَعَلَنِي إِبْرَاهِيمَ وَالْأَبْرَصَ، وَإِسْحَاقَ الْبُتِّي بِإِذْنِ اللَّهِ، وَرُفَعَنِي وَطَهَّرَنِي وَاعَادَنِي وَاسَى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلٌ.

اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد و ستائش کے لائق ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی مثل بنایا ان کو مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا اور مجھے کتابِ حکمت، تورات اور انجیل سکھائی اور مجھے یوں بنایا کہ میں گارے (مٹی سے) پرندوں کی شکلیں بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اس نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں پیدا ہونے سے پہلے اور کوڑھ کی مرض والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ نیز اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے پاک کیا نیز مجھ سے اور میری ماں سے شیطان مردود کو دور رکھا۔ پس شیطان کو ہم پر کوئی گرفت حاصل نہیں ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں چنانچہ آپ نے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أَمَتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِّلنَّاسِ، وَجَعَلَ أَمَتِي أُمَّةً وَاسْطًا، وَجَعَلَ أَمَتِي هُمَ الْأَوَّلُونَ وَهُمْ الْآخِرُونَ، وَشَرَحَ لِي صُدْرِي، وَوَضَعَ عَنِي وَزْرِي، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، وَجَعَلَنِي قَائِمًا وَخَاتَمًا.

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تمام لوگوں کے لئے بشرو و نذیر بنایا، مجھ پر (حق و باطل میں) فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے میری امت کو بہتر امت قرار دیا جسے لوگوں (کی بھلائی) کے لئے پیدا کیا اور میری امت کو درمیانی امت قرار دیا میری امت کو پہلے اور پچھلے لوگ قرار دیا میرے لئے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھ سے بوجھ دور رکھا میرے لئے میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھے ایمان کے دروازے کھولنے اور صراطِ مستقیم کی

طرف ہدایت دینے والا نیز آخری نبی مایا۔

(یہ سن کر) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے حضرت محمد ﷺ کو تم پر فضیلت دی گئی ہے۔

پھر ذکر فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا پھر ایک آسمان سے دوسرے تک۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الغناء میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مختصر انقل کیا اور اس کا

ماخذ (کس کتاب سے لیا) بیان نہیں کیا۔ (الغناء ج ۱ ص ۱۸۱)

ابن ابی حاتم کی روایت میں اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب بیت المقدس پہنچے تو اس مقام پر جسے ”باب محمد ﷺ“ کہا جاتا ہے پہنچنے کے بعد اس پتھر کے پاس تشریف لے گئے جو وہاں تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور وہاں (براق کو) باندھا پھر دونوں اوپر مسجد کے صحن میں تشریف لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد! ﷺ کیا آپ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ آپ کو حور میں رکھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے سوال کیا ہے انہوں نے عرض کیا ان حوروں کے پاس جا کر سلام کریں آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا تم کن لوگوں کے لئے ہو؟ انہوں نے کہا اچھے اخلاق والے خوبصورت چہروں والے لوگوں کے لئے ہیں نیک لوگوں کی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا، مسلمان نہیں کیا ایک جگہ رہیں گے اور احرار جانے کی مشقت برداشت نہیں کریں گے ہمیشہ رہیں گے انہیں موت نہیں آئے گی۔

آپ فرماتے ہیں پھر میں واپس آیا اور وہاں تھوڑا سا وقت ٹھہرا حتیٰ کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے پھر مؤذن نے اذان دی اور نماز کے لئے اقامت کہی فرماتے ہیں ہم مصفیں بنا کر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ کون ہمارا امام بننا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا پس میں نے ان کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پیچھے ہر اس نبی نے نماز پڑھی ہے جس کو مبعوث کیا گیا۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی ہو پھر ان میں سے وہ انبیاء کرام اوپر چلے گئے جن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے ان کو آسمانوں میں دیکھا۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ آسمان سے اترنے کے بعد ان کو نماز پڑھائی ہو اور وہ بھی اترے ہوں لیکن زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ آپ نے اوپر جانے سے پہلے ان کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ آپ نے اوپر جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ان کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے۔ کیونکہ حدیث میں اس پر دلالت پائی جاتی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔

اس نماز سے متعلق گفتگو

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ نماز فرض تھی یا نفل؟ اور اگر ہم اسے فرض کہیں تو کس وقت کی نماز تھی؟

تو بعض حضرات نے فرمایا کہ زیادہ قریب یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ عشا کی نماز ہو۔ اور یہ ان لوگوں کے مطابق صحیح ہو گا جو کہتے ہیں کہ آپ نے آسمان پر جانے سے پہلے ان کو نماز پڑھائی لیکن جن لوگوں کے نزدیک آسمان پر جانے کے بعد نماز پڑھائی ان کے نزدیک صبح کی نماز مرد ہو گی۔

ابن کثیر فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے آسمان میں امامت فرمائی لیکن روایات کے باہم ملنے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے واپسی پر نماز پڑھائی اس لئے کہ جب آپ ان کی منازل میں ان کے پاس سے گزرے تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھتے رہے اور وہ آپ کو ان کے بارے میں بتاتے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں یہی بات مناسب ہے کیونکہ بارگاہ خداوندی کی حاضری سب سے پہلا مطلوب تھی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی امت پر وہ کام فرض کرے جو چاہے پھر جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ اور آپ کے بھائی انبیاء و کرام علیہم السلام جمع ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا شرف ان پر یوں ظاہر کیا کہ آپ کو امامت کے لئے ان سے آگے کیا۔

معراج کی کیفیت

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو ایک یزیدی (معراج لائی گئی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی نگاہیں ایسی کی طرف اٹھتی ہے میرے ساتھی نے مجھ سے اس پر حیرت ظاہر کی کہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ گئے۔

حضرت کعب کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے ایک چاندی کی اور دوسری سونے کی یزیدی رکھی گئی (مرقاۃ کا لفظ ہے یعنی وہ آلہ جس کے ذریعے اوپر چڑھتے ہیں) حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے۔

کتاب "شرف المصطفیٰ" میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس معراج (یزیدی) جنت الفردوس سے لائی گئی اور اس کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔

ابن سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے امام بیہقی نے نقل کیا یوں ہے کہ پھر میرے پاس یزیدی لائی گئی جس پر انسانوں کی روئیں اوپر جاتی ہیں تو مخلوق نے اس سے زیادہ خوبصورت یزیدی نہیں دیکھی ہو گی کیا تم مرنے والے کو کہیں دیکھتے جب اس کی آنکھیں کھلیں گی پھر وہ جانی ہیں تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس یزیدی پر تعجب کرتا ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے لفظ "انا" نہیں کہا

صحیح بخاری کی حدیث گذر چکی ہے جس میں یوں ہے کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا پر آئے اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا "انا" (میں ہوں) جب ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ بلکہ انہوں نے

اپنا نام لیا اور کہا کہ جبریل ہوں کیونکہ اس میں برائی کا اظہار ہے اور سب سے پہلے اپنی گفتگو میں شیطان نے لفظ ”انا“ استعمال کیا تو وہ بد بخت ہو گیا نیز لفظ ”انا“ معصوم ہے کیونکہ ضمیر کے لئے مرجع کی ضرورت ہے اور بیان میں صرف ضمیر ”انا“ کافی نہیں ہے اسی لئے اجازت طلب کرنے والے کو چاہیے کہ جب اس سے پوچھا جائے تم کون ہو؟ تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ اپنا نام بتائے۔

آسمان والوں کا جشن

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ اوپر گئے ماضی معروف کا مینہ ہے (طہر ج)۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا اس میں ہے حتیٰ کہ آپ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچے جسے ”باب الخلفہ“ کہا جاتا ہے اور اس پر ایک فرشتہ ہے جسے اسماعیل کہا جاتا ہے اور اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے۔ پھر آپ کو آسمان دینا کی طرف چلایا گیا پس آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا تو آسمان والوں نے آواز دی کون ہے؟ جواب دیا جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت محمد ﷺ ہیں انہوں نے پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا جواب دیا ہاں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے خوش آمدید کہا پس اس پر تمام آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لئے کیا ارادہ رکھتا ہے حتیٰ کہ ان کو جس کی زبان سے چاہے بتائے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتایا۔

نہروں کا ذکر

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے آسمان دنیا میں نسل اور فرات کے نکلنے کی جگہ کو دیکھا۔ اس حدیث کا ظاہر حضرت مالک بن حصہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے خلاف ہے کیونکہ اس میں سدرة المنتھی کے ذکر کے بعد ہے کہ اس (سدرة درخت) کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں۔ دونوں درختوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ ان کا اصل منبع سدرة کے نیچے ہے اور ان کا ٹھکانہ آسمان دنیا میں ہے اور وہاں سے یہ دونوں (نسل اور فرات) زمین کی طرف اترتی ہیں۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا تو وہاں ایک اور نہریں جس پر موتیوں اور زہرہ جڑ کے گھلات تھے اور وہ حوض کوثر ہے۔

حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بھی اشکال پیدا کرتی ہے کیونکہ کوثر جنت سے ہے اور جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تقدیر عبارت اس طرح ہو کہ پھر آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک تشریف لے گئے اور وہاں یہ نہر (حوض کوثر) ہے۔

آسان کے دروازوں کا کھلنا

پھر حدیث کے یہ الفاظ کہ دروازہ کھولنے کے لئے کہا اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ ہند دروازہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں سخت یہ تھی کہ آپ ﷺ کی قدر و منزلت کو ظاہر کیا جائے اور اس بات کو واضح و ثابت کیا جائے کہ آسمانوں کو آپ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں کھولا گیا اور اگر دروازے کھلے ہوتے تو یہ بات تحریر میں نہ آتی کہ آپ کے لئے دروازوں کو کھولا گیا پس جب آپ کے لئے کھولا گیا تو یہ مقام محفوظ ہے اور اس کا کھولنا آپ کا اعزاز اور تہنیم ہے۔

”اوسل الیہ“ کا کیا معنی ہے؟

حدیث شریف میں ”اوسل الیہ“ کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ”بعث الیہ“ ہے۔ تو اس میں احتمال ہے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہو کہ کیا آسان کی طرف عروج کے لئے آپ کے پاس کسی کو بھیجا گیا اور لفظ الیہ (آپ کی طرف) سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کیونکہ آپ کی رسالت و نبوت تو ملکوتِ اعلیٰ (فرشتوں) میں مشہور تھی۔

کہا گیا کہ ان کا سوال نبی اکرم ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر تعجب اور خوشی کا اظہار تھا اور وہ جانتے تھے کہ انسان اس مرتبے تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور حضرت جبریل علیہ السلام اسی کو لے کر اوپر آتے ہیں جس کی طرف ان کو بھیجا گیا ہو۔

یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اس بات کی اطلاع کا ارادہ فرمایا کہ آپ فرشتوں کے ہاں معروف ہیں کیونکہ انہوں نے پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا؟ تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وہ جانتے تھے کہ مغرب کی طرف آپ کے لئے یہ واقعہ رونما ہوگا۔ ورنہ وہ کہتے محمد ﷺ کون ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جواباً کہا ان کا آنا مبارک ہو اور کتنا اچھا آنا ہوا۔ ان کا اس صیغے کے ساتھ کلام کرنا اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے جو ہم نے ذکر کی کہ وہ آپ کی جلالتِ شان اور نبوتِ رسالت کی معرفت رکھتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حسنِ خطاب کے سلسلے میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ اہل عرب کی عادت سے یہی بات معروف ہے۔

ان کا یہ پوچھنا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس بات کی خبر دینا ہے کہ ان کو نبی اکرم ﷺ کے تشریف لانے کا علم ہو چکا تھا ورنہ وہ پوچھتے کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟

اور ان کا یہ احساس یا تو مشاہدے کی بنیاد پر تھا کیونکہ آسمان صاف شفاف ہیں یا کسی امر معنوی کی وجہ سے تھا کہ انوار و تجلیات میں اضافہ ہوا۔ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات حضرت عارف ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ کے کلام سے اخذ کی ہو انہوں نے اپنی کتاب ”مہجۃ النہوس“ میں فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں (فرشتوں) نے یہ سوال اس وقت کیا جب انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی آمد پر پہلے سے زیادہ تجلیات اور اچھے اثرات دیکھے۔

وہ فرماتے ہیں یہی بات زیادہ ظاہر ہے گویا انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون شخص ہے جس کی وجہ سے انوار و تجلیات کا یہ اضافہ ہوا تو ان کی حاجت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ جواب دیا حتیٰ کہ وہ پہچان گئے۔

بعض علماء نے اس ارشاد خداوندی: "لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" آپ نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دیکھی ہے" کے حوالے سے فرمایا کہ آپ نے ملکوت (عالم غیب) میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی صورت کو دیکھا کیونکہ وہی عروس ملکوت ہے (کیونکہ اس کے انوار و تجلیات بہت زیادہ ہیں)۔

فرشتوں کا "مرحبا" کہنا

فرشتوں نے کہا: "آپ کا آنا مبارک ہو اور کیا ہی اچھا آنا ہے" (مرحبا بہ ولنعم المرحبی جاء) تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ جب انہوں نے آپ کی ان برکات کو دیکھا جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہوئیں تو آپ کی آمد کی خوشی میں انہوں نے یہ بات کہی اور اس میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی مبارک تو آپ ہے "جاء فسلم المرحبی" صحیحہ "آپ تشریف لانے اور آپ کا تشریف لانا اچھا ہے۔ خازن نے صیغہ خطاب کے ساتھ "مرحبا لک" (آپ کا آنا مبارک ہو) نہیں بلکہ صرف مرحبا کہا اور غائب کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ اس نے دروازہ کھولنے اور آپ کو خطاب کرنے سے پہلے خوش آمدید کہا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کے صیغے کا استعمال تعظیم کے لئے ہوا ہو کیونکہ بعض اوقات غائب کی حمیر "ہا" خطاب کے کاف سے زیادہ تعظیم کی حامل ہوتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے اعمال

حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس کی دائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں اور بائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں وہ دائیں جانب دیکھ کر ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں انہوں نے کہا صراطِ نبی اور صراطِ نبی کا آنا مبارک ہو (نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں) میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی ارواح ہیں ان میں سے دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۹)

سوال: حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ کفار کی رو میں جہنم میں ہوتی ہیں اور مومنوں کی ارواح جنت میں ناز و نعمت میں ہوتی ہے تو آسمانی دنیا میں کس طرح جمع ہو گئیں؟

جواب: اس میں یہ احتمال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مختلف اوقات میں عیش ہوئی ہو تو جب نبی اکرم ﷺ وہاں سے گزرے تو یہ وہی وقت ہوگا اور جہنم (جہنم) میں ان کا ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ کسی وقت وہ وہاں ہوئی ہیں اور کسی وقت نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

اَلْقَارُورُ يُعْرَضُونَ عَلَیْہَا عَذَابًا وَرَیْبًا۔ ان پر صبح و شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔

سوال: اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کفار کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

رَاٰی السَّیِّئِیْنَ کَذٰبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْہَا لَا یَفْتَحُ لَہُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ۔ (الاعراف: ۴۰)

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں

جاتے۔

جواب: جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنت حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب اور جہنم بائیں جانب ہو اور وہ دونوں آپ کے لئے کھلی گئی ہوں اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کا ان کو دیکھنا جب کہ آپ آسمان میں ہیں اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں اور وہاں سے داخل ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام بزار رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے کہ ان کے دائیں جانب ایک دروازہ تھا جس سے اچھی خوشبو نکلتی تھی اور بائیں جانب ایک دروازہ تھا جس سے بد بو آتی تھی جب آپ (حضرت آدم علیہ السلام) دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔

اگر یہ روایت صحیح ہو تو پہلے تمام احتمالات سے زیادہ بہتر ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے یہ بات حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرمائی ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے مکانات سے متعلق روایات کو جمع کرنا

حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ (آپ نے فرمایا) پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں دوسرے آسمان پر آیا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا جبریل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں پس کہا گیا کہ مبارک ہو آپ کا آنا کیا ہی اچھا ہوا پس دروازہ کھولا جب ہم اندر گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام تھے اور وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہیں ان دونوں کو سلام کریں پس میں نے ان کو فردا فردا سلام کیا پھر ان دونوں نے کہا نیک بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔

(پھر بیان کرتے کرتے) فرمایا پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولانے کو کہا پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد ﷺ ہیں پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں انہوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو جب اندر داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کے چدا محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیجئے فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صالح بیٹے کو خوش آمدید۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۷)

تو یہ روایت حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کے موافق ہے جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام تھے دوسرے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تیسرے میں حضرت یوسف چوتھے میں حضرت اور میں پانچویں میں حضرت ہارون چھٹے میں حضرت موسیٰ اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہم السلام تھے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۹۰)

ان شہاب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں اس کی مخالفت ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے نماز کے بیان میں ذکر کیا کہ ان انبیاء کرام کی منازل

کے بارے میں کوئی بات ثابت نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان میں ہیں۔
حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اور یس علیہ السلام
دوسرے آسمان میں اور حضرت ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں اور ایک اور نبی جن کا نام مجھے یاد نہیں پانچویں
آسمان میں ہیں جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان میں ہیں کیونکہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے معکام ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۷۷)
اس حدیث کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی منازل کا ذکر محفوظ نہیں جس طرح امام
زہری نے واضح الفاظ میں فرمایا۔

اور جس کو یاد ہے اس کی روایت زیادہ بہتر ہے خصوصاً جب کہ حضرت قتادہ اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہما کا اتفاق
ہے۔ اور حضرت یزید بن ابی مالک کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بھی اس کے موافق ہے مگر حضرت اور یس اور
حضرت ہارون علیہما السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان
میں اور حضرت اور یس علیہ السلام پانچویں آسمان میں ہیں۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے مگر ان کی روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام
دوسرے آسمان میں جب کہ حضرت یسٰی اور حضرت یحییٰ علیہما السلام تیسرے آسمان میں ہیں۔

روایات میں مشہور یہ ہے کہ ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اس کی تائید حضرت مالک بن
مصدقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ (حضرت ابراہیم علیہ السلام) بیت المعمور سے نکلے لگائے ہوئے تھے۔
لیکن اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں کیونکہ جب نبی اکرم ﷺ اوپر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ
السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر تھے جیسا کہ حضرت مالک بن مصدق کی حدیث سے
ظاہر ہوتا ہے اور جب اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان میں تھے کیونکہ اس واقعہ میں یہ بات مذکور نہیں کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت پر نماز کے فرض ہونے سے متعلق کچھ کہا ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔

اترے وقت سب سے پہلے ساتواں آسمان آتا ہے پس مناسب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ہوتے کیونکہ
انہوں نے نمازوں سے متعلق آپ سے گفتگو کی جیسا کہ تمام روایات میں ثابت ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی ہو اور پھر آپ ان کو اپنے ساتھ اوپر لے
گئے ہوں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معکامی کی فضیلت حاصل ہے اور اس کا فائدہ اس وقت ظاہر ہو جب انہوں نے
نمازوں کے معاملے میں ہمارے آقا ﷺ سے کلام کیا۔ یہ بات صحیح الباری میں فرمائی گئی ہے اور فرمایا کہ حضرت امام
نوری رحمہ اللہ نے بھی ان میں سے بعض باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام

حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر کیا کہ

(انہوں نے فرمایا) میں گمان نہیں کرتا کہ کسی کو مجھ پر بلند مقام عطا کیا گیا ہو۔ ابن بطال فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا دوسرے کسی انسان کو یہ شرف نہ ملا تو انہوں نے یہ تصور کیا۔
کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

اِیُّهَا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوا اَلَمْ یَاخُذْ بَعِیْثُکُمْ عَلٰی النَّارِیْنِ یَوْمَ لَا تُرْجٰی لَہُمْ شَیْئًا وَہُمْ کَاذِبٰتٌ ۝۱۰

تو انہوں نے خیال کیا کہ اس سے تمام لوگ مراد ہیں اور اس وجہ سے ان کا استحقاق ہے کہ کوئی ان سے بلند مرتبہ نہ ہو۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مقام محمود وغیرہ کے ذریعے اخصیائیت عطا فرمائی تو آپ کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب لوگوں سے بلند ہو گیا۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس راہیل کا خیال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ سے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔
اموی نے اپنی روایت میں یوں اضافہ کیا کہ اگر یہ اسکیلے ہوئے تو ان کا درجہ کم ہوتا لیکن ان کے ساتھ ان کی امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام امتوں سے افضل ہے۔

حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ کی روایت میں ہے (نہج اکرم ﷺ نے فرمایا) کیس جب میں ان سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کے بعد حوا تو وہ رو پڑے آواز آئی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے میرے رب! یہ ایک لڑکا ہے جسے تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا اور میری امت کے مقابلے میں اس کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا (معاذ اللہ) حسد کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ اس دنیا میں عام لوگوں سے حسد کو دور کر دیا گیا ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا وہ کیسے حسد کریں گے بلکہ آپ کو اس اجر سے فوت ہونے کا افسوس تھا جس پر بلندی درجات کا دار و مدار ہے کیونکہ آپ کی امت نے آپ کی زیادہ مخالفت کی جس کی وجہ سے ان کے اجر کم ہو گئے اور اس سے آپ کے اجر میں کمی لازم آتی ہے کیونکہ ہر نبی کو اس کی اتباع کرنے والوں کو ملنے والے اجر کی مثل اجر ملتا ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کی تعداد ہمارے نبی ﷺ کی اتباع کرنے والوں سے کم تھی حالانکہ اس امت کی نسبت ان کی عدت زیادہ تھی۔

عارف ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں ان کی امتوں کے لئے مہربانی اور رحم کا جذبہ رکھا ہے اور یہ بات ان کی فطرت میں رکھی ہے ہمارے نبی پاک ﷺ دوسرے تو پوچھا کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۳، ۲۶۵۵، ۲۶۰۲، ۲۶۵۷، ۷۳۷۷، ۷۳۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۰، مسند احمد ج ۱ ص ۳۲۸، ج ۵ ص ۲۰۴، اسنن الکبریٰ ج ۳ ص ۶۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۶۶۰، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۷۳۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۹۰، ۳۴۸۱) اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ حصہ ملا ہے پس ان کے دلوں میں بندگانِ خدا

کے لئے رحمت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے تھے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے امت پر رحمت تھی اور یہ فضل و کرم اور جود و سخا کا وقت تھا اور وہ امید رکھتے تھے کہ اس وقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی امت پر رحم فرمائے۔

سوال: یہ بات کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ان کی امت دو حال سے خالی نہ تھی ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل تھی جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے اور دوسرے وہ جو کفر پر سرے جو ایمان پر فوت ہوئے وہ لازماً جنت میں داخل ہوں گے اور جو کفر پر سرے وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے پس جو کچھ ہو چکا اس پر آپ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو چکا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو دو صورتوں میں تقسیم کیا ہے ایک تقدیر وہ ہے جو ہر حال میں نافذ ہوتی ہے اور دوسری وہ ہے جو نافذ نہیں ہوتی اور وہ دعا و صدقہ اور اس کے علاوہ امور سے اٹھ جاتی ہے اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں امت کے لئے رحمت اور مہربانی رکھی گئی تھی تو آپ کو امید تھی کہ آپ کی امت کے لئے وہ تقدیر ہو جو دعا و غیرہ سے اٹھ جاتی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کو متوجہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو سیر کر رہا ہے اور آپ کو اپنے قرب خاص اور بہت بڑے فضل سے نوازا رہا ہے۔

پس حضرت عظیم اللہ نے اس بات کا صحیح کیا کہ آپ کی امت کو اس بہت بڑے شہر سے حاصل چاہئے اور ہمارے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں پس ان کی طرف متوجہ ہو۔ (احزاب السادۃ المصنوعین ج ۵ ص ۲۰۸) الامام والصلوات ص ۱۵۰ جمعیہ ج ۵ ص ۲۳۹ الدر المنثور ج ۳ ص ۳۶۸ ج ۳ ص ۲۵ تاریخ و مفتح ج ۶ ص ۲۴۵

اور یہ بھی رحمت خداوندی کا ایک جھونکا تھا جس کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ تقدیر میں ایک معاملہ لکھا گیا اور اسباب اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب تقدیر میں لکھا گیا ہو کہ اس میں اسباب کی تاثیر ہوگی اور جو تقدیر نافذ ہو جاتی ہے اس میں اسباب نہ تو مؤثر ہوتے ہیں اور نہ اسے رد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حتی فیصلہ ہوتا ہے جو لازم ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کو اس بات کی خوشخبری دینا اور آپ کو خوش کرنا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی امت میں سے جنت میں جانے والے لوگ میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تمام انبیاء و کرام کے متبعین سے زیادہ ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم ﷺ کے لئے لفظ ”غلام“ استعمال کرنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم ﷺ کے لئے لفظ غلام استعمال کیا کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کم ہے۔

”قا سم میں ہے کہ غلام اس کو کہتے ہیں جس کی مونچھیں آ رہی ہوں اور ”کھال“ کا لفظ اس کی ضد ہے یعنی بڑھاپے کے قریب آدمی۔ (القاموس المحیط ج ۳ ص ۱۵۸)

خطابی کہتے ہیں عربی لوگ اس آدمی کو غلام کہتے ہیں جو جوانی کو پہنچ چکا ہو اور جب تک اس میں قوت باقی ہوتی ہے یہ

لفظ بولا جاتا ہے۔

”یعنی الہامی میں ہے“ (فرماتے ہیں):

میرے لئے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام کی طرف اشارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو عطا فرمایا کہ بڑھاپے کو پہنچ کر بھی قوت و طاقت باقی تھی یہاں تک کہ آپ بڑھاپے میں داخل ہوئے تو آپ کے جسم پر بڑھاپا آیا اور نہ آپ کی طاقت میں کوئی نقص پیدا ہوا حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے وقت لوگوں نے آپ کو دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے آپ کو فوجان کہا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لئے شیخ کا لفظ استعمال کیا حالانکہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر والے تھے۔ واللہ اعلم

یہ بات مقدمہ اول میں ہجرت کے بیان میں ذکر ہو چکی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے طبرانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں نقل کیا ہے اس میں ہے کہ وہ (حضرت یوسف علیہ السلام) سفید سر والے تھے جس میں کچھ سیاہی کی آمیزش تھی اور وہ جنت کے دروازے کے پاس کریم پر بیٹھے ہوئے تھے۔

”صحیح مسلم“ ایک روایت میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے بیت المعمور سے ٹیک لگا رکھی ہے اور ہر روز وہاں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر پہلے والے فرشتے واپس نہیں آتے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو نصف حسن دیا گیا (یعنی نصف حسن ان کو دیا گیا اور باقی نصف تمام انسانوں میں تقسیم ہوا)۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام طبرانی نے نقل کیا ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا (اچانک میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو مخلوق خداوندی میں سے سب سے زیادہ حسین تھا اسے لوگوں پر حسن کے اعتبار سے اس طرح فضیلت حاصل تھی جیسے چودہویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔

اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یوں نقل کیا ہے:

ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت وكان فيكم احسنهم وجها واحسنهم صوتا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور اچھی آواز کے ساتھ بھیجا مگر تمہارے نبی ﷺ سب سے خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں۔

(الکامل ج ۲ ص ۸۳۰، اختلاف السادة المتقين ج ۶ ص ۴۷، المغنی ج ۳ ص ۲۶۸)

اس حدیث کی بنیاد پر حدیث معراج کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اس میں نبی اکرم ﷺ کے علاوہ لوگ مراد ہیں اس کی تائید کسی قائل کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ مکمل اپنے خطاب کے عموم میں داخل نہیں ہوتا۔
ابن نمیر نے اس باب کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حسن ہمارے نبی ﷺ کو دیا گیا اس کا نصف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔

کیا حضرت اور یس علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے دادا (جد اعلیٰ) تھے؟

حدیث شریف میں حضرت اور یس علیہ السلام کا یہ قول کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید تو اس سے ثبوت اور اسلام کے خواہے سے بھائی چارہ مراد ہے کیونکہ اسلام والدہ اور اولاد کو ملا دیتا ہے۔ ابن نمیر نے کہا کہ ایک شاذ طریق کے مطابق انہوں نے یوں کہا صالح بنے کو خوش آمدید قیاس بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ حضرت اور یس علیہ السلام آپ کے جد اعلیٰ ہیں۔

کہا گیا ہے کہ حضرت اور یس علیہ السلام جن سے آپ نے ملاقات کی وہ مشہور دادا انہیں بلکہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت الیاس ہیں اگر یہ بات ہو تو اعتراض اٹھ جاتا ہے۔

بعض انبیاء کرام کے آسمان میں ہونے کی حکمت

اعتراض: صرف یہی انبیاء کرام آسمان میں تھے تو دوسرے کیوں نہیں تھے؟ اور ان میں سے ہر ایک کا کسی آسمان کے ساتھ خاص ہونا کس وجہ سے ہے؟ اور دوسرے آسمان میں خاص طور پر وہ نبی کیوں تھے؟

جواب: آسمانوں میں صرف ان انبیاء کرام علیہم السلام کا ہونا اور دوسروں کا نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ ان کو ہمارے نبی ﷺ سے ملاقات کا حکم دیا گیا تھا پس ان میں سے بعض کی ملاقات پہلے مرحلہ میں ہی ہو گئی بعض کی ملاقات بعد میں ہوئی اور بعض کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مقررہ نبی اکرم ﷺ کو اپنی قوم سے جو کچھ برداشت کرنا پڑے گا وہ اس کی مش سے جو ان حضرات نے اپنی قوموں سے برداشت کیا۔

مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف آنا پڑا تو نبی اکرم ﷺ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا ہو گی اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو مشقت برداشت کرنا پڑی اور وطن الموف سے جدائی پانپند تھی پھر انجام کار دونوں اپنے وطن کی طرف لوٹے جہاں سے تشریف لے گئے تھے۔

حضرت یسلیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو یہود یوں کی دشمنی اور ان کے خلاف سرکشی کی وجہ سے نیران کے برے ارادوں کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے نکالیف اٹھانا پڑی تو ہمارے نبی کریم ﷺ کو قریش کی طرف سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے مقابلے میں لڑائی کے لئے آئے اور آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا لیکن انجام کار آپ ہی غالب رہے نبی اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے دن اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تمہارا کوئی مؤاخذہ نہیں آئے اللہ تعالیٰ تمہیں

بخش دے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرماتے والا ہے جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (المختار ج ۳ ص ۱۷۹)

حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ مشابہت یہ تھی کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مشابہت یہ تھی کہ ان کی قوم ان کو اذیت دینے کے بعد ان کی محبت کی طرف لوٹ آئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے تکلیف اٹھانا پڑی اور آپ کو بھی اذیت برداشت کرنا پڑی نبی اکرم ﷺ نے اپنے اس قول سے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی پس انہوں نے صبر کیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے نیک لگائے دیکھا تو آپ مناسک حج اور بیت اللہ شریف کی تنظیم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔

عارف ابن ابی جرہ رحمہ اللہ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کے کسی آسان کے ساتھ اختصاص کی وجہ یوں بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام آسان دنیا پر اس لئے تھے کہ آپ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے باپ ہیں اور اصل انسان ہیں اور نبوت کو نبوت (اولاد) سے اس ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسان میں ہیں کیونکہ دیگر انبیاء کرام کی نسبت وہ نبی اکرم ﷺ کے زیادہ قریب ہیں اور شریعت محمدیؐ نے ان کی شریعت کو منسوخ کیا اور وہ آخری زمانے میں امت محمدیہ کے پاس مغضوبی شریعت کے ساتھ آئیں گے اور اسی کے ساتھ فیصلہ کریں گے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں تمام لوگوں کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ پس اس وجہ سے آپ دوسرے آسان پر تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۷۵۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۹ المسند رک ج ۲ ص ۵۹۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۴۳۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۳۴)

حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں ان کے ساتھ اس لئے تھے کہ وہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں پس وہ دونوں ایک ہی ہیں گویا ایک دوسرے کو لازم ہونے کی وجہ سے وہ دونوں وہاں تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسان میں تھے کیونکہ ان کے حسن پر نبی اکرم ﷺ کی امت جنت میں داخل ہو گی تو وہ اس جگہ دکھائے گئے تاکہ آپ کے لئے خوشخبری ہو اور آپ اس پر خوش ہوں۔

حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسان پر تھے کیونکہ وہ وہاں ہی فوت ہوئے اور زمین میں ان کی قبر نہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ ۱۔

حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسان میں تھے کیونکہ آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گہرا تعلق تھا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کی قوم میں ان کے خلیفہ تھے اس لئے وہاں تھے اور چھٹے آسان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لئے نہیں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے فضیلت و احترام زیادہ حاصل ہے اور آپ کو چند باتوں کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے اس وجہ سے وہ

۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا سائر انبلی و اولیاء میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس روایت کی محبت کو بجز جانتا ہے۔ (زرقانی ج ۶ ص ۷۷)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھٹے آسمان میں نہیں تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھپے آسمان میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ فضائل کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے اور ہمارے نبی اکرم ﷺ کے بعد سب سے زیادہ انبیاء کرام ان کے تابع ہیں۔

حضرت ابراہیم کے ساتویں آسمان میں ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور نبی اکرم ﷺ کے جد اعلیٰ تھے تو مناسب تھا کہ ان سے ملاقات کے ذریعے آپ کو ان کی تجدید ہو کیونکہ اس کے بعد آپ ایک دوسرے عالم کی طرف جا رہے تھے اور وہ جواب کا ٹھکانہ جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ آپ خلیل اللہ ہیں اور حبیب کے علاوہ کوئی بھی خلیل سے افضل نہیں ہے اور چونکہ حبیب اس سے اوپر تشریف لے جا رہے تھے اس لئے خلیل اپنی خلعت اور فضیلت کی وجہ سے سب سے اوپر تھے اور چونکہ حبیب ﷺ سب سے اوپر ہو گئے کیونکہ آپ کو ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ فِي الدُّرُوْجِ وَلَا تُنْهِنُ رَوْحَ الرُّسُوْلِ اَنْ يَقْرَأَ رِجَالًا وَّاُنْثٰى سَوِيًّا ۚ اُولٰٓئِكَ حَتّٰى اَخْرَجَهُم مِّنْ دَرَجَاتِهِمْ ۚ وَلَهُمُ الْعَذَابُ اَلِيْمٌ ۝۲۵

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کام فرمایا اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ (البقرہ: ۲۵)

پس آپ کو کمال اور بلند درجہ حاصل ہوا اور رہنمائی و نبوت کا درجہ ہے اور محکمہ خداوندی کے تحت بعض انبیاء و کرام کا درجہ دوسرے بعض سے بلند کیا گیا کہ جس پر درجہ بلند ہوا اس کا درجہ بھی بلند ہو درجہ نہیں کم کیا گیا۔

آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیسے دیکھا؟

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان انبیاء و کرام علیہم السلام کو کیسے دیکھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ انبیاء و کرام کی ارواح کو دیکھا کیونکہ ان کے جسم کا اٹھایا جانا ثابت ہے۔ حضرت اور میں علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قول اسی طرح کا ہے۔

اور بیت المقدس میں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ خاص ارواح نے پڑھی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ ارواح اور جسموں کا مجموعہ ہو۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم ﷺ نے ان میں سے ہر ایک کو اس کی قبر میں زمین کے اندر اس صورت میں دیکھا ہو جس کے بارے میں اس جگہ سے خبر داری اور اس سلسلے میں مذکور ہے کہ آپ نے وہاں اسے دیکھا پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگہ اور بصیرت دونوں کے اعتبار سے وہ وقت عطا فرمائی جس کے ذریعے آپ نے اس کا ادراک کیا اور اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ آپ نے جنت اور آگ کو دیواری کی چوڑائی میں دیکھا تو یہاں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ نے ان دونوں (جنت اور جہنم) کو اس جگہ دیکھا ہو یا دیوار میں ان کی صورت کی مثال پیش کی تھی ہو اور قدرت میں ان دونوں صورتوں کی صلاحت ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی ﷺ کو میر کرانے کا ارادہ کیا تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی قبروں سے بلا تا کہ نبی اکرم ﷺ کا احترام اور تعظیم ہو حتیٰ کہ آپ کو ان کی طرف سے وہ انسا

اور بشارت حاصل ہو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور اس کے علاوہ "آخر" از جس کی طرف ہم نے اشارہ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے۔

ان تمام وجوہ کا احتمال ہے اور کسی ایک احتمال کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر کام کی صلاحیت موجود ہے۔

شب معراج جن نہروں کا مشاہدہ ہوا

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتقی کی طرف اٹھایا گیا تو اس کا پھل مقام ہجر کے مکھنوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مثل تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتقی ہے اور وہاں چار نہریں تھیں دو نہریں پوشیدہ اور دو ظاہر تھیں میں نے کہا اے جبریل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا دو پوشیدہ نہریں جنت میں ہیں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کی اصل یعنی سدرۃ المنتقی کی جڑوں سے چار نہریں ہیں۔

”صحیح مسلم میں“ یوں ہے کہ اس کی جڑوں سے نکلتی ہیں۔

”صحیح مسلم میں ہی“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے:

اربعة النهار من الجنة النيل و الفرات و جنت من ثل فرات سبحان اور سبحان و جب سبحان۔

نیل ہو سکتا ہے کہ سدرۃ المنتقی ایسا درخت ہو جو جنت میں لگا ہوا ہو اور اس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہوں پس یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ جنت سے ہیں۔

حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب التوحید میں“ بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے آسمان دنیا میں دو جاری نہریں دیکھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ نیل اور فرات ہیں جن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔

دونوں قسم کی روایتیں گویوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان دونوں نہروں کو جنت کی دونوں نہروں کے ساتھ سدرۃ المنتقی کے پاس دیکھا اور ان کو آسمان دنیا پر جنت کی نہروں کے علاوہ دیکھا اور آپ کی مراد یہ تھی کہ ان کی اصل آسمان دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ابن حجر نے اسی طرح کہا ہے۔

حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا تو وہاں ایک اور چھوٹی سی نہر تھی جو موتیوں اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی آپ نے اپنا دست مبارک مارا تو کستوری سے بھی زیادہ خوشبو تھی آپ نے پوچھا اے جبریل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جسے آپ کے رب نے آپ کے لئے پوشیدہ رکھا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے

کے بعد فرمایا پھر وہ مجھے ساتویں آسمان کے اوپر لے گئے حتیٰ کہ ایک نہر تک پہنچے جہاں یا قوت یا موتیں اور زبرد کے نیچے تھے اور اس پر سبز پرندے تھے اور میرے دیکھے ہوئے پرندوں میں سے یہ بہترین پرندے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں وہ نہریں یا قوت اور زبرد کی چھوٹی چھوٹی نلکریں پر چلتی ہے اس کا پانی دودھ سے سفید ہے (آپ فرماتے ہیں) میں نے اس کا برتن لیا اور اس پانی سے ایک چلو کر لیا تو وہ شہد سے زیادہ ٹٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ وہاں ایک چشمہ جاری تھا جسے تسلیل کہا جاتا ہے اس سے دو نہریں جاری ہیں ایک کو کوثر اور دوسری کو نہر الرحمة کہا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ان شاء اللہ حوض کوثر کے بیان میں آخری مقدمہ میں آئے گی۔

سدرۃ المنتهی

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس میں ہے کہ پھر وہ مجھے سدرۃ المنتهی کی طرف لے گئے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مثل تھے اور اس کے پھل (مقام جگر کے) منکھوں جتنے تھے۔ فرماتے ہیں جب اس (سدرۃ المنتهی) کو ذرا چاہ لیا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانچا تو اس میں تبدیلی آگئی تو مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ اس کا حسن بیان کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۹، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۲۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں سدرۃ المنتهی کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ کو میر کرانی گئی تو آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتهی تک لے گئے اور یہ جیسے آسمان میں ہے اور زمین سے جو کچھ جاتا ہے یہ اس کی انتہا ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور جو کچھ اوپر کی طرف سے اترتا ہے وہ یہاں رک جاتا ہے اور یہاں سب کو جمع ہوتا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۸، ج ۴ ص ۱۲۹، ج ۵ ص ۱۲۴) ابن ابی جرہ نے جو یہ فرمایا کہ یہاں اعمال رک جاتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے یہاں سے ہی دوام و تواتر اترتے ہیں اور احکام کا نزول ہوتا ہے حفاظت والے فرشتے اور دوسرے فرشتے یہاں ٹھہرتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے اس لئے اس کو اوجھا کہتے ہیں کیونکہ عالم مطلق سے جو کچھ اوپر جاتا ہے وہ بھی اور جو کچھ عالم مطلق سے اترتا ہے وہ بھی یہاں رک جاتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کا علم یہاں رک جاتا ہے اور یہاں سے نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی نے تجاوز نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں مذکور ہے کہ سدرۃ المنتهی جیسے آسمان پر ہے جب کہ دوسری روایات اس کے خلاف ہیں ان میں ہے کہ آپ ساتویں آسمان میں داخل ہونے کے بعد وہاں پہنچے تو ان دونوں قسم کی روایات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اس بات پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ اس کی اصل جیسے آسمان میں ہو جب کہ کئی باتیں

اور شائیں ساتویں آسمان میں ہوں۔ اور چھٹے آسمان میں صرف اس کی جڑیں ہوں۔ یہ بات فتح الباری میں فرمائی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کے بیان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں اس طرح ہے کہ اس (سدرۃ المطنخی) کو کچھ رنگوں سے ڈھانپ لیا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے رنگ تھے؟
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت جو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَأَى يَغْشَى السَّيِّدَةَ مَا يَغْشَى ۝

جب سدرہ کو اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے

ڈھانپا۔

وہ فرماتے ہیں یہ سونے کے پروانے تھے۔

حضرت یزید بن مالک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سونے کی ٹکڑیاں تھیں۔
امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پروانوں کا ذکر مثال دینے کے طور پر ہے کیونکہ درختوں پر ٹکڑیاں وغیرہ گرتی ہیں اور ان کو سونے کی بنایا اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔

حضرت ابوسعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المطنخی کو فرشتوں نے گھیر رکھا تھا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ ہے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا اس میں فرمایا پس جب اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق اس کا وصف بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔

حضرت حمید کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت اسی طرح ہے اور اسے ابن مردویہ نے نقل کیا ہے لیکن اس میں فرمایا کہ وہ (سدرہ کا درخت) یا قوت کی شکل میں بدل گیا۔ اور اس کی قسم باتیں مذکور ہیں۔

ابن حجر فرماتے ہیں سدرہ کا انتخاب کیا گیا کسی دوسرے درخت کو کیوں اختیار نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تین اوصاف ہیں اس کا سایہ طویل اور لذت اچھی ہے نیز اس کی خوشبو بھی اچھی ہے پس سدرہ (یعنی بیری کا درخت) ایمان کی طرح ہے جس میں قول عمل اور نیت تینوں کا اجتماع ہوتا ہے پس سایہ عمل کی طرح ڈانقہ نیت کی طرح اور خوشبو قول کی طرح ہوتی ہے (اعمال ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں)۔

ابن حجر عارف نے فرمایا کہ کیا یہ درخت کسی چیز میں گزرا ہوا ہے یا نہیں؟ اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے کیونکہ قدرت دونوں باتوں کی صلاحیت رکھتی ہے پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جگہ زمین کو درخت کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا اسی طرح وہاں ہوا کا اس کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور جس طرح نبی اکرم ﷺ ہوا میں چلنے واپس ہوئے تو یہ اسی طرح ہے جیسے زمین میں چلے تھے۔

اور قدرت خداوندی سے زمین ٹھہری ہوئی ہے حالانکہ یہ پانی پر ہے تو درخت کے ہوا (فضاء) میں ہونے میں کوئی

رکاوٹ نہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ زمین میں گاڑھا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جنت کی مٹی ہے جو اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے۔

برتن کا دوسرے پیش ہونا

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پھر میرے پاس شراب کا برتن لایا گیا ایک دودھ کا برتن اور ایک شہد کا برتن لایا گیا پس میں نے دودھ لے لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ اس فطرت پر ہیں۔
پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ برتن دوسرے آپ کے سامنے پیش کئے گئے ایک مرتبہ بیت المقدس میں اور دوسری مرتبہ جب آپ سدرۃ المنحی تک پہنچے اور آپ نے چار نہریں دیکھیں۔

برتنوں کی تعداد اور ان میں کیا تھا اس سلسلے میں جو اختلاف ہے کہ بعض راویوں نے کچھ لکھا اور دوسرے بعض نے کچھ اور ذکر کیا تو اس کا مجموعہ یہ ہے کہ چار برتن تھے اور ان میں چار نہروں میں سے چار چیزیں تھیں یہ وہی نہریں تھیں جن کو آپ نے سدرۃ المنحی کے نیچے دیکھا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے طبری نے نقل کیا اس میں ہے کہ سدرۃ المنحی کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں ایک پانی کی نہر ہے جس کا پانی ٹوٹا نہیں دوسری دودھ کی نہر ہے جس کا زائقہ بدل نہیں شراب کی نہر ہے جس میں پینے والوں کے لئے لذت ہے اور نہایت صاف شفاف شہد کی نہر بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہر نہر سے ایک برتن پیش کیا گیا ہو۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہد کی نہر دریائے نیل ہے دودھ کی نہر دریائے جہان ہے شراب کی نہر نہر فرات ہے اور پانی کی نہر سمحان کی نہر ہے۔ دریائے نیل کے لئے بہت سے فضائل اور عمدہ باتیں جنہیں متعدد ائمہ نے مستقل تصانیف میں ذکر کیا ہے۔

بعض طرق میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے آسمانوں میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی ہے۔ ۱۔

بیت المعمور

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ثم دفع الى البيت المعمور.

پھر میری طرف بیت معمور کو اٹھایا گیا۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے وہ دکھایا گیا اور ممکن ہے اس سے اٹھانا اور دکھانا دونوں یک وقت مراد ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے نبی اکرم ﷺ اور بیت معمور کے درمیان کئی عالم ہوں حتیٰ کہ آپ اس کا علم حاصل کرنے پر قادر نہ ہوں تو اسے آپ کی طرف اٹھایا گیا اور آپ کی ٹاٹھری اور باطنی نگاہوں کو کائنات عطا کی گئی حتیٰ کہ آپ نے اسے دیکھا۔

طبری نے حضرت ابن عربیہ سے اور انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ۱۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو تو آپ نے کئی بار نماز پڑھائی لیکن اس سے منصف نے ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ صحیح نہیں روایات جو ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں ان سے صرف بیت المقدس میں آپ کی امامت کا ثبوت ملتا ہے۔

(زرقانی ج ۶ ص ۷۹)

ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

بیت المعمور آسمان میں ایک مسجد ہے جو کعبہ شریف کے بالمقابل ہے اگر وہ گرے تو سیدی کعبہ شریف پر گرے اس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔

اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے اور کوئی بھی ممکن چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔

کیونکہ اس بیت المعمور میں ہر دن اتنی بڑی تعداد روزانہ نماز پڑھتی ہے اور یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اب تک جاری رہے گا۔ پھر اس دن والی جماعت واپس بھی نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ پر نہ ہو پھر سمندروں کے ہر قطرے میں ایک فرشتہ مقرر ہے پس جب آسمانوں زمین اور سمندروں کا یہ معاملہ ہے تو یہ فرشتے جو داخل ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ کوئی چیز اس جیسی نہیں ہو سکتی۔

اور اس میں اس بات پر بھی دلیل پائی جاتی ہے کہ تمام مخلوق میں فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے کیونکہ جب ہر دن ستر ہزار فرشتے بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہے پھر واپس نہیں لوٹتے حالانکہ فرشتے آسمانوں زمین اور سمندروں میں ہر جگہ ہیں (تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے)۔

ضعیف احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا یوں ہے کہ:

آسمان میں ایک منبر ہے جسے حیوان کہا جاتا ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ داخل ہوتے اور غوطہ لگاتے ہیں پھر نکل کر اپنے پر بھاڑتے ہیں تو اس سے ستر ہزار قطرے نکلتے ہیں اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے پس وہ اس (بیت المعمور) میں نماز پڑھتے ہیں پھر وہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ:

وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَيَفْضِلُ عَلَىٰ (النحل: ۸)

اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا کہ حضرت عطاء حضرت مقاتل اور حضرت ضحاک رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ عرض کی وائیں جانب ایک نورانی منبر ہے جو سات آسمانوں سات زمیوں اور سات سمندروں کی مثل ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہر عری کی وقت اس میں داخل ہو کر غسل فرماتے ہیں تو اس سے ان کے نور اور جمال میں اضافہ ہوتا ہے پھر وہ اپنے پر بھاڑتے ہیں تو ان کے پر سے جو نقطہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں فرشتے پیدا کرتا ہے ہر دن ان میں سے ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر وہ قیامت تک اس کی طرف نہیں لوٹتے۔

یہ بھی مروی ہے کہ وہاں کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور یہ فرشتے عبادت کرنے والے فرشتوں، سبزیوں اور رزق کے لئے مقرر فرشتوں، حفاظت کرنے والے فرشتوں، انسان کی شکل بنانے والے فرشتوں، بادلوں میں اترنے والے فرشتوں، جمعہ کے دن لوگوں کا غسل لکھنے والے جنت کے خازن اور آگے پیچھے اترنے والے فرشتوں (وغیرہ) کے علاوہ ہیں۔

اسی طرح یہ فرشتے ان فرشتوں میں بھی شامل نہیں ہیں جو کہتے ہیں:

وَلَقَدْ أَتٰكَ التَّمَنُّدُ .

اور جو نمازی کی قرأت پڑھتے ہیں نیز جو نماز کے منتظر کے لئے دعا مانگتے ہیں اور اپنے خاندان کے سترے الگ ہونے والی عورتوں پر لعنت بھیج دالے فرشتے بھی ان کے علاوہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا جو پانی اور دھوئیں سے بنایا گیا ہے ایسے فرشتے ہیں جن کو پانی اور ہوا سے پیدا کیا گیا ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو رکھ رکھا جاتا ہے اور یہ فرشتہ بادلوں اور بارش پر مقرر ہے یہ فرشتے ان الفاظ میں تسبیح کرتے ہیں:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ .

شہادت اور عالم غیب کا مالک پاک ہے۔

دوسرے آسمان میں مختلف رنگوں کے فرشتے ہیں جو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سُبْحَانَ ذِي الْبُيُوتِ وَالْحَبَرِ وَتِ .

عزت و جبروت (طلبہ اور طاقت) والا (رب) پاک ہے۔

اور اس میں ایک فرشتہ ہے جس کے جسم کا نصف حصہ آگ سے اور نصف جسم برف سے بنا ہے پس آگ برف کو نہیں پگھلاتی اور برف آگ کو نہیں بجھاتی۔

وہ کہتا ہے۔

اے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو جمع کیا اپنے نیک بندوں کے دلوں کو باہم ملا دے۔

اور تیسرا آسمان جو لوہے سے بنا ہوا ہے اس میں کچھ فرشتے ہیں جن کے مختلف پر مختلف چہرے اور مختلف آوازیں ہیں وہ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سُبْحَانَكَ اَنْتَ الْحَيُّ الْكَوْنُ لَا يَمُوتُ .

تو پاک ہے تو زندہ ہے تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ صف بستہ کھڑے ہیں گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو اور خوف خداوندی کی وجہ سے ان میں سے ایک دوسرے کے رنگ کو نہیں پہچانتا۔

اور چوتھا آسمان جو تانبے سے بنا ہے اس میں تیسرے آسمان کے فرشتوں سے دو گنا فرشتے ہیں اسی طرح ہر ادھر والے آسمان کے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ ہیں اور چوتھے آسمان کے فرشتے قیام رکوع اور سجدے کی حالت میں مختلف قسم کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی فرشتے کو اپنے امور میں سے کسی امر کے لئے بھیجتا ہے وہ فرشتہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے اور وہ ساتھی فرشتے کو زیادہ عبادت کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا اور وہ یوں کہتے ہیں:

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .

پاک ہے مقدس ہے ہمارا رخصن رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اور پانچویں آسمان میں جو چاندی سے بنا ہوا ہے کچھ فرشتے ہیں جن کی تعداد چاروں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ

ہے وہ مجیدہ ریز ہیں اور رکوع کرتے ہیں وہ قیامت تک اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کا حق تھا۔

اور چھپے آسمان میں جو سونے کا بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لشکر ہے جو کہ زمین (مقربین) کہلاتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا لشکر ستر ہزار فرشتوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر فرشتے کے لشکر میں ستر ہزار فرشتے شامل ہیں اور یہی فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے امور (کی انجام دہی) کے لئے دنیا میں بھیجتا ہے اور بلند آواز سے ”سبحان اللہ“ اور ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتے ہیں۔

اور ساقی آسمان جو سرخ یا قوت سے بنا ہوا ہے اس میں پہلے آسمانوں سے زیادہ فرشتے ہیں اور ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو سات لاکھ فرشتوں سے مقدم ہے ان میں ایسے لشکر ہیں جو آسمان کے قطروں، زمینی ریت اور نرم زمین ریت اور چٹوں کی تعداد کی مثل ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن جہا جہا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں چاہتا۔

اور عرش کے اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان میں سے ہر فرشتے کے مختلف چہرے ہیں اور اس کے جسم میں مختلف آنکھیں ہیں۔ جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں وہ بلند آواز سے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتے ہیں وہ عرش کی طرف دیکھتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے اگر ان میں سے کوئی فرشتہ اپنے دونوں بازوؤں کو کھولے تو اپنے بازوؤں کے ایک پر سے تمام دنیا کو ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد کا علم نہیں رکھتا۔

اور عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں جو حسین اور نرم آواز میں گفتگو کرتے ہیں ان میں سے چار کہتے ہیں:

مُبْتَاحُكَ اللَّهُمَّ وَيُحْيِيكَ عَلِيُّ
حَلِيمُكَ بَعْدَ عَلِيمُكَ

یا اللہ! تو پاک ہے اور تیرے لئے حمد ہے کہ تو جاننے کے باوجود بردباری فرماتا ہے۔

اور دوسرے چار کہتے ہیں:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيُحْيِيكَ عَلِيُّ عَفْوُكَ
بَعْدَ قُدْرَتِكَ

یا اللہ! تو پاک ہے اور تعریف کا مستحق ہے کہ طاقت کے باوجود معاف کرتا ہے۔

فرشتوں کے بارے میں دیگر روایات

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کس چیز پر (مقرر) ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہوا اور جنود (لشکر) پر پوچھا حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ عرض کیا سبزیوں اور بارش پر پوچھا ملک الموت کس پر مقرر ہیں؟ عرض کیا رگوں کو قبض کرنے پر۔

اس حدیث کی سند میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ہیں جن کو حافظہ کی خرابی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا لیکن ان کو چھوڑنا نہیں گیا (بلکہ سنن نسائی، سنن ابوداؤد وغیرہ میں ان سے احادیث نقل کی گئی ہیں کیونکہ یہ سچے ہیں)۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ آسمان میں میرے دو وزیر ہیں (یعنی) حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۰، المعجم رک ج ۲ ص ۲۶۵، الدر المنثور ج ۳ ص ۹۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۶۷۹-۳۲۶۸۰)
حضرت نقاش نے روایت کیا کہ فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے نجدہ کیا تو اس کے بدلے میں ان کو لوح محفوظ عطا کی گئی۔

اور ابو شامہ ابن حبان کی کتاب "الاعظمیہ" میں اس سے بھی عجیب تر روایات ہیں (جو فرشتوں کی تعداد سے متعلق ہیں) اور میرے (مصنف کے) پاس اس کتاب کی دوسری جڑ ہے۔

اسراء کے بارے میں دیگر روایات

امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے علاوہ میں اس مقام پر کچھ اضافہ کرتا ہوں۔

ان میں سے ایک حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یہ روایت امام بیہقی رحمہ اللہ نے "دلائل النہیۃ میں" نقل کی ہے اس میں یوں ہے (آپ نے فرمایا) پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی پچھ کو بیت المعمور سے نکارکھا تھا گویا وہ خوبصورت ترین مرد ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے چند افراد ہیں میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے اپنی است کو دو حصوں میں تقسیم دیکھا ایک حصے والوں پر سفید کپڑے تھے گویا وہ کاغذ ہوں اور دوسروں پر میلے چیلے کپڑے ہیں آپ فرماتے ہیں میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ لوگ داخل ہوئے جن کا لباس سفید تھا اور میلے کپڑوں والے پر دے میں ہو گئے جس میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی۔

طبرانی کی روایت میں ہے کہ اراکب میں سے وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال سفید تھے اور ان میں سیاہ بال بھی تھے وہ جنت کے دروازے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس کچھ لوگ سفید چہروں والے تھے گویا وہ کاغذ ہوں اور ایک جماعت تھی جن کے مختلف رنگ تھے وہ نہر میں داخل ہوئے اور اس میں انہوں نے غسل کیا جب نکلے تو ان کا رنگ قدرے خالص ہو گیا تھا پھر نہر میں داخل ہو کر غسل کیا جب باہر نکلے تو رنگ مزید خالص ہو چکا تھا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر نہر میں داخل ہوئے اور غسل کیا جب باہر نکلے تو ان کا رنگ بالکل خالص ہو کر وہ سفید چہروں والے لوگوں کی طرح ہو گئے تھے فرمایا یہ کون شخص ہے اور وہ جن کے رنگوں میں کچھ ہے وہ کون ہیں؟ اور یہ کونسی نہر ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوئے اور ان کے رنگ صاف شفاف ہو گئے؟

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کے باپ (جد امجد) حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں زمین میں سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفیدی اور سیاہی کا مجموعہ ہوئے اور یہ سفید چہروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے علو دیکھا تھا اور یہ لوگ جن کے رنگوں میں کچھ آ میرش بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا یا پس انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔

اور یہ جو نہر ہیں ان میں سے پہلی نہر رحمت ہے دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور تیسری نہر وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا:

اور ان کو ان کے رب نے پاک مشروب پلایا۔

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

قلموں کی آواز سننا

صحیح بخاری میں نماز کے بیان میں ہے:

ثم عيرج بسی حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام.
پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں مقام مستوی پر
چڑھا (اور) میں وہاں قلموں کی آواز سننا تھا۔
"المصنوع" وہ مقام جس پر چڑھتے ہیں۔ "صريف الاقلام" "صاوير برہ" لکھتے وقت قلم کی جھڑاؤ اور ٹپکی ہے اسے
مزنیف کہتے ہیں۔

اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہیں جن کو فرشتے لکھتے ہیں اور تقدیر جو لکھی گئی ہے وہ قدیم ہے جب کہ لکھنا
حادث ہے اور احادیث مبارکہ کا ظاہر بتاتا ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے قلم خشک
ہو گئے اور یہ سب کچھ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہوا اور یہ تحریر فرشتوں کے رہنروں میں اس طرح ہے جس طرح
اصل (سنے) سے شاخیں نکلتی ہیں اور اس میں باقی رکھنا بھی ہے اور مٹانا بھی جس طرح ایک روایت میں آیا ہے۔ ل
انہی قلم نے کہا کہ قلمیں بارہ ہیں اور ان کے درجات میں اختلاف ہے جس قلم کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہے وہ
قلم تقدیر ہے جو جنت کرنے والی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق کی تقدیر لکھی ہے جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حضرت
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا "لکھ" اس نے عرض کیا اے میرے رب! میں کیا
لکھوں؟ فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ عظمت والا قلم ہے
متحد و مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قلم کی قسم کھائی ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۰۷ مسند احمد ج ۵ ص ۳۷۷ سنن
ابن کثیر ج ۱ ص ۲۰۴ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۹۳، مجمع الرواکن ج ۷ ص ۱۲۸ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۵۷۵۷ تحف السادة المتقين
ج ۳ ص ۲۵۴ التلخیص ج ۱ ص ۳۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۹۷۰-۱۵۱۱۶-۱۵۱۱۷)

دوسرا قلم قلم وحی ہے۔

تیسرا قلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو لکھنے والا قلم ہے۔

چوتھا قلم بدلوں کی طلب کا قلم ہے جس کے ذریعے بدلوں کی صحت محفوظ ہوتی ہے۔

پانچواں قلم بادشاہوں اور ان کے نائبین کے احکام کا قلم ہے اور اسی کے ذریعے ممالک کی سیاست قائم ہوتی ہے۔

چھٹا قلم حساب کا قلم ہے جس کے ذریعے مالوں کو ضبط و تحریر میں لایا جاتا ہے یعنی وہ کہاں سے آئے ہیں کہاں جاتے ہیں
اور ان کی مقدار کیا ہے اور یہ رزقوں کا قلم ہے۔

ساتواں قلم محکم کا قلم ہے جس کے ساتھ حقوق قائم ہوتے اور فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔

آٹھواں قلم شہادت کا قلم ہے جس کے ذریعے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔

۱۔ انہی دجہ نے سے ذکر کیا اور ابن کثیر نے ان کی کجایں کی اور یہ اسناد کیا کہ یالوح محفوظ کی اصل جس سے لوح پر لکھا جاتا ہے وہ قلم قدیم
ہے جو سننے اور باقی رہنے سے پاک ہے لیکن اس وقت لوح و قلم نفعاً۔ (زرقانی ج ۶ ص ۸۹)

نواں قلم تعبیر کا قلم ہے اور یہ قلم نیند کی حالت میں ہونے والی وحی اس کی تعبیر اور تعبیر کو لکھتا ہے۔

دسواں قلم عالمی تاریخ اور واقعات کو لکھتا ہے۔

گیارہواں قلم لغت اور اس کی تفصیل کا قلم ہے۔

بارہواں قلم جامع قلم ہے جو اہل باطل کے رد اور تحریف کرنے والوں کے اعتراضات کو دور کرنے والا قلم ہے۔

پس ان قلموں کے ساتھ مصلح عالم کا نظام قائم ہے اور قلم کی بزرگی کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتب اسی سے لکھی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی قسم کھائی ہے۔ (ابن قیم کی کتاب) "انسان القرآن" سے خلاصہ پیش کیا گیا۔

جنت کی صفت

”صحیح مسلم میں اور“ دوسری کتب میں کچھ زیادتی کے ساتھ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَمَّا ادْخَلْتِ الْجَنَّةَ فَادْخُلِيهَا حَبَابًا
لَمَّا ادْخَلْتِ الْجَنَّةَ فَادْخُلِيهَا حَبَابًا
کے گنبد تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔

جناہ لڑ۔ جیم اور نوں دونوں پر پڑے پھر انف اور اس کے بعد ذال ہے اور اس کا معنی تپے (گنبد) ہے اور اس کی تائید صحیح بخاری کی باب التفسیر میں مذکور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب نبی اکرم ﷺ کو معراج شریف کرایا گیا تو آپ نے فرمایا:

الْبَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَمَلَتْهُ قَبَابُ اللَّوْلُؤِ
میں ایک نہر پر آیا جس کے کنارے موتیوں کے گنبد

تھے۔

اور ”صحیح بخاری کی“ کتاب الصلوات میں ہے:

وَإِذَا فُيِّسَ حَمَلَتْهُ اللَّوْلُؤُ
اور اس میں موتیوں کی رسیاں تھیں۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیف ہے (یعنی عبارت بدلی گئی ہے)۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا جس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

ان دونوں (مختصر علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام) کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے تو آپ

فرماتے ہیں میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ آپ پر جنت کو پیش کیا گیا اور اس کے آثار گویا ذول ہوں

اور اس کے پرندے بخشتی اونٹوں جتنے تھے اور آپ پر جہنم کو پیش کیا گیا تو وہ یوں تھی کہ اگر اس میں پتھر اور لوہا ڈال دیا جائے تو

وہ اسے کھالے۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت ہمام کے طریق سے ہے وہ حضرت قتادہ سے اور وہ حضرت انس (رضی اللہ عنہم) سے

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

اس دوران کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر مول موتیوں کے تپے تھے اور اس

کا کارنامہایت خوشبودار کسور تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوش کوثر ہے۔

حضرت ابو سعید بن عبد اللہ بن مسعود اپنے والد (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم ﷺ سے فرمایا اسے میرے بیٹے آج رات آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور آپ کی امت تمام امتوں میں آخری اور سب سے کمزور امت ہے اگر آپ اپنی امت کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں تو کر لیں (یعنی ان کے لئے برکت کی دعا کریں)۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں یوں ہے (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا)۔

پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف اٹھایا گیا تو اس کے ہر پتے نے اس امت کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس میں ایک چشمہ ہے جسے سلسیل کہا جاتا ہے اس سے دو نہریں نکلتی ہیں ایک کو کوثر کہا جاتا ہے اور دوسری کا نام شہر رحمت ہے میں نے اس میں غسل کیا تو میرے تمام خلاف اولیٰ کام پہلے اور پچھلے بخش دیئے گئے پھر مجھے جنت کی طرف اٹھایا گیا تو ایک لوٹری میرے سامنے آئی میں نے پوچھا تو کس کی لوٹری ہے؟ اس نے کہا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی لوٹری ہوں۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس (سدرہ درخت) کا پھل گویا سنگ ہے پھر میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب، ہلچل اور عذاب تھا کہ اگر پتھروں اور لوہے کو اس میں ڈالا جائے تو وہ اسے کھالے پھر مجھ پر اسے بند کر دیا گیا۔

طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) جب وہ رات آئی جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو مجھے جنت میں داخل کیا گیا پس میں جنت کے درختوں میں سے ایک ایسے درخت کے پاس کھڑا ہوا جس سے زیادہ خوبصورت زیادہ سفید اور نہایت عمدہ پھل والا درخت میں نے نہیں دیکھا میں نے اس کے پھل میں سے کچھ پھل لے کر کھایا تو وہ میری پیٹھ میں مادہ منویہ بن گیا جب میں زمین کی طرف اترا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب ہوا تو وہ حضرت طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ واقعہ معراج حضرت خاتون جنت کی ولادت سے پہلے پیش آیا حالانکہ آپ نبوت (کے اعلان) سے سات سال اور کچھ ماہ پہلے پیدا ہوئیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ معراج اعلان نبوت کے بعد ہوا۔

ابو الحسن بن غالب نے ستر ہزار سات سو ستر پردوں کے سلسلے میں مروی احادیث میں کلام کیا اور اسے ابو ریح بن سبک کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے "شفاء الصدور میں" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حدیث معراج کا ابتدائی حصہ ذکر کیا جیسا کہ احادیث کی بنیادی کتب میں ہے پھر فرمایا۔

میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہ میرے رب کی طرف میرے ہر کاہ تھے حتیٰ کہ وہ ایک مقام پر پہنچے پھر وہاں ٹھہر گئے۔ میں نے کہا اسے جبریل! کیا ایسے مقام پر ایک دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ انہوں نے

کہا اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو میں نور سے جل جاؤں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے جبریل! تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کیا اے محمد ﷺ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ میرے بازو کو آپ کی امت کے لئے کھول دے حتیٰ کہ وہ اس پر سے گزریں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں پھر مجھے نور میں اچھی طرح ڈالا گیا اور میرے ذریعے ستر ہزار جنابات کو بچا ڈالا گیا ان میں سے کوئی جناب بھی دوسرے جناب جیسا نہ تھا اور مجھ سے ہر انسان اور فرشتے کا احساس ختم ہو گیا اس وقت مجھے تمہائی کا احساس ہوا تو کسی عداوت والے نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں پکارا اور کہا تمہارے آپ کا رب صلوٰۃ پڑھ رہا ہے میں اس سلسلے میں غور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے سبقت کر گئے ہیں کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ بلند و بالا کی طرف سے آواز آئی اسے تمام مخلوق میں سے بہتر! قریب ہو جاؤ اے احمد! قریب ہو جاؤ اے محمد! قریب ہو جاؤ (ﷺ) چاہیے کہ حبیب قریب ہو جائے۔

پس میرے رب نے مجھے قریب کیا حتیٰ کہ میں اس طرح ہو گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ يَمْشِي بِطُورِ نَجْدٍ ۖ وَهُوَ يَجْزِي رَبُّهُ أَبْوَابَ مُدْرَسَةٍ ۖ وَمِنْ أَهْلِهَا مَكْنَزٌ يَمْشِي ۚ وَهُمْ يَقْبِضُونَ ۚ وَذُنُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ غَلِظٌ ۚ لَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْهُمْ شَاغِبٌ ۚ (انجم: ۸-۹)

اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ ہا بلکہ اس سے بھی کم۔

آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے سوال کیا تو میں جواب دے سکا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کاغذوں کے درمیان رکھا (جیسا کہ اس کے شایان شان ہے اس کی کوئی کیفیت اور حد بندی نہیں ہے) پس میں نے اس کی خدمت کو اپنے سینے میں پایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم عطا فرمایا اور مجھے مختلف علوم عطا کئے۔ ایک علم کے چھپانے کا مجھ سے وعدہ لیا کیونکہ اس کو اٹھانے پر میرے سوا کوئی قادر نہیں اور دوسرے علم کے بارے میں مجھے اختیار دیا نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سکھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے یاد دلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم بھی دیا جسے امت کے عام و خاص تک پہنچانے کا حکم دیا میں نے ایک آیت کے سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے جلدی کی جو آیت انہوں نے مجھ پر اتاری تو میرے رب نے اس پر مجھے تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَعْجَلْ بِالسُّفْرَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُمْ وَلَئِنَّكَ كَاشِرٌ بِهُ ۚ (طہ: ۱۱۳)

پوری نہ ہوئے اور عرض کرو کہ اسے میرے رب مجھے علم زیادہ

دے۔

پھر میں نے کہا یا اللہ! جب مجھے تیرے پاس آنے سے پہلے وحشت محسوس ہوئی تو میں نے ایک منادی کو سنا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کے مشابہ زبان میں پکار رہا تھا اس نے مجھے کہا تمہارا رب صلوٰۃ پڑھ رہا ہے تو مجھے دونوں باتوں پر تعجب ہوا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مقام کی طرف مجھ سے سبقت کی نیز میرا رب صلوٰۃ (نماز) پڑھنے سے بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ کسی کے لئے نماز پڑھوں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں: سبحانی سبحانی سبقت و حمیتی غصبی۔ میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔

اے محمد ﷺ! پر حبی:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّتُ عَلَيْنَا نَحْنُ أَعْمَى وَكَانَ
يُخَيِّرُ بَيْنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (الاحزاب: ۴۳)

وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی
(رحمت کی دعا مانگتے ہیں) تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی
کی طرف نکالے اور وہ مؤمنوں پر مہربان ہے۔

پس میری صلوٰۃ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے رحمت ہے اور آپ کے ساتھی (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
عنه) کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اُس عصا کے ساتھ تھا جب ہم نے ان سے کلام کا ارادہ
کیا تو ہم نے کہا:

وَمَا يَمْلِكُ بَيْنَكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ
عَصَايَ (طہ: ۱۸)

اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے
تو انہوں نے عرض کیا یہ میرا عصا ہے۔

تو عصا کے ذکر سے بہت بڑی ہیبت سے ان کی توجہ ہٹ گئی اسی طرح اے محمد ﷺ! جب آپ اپنے ساتھی حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مانوس تھے اور آپ کو اور ان کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا نیز وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے
ساتھی ہیں تو ہم نے ایک فرشتے کو ان کی صورت میں پیدا کیا جس نے آپ کو ان کی زبان میں پکارا تاکہ آپ سے وحشت
دور ہو جائے اور بہت بڑی ہیبت دور ہو جائے جو آپ کو اس بات سے دور کرنے والی ہے جس کے فہم کا آپ سے ارادہ کیا
گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام کی حاجت کہاں ہے؟ میں نے کہا یا اللہ! تو خوب جانتا ہے پھر فرمایا اے محمد ﷺ! میں
نے ان کے سوال کو پورا کیا لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے محبت کریں اور آپ کے ساتھی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ (آپ نے فرمایا) میں آگے بڑھا اور حضرت جبریل علیہ السلام میرے پیچھے تھے حتیٰ کہ وہ
مجھے سونے سے بنے ہوئے بچھونے کے چاب تک لے گئے انہوں نے چاب کو حرکت دی تو کہا گیا یہ کون ہے؟ انہوں نے
کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ حضرت محمد ﷺ ہیں فرشتے نے اللہ اکبر کہا پس اپنا ہاتھ پر دے کے پیچھے سے نکالا
اور مجھے اٹھا کر پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی اپنے سامنے رکھ دیا چاب کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت سے بھی زیادہ
تھی اس نے کہا اے محمد ﷺ! آجے برہمیں میں آگے چلا تو فرشتہ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے مجھے موٹیوں کے
چاب میں لے گیا اور چاب کو حرکت دی فرشتے نے چاب کے پیچھے سے کہا کون ہے؟ کہا میں سونے کے چاب والا فلاں
ہوں اور یہ حضرت محمد ﷺ میرے ساتھ ہیں جو رب العزت کے رسول ہیں اس نے کہا "اللہ اکبر" پھر چاب کے نیچے
ہاتھ نکالا اور مجھے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ دیا میں اسی طرح ایک پردے سے دوسرے پر تک جاتا رہا حتیٰ کہ ستر چاباٹ
سے آگے چلا گیا ہر چاب کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر تھی پھر مجھ سے کہا اے محمد ﷺ! آگے بڑھتے ہیں
آگے بڑھا تو ایک فرشتہ مجھے ہزر فرف کے قریب لے گیا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب تھی میری آنکھیں چندھیا
گئیں۔

اور مجھے فرف پر رکھا گیا پھر مجھے اٹھا کر عرض تک پہنچایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑا معاملہ دیکھا جسے زبانیں بیان

نہیں کر سکتیں پھر عرض سے ایک قطرہ میرے قریب کیا گیا میں نے اسے زبان پر رکھا تو چمکنے والوں نے بھی اس سے زیادہ میٹھی چیز بھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیلوں اور پچیلوں کی خبریں دیں اور میرے دل کو روشن کر دیا اسی کے عرش کے نور نے میری آنکھوں کو ڈھانپ لیا تو مجھے بھی دکھائی نہ دیا پس میں اپنے دل سے دیکھنے لگا اور آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے اور کانڈھوں کے درمیان سے اسی طرح دیکھا جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ یہ روایت اور اس سے پہلے والی روایت ”شفاء الصدوق“ میں نقل کی گئی ہے جیسا کہ ابن غالب نے ذکر کیا پس اس سلسلے میں ناقل زمرہ وار ہے۔

حجاب اور اس کا معنی

حجابات کی کثرت صحیح طرق میں مروی نہیں ہے اور اس سلسلے میں صرف صحیح مسلم کی روایت صحیح ہے اس میں یوں ہے:

حجابہ السنو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳)

رفرف بچھوتا ہے کہا گیا ہے کہ اصل میں باریک ریشم سے نہایت عمدہ طریقے پر بنے ہوئے بچھوٹے کو رفرف کہتے ہیں لیکن اب اس میں وسعت آگئی ہے۔

یہ بات جان لو کہ اس بلند مقام پر جو حجاب کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ مخلوق کے حق میں ہے خالق عز وجل کے حق میں نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس سے پردے میں ہو کیونکہ پردہ ایک محسوس مقدار کو محیط ہوتا ہے پس تمام مخلوق اسہ صفات اور افعال کے معانی کے ذریعے اس سے پردے میں ہیں اور تمام مخلوقات کے لئے انوار اور ظلمات کے معانی سے معلوم حجاب سے ایک مقام ہے اسی طرح ادراک اور معرفت سے ایک حصہ ہے جو اس کے لئے منتظم ہے اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ فرشتے ہیں جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور مقربین ہیں اور یہ نہایت عظمت گہریائی جلالت اقدس اور قومیت کے نور کے ساتھ پردوں میں ہیں ذات صفات کے پردے میں ہے اور وہ اس سے پردے میں ہونے کے اعتبار سے مختلف طبقات میں ہیں ہر ایک کا ایک معلوم مقام اور درجہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات خالق سے حجاب میں نہیں ایک قوم کا حجاب یہ ہے کہ وہ نعمت کو منتظم (انعام دینے والے) کی طرف سے نہیں دیکھتے دوسری جماعت حال کو حال عطا کرنے والے کی طرف سے سمجھنے میں حجاب میں ہے نیز وہ سب کو مسہب کی طرف سے جانتے میں حجاب میں ہے ایک جماعت کا حجاب یہ ہے کہ وہ ظلم کو معلم کی طرف سے فہم کو فہم دینے والے کی طرف سے اور عقل کو عقل عطا کرنے والے کی طرف سے نہیں جانتی اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ انعامات کو منتظم کی طرف سے اور عطیات کو معطی کی طرف سے نہیں سمجھتے۔

ایک قوم جائز خواہشات کے ذریعے اور کچھ لوگ حرام خواہشات گناہوں اور برائیوں کے ذریعے حجاب میں ہیں ایک قوم مال بینوں اور دنیاوی زندگی کی لذت کے ذریعے حجاب میں ہے۔

یا اللہ! دنیا میں ہمارے دلوں کو اور آخرت میں ہماری آنکھوں کو اپنی ذات سے حجاب میں نہ کرنا ارے کریم!

”ثم دنا فتدلى“ کی تفسیر

صحیح روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف لے گئے اور جہاز ذات قریب ہوئی جو عزت و جلال والا ہے تو اس قدر قریب ہوا کہ دو کانوں کے درمیان جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو اس نے اپنے بندے کی طرف دجی بھیجی جو وحی بھیجی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۱۷)

اور یہ قریب جو اس حدیث میں اور معراج شریف سے متعلق دیگر احادیث میں مروی ہے اس سے وہ قریب مراد نہیں جو سورۃ نجم میں اس طرح بیان ہوا:

”ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ“

پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اترا آیا تو اس جلوے

(النجم: ۸-۹) اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ ہا نگلہ اس سے بھی کم۔

اگرچہ دونوں جگہ الفاظ ایک جیسے ہیں۔

صحیح یہ ہے کہ آیت میں اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ سورت کے اول میں درج ذیل آیت تک جو کچھ مذکور ہے اس سے وہی مراد ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

”وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ رَبِّكَ

اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہیٰ کی

المنتہیٰ“ (النجم: ۱۳-۱۴)

پاس۔

نبی اکرم ﷺ نے صحیح حدیث میں اسی طرح وضاحت فرمائی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں میں نے دن کو ان کی اصل صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۰ مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۵۴ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۰ مسند احمد ج ۶ ص ۲۳۶)

اور قرآن مجید کے الفاظ کی وجہ سے اس کے غیر پر دلالت نہیں کرتے۔

پہلی وجہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ“ (النجم: ۵)

انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔

اور اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں جن کو سورۃ تکوین میں قوت کے ساتھ موصوف کیا۔

دوسری وجہ: ارشاد خداوندی ہے:

”ذُو مِرَّةٍ“ (النجم: ۶)

(جلوہ)

یعنی حسن خلق والے اور یہی کریم ہیں جن کا ذکر سورۃ تکوین میں ہے۔

تیسری وجہ: ارشاد خداوندی:

”كَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ“ (النجم: ۶)

پھر (اس جلوہ نے) قصد فرمایا اور وہ آسمان بریں

کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔

اور اس (افق اعلیٰ) سے بلند آسمان کا کنارہ مراد ہے اور اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کا استواء مراد ہے اللہ تعالیٰ کا استواء عرش پر ہے۔

چوتھی وجہ: ارشاد خداوندی ہے:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝
(النجم: ۸-۹) اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ ہا بلکہ اس سے بھی کم۔

اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کا قرب مراد ہے اور وہ زمین کی طرف اترے تھے جب کہ نبی اکرم ﷺ وہیں زمین پر تھے۔ اور جو ”دنا“ اور ”تدلی“ حدیث معراج میں ہے تو رسول اکرم ﷺ آسمانوں کے اوپر تھے پس وہاں اللہ تعالیٰ جو جبار ہے وہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اور اس کا جلوہ خوب اتر آیا۔

پانچویں وجہ: ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ وَسْطِ رُءُوسِهِ ۝
(النجم: ۱۳-۱۴) پاس۔

اور سدرۃ المنتہی کے پاس قطعی طور پر جو شخصیت تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور نبی اکرم ﷺ نے بھی یہی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔

چھٹی وجہ: ارشاد خداوندی ”وَلَقَدْ رَآهُ“ ”دنا فتدلی“ ”فاستوی“ اور ”وهو بالافق الاعلیٰ“ میں ضمیر ایک ہی ہے پس یہ بات جائز نہیں کہ کسی دلیل کے بغیر مفسرین کے نزدیک اس ضمیر کا مرجع مختلف ہو۔

ساتویں وجہ: اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ جو قریب ہوا اور اتر اچھر مزید قریب ہوا وہ افق اعلیٰ میں تھا اور وہ آسمان کا افق ہے بلکہ اس سے پہلے ہے پس وہ زمین کے قریب ہوا پھر رسول اکرم ﷺ کے قریب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا قریب جیسا کہ حضرت شریک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے وہ عرش پر تھا زمین کی طرف نہ تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

كَأَنَّا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنَىٰ ۝ (النجم: ۱۶)

آئینہ کی طرف پھری نہ جدت ہو گی۔
اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ سے عام دیکھنے والے بے ادب کی حرکت کی نفی فرمائی کہ وہ شخص جب بادشاہوں یا دیگر عظیم شخصیات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہیں بائیں توجہ کرتا ہے اور اس کی نگاہ سامنے والے سے تجاوز کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے کمالی ادب کو بیان فرمایا کہ اس مقام پر اور بارگاہ خداوندی میں حاضری کے وقت آپ نے کسی دوسری جانب توجہ نہ فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات جو آپ کو دکھائی گئیں اور دیگر عجائبات جو وہاں تھے ان کو دیکھتے رہے بلکہ آپ اس بندے کی طرح رہے جس کا ادب اس کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کو دکھائی جاتی ہے کسی دوسرے جانب توجہ نہیں کرتا اور جو کچھ دکھایا نہیں جاتا اس کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتا اس میں جہاں ادب ہے وہاں دل کا ثبات سکون اور طمانیت بھی ہے اور یہ انتہائی درجہ کمال ہے (ابن قیم نے) ”مدارج السالکین“ میں لکھا ہے کہ اس آیت میں عجیب و غریب اسرار ہیں جو آداب کی گہرائیوں سے ہیں اور سب سے زیادہ کامل انسان کے لائق ہیں

آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔

اس مقام پر آپ کی بصارت و بصیرت باہم متفق ہو گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی پس جو کچھ ظاہری نگاہ نے دیکھا باطنی نگاہ نے اس کی موافقت کی اور جو کچھ آپ کی بصیرت نے دیکھا وہ بھی حق تھا اور آنکھ نے اس کی گواہی دی پس آپ کے حق میں دونوں کا اتفاق ہوا یعنی جو کچھ آپ نے آنکھ سے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ اسی لئے دشام اور ایو جعفر نے اسے اس طرح پڑھا:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝

دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جسے آپ نے دیکھا تھا۔

یعنی ذال پر شہ پڑھی یعنی دل نے نگاہ کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کی اور دل نگاہ کی صحت کے ساتھ دونوں میں موافقت ہو گئی۔ اور جو کچھ آنکھ اور دل سے دیکھا وہ حق ہے۔

جہور کی قرأت میں ذال پر شہ نہیں ہے اور یہ تنہا ہی ہے اور ”مسا راہی“ اس کا مفعول ہے یعنی جو کچھ آپ کی آنکھ نے دیکھا دل نے اس سے جھوٹ نہیں کہا بلکہ اس کی موافقت کی۔

پس آپ کے دل کا جسم کی ظاہر کا باطن کی اور آنکھ کا بصیرت کی موافقت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل نے آنکھ کو جھٹلایا نہیں اور نگاہ نے اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا اور اس نے جس کو دیکھا اس سے تھک کر ہینک نہیں گئی بلکہ نگاہ کو اس پر اعتدال حاصل رہا نہ اس نے اس سے تجاوز کیا نہ دوسری طرف ہٹل ہوئی کیونکہ دل میں اعتدال تھا اور وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اور دوسروں سے اعراض کر رہا تھا یعنی دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے غیر سے بالکل منہ پھیر لیا۔

جس طرح آنکھ بینائی اور سرکشی کرتی ہے اسی طرح دل بھی بینکلتا اور سرکشی کرتا ہے لیکن آپ کے دل میں کبھی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر کی طرف متوجہ ہو اور جس مقام پر وہ تھا اس سے تجاوز کے ذریعے سرکشی بھی نہیں کی اور یہ بارگاہِ خداوندی کے ادب اور انتہائی کمال کی دلیل ہے اور اس میں کوئی دوسرا شخص نبی اکرم ﷺ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

عام نفوس کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی بلند مقام پر کھڑا کیا جائے وہ اس سے بلند اور اوپر والے مقام کی طرف دیکھتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلاہی اور مناجات کا مقام دیا گیا تو آپ کے نفس نے دیدارِ خداوندی کا مطالعہ کیا اور ہمارے نبی اکرم ﷺ کو جب اس مقام پر کھڑا کیا گیا تو آپ نے اس کا حق ادا کیا اور آپ کی نگاہ اور دل نے دوسری طرف بالکل توجہ نہ کی اسی لئے آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئی اور نہ آپ کی مراد رکی حتیٰ کہ آپ ساتوں آسمانوں سے گزر گئے اور آپ کے ارادے کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی اور آپ کی ہمت کمال عبادت سے پہلے نہیں رکی اور اسی لئے آپ کی سواری سفر میں حد نگاہ سے تجاوز کر جاتی تھی اور وہاں قدم رکھتی جہاں نگاہ پہنچتی اور وہ اپنے سوار کا انداز اختیار کر رہی تھی کہ آپ اپنی سیر میں تمام عالم سے آگے نکل گئے پس براق کا قدم اس کی نگاہ کی جگہ سے پیچھے نہیں رہتا تھا جس طرح نبی اکرم ﷺ کا قدم مبارک اپنے کل معرفت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔

نبی اکرم ﷺ مسلسل کمال ادب کی مہابت اور مرہ زبندی کی تکمیل میں رہے حتیٰ کہ آسمانوں کے پردے پست

ہا غنبتک۔ کیا حاجت مند نہ پایا پھر آپ کو بے نیاز کر دیا۔

اور یہ بھی وحی فرمائی:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَشَقَكَ ۖ وَذَرَكْنَا أَلْبَدَ الْأَفْقَظَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ (الانشراح: ۳)

کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینہ مبارک کو نہیں کھولا اور آپ سے وہ بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی پیٹھ کو دھرا کر دیا تھا اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے محمد! جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر یہ حرام رہے گی اور جب تک آپ کی امت داخل نہ ہو دوسری امتوں پر حرام رہے گی۔ یہ بات ظاہری اور تشریحی کے نقل کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرح وحی فرمائی کہ میں نے آپ کو خوشی کا کڑا ساٹھ نصیب عطا کی پس تمام جتنی پانی کے ساتھ آپ کے مہمان ہوں گے اور ان کے لئے شراب دودھ اور شہد بھی ہوگا یہ بات تشریحی نے ذکر کی ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی طرف اس بات کی وحی ہوئی جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ہوئی کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ۔

آپ سے وحی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔

اور ایک قول یہ ہے کہ پانچ نمازوں کی وحی کی گئی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: نام پہنچی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا سوال کیجئے آپ نے عرض کیا (یا اللہ) تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طویل بنایا اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہی عطا کی اور ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا نیز ان کے لئے پہاڑوں کو سحر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت دی اور ان کے لئے انسانوں، جنوں اور شیطانوں کو نیز ہواؤں کو سحر کیا اور انہیں ایسی بادشاہی عطا کی جو ان کے بعد کسی کے لئے مناسب نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل سکھائی اور انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ مادرزاد اندھوں اور کورہ کے مریمینوں کو شفاء دیتے اور تیرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے نیز ان کو اور ان کی ماں کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا پس شیطان کا ان دونوں پر بس نہیں چلتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا پس تورات و انجیل میں آپ کا ذکر ”حبیب الرحمن“ کے الفاظ کے ساتھ ہے نیز میں نے آپ کو لوگوں کے لئے کفایت کرنے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ سے آپ کے بوجھ کو اتارا نیز آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا پس جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا میں نے آپ کی امت کو تمام امتوں میں سے بھترین امت بنایا جسے لوگوں کے فائدے

کے لئے پیدا کیا گیا آپ کی امت کو درمہائی (بہترین) امت بنایا اور آپ کی امت کو ہی پہلے اور پچھلے لوگ بنایا نیز آپ کی امت کو یوں بنایا کہ ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔

نیز میں نے آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ ان کے دل ان کی انجیل ہیں آپ کو تمام انبیاء و کرام سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث کیا اور سب سے پہلے آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا میں نے آپ کو سچ مٹائی (سورۃ فاتحہ جس کی سات آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں) عطا کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی اور آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات اپنے عرش کے نیچے سے عطا کیں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیں۔

میں نے آپ کو کوثر عطا کی نیز آٹھ حصے عطا کئے اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روزے، نیکی کا حکم دینا اور ربائی سے روکنا میں نے آپ کو (نبوت کا دروازہ) کھولنے والا اور آخری نبی بنایا۔

اس روایت کی سند میں ابو جعفر رازی کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے ابو زرہ نے کہا کہ اس راوی پر تہمت ہے ابن کثیر نے کہا زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ اس کا حافظ صحیح نہیں ہے۔

لفظ عبد کے ساتھ موصوف ہونا

حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نے ابو القاسم سلیمان انصاری سے سنا وہ کہتے تھے جب نبی اکرم ﷺ معراجوں کے سلسلے میں بلند درجات اور مراتب رفیعہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی اے محمد! ﷺ آپ کو کس وصف سے مشرف کیا جائے؟ تو آپ نے عرض کیا اے میرے رب! مجھے اپنی طرف بندگی کے ساتھ منسوب فرما تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو میر کرائی۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ نام رکھا کہ محمد آپ کے لئے ام اعظم لاہت ہے اور آپ تمام صفات سے موصوف ہیں پس حقیقت میں یہ نام آپ کے لئے ہی درست ہے اور آپ کے بعد اقطاب کے لئے مجاہد حقیقتاً نہیں اگرچہ آپ کے غیر پر اس کا اعلان مجازاً ہوتا ہے۔ ادیب برہان الدین قیراطی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انہوں نے کیا عمدہ بات کہی ہے فرماتے ہیں:

وَدَعْنِي بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْمَقَالُوا قَدْ دَعَا بِأَشْرَفِ الْأَسْمَاءِ

”اس نے ایک دن مجھے عبد کہہ کر پکارا تو لوگوں نے کہا اس نے سب سے اچھے نام کے ساتھ پکارا ہے۔“

اشارات

بعض اہل اشارہ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے فرمایا اے محمد! میں نے آپ کو اپنا نور عطا کیا جس سے آپ میرے جمال کو دیکھتے ہیں ایسی سماعت عطا کی جس سے میرا کلام سنتے ہیں اے محمد! میں زبان حال سے آپ کو اپنی طرف عروج کا معنی بتاتا ہوں اے محمد! میں نے آپ کو لوگوں کی طرف گماؤں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور گواہ سے اس بات کی حقیقت کا

مطالبہ کیا جاتا ہے جس کی وہ گواہی دیتا ہے میں آپ کو اپنی جنت دکھاؤں گا تاکہ آپ اس چیز کی گواہی دیں جو میں نے اس میں اپنے دوستوں کے لئے تیار کی ہے اور آپ کو اپنا جہنم دکھاؤں گا تاکہ آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں جو میں نے اس میں اپنے دشمنوں کے لئے تیار کی ہے پھر میں آپ کو اپنے جلال کا مشاہدہ کراؤں گا اور آپ کے لئے اپنے جمال کو ظاہر کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں اپنے کمال میں تشبیہ اور نظیر سے بے نیاز ہوں اور مجھے کسی وزیر و مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔

پس نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو اس طور سے دیکھا جس کے ساتھ اس نے آپ کو قوت عطا کی اس میں اور اک اور احاطہ تھا اللہ تعالیٰ ایک اور بے نیاز ہے نہ وہ کسی چیز میں ہے اور نہ کسی چیز سے ہے۔

نہ وہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہے اور نہ کسی کے اور نہ کسی کے اور نہ کسی چیز کا محتاج ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے آئے سائے گشتگو کی اور کسی رکاوٹ کے بغیر مشاہدہ کرایا تو آپ سے کہا گیا اے محمد! ﷺ اس خلوت کا ایک راز ہوتا چاہیے جو نہ پھیلے اور ایسی رحمت جو شائع نہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔

پس یہ ایک راز ہے جس پر کوئی مترب فرشتہ اور کوئی نبی سر مل نہ ہو اور زبان حال سے نہ بڑھا:

بین المسبحین سر لیس یفشیہ
قول ولا قلم فی الکون یحکبہ
سر یماز جہ انس یقابلہ
نور تحیر فی بحر من النہ
”دوبخت کرنے والوں کے درمیان ایک راز ہے جسے کوئی قول اور قلم اس عالم میں فاش نہیں کرتے جو اس کو بیان کریں ایک ایسا راز جس میں انس ملا ہوا ہے اس کے مقابل نور ہے جو تہ کے سمندر میں حیران ہے۔“

جب آپ عرش پر پہنچے تو عرش نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبان حال سے پکارا اے محمد! ﷺ! آپ کا وقت ہر قسم کی تشویش سے صاف ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدت کے جمال کا مشاہدہ کرایا اور اپنی وحدت (بے نیازی) کے جلال پر مطلع کیا میں اس کا شوق اور اس کی حسرت رکھتا ہوں اس میں حیران ہوں میں نہیں جانتا کہ کس راستے سے اس کے پاس آؤں۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے بڑا بنایا پس میں ہیبت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوں میری حیرت سب سے زیادہ اور خوف بھی شدید تر ہے۔ اے محمد! ﷺ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا پس میں اس کے جلال کی ہیبت سے کاہتا ہوں اس نے میرے پاؤں پر لکھا ”لا الہ الا اللہ“۔

تو اس کے نام کی ہیبت سے میری پکیپا ہٹ بڑھ گئی پس اس نے ”محمد رسول اللہ“ لکھا تو اس سے میرا اضطراب ختم ہو گیا تو یہ میرا خوف ہے۔ تو آپ کا اسم گرامی میرے دل کا کمال اور میرے اندر کا اطمینان ہے آپ کے اسم گرامی کے مجھ پر لکھے جانے کی برکت ہے تو کیسے ہوگا جب آپ کی نظر جمیل مجھ پر پڑے گی اے محمد! ﷺ آپ رسول ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو مجھے بھی اس رحمت سے حصہ ملنا چاہیے اور اے میرے حبیب! میرا حصہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے

میری برأت کی گواہی دیں جو جوھوئے لوگوں نے مجھ سے منسوب کر رکھی ہے اور جوھو کے باز لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں۔

وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے مثل ذات مجھ میں سمائی ہوئی ہے اور میں نے بے کیف ذات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے محمد! ﷺ جس کی ذات حد سے پاک اور صفات شمار سے پاک ہوں وہ میرا تمنیٰ کیسے ہو سکتا ہے یا وہ مجھ پر کیسے سوار ہو سکتا ہے جب کہ میں اس کا نام اور استواء اس کی صفت ہے اور اس کی صفت اس کی ذات سے متصل ہے تو مجھ سے اس کا اتصال یا ملحدگی کا کیا مطلب ہے؟

اے محمد! ﷺ اس کی عزت کی قسم اس کا قرب وصل اور اس سے دوری فصل نہیں (بلکہ میں اس کی مخلوق ہوں)۔ اس کا مجھ پر قارہ ہونا سوار ہونا نہیں اس نے اپنی رحمت اور فضل سے مجھے وجود عطا کیا اگر وہ مجھے منادے تو اسے اس بات کا حق پہنچتا ہے اور یہ عدل ہے اے محمد! ﷺ میں اس کی قدرت کے تابع ہوں اور مجھ میں اس کی حکمت کا رفرما ہے۔ تو ہمارے سردار نے اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و شرف کو زیادہ فرمائے زبان حال سے جواب دیا اے عرش! اپنا کام کرو میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں میرے تجلے کو خراب نہ کرو اور نہ اس میں تشویش پیدا کرو پس نبی اکرم ﷺ نے نہ اس کی طرف نظر اٹھائی اور نہ اس کیسے ہوئے میں سے کوئی حرف پڑھایا جو آپ کی طرف وحی ہوئی کیونکہ:

مَا ذَا عَ الْخَصْرُ وَمَا ظَنِّي ۝ (انجم: ۱۷) آ نکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔

معراج شریف سے متعلق بعض روایات میں ہے جسے علامہ ابن مرزوق رحمہ اللہ نے ”بمروۃ المدنی“ شرح میں ذکر کیا کہ جب نبی اکرم ﷺ کو قرب خداوندی حاصل ہوا تو آپ نے عرض کیا۔

یا اللہ! تو نے بعض امتوں کو پتھروں کے ذریعے عذاب دیا بعض کو زمین میں دھنسانے کے ذریعے اور بعض کو چہرے مسخ کر کے عذاب دیا۔ میری امت سے کیا سلوک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا ان میں سے جو شخص مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا جو مانگے گا اسے عطا کروں گا جو مجھ پر توکل کرے گا میں اسے کفایت کروں گا۔ میں دنیا میں گناہ گاروں کی پردہ پوشی کروں گا اور آخرت میں ان کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا اور اگر یہ بات نہ ہوئی کہ محبت اپنے محبوب کو تنبیہ کرنا پسند کرتا ہے تو میں آپ کی امت کا محاسبہ نہ کرتا۔

نبی اکرم ﷺ نے واکہی کا ارادہ کیا تو عرض کیا اے میرے رب! ہر آنے والے کے لئے سفر ہے تجھ ہوتا ہے میری امت کا تجھ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی مدد کروں گا جب مریں گے جب قبروں میں ہوں گے اور جب ان کو (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا تو بھی میں ان کے لئے (مددگار) ہوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا دیدار

تہذیب و جدید علماء کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا شب معراج نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا اے ماں! حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہاری بات سے میرے بال کھڑے ہو گئے تم ان تین باتوں سے کہاں ہو کہ جو شخص وہ تین باتیں تم سے بیان کرے اس نے جھوٹ بولا۔ جو شخص تم سے بیان کرے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام: ۱۰۳)

(اپنے علم سے) احاطہ کرتا ہے اور وہ لطیف خبر رکھنے والا ہے۔

اور یہ آیت پڑھی:

وَمَا كُنَّا بِنَبْشِيرُ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ لَا وَحْيًا أَوْ
رُوحًا نَزَّلًا (الشوریٰ: ۵۱)

اور جو شخص تم سے بیان کرے کہ وہ کل کی بات جانتا ہے تو اس نے جھوٹ کہا پھر یہ آیت پڑھی: ۱۔

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّا ذُكِّرَتْ عَنْهَا

اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔

(البقرہ: ۲۳۳)

اور جو آدمی تم سے بیان کرے کہ نبی اکرم ﷺ نے کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے جھوٹ کہا پھر ام المؤمنین نے یہ آیت پڑھی:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ. (المائدہ: ۶۷)

اے رسول ﷺ آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی۔

لیکن آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۵۵)

”صحیح مسلم کی“ روایت میں ہے (ام المؤمنین نے فرمایا) جو شخص تم سے بیان کرے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا۔

ام المؤمنین کا یہ فرمانا کہ میرے بال کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے دوسروں کی اتباع میں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی مرفوع حدیث سے دیکھ کر خداوندی کا انکار نہیں کیا اور اگر ان کے پاس ایسی روایت ہوتی تو وہ اسے ذکر کرتیں بلکہ انہوں نے آیت کے ظاہر میں اجتہاد کیا۔

۱۔ روایت کا معنی ہے اپنے آپ جانا اور یقیناً کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اپنے آپ نہیں جاتا لہذا یہاں روایت کی الٹی ہے علم کی نہیں جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ابن ابراہیم

لیکن اس سلسلے میں دیگر صحابہ کرام نے ام المومنین کی مخالفت کی ہے اور جب کوئی صحابی ایک بات کہے اور دوسرے صحابہ کرام اس کی مخالفت کریں تو بالافتاق یہ قول جہت نہیں ہوتا۔

حافظ ابو الفضل عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو ہریرہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ام المومنین نے اس سلسلے میں کسی مرفوع حدیث کے ذریعہ دیا اور خداوندی کی نفی نہیں کی ابن خزیمہ نے بھی اس سلسلے میں ان کی اجازت کی ہے اور یہ عجیب بات ہے ”صحیح مسلم میں“ ام المومنین سے ثابت ہے اور امام نووی نے ”صحیح مسلم کی“ شرح لکھی ہے (صحیح مسلم میں) داؤد بن ہند کے طریق سے مروی ہے وہ حضرت شعبی سے اور وہ حضرت مسروق سے مذکورہ طریق پر نقل کرتے ہیں حضرت مسروق فرماتے ہیں میں نے لکھ لگائے ہوئے تھا پس میں بیٹھ گیا اور عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا:

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ (الفتح: ۱۳)

اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا۔

ام المومنین نے فرمایا میں اس امت کی سب سے پہلی شخصیت ہوں جس نے نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں پوچھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں (بلکہ) میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے

ہاں آیت کریمہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے استدلال کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انکار کیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عہم بن ابان کے طریق سے نقل کیا وہ حضرت عکرمہ سے اور وہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا نوازی محمد ربہ۔ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔ میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے: لا تدركه الابصار۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ نہیں فرمایا؟ انہوں نے فرمایا افسوس! اے عکرمہ! یہ اس کے نور کی ایک جھلکی تھی اور آپ نے اپنے رب کو دوسرے دیکھا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۵۹)

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ”الابصار“ پر الف لام استغراق کا ہے پس یہ شخصیں کو قبول کرتا ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے بطور سبب ثابت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُودُونَ ۝
(المطففين: ۱۰۰) محروم ہیں۔

تو اس سے کافر مراد ہیں کیونکہ دوسری آیت اس بات کی دلیل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّأْتَرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا لَا يَصُورُ ۝
(القيامة: ۲۳-۲۴) رب کی طرف دیکھتے۔

تو جب آخرت میں دیدار جائز ہے تو دنیا میں بھی جائز ہے کیونکہ دونوں وقت اس ذات کے حوالے سے برابر ہیں جسے دیکھا جا رہا ہے یہ نہایت عمدہ استدلال ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا عقلاً جائز ہے اور عقلی طور پر یہ محال نہیں ہے اس کے جواز

پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہے جو دیکھنے کے بارے میں کہا گیا۔

پھر فرمایا شریعت میں اس کے محال ہونے پر کوئی قطعی دلیل نہیں اور نہ ہی اس کے ممنوع پر کوئی دلیل ہے کیونکہ ہر موجود کو دیکھنا جائز ہے محال نہیں ہے اور اس کا انکار کرنے پر استدلال کرنے والوں کے لئے ”لا تدبرکہ الا بصار“ میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ اس آیت کی مختلف تاویلات ہیں۔

ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت اسامیل بن علیہ سے اس کی تاویل یوں نقل کی ہے کہ اس سے دنیا میں دیکھنا مراد ہے۔

اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ پوری آنکھ سے دیکھنا مراد ہے اور اس آیت میں یوں تخصیص کی گئی ہے کہ آخرت میں مومن کے لئے رؤیت باری تعالیٰ ثابت ہے۔

آخرت میں رؤیت کا ثبوت

معتزلہ میں سے کچھ لوگوں نے آیت سے یوں سمجھا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیدار نہیں ہوگا۔ لیکن اہل سنت و جماعت نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے علاوہ ازیں معتزلہ نے اس سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے جہالت کا ارتکاب کیا ہے۔

قرآن مجید سے جہالت اس اعتبار سے کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَجُودَ یَوْمَئِذٍ نَّظِيرُهُ ۝ اِلٰی رَّبِّهَا نَاطِقٌ ۝

کچھ منہ (چہرے) اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے۔ (القیلۃ: ۲۲-۲۳)

اور ارشاد خداوندی ہے:

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ۝

ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار (المطففين: ۱۵) سے محروم ہیں۔

سب رسول ﷺ نے ان کی جہالت یہ ہے کہ متواتر روایات میں حضرت ابو سعیدؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت انسؓ حضرت جریرؓ حضرت صہیبؓ حضرت بلالؓ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا۔ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کو میدانِ محشر میں اور جنتی باغات میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے۔ (آئین)

”لَا تَدْرِي كَهَ الْاَبْصَارِ“ کے بارے میں آراء

ایک قول یہ ہے کہ آیت کریمہ میں عقل کے ذریعے ادراک کی نفی ہے حافظ ابن کثیر نے فرمایا یہ تاویل تہایتِ عجیب و غریب ہے اور آیت کے ظاہر کے خلاف ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا کہ رؤیت کے ثبوت اور ادراک کی نفی میں کوئی منافات نہیں کیونکہ ادراک رؤیت کے مقابلے میں خاص ہے اور خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی۔

پھر ان لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جس ادراک کی نفی کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ اس سے معرفت حقیقت مراد ہے کیونکہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگرچہ مومنوں کو اس کا دیدار ہوگا جس طرح ایک شخص چاند کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی حقیقت اور ماہیت کا ادراک نہیں رکھتا تو عظمت والی ذات اس کے زیادہ لائق ہے اور اس کے لئے اعلیٰ مثال ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس سے گھبرانے کے ساتھ ادراک مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر احاطہ نہ ہو سکے تو اس دیکھنے کی نفی لازم نہیں آتی جس طرح زندہ دیکھنے سے علم کی نفی لازم نہیں آتی۔

اور صحیح مسلم میں ہے:

لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت
على نفسك
تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۱۰۵ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۵۰۷۵ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۱)

تو اس کا یہ مطلب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان نہیں کی بس یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔
حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے آیت کریمہ: "لا تدركه الابصار" دیکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ "کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر تمام جن انسان شیطان اور فرشتے جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے فنا ہونے تک ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

ابن کثیر نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور یہ صرف اسی طریق سے معروف ہے اور صحاح ستہ کے کسی مصنف نے اسے روایت نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

"لمع الادلہ میں" امام الحرمین کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے لیکن اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ ادراک احاطہ اور غایت کو پانے کی خبر دیتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ غایت اور انتہاء سے پاک ہے پھر فرمایا اگر وہ اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کریں جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا:

لن نوالیہ
آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔

اور وہ لوگ یہ خیال کریں کہ لفظ "لن" ہمیشہ کے لئے نفی کا فائدہ دیتا ہے۔

تو ہم یہ کہتے ہیں یہ آیت دینا خداوندی پر سب سے واضح دلیل ہے اگر یہ بات محال ہوتی تو اس کے جواز کا کمال گمراہ اور کافر ہوتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لئے چنا اور نبوت کے لئے پسند کیا، اکرام و احترام کے ساتھ خاص کیا اور شرف ہمکلامی بخشا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھے گا جو بزر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں سے افضل بنایا اور اپنی دلیل (معجزات) کے ساتھ ان کی مدد کی۔

اور انبیاء کرام اس بات میں کیسے شک کر سکتے ہیں جس کا علم غیب سے تعلق ہے پس آیت کو اس بات پر محمول کیا

جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا عقیدہ رکھا جو جائز ہے۔

لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے جس بات کے جواز کا عقیدہ رکھا ہے وہ فوری طور پر وقوع پذیر ہونے والی ہے تو جواب میں اس فوری نتیجے کی نفی کی گئی ہے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مستقبل میں روایت باری تعالیٰ کا سوال نہیں کیا تھا کفنی کو اس کی طرف پھیرا جائے اور جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے یہ بات نہیں کہ میں نہیں دکھاتا۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ فی الجملہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا حال بات کا مطالبہ کرتا بھی محال ہے خاص طور پر وہ بات جو اللہ تعالیٰ سے لاعلمی کا تھا خدا کرتی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے جواب میں ”لن نراہی“ فرمایا ”لن اری“ نہیں فرمایا (یعنی یہ فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دکھاتا)۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر ہزلی رحمہ اللہ سے اس آیت کے ضمن میں نقل کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ دنیا میں میری طرف نظر کر سکے اور جو میری طرف نظر کرے گا وہ مر جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بعض پہلے اور پچھلے بزرگوں کا قول دیکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممنوع ہے کیونکہ دنیا والوں کی جسمانی ساخت اور قوت میں کمزوری ہے اور ان میں تہذیبی ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان میں آفات اور نقصان داخل بھی ہوتا ہے پس ان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی۔

لیکن آخرت میں ان کی ترکیب دوسری ہوگی اور ان کو ثابت اور باقی رہنے والی قوت دی جائے گی نیز ان کی نگاہوں اور دلوں کا نور مکمل ہوگا تو وہ اسے دیکھنے پر قادر ہوں گے۔

فرماتے ہیں میں نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا قول دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جاسکتا کیونکہ وہ باقی ہے اور فانی کے ساتھ باقی کو دیکھا نہیں جاتا۔ اور آخرت میں ان کو باقی رہنے والی نگاہیں دی جائیں گی اور باقی کو باقی کے ساتھ دیکھا جائے گا۔

یہ نہایت عمدہ کلام ہے اور اس میں دیدار خداوندی کے محال ہونے پر صرف یہ دلیل ہے کہ یہاں قوت زیادہ نہیں پس جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو قوت دے اور دیدار کی مشقت اٹھانے پر قادر کر دے تو اس کے حق میں یہ دیدار منع نہیں ہوگا۔

ان کا یہ فرمانا کہ ”مگر ضعف قوت کی وجہ سے ممنوع ہے“ یا استثناء منقطع ہونی چاہیے معنی یہ ہوگا لیکن ضعف قوت کی وجہ سے منع ہے ورنہ استثناء متصل ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ ضعف مانع ہوگا (یعنی ضعف قوت کی وجہ سے منع ہے محال ہونے کی وجہ سے نہیں اور اس پر ان کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو قوت عطا کرے اور دیکھنے کی مشقت اٹھانے پر طاقت دے تو اس کے حق میں منع نہیں ہے“۔

”صحیح مسلم میں“ ایسی روایت موجود ہے جو اس فرق کی تائید کرتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا۔ اور جان لو کہ تم اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے حتیٰ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵) جامع ترمذی رقم الحدیث: ۴۴۴۵) کہ مر جاؤ۔

اس حدیث کو ابن خزیمہ نے بھی حضرت ابوامامہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے۔

شرعی طور پر رویت کا جائز نہ ہونا

اگرچہ دنیا میں دیدار خداوندی کا پایا جانا بطور عقل جائز ہے لیکن شرعی اعتبار سے منع ہے اور جس نے اس کو نبی اکرم ﷺ کے لئے ثابت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ منکر اپنے کلام کے علوم میں داخل نہیں ہوتا۔

ابن کثیر کے کلام میں ہے کہ بعض قدیم کتب میں اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! کوئی زندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کا اشتغال نہ ہو جائے۔

امام قشیری رحمہ اللہ نے "الرسالہ میں" فرمایا کہ دنیا میں بطور کرامت اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز نہیں اور انہوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے دنیا میں رویت باری تعالیٰ کے اجماع پر حدیثین فقہاء اور متکلمین کی ایک جماعت سے ممانعت کا قول نقل کیا ہے۔

امام قشیری رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے امام ابو بکر بن خروک سے سنا وہ کتاب "الردیۃ الکبیر" میں حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ سے دو قول نقل کرتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے لئے رویت باری تعالیٰ کے بارے میں آراء

حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا ہے۔

ایک جماعت نے اسے ثابت کیا اور عبدالرزاق نے حضرت معمر سے اور انہوں نے حضرت حسن (رحمہم اللہ) سے نقل کیا کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔ ابن خزیمہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس کا اثبات نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تمام شاگرد بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار اور حضرت زہری نیز ان کے شاگرد حضرت معمر اور دوسرے حضرات بھی یہی کہتے ہیں حضرت اشعری، حضرت غالب اور ان کے تلامذہ بھی یہی قول

ہے۔

پھر اس بارے میں اختلاف ہے کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا دل سے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مطلق (دیکھنا) بھی منقول ہے اور دوسری روایات متعبد بھی ہیں پس مطلق کو متعبد پر محمول کیا جائے گا۔

اسی سے وہ روایت ہے جو حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی اور امام حاکم نے بھی اسے صحیح قرار

دیا یہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پر توجہ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے کلام اور حضرت محمد ﷺ کے لئے رویت ہو۔

اس ضمن میں وہ حدیث بھی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو العالیہ کے طریق سے نقل کیا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان دو آیتوں کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝

جو کچھ دیکھا ہے دل نے جھٹلایا نہیں۔

اور دوسری آیت ہے:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۝

اور بے شک انہوں نے دوسری بار اترتے ہوئے

دیکھا۔

آپ فرماتے ہیں آپ نے دونوں مرتبہ دل (کی آنکھوں) سے دیکھا امام مسلم رحمہ اللہ نے ہی بواسطہ حضرت عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا۔

اس سے بھی زیادہ واضح وہ حدیث ہے جسے ابن مردودہ نے حضرت عطاء کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔

تو اس بنا پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثبات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نفی کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ امام المؤمنین آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کر رہی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دل سے دیکھنا ثابت کر رہے ہیں۔

لیکن امام طبرانی نے ”الاوسط میں“ ایسی سند کے ساتھ ذکر کیا جس کے تمام راوی سوائے جھوٹے منصور کے صحیح حدیث کے راوی ہیں اور جھوٹے منصور کو ابن حبان نے نقد راویوں میں ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ آنکھ سے اور دوسری مرتبہ دل سے۔

پھر دل سے دیکھا (جس کے لئے روئے لفظ ادکا لفظ استعمال ہوا اور مرویت القلب ہے) محض علم حاصل نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے بلکہ جس نے رویت کو ثابت کیا ہے اس کی مراد یہ ہے کہ آپ نے دل کے ساتھ یوں دیکھا کہ آپ کے دل میں رویت کی تخلیق ہوتی جس طرح آنکھ میں دیکھنے کی تخلیق ہوتی ہے اور عقلی طور پر دیکھنے کے لئے کسی مخصوص چیز کی شرط نہیں مگر چہ عادتاً آنکھ میں اس کی تخلیق ہوتی ہے۔

حضرت ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے مضبوط سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔

”صحیح مسلم“ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا یعنی حجاب خداوندی نور ہے تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ نور نے

مجھ سے روکا۔

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے نور دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا نور ہونا محال ہے کہ یوں نور عرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ ان ہی (حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا آپ نے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا۔

اس سے ان کی مراد ظاہر ہوگی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نور کا ذکر کیا یعنی وہ نور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ ابن خزیمہ ”کتاب التوحید میں“ اثبات کی ترجیح کی طرف مائل ہوئے ہیں اور استدلال میں ایسی طوالت اختیار کی جس کا ذکر طویل ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو دو مرتبہ دیکھنے پر محمول کیا ایک مرتبہ دل سے اور دوسری مرتبہ آنکھ سے۔

روایات کو جمع کرنا

امام عبدالعزیز رحمہ اللہ دی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی اکرم ﷺ سفر معراج سے واپس ہوئے تو آپ نے تمام لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق خبر دی اور ہر ایک کو اس کے پالے کے مطابق اور اس کی عقل کے انداز پر سیر کیا یہاں کفار کو تمام لوگوں میں آخری درجہ پر ہیں وہ بات بتائی جو راستے میں دیکھی اور جو کچھ مسجد اقصیٰ میں دیکھا نیز جن چیزوں میں ان کو پہچان حاصل تھی۔ کیونکہ وہ جموں کے فلک میں تھے حتیٰ کہ انہوں نے اسراء (زمینی سفر) کی تصدیق کی پھر ترقی کرتے ہوئے آسمانی فلک کے بارے میں بتایا اسی طرح ہر آسمان میں جو کچھ ہوا اور آپ نے ہر فلک میں جو کچھ دیکھا اس کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کو یہ باتیں بتائیں جو ان باتوں کے لائق تھے یعنی ہر صحابی کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق بتایا۔

ساتویں آسمان تک کا ذکر کیا جب مقام جبریل علیہ السلام تک پہنچے تو اقیانوسین کے بارے میں بتایا اور اس سے اوپر جو قرب خداوندی حاصل ہوا جہاں سے وحی آتی ہے اور صورتیں اور تخلیق سب ماقطہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو بتایا پس ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اقیانوسین اور اقیانوس اعلیٰ میں دیکھا اور اس نے سچ کہا بعض نے دل اور بصیرت سے دیکھنے کا قول کیا تو اس نے بھی سچ کہا اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھ کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور بعض نے کہا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے بھی سچ کہا۔

تو ہر ایک نے اسی بات کی خبر دی جو نبی اکرم ﷺ نے اس کے مقام کے مطابق اس سے بیان کی اور اس کو وہی بیان ملایا جو اس کے لائق تھا۔ پس جب یہ معراج صحیح ہے تو ہمیں تمام معاملہ معلوم ہو گیا اور مقام رؤیت اور اس کے کاغذین کا بھی علم ہو گیا اور ان سب کی بات حق ہے۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی رائے

جن لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کے لئے رؤیت باری تعالیٰ ثابت کی ہے ان میں حضرت امام احمد رحمہ اللہ بھی ہیں حضرت خلال (ابو علی حسن بن علی بن محمد الخلال متوفی ۲۳۲ھ) نے ”کتاب السنن میں“ حضرت مردزی سے نقل کیا وہ

فرماتے ہیں میں نے حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بولا۔ تو ان کے اس قول کا جواب کیسے ہوگا؟

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا نبی اکرم ﷺ کے قول سے جواب دیں کہ آپ نے فرمایا ”میں نے اپنے رب کو دیکھا“ پس نبی اکرم ﷺ کا قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے بڑا ہے۔ (تہم المؤمنین ج ۳ ص ۲۶۱)

”الحمدی کے“ مصنف (ابن قیم) نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو خیال کرتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کبھی فرمایا کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا اور کبھی فرمایا اپنے دل سے دیکھا بعض متاخرین سے منقول ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور یہ نقل کرنے والے کا تصرف ہے آپ کا واضح قول موجود ہے۔

اس مسئلہ میں توقف کا قول

امام قرطبی رحمہ اللہ نے ”المعجم میں“ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس مسئلہ میں توقف کیا جائے اور اس بات کو محققین کی ایک جماعت کی طرف منسوب کیا اور اس کو تقویت یوں دی کہ اس باب میں کوئی قطعی دلیل نہیں دونوں گروہوں کے دلائل کی انتہا ظاہر ہے اور یہ روایات کمراتی ہیں جو تاویل کو قبول کرنے والی ہیں۔

دو فرماتے ہیں یہ مسئلہ غلطیات میں سے نہیں کہ اس میں دلیل قطعی بھی کافی ہو بلکہ یہ اعتقادی مسائل میں سے ہے پس اس میں صرف دلیل قطعی کفایت کرے گی۔ واللہ اعلم ۱

۱۔ امام ہنبل نے اسبق الملول میں اس کا رد کیا کہ اس کی شرط سے قطعی متواتر ہو گا جس بلکہ جب حدیث صحیح ہو اگرچہ ظاہر میں اس طرح ہو اور وہ غیر واحد ہو تو اسی مسئلہ میں اس پر اجماع چاہئے ہے کیونکہ یہ ان اعتقادی مسائل میں سے نہیں ہے جن میں قطعیت شرط ہے اور پھر ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں ۲۔ ابن باز ردی (زرقانی ج ۶ ص ۱۱۱)۔

نماز کی فرضیت

احادیث مبارکہ

حدیث شریف میں ہے:

ثم فرضت علی الصلوة خمسين صلاة

پھر مجھ پر پوسیدہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔

فی کل یوم۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ثابت بنانی سے نقل کیا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا:

ففرض اللہ علی خمسين صلوة فی کل

پس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں

یوم و لیلۃ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مالک بن مصعود رضی اللہ عنہ سے اس جیسی روایت نقل کی ہے۔

یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ آپ پر فرضیت کا لفظ امت پر فرضیت کو مستلزم ہے اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے (یعنی جہامت پر فرض ہے وہ آپ پر بھی فرض ہے) البتہ آپ کے خصائص اس (ضابطے) سے مستثنیٰ ہیں۔

”صحیح مسلم میں ہے“ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا ”پس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترا تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض

کیا؟ میں نے عرض کیا پچاس نمازیں انہوں نے کہا آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور تخفیف کا سوال کریں کیونکہ

آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی میں نے بنی اسرائیل کو آ زابا اور ان کا تجربہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کی

طرف لوٹ گیا اور عرض کیا اے میرے رب امیری امت کے لئے آسانی فرمادے تو اس نے پانچ نمازیں کم کر دیں پھر میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے پانچ نمازیں کم کر دی گئیں ہیں انہوں نے کہا آپ کی امت کو اس کی

طاقت بھی نہیں ہے آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کریں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں میں

بار بار اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جا تا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد! یہ دن اور رات

میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کا ثواب دس کے برابر ہو گا اس طرح یہ پچاس نمازیں ہو جائیں گی۔“

پس جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے پس اگر وہ عمل کرے تو

اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا

جاتا اگر وہ عمل کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں میں اترا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو

میں نے ان کو خبر دی انہوں نے فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور تخفیف کا سوال کریں میں نے کہا میں اپنے رب

کی طرف اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے اس سے شرم آتی ہے۔

وہ تمہارے لئے بہترین سامجی تھے انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟
حضرت امام اکیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت کی طرف توجہ کرنا اور نبی اکرم ﷺ سے امت کی سفارش کے لئے اتفاق کرنا اور ان پر تحفیف کا سوال کرنا اس لئے تھا (اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے) کہ جب طور کی مغربی جانب ان کے لئے رسالت کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے تختیوں میں حضرت محمد ﷺ کی امت کی صفات دیکھیں اور کہنے لگے کہ میں تختیوں میں ایک امت (کا ذکر) دیکھتا ہوں جن کی یہ یہ صفات ہیں تو یا اللہ! ان کو میری امت بنا دے آپ سے کہا گیا وہ تو حضرت محمد ﷺ کی امت ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے اور اس امت کے خصائص کے بیان میں اس کا ذکر ہو چکا ہے تو آپ نے اس امت کا اس طرح خیال رکھا جس طرح کسی قوم کا کوئی فرد ایسا کرتا ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ دعا مانگی ”یا اللہ! مجھے ان میں سے کر دے“ (تو گو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو امت محمدیہ میں سے سمجھ کر نمازوں کے حوالے سے تحفیف کا مشورہ دیا)۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی اکرم ﷺ کو نمازوں کے معاملے میں بار بار داپسی کا مشورہ دینے میں اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نماز کے معاملے میں اس قدر تکلف بنایا گیا کہ ان سے پہلے کسی امت کو اس کا تکلف نہیں بنایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اکرم ﷺ کی امت کے بارے میں بھی یہی خوف تھا۔ اور ان کا یہ قول کہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقف میں اشارات

بعض اہل اشارہ کے کلام میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت کی آگ ٹھہر گئی تو آپ پر نو طور کے انوار روشن ہوئے تو انہوں نے ان کو لینے کے لئے جلدی کی تو روک دیا گیا پس جب منادی کی طرف سے ندا ہوئی تو آپ منادی (نداء کرنے والے) کے مشتاق ہو گئے چنانچہ آپ بنی اسرائیل میں پھرنے لگے کہ کون میرا پیغام میرے رب تک پہنچائے گا اور آپ کی مراد یہ تھی کہ حبیب کے ساتھ طویل مناجات ہو جس جب ہمارے نبی ﷺ معراج کی رات آپ کے پاس سے گزرے تو نماز کے معاملے میں بار بار داپس کیا تاکہ محبوب کے محبوب کی زیارت سے سعادت حاصل کریں۔

ایک دوسرے صاحب نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا اور آپ کی خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ شوق باقی رہا جس نے آپ کو پریشان کیا اور امید جس نے آپ کو یار کر دیا جب یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کو جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں دیدار عطا کیا گیا ہے اور آپ کے مزید ثواب اور فضیلت کا دروازہ کھولا گیا ہے تو آپ نے کثرت سے سوال کیا تاکہ اس ذات کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ جیسا کہ کہا گیا:

لعلی اراکم او اری من براکم
تجدون لی بالعطف منکم عاکم
فما جذا ان مت عبد هو اکم

واستشفی الارواح من نحو ارضکم
وانشد من لاقت عنکم عاکم
فانضم حیاتی ان حییت وان امت

”اور میں تمہاری زمین کی طرف سے خوشبوئیں سونگھتا ہوں شاید کہ تمہیں دیکھوں یا اس کو جو تمہیں دیکھتا ہے اور میں جس سے ملتا ہوں تمہارے بارے میں دریافت کرتا ہوں اس بات کی امید رکھتے ہوئے کہ تم اپنی طرف سے مجھ پر مہربانی کرو گے۔ پس تم میری زندگی ہوا اگر میں زندہ رہوں یا میراؤں کیا ہی اچھا ہوا اگر میں تمہاری محبت کا غلام بن کر مر جاؤں۔“

اور دوسرے شاعر نے کہا:

والسلا السر فی موسیٰ یرددہ لیجعلی حسن لیلیٰ محین پشہدہ
یسدو مناہا علی وجہ الرسول فیما لہ در رسول حسین اشہدہ
”اور موسیٰ علیہ السلام کے (نبی اکرم ﷺ) کو معراج کی رات (اوانے میں راز یہ تھا کہ میری (موسیٰ) علیہ السلام کی رات خوبصورت ہو جائے جب وہ (نبی ﷺ) جلوہ ظہن ہوں۔
(اس رات) نبی اکرم ﷺ کے چہرہ القدس پر چمک (خوبصورتی) ظاہر ہوتی پس خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ کی کیا شان ہے جب میں (موسیٰ علیہ السلام) ان کی زیارت کرتا ہوں؟“
ایک اور صاحب اشارات نے کہا۔

جب محبوب مقام قرب میں تشریف فرما ہوئے تو ان پر محبت کے پیالے پھیرے گئے پھر واپس لوٹے اور ”ما کذب القواد ما زای“ کا چاند ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تھا اور ”فاوحی الی عبدہ ما اوحی“ کی خوشخبری نے ان کے دل اور کانوں کو بھر دیا پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ان کی زبان حال نے (ہمارے نبی ﷺ) سے کہا:

یا اودأ من اھیل الحسی یخیر لی عن جیوتی شنف الاسماع بالخیر
نسا شدتک الہ یا راوی حدیثکم عن جیوتی شنف الاسماع بالخیر
”اے سب سے ہونا ک قہیل سے آنے والے میرے پڑوسی کے بارے میں کانوں کی بالیاں مجھے خیر دے رہی ہیں میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اے ان کی بات کے راوی! بیان کر آج میرے کان آنکھ کی نیابت کر رہے ہیں۔“

اور ہمارے نبی ﷺ کی زبان حال نے جواب دیا:

ولقد خلوت مع الحیب و بینا سر ارق من النمیم اذا سری
و اباح طرفی نظرة املہا فعدوت معروفاً و کنت منکروا
”میں اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں اس طرح بیٹھا کہ ہمارے درمیان نسیم سحر سے زیادہ نرم اور خوشگوار راز تھے جبکہ وہ ہوا چلے اس نے اپنی نگاہ مجھ پر ڈالی جس کا میں امیدوار تھا تو میں معروف ہو گیا حالانکہ میں غیر معروف تھا۔“

تو ہر جماعت اپنے مذہب کا لحاظ کرتی ہیں اور ہر گروہ نے اپنے گھات کو جان لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان اپنے

عنود و ضرائف کے بادل عارف ربانی ابو عبد الرحمن مسلمی پر مسلسل برسائے انہوں نے نہایت اچھا کام کیا جب انہوں نے اہل اشارات کے حکام سے لطائف معراج کو نہایت اچھے طریقے پر جمع کیا۔

فرضیت نماز کی حدیث سے استدلال

حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ "یون رات میں پانچ نمازیں ہیں ہر نمازوں کے برابر ہے تو کل پچاس ہوئیں۔" تو اس سے علماء کرام نے یوں استدلال کیا ہے۔

۱۔ پانچ نمازوں سے رات فرض نہیں جیسے وتر (فرض نہیں)۔

۲۔ فصل سے پچاس کا منسوخ ہونا جائز ہے۔

ان بطلان وغیرہ مجہم اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کو ان کے پڑھے جانے سے پہلے پانچ نمازوں کے ساتھ منسوخ کر دیا پھر ان پر فضل فرمایا کہ ان کے لئے ثواب کو مکمل کیا۔

لیکن ابن مفری نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات اصولیوں کے ایک گروہ اور شرح کرنے والوں نے ذکر کی ہے اور یہ ان لوگوں کیلئے مشکل ہے جو فصل سے پہلے حج ثابت کرتے ہیں جس طرح اشاعرہ یا اس کا انکار کرتے ہیں جیسے معتزل۔ کیونکہ یہ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ تبلیغ سے پہلے حج جائز نہیں اور حدیث معراج میں حج، تبلیغ سے پہلے واقع ہوا پس ان سب کے لئے یہ مشکل ہے۔

اگر ہر ایک تک پہنچنا مراد ہو تو یہ بات تسلیم نہیں اور امت کے بعض افراد تک پہنچنا مراد ہو تو یہ بات تسلیم ہے لیکن کہا جائے گا کہ یہ ان کی نسبت سے حج نہیں بلکہ نبی اکرم ﷺ کی نسبت سے حج ہے کیونکہ قطعی طور پر آپ ہی اس کے مکلف بنائے گئے پھر جب آپ تک یہ حکم پہنچا تو آپ کے عمل سے پہلے یہ حکم منسوخ ہو گیا پس آپ کے حق میں اس مسئلہ کی تصویر صحیح ہے۔

اسراء کے بارے میں قریش کا موقف

نبی اکرم ﷺ صلوٰۃ معراج سے واپس تشریف لائے تو راستے میں قریش کے قافلے سے گزرے جس نے غلہ اٹھایا ہوا تھا اس قافلے میں ایک اونٹ تھا جس نے دو بورے اٹھا رکھے تھے ایک سیاہ رنگ کا بورا تھا اور دوسرا سفید تھا۔ جب آپ قافلے کے مقابل آئے تو وہ بھاگ گئے اور وہ اونٹ گر گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ان کے ایک قافلے کے پاس سے گزرے جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور اس کو فلاں شخص لایا تھا نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سلام کیا تو ان میں سے بعض نے کہا یہ حضرت محمد ﷺ کی آواز ہے پھر حج سے پہلے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور جو کچھ دیکھا اپنی قوم کو بتا دیا اور ان سے فرمایا کہ میرے سسر معراج کی ایک علامت یہ بات بھی ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں فلاں مقام پر تمہارے قافلے کے پاس سے گزرا ہوں اور فلاں دن وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔

ان میں سے سب سے آگے سیاہ رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ ٹاٹ اور دو بورے ہیں جب وہ دن ہوا تو لوگ دیکھنے لگے حتیٰ کہ جب دو پر قریب ہوئی تو قافلہ آ گیا ان کے آگے وہی اونٹ تھا جس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے بتایا تھا۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا پھر منسوخ کرتے کرتے پانچ رہ گئیں حالانکہ پانچ سے زیادہ پر عمل ہوا ہے ابزوری

سُننِ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ سے نشانی پوچھی تو آپ نے ان کو بتایا کہ قافلہ بدھ کے دن آئے گا پس جب وہ دن ہوا تو وہ لوگ نہ آئے حتیٰ کہ سورج غروب ہوئے کے قریب ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حتیٰ کہ وہ اسی وصف کے مطابق آگئے جو آپ نے بیان کیا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: جب نبی اکرم ﷺ کو مسجد اقصیٰ کی طرف میر کرانی گئی تو صبح آپ لوگوں سے بیان کرنے لگے تو کچھ لوگ ایمان لانے لگے اور کچھ لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے دوست کے پاس جاؤ اس کا خیال ہے کہ گذشتہ رات اسے بیت المقدس کی طرف میر کرانی گئی ہے انہوں نے پوچھا کیا حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے؟ قریش کہنے لگے ہاں (کہی ہے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ فرمایا ہے انہوں نے کہا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس تشریف لے گئے اور صبح سے پہلے پہلے واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تو اس سے بھی انوکھی بات کی تصدیق کرتا ہوں میں صبح دُشام آسمانی خبروں کے بارے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اسی لئے آپ کا نام ”صدیق“ ہوا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے ”مشترک میں“ نقل کیا۔

ابن اسحاق نے بھی اسے نقل کیا لیکن یہ اضافہ بھی فرمایا ”پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! کیا آپ نے ان لوگوں سے بیان کیا ہے کہ آپ گذشتہ رات بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! بیت المقدس کا وصف بیان کیجئے میں وہاں گیا ہوں۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پس مسجد اقصیٰ میری طرف اٹھائی گئی حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھا نبی اکرم ﷺ اس کا وصف بیان فرماتے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کہتے آپ نے سچ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جب بھی آپ کو کوئی بات بیان کرتے (وہ یہ کہہ کہتے)۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ آپ مجھ سے بیان کریں شک کی وجہ سے نہیں تھا انہوں نے تو پہلے مرحلہ میں ہی تصدیق کر دی تھی بلکہ ان کا مقصد قوم کے سامنے آپ کی صداقت کو ظاہر کرنا تھا کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرتے تھے تو جب نبی اکرم ﷺ کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم کے موافق ہو گئی اور انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی تو ان لوگوں کے خلاف واضح دلیل ہو گئی۔

”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا:

فصلنا الله لى بيت المقدس.

پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے روشن کر دیا۔

یعنی میرے اور اس کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے۔

انہوں نے مجھ سے کچھ باتوں کے بارے میں پوچھا جن کی مجھے (کما حقہ) پہچان نہ تھی تو میں اس قدر پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے اٹھا دیا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا اور جو بات وہ پوچھتے تھے

میں بتاتا تھا۔

تو اس بات کا احتمال ہے کہ اسے اٹھا کر اس کی جگہ رکھا گیا ہو جہاں آپ اسے دیکھتے تھے پھر وہیں اسی جگہ رکھ دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو امام احمد اور امام بزار رحمہما اللہ نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ مسجد کو لایا گیا اور میں اسے دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ اسے داخلہ کے پاس رکھا گیا جس میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کا نہایت بلیغ معجزہ ہے اور یہ بات محال نہیں ہے کیونکہ حضرت بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا گیا تھا۔ حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا کی حدیث جسے ابن سعد نے نقل کیا اس میں ہے کہ بیت المقدس کو میرے تصور میں دیا گیا تو میں اس کی نشانیاں بتانے لگا اگر یہ حدیث ثابت ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کے قریب اس کی مثالی صورت رکھی گئی جس طرح ایک حدیث میں کہا گیا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی اور ”مسجد لائی گئی“ کی تاویل یہ ہوگی کہ اس کی مثل لائی گئی۔

حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا کی اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا مسجد کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو گنا نہیں تھا چنانچہ اس کی طرف دیکھ کر ایک ایک دروازہ شمار کرنے لگا۔ حضرت ابوہریرہؓ کے نزدیک یوں ہے کہ آپ سے بیت المقدس کی کیفیت حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کے والد معلوم بن عدی نے پوچھی تھی۔

اسراء کی حکمت

ابن ابی جرہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیت المقدس کی طرف سیر کرانے میں حکمت یہ تھی کہ مخالفین کے سامنے حق ظاہر ہو جائے کیونکہ اگر آپ کو مکہ مکرمہ سے سیدھا آسمان کی طرح معراج کرایا جاتا تو مخالفین کے لئے بیان اور وضاحت کا کوئی راستہ نہ ہوتا انہوں نے بیت المقدس کی ایک ایک چیز کے بارے میں اسی لئے پوچھا کہ انہوں نے اسے دیکھا تھا اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس سے پہلے بیت المقدس کو نہیں دیکھا جب آپ نے ان کو خبر دی تو ان کے لئے ثابت ہو گیا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف سیر کرائی گئی ہے اور جب کسی چیز کا کچھ حصہ ثابت ہو جائے تو باقی کی تصحیح لازمی ہو جاتی ہے تو یہ اسراء مومنوں کے ایمان کی مضبوطی اور دشمنان اسلام منکرین کی بدعتی میں اضافے کا باعث ہوا۔ اللہ بڑا نڈھال ہے۔

چھٹا مقصد

اس مقصد میں قرآن مجید کی وہ آیات مذکور ہوں گی جو نبی اکرم ﷺ کی قدر و منزلت کی عظمت اور آپ کے ذکر کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں نیز اللہ تعالیٰ کا آپ کی نبوت کی صداقت، بعثت کے ثبوت پر شہادت دینا، آپ کی رسالت کے ثبوت اور آپ کے منصب جلیل اور مکان کی بلندی کی قسم کھانا، آپ کی اطاعت کے وجوب، سنت کی اتباع کو لازم قرار دینا، تمام انبیاء کرام سے وعدہ لینا کہ اگر وہ آپ کے دور کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں نیز کتب سابقہ تورات اور انجیل وغیرہ میں آپ کی عظمت کا یوں اظہار کرنا کہ آپ صاحب رسالت ہیں، کا بیان ہے۔

تمہید

جان لو! اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی قرآن مجید کے اسرار پر مطلع فرمائے اور اپنے لطف و کرم سے ایسی بصیرت عطا فرمائے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے کہ ہم اس بات پر دلالت کرنے والی آیات کا احاطہ نہیں کر سکتے اور وہ آیات جن میں صراحتاً یا اشارتاً آپ کے بلند مقام اور مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے نیز آپ کے آداب کی حفاظت کو مبالغہ کے طور پر واجب کیا گیا اسی طرح وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان کی اور آپ کی عظیم شان کو ظاہر فرمایا، آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائی، لفظ رسول اور نبی کے ساتھ آپ کو پکارا اور نام لے کر نہیں پکارا جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا نیز دیگر ایسی آیات جن میں آپ کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ ہے اور آپ کی بزرگی کے برابر کوئی بزرگی نہیں۔

اور جو شخص قرآن مجید میں غور کرے گا وہ اسے اس بات سے بھرپور پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی عظمت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ امین خطیب اندکی (ابو عبد اللہ محمد بن جابر) رحمہ اللہ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے فرمایا:

مبدأ تک آیات الکتاب فلما عسی یثنی علی علیاک نظم مدیحی

وإذا کتاب اللہ انسی مفصحا کما القصود قصار کل لصبح

”قرآن مجید کی آیات نے آپ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ میری نظم مدح آپ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتی جب اللہ کی کتاب نے نصاحت سے تعریف کی تو برقع اللسان کی انتہاء اس سلسلے میں عاجز ہوتا ہے۔“

(اسے قاری) اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یہ مقصد دس انواع پر مشتمل ہے۔

پہلی نوع

یہ نوع ان آیات پر مشتمل ہے جن میں آپ کے مرتبہ کی تعظیم و رتبہ کی بزرگی اور دیگر انبیاء کرام کے درجات سے آپ

کے درجہ کی نوبت اور عزت و شرف والے مقام کا ذکر ہے۔ (الانعام ص ۱۳)

مراسپ رسل میں فرق

ارشاد خداوندی ہے:

رَبِّكَ الرَّسُلُ قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَسَيُخْلِفُهُمْ مِّنْ بَعْدِهِمُ اللَّهُمَّ

مفسرین کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صراحتاً ذکر نہیں ہے جبکہ ہمارے نبی ﷺ سے کلام کرنا بھی ثابت ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

سوال: جب یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بھی ان کے رب نے کلام کیا ہے اور آپ اس وصف سے موصوف ہیں تو آپ کے لئے اسمِ کلیم مشتق کیوں نہیں ہوا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوا؟

جواب: معنی کا اعتبار بھی اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے اسمِ فاعل ہے اس وقت یہ بات درست ہوگی کہ جو شخص بھی اس وصف سے موصوف ہو اس کے لئے یہ نام ضرور مشتق ہو۔ لیکن بعض اوقات محض ترجیح کے لئے ہوتا ہے جیسے کلیم اور قادر اور اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی اس وصف سے موصوف ہو اس کے لئے یہ نام مشتق ہو جس طرح قاضی عہد الدین نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اور تحریر ہے جس طرح محمد الدین تھتازانی نے کہا ہے اور ارشاد خداوندی ”وَوَفَّعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“ سے حضرت محمد ﷺ مراد ہیں جس کی تین وجوہ ہیں۔

(۱) آپ کو معراجِ ذاتی (جسمانی) ہوا۔

(۲) آپ کو تمام انسانوں کا سرور بنایا گیا۔

(۳) آپ کو وہ درجات عطا کئے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔

ڈھٹری نے کہا کہ اس ابہام میں (نام نہ لئے میں) آپ کی فضیلت اور قدر و منزلت کی عظمت کو ظاہر کیا جو عقلی نہیں کیونکہ اس میں اس بات کی شہادت ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جس میں کوئی اشتباہ نہیں اور یہ اس طرح ممتاز ہے کہ التباس کا کوئی خطرہ نہیں۔

اس آیت نے اور اسی طرح آیت کریمہ:

وَلَقَدْ قَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ

اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔

(اس آیت) میں واضح کیا گیا کہ انبیاء کرام درسل عظام کے درجات مختلف ہیں جب کہ معتزلہ کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں ہے لیکن ان دونوں آیات میں ان کا رد ہے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ باپ ہیں بعض نے سکوت اختیار کیا اور کہا کہ خاموشی زیادہ بہتر ہے۔

لیکن قابلِ اعتماد بات جو ہم در سلف و خلف کا مسلک ہے یہ ہے کہ رسل کرام انبیاء عظام سے افضل ہیں اسی طرح

بعض رسول دوسرے بعض سے افضل ہیں اور اس پر یہ دواۓ حق اور ان کے علاوہ شہادتیں پائی جاتی ہیں۔
جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے بعض حضرات نے فرمایا تفصیل یہ ہے کہ اس سے دنیا میں (ان کے درجہ کا تفاوت) مراد ہے اور یہ (تفاوت) تین احوال سے ہوتا ہے۔

یہ کہ کسی نبی کی علامات اور معجزات زیادہ ظاہر اور زیادہ مشہور ہوں یا اس کی امت زیادہ پاکیزہ اور تعداد میں بھی زیادہ ہو یا وہ ذاتی طور پر افضل اور زیادہ ظاہر ہوں اور ان کی ذاتی فضیلت اس بات کی طرف لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلامِ علت (خصوصی روایت) یا دیگر الطاف کرم جو اللہ تعالیٰ چاہے ان کے ساتھ خاص کیا ہو۔

نبی اکرم ﷺ کی فضیلت

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی ﷺ کی نشانیاں اور معجزات سب سے زیادہ ظاہر تعداد میں سب سے زیادہ زیادہ باقی رہنے والی اور زیادہ مضبوط ہیں آپ کا منصب اعلیٰ حکومت سب سے بڑی اور زیادہ ہے نیز آپ کی: ات افضل و اظہر ہے اور تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں آپ کی خصوصیات اس قدر مشہور ہیں کہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی پس آپ کا درجہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے درجہ سے بلند اور آپ کی ذات تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے قیامت کے دن شفاعت سے متعلق حدیث میں غور کرو کہ اس کی انتہا آپ پر ہوگی اور اس وقت سیادت و قیادت صرف آپ کے پاس ہوگی جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

انسا سید ولد آدم و اول من تشق عنه
سب سے پہلے میرے لئے زمین (قبر) کھلی گی۔
الارض يوم القيامة.

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۳ مسند احمد ج ۲ ص ۵۳۹ مفتی ج ۳ ص ۵۷)

ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

السا اکرم و ولد آدم يومئذ على ربي ولا
ہوں اور اس پر مجھے قرین۔
فخصر.

(الدر المنثور ج ۶ ص ۱۱۹ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۶۲ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲۱ زاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۵ دلائل النبۃ ج ۱ ص ۱۳ اختلاف السارۃ لمختص ج ۱ ص ۴۹۶)

لیکن یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں بلکہ اس سے تو آپ کی اولاد آدم پر فضیلت ثابت ہوتی ہے پس اس حدیث سے آپ کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت ثابت کرنا ضعیف ہے۔

شیخ سعد الدین تھانوی نے نبی اکرم ﷺ کی مطلق افیلت کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے ثابت کیا ہے:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ.
تم بہترین امت ہو جسے لوگوں (کے نفع) کے لئے پیدا کیا گیا۔

وہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ امت کا بہترین ہونا ان کے دین میں کمال کے اعتبار سے ہے اور یہ ان کے نبی کے

کمال کے تابع ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ”العالم میں“ یوں استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوصاف حمیدہ بیان کئے اور حضرت محمد ﷺ سے فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی پس آپ ان کی ہدایت پر چلیں۔

تو آپ کو ان کے نشانات پر چلنے کا حکم دیا پس اس پر عمل کرنا آپ پر واجب تھا ورنہ حکم خداوندی کے تارک کہلاتے پس جب آپ نے ان تمام اچھے خصائص کو اپنایا تو جو کچھ کمال ان میں متفرق طور پر تھے وہ سب آپ کی ذات میں جمع ہو گئے لہذا آپ ان سے افضل ہوئے۔

بیز تو حید اور عبادت کے حوالے سے آپ کی دعوت دنیا کے اکثر شہروں تک پہنچی جبکہ دوسرے انبیاء کرام کا یہ معاملہ نہیں ہے پس ظاہر ہوا کہ آپ کی دعوت سے دنیا کا نفع باقی انبیاء کرام کی دعوت سے امتوں کے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں زیادہ کاٹھا تھا۔ پس آپ کا تمام انبیاء کرام سے افضل ہونا ضروری ہوا۔

حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

انما سيد ولد ادم ولا فخر و ابیہی میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے فخر نہیں
لواء الحمد ولا فخر وما من نبی ادم فمن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور مجھے اس پر فخر نہیں کوئی
سواہ الا تحت لوائی نبی چاہے آدم ہوں یا ان کے علاوہ کوئی نبی ہو سب میرے
جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۴۸۸ سند احمد ج ۲۸۱ ص ۳۳۳ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۶۱۰۵۶۱۱ شرح البیہق ج ۳ ص ۲۰۲ اتحاف السادة العظمیٰ ج ۲ ص ۲۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۰۵۲۳۱۸۸۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے آپ نے فرمایا:

انما سيد الناس يوم القيامة۔ میں قیامت کے دن (تمام) لوگوں کا سردار ہوں گا۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۷۱ جامع بخاری رقم الحدیث: ۱۷۱۴۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳۳ سند احمد ج ۲ ص ۲۲۵ المسند وک
ج ۲ ص ۲۲۳ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۵۵۵۵ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۷۷ دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۷۷ اتحاف السادة العظمیٰ
ج ۲ ص ۲۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۰۵۱۳۲۰۳۲۲)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد (سب) سے افضل ہیں بلکہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ عرب کا سردار ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ کیسے ہیں۔

فرمایا میں تمام جہانوں کا سردار ہوں اور یہ عرب کے سردار ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے لیکن اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عربوں کے سردار ہیں۔

امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیح بخاری و مسلم میں اسے ذکر نہیں کیا گیا۔

اس حدیث کی شاہد حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے امام حاکم نے اسے احمد بن حنبلہ کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم سے حسین نے علوان سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا۔ اور یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا عرب کے سردار کو میری طرف بلاؤ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا (اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث ذکر کی)۔

(انحلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۶۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۳۸)

اسی طرح عمر بن موسیٰ دمشقی کی روایت سے بھی نقل کیا اور وہ بھی ضعیف ہے حضرت ابوالخیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا عرب کے سردار کو میری طرف بلاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں۔ اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

ہمارے شیخ (امام سخاوی رحمہ اللہ) نے فرمایا یہ تمام احادیث ضعیف ہیں بلکہ امام ذہبی کا میلان اس طرف ہے کہ یہ موضوع ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمانا کہ میں تمام لوگوں کا سردار ہوں خود پسندی اور دوسروں پر فخر کے طور پر نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ فرمایا۔

آپ نے یہ بات اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی امت کو اس بات کی خبر دینے کے لئے بیان فرمائی کہ ان کے امام اور متبرک کی بارگاہ خداوندی میں کس قدر عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو بلند مقام حاصل ہے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر اور ان کے نبی پر کتنی بڑی نعمت ہے؟

اسی طرح ہند جب اس بات کو ملاحظہ کرتا ہے کہ اسے مدد کا فیض حاصل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور جود و کرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہند یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو اس سے اس کے دل میں خوشی کے بادل چھا جاتے ہیں اور جب یہ بادل اس کے دل کے آسمان پر پھیلتے ہیں اور وہ ان سے بھر جاتا ہے تو اس پر خوشی کی بارش برسی ہے جس میں لذت بھرا سرور ہوتا ہے پس اگر اس کو بارش نہ پہنچے تو اس ہی کافی ہے اس وقت اس کی زبان پر ایسا فخر جاری ہوتا ہے جس میں خود پسندی اور دوسروں پر بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت پر خوش ہوتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے:

قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک
آپ فرمادیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت
فلیفرحوا۔
سے ہے پس چاہیے کہ اس پر خوش ہوں۔

تو آپ ظاہر میں غم فرماتے اور باطنی طور پر احتیاج اور انکساری تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مثنائی نہیں۔ عارف
ربانی سید علی ہونانی نے اپنے قصیدہ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے اس قصیدہ کا آغاز اس طرح ہے:

من انت مولاه حباشا	علاہ ان یتلا شاعرا
واللہ یاروح قلبی	لامات من بک عاشا
قوم لهم انت ماق	لا یرجعون عطا شاعرا
لا قص دھر جناحنا	لہ وفاؤک راعنا
بک النعم مقیم	لمن وھبت النعاشا
ومن بحولک یقوی	لمن یضعف الدھر جاعنا
عبد لہ بک عز	فکیف لا یبحاشا
حاشا وفاؤک یرمی	من انت مولاه حباشا

"وہ شخص جس کا تو مولیٰ ہے وہ اس سے پاک ہے کہ مرث جائے اللہ کی قسم اے جان جاناں! جو تیرے
ساتھ زندگی گزارے وہ مرتا نہیں جس قوم کا تو ساتھی ہو کبھی پیاسی نہیں لوٹ سکتی زمانہ ان باتوں کو تو نہیں
سکتا جن کی مددگار تیری وفا ہو تمہارے سب سے نفیس دانہ ہیں اس شخص کے لئے جس کو تو نے پرستندگی عطا
کی وہ شخص جو تیری قوت کے ذریعے طاقتور ہو زمانہ اس کے جوش کو ہرگز خنڈا نہیں کر سکتا وہ غلام جو آپ کے
سب سے معزز ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ (حوادث زمانہ سے) نہ بچے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تیری وفا اس شخص کو
چھینک دے جس کا تو مولیٰ ہے۔"

فضیلت نہ ماننے والوں کا اعتراض

سوال: ان دو آیتوں کو جو پہلے ذکر کی گئیں اور اس آیت (درج ذیل آیت) کو کیسے جمع کیا جائے گا۔ اور شاذ خداوندی
ہے:

فَوَلِّ كُوفًا مِّنَّا لِلَّهِ وَمَا يُثِيرُ لَنَا إِلَٰهًا وَلَا يُثِيرُ لَنَا إِلَٰهًا	کہو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا
وَالْأَسْبَاطُ وَمِمَّا يُثِيرُ مَوْنِي وَيُثِيرُ مَوْنِي	میرا اور جو کچھ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت
وَالْأَسْبَاطُ وَمِمَّا يُثِيرُ مَوْنِي وَيُثِيرُ مَوْنِي	اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ اور ان کی اولاد (علیہم السلام) کی
وَالْأَسْبَاطُ وَمِمَّا يُثِيرُ مَوْنِي وَيُثِيرُ مَوْنِي	طرف اتارا گیا اور جو کچھ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہما
وَالْأَسْبَاطُ وَمِمَّا يُثِيرُ مَوْنِي وَيُثِيرُ مَوْنِي	السلام کو دیا گیا اور جو کچھ دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی
وَالْأَسْبَاطُ وَمِمَّا يُثِيرُ مَوْنِي وَيُثِيرُ مَوْنِي	طرف سے دیا گیا ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم

(البقرہ: ۱۳۶)

ہدایت دینے کے سلسلے میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے میں ہم غور و خوض نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے اس سلسلے میں حتیٰ التوحیح محنت کی اور اس قدر طاقت خرچ کی جس سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں بنایا۔

جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نقل کیا کسی نے یوں کہا کہ نبی اکرم ﷺ کا اس بات سے منع کرنا کہ مجھے فضیلت نہ دو اس بات کے علم سے پہلے کی بات ہے کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ آپ کو دوسروں پر فضیلت دی جائے کیونکہ یہ بات تو تیف کی محتاج ہے (کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا علم عطا فرمائے) اور جو بات علم کے بغیر کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا کہ یہ بات محل نظر ہے اور شاید اس کے محل نظر ہونے کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس بات کی معرفت رکھتے ہوں جو تاریخ کے اعتبار سے مقدم ہے پھر میں نے ”تاریخ ابن کثیر“ میں دیکھا کہ اس کے محل نظر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتح خیبر کے بعد ہجرت کی پس یہ بات بعید از عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آپ کو اس بات کا علم نہ دیا ہو۔ ۱۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ بات تو اضع اختیار کرنے اور تکبر کی نفی کرنے کے طور پر فرمائی ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھی اعتراض سے محفوظ نہیں ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح فضیلت نہ دی جائے کہ کسی نبی کی توین کا پہلو ٹھکتا ہو۔

یہ بھی کہا گیا کہ نبوت در سالت کے حق میں کسی نبی کو دوسرے پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اس وصف میں برابر ہیں اس لحاظ سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت زائد احوال خصوصیات کرامات اور مراتب میں ہے نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں بلکہ دوسرے زائد امور کے لحاظ سے فرق ہے اسی لئے ان میں سے بعض رسول اولوالعزم رسول ہیں۔ یہ قول دوسرے قول کے قریب ہے۔

ابن ابی حمزہ نے حضرت یونس علیہ السلام والی روایت میں کہا ہے کہ اس سے کیفیت اور حد بندی کی نفی مراد ہے جیسا کہ ابن خلیفہ الری نے کہا ہے کیونکہ دونوں کے درمیان عالم محسوس میں فضیلت پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو سات طبقات سے اوپر کا معراج کرایا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام رو یا کی گہرائی میں اترے اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انسا سید ولد ادم یوم القیامۃ۔ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔

اور آپ نے فرمایا:

آدم و من دونہ تحت لوائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ (سب)

میرے جہنم کے کے نیچے ہوں گے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے آپ ﷺ کو آپ کی فضیلت سے آگاہ کیا گیا۔

(زرقانی ج ۶ ص ۱۳۸)

۲۔ امام فقہ الدین محمد بن عمر بن حسن ابن حسین بکری صمد ستانی رازی بحر العلوم نے ”ادب“ دے میں ”خطیب“ سے ۱۳ اجزائی

(زرقانی ج ۶ ص ۱۳۹)

نیز نبی کریم ﷺ کو شفاعت کبریٰ کی خصوصیت حاصل ہے جو دوسرے کسی نبی کے لئے نہیں ہے یہ فضیلت آپ کو لازمی طور پر حاصل ہے اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نے فرمایا ”مجھے حضرت یونس بن علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب و بعد کے اعتبار سے ہے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اگرچہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اور جہاں پر دے اٹھ گئے میر کرائی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام دیہ کی مہرانی میں چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے بعد کے حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

یہ بات امام دارالحجرہ (امام مدینہ) حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے اور اس قسم کی بات امام الحرمین (ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف جو رحمہ اللہ) کی طرف منسوب ہے۔

ابن مسیر نے کہا اگر تم کہو کہ اگر ذات خداوندی کی طرف نسبت کے اعتبار سے دونوں جہتیں برابر ہیں اور نبی اکرم ﷺ کو حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت حاصل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہتوں (آسمان اور زمین) میں تفاوت کی وہ ہے آپ کو فضیلت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین پر فضیلت دی ہے تو نبی اکرم ﷺ کو حضرت یونس علیہ السلام پر کیسے فضیلت نہیں دے گا اور اگر فضیلت مکان کی وجہ سے نہ ہو تو مکان کی بلندی کے اعتبار سے ضرور ہوگی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

پھر فرمایا میں کہتا ہوں آپ نے مطلق فضیلت دینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ آپ نے مکان کے ساتھ متعین فضیلت سے منع فرمایا جس سے قرب مکان سمجھا جاتا ہے (جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے) تو قواعد کو جمع کرتے ہوئے اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔

کیا ایشر افضل ہیں یا فرشتے؟

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا ایشر افضل ہیں یا فرشتے؟

جہود اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے خاص لوگ اور وہ انبیاء کرام ہیں خاص فرشتوں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور مقربین روحانی فرشتوں سے افضل ہیں (ان فرشتوں سے انبیاء کرام افضل ہیں) اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ تھنا زانی نے کہا یہ بات اجماع بلکہ ضروری طور پر ثابت ہے اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں پس جسے جہودہ کیا گیا (یعنی انسان) وہ جہودہ کرنے والوں سے افضل ہے پس جب خاص (انسانوں) کی خاص (فرشتوں) پر فضیلت ثابت ہوگئی تو عام انسانوں کی عام فرشتوں پر فضیلت بھی ثابت ہوگئی پس عام فرشتے نیک لوگوں کے خادم ہیں اور جہودہ کو خادم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے نیز مومن خرافہش اور عقل سے مرکب ہیں اور شیطان بھی دوسروں کے ذریعے ان پر مسلط ہوتا ہے جب کہ فرشتوں میں عقل ہے خرافہش نہیں اور شیطان بھی ان تک پہنچنے کی راہ نہیں پاتا۔

پس جیسا کہ ”شرح عقائد میں ہے“ انسان کو عقلی کمالات اور عملی کمالات حاصل ہیں جب کہ نبوت، غضب اور رائی ضروری حاجات جو کمالات کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے لئے مدراہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ رکاوٹوں کی موجودگی میں عبادت کرنا اور کمالات حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس صورت میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا

ہے لہذا انسان افضل ہوا۔

اور یہاں عوام الناس سے نیک لوگ مراد ہیں خاص نہیں جیسا کہ علامہ کمال الدین بن ابی شریف مقدسی نے بتایا وہ فرماتے ہیں۔

امام بخاری نے ”شعب الایمان“ میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کی وہ فرماتے ہیں۔

پہلے اور پچھلے تمام لوگوں نے بحث کی ہے کہ آیا فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ تو کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں اور انسانوں میں سے اولیاء کرام فرشتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔

معتزلہ فلاسفہ اور بعض اشاعرہ نے فرشتوں کو فضیلت دی ہے۔ حاضی ابو بکر الباقلائی (الاعلام ج ۶ ص ۶۷۱) غایت الامیان ج ۱ ص ۲۸۱ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۹۷۹ ابوانی ابونبات ج ۳ ص ۷۷۱ اور ابو عبد اللہ حلی نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے انہوں نے چند وجوہ کو دلیل بنایا ہے۔ (الاعلام ج ۵ ص ۳۳۵ رسالہ المصلح ج ۳ ص ۲۳۲ کشف القہون ج ۲ ص ۱۸۷)۔

۱۔ فرشتے محض ارواح ہیں جو بالفعل کامل ہیں وہ شر اور آفات مثلاً شہوت اور غضب سے نیز صورت کے اندھروں سے پاک ہیں وہ عجب و غریب افعال کی طاقت رکھتے ہیں اور تمام عالم کے ماضی اور مستقبل کا کسی قطعی کے بغیر علم رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی بنیاد فلسفہ اصول پر ہے اسلامی اصول پر نہیں۔

۲۔ انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں سے افضل ہونے کے باوجود ان (فرشتوں) سے سیکھتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

عَلَّمَہُ کَلِمَاتٍ عَظِیْمَہُ الْقَوِیُّ (انجم: ۵) انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

تَوَلَّی بِہِ الرُّوحُ الْاَمِیْنُ (الشعراء: ۱۹۳) اسے روح امین (حضرت جبریل علیہ السلام) نے لے کر

اترے۔

اور اس میں شک نہیں کہ معلم و محلم سے افضل ہوتا ہے۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے سیکھتے ہیں فرشتے محض پہنچانے والے ہوتے ہیں۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کتاب و سنت میں فرشتوں کا ذکر انبیاء کرام کے ذکر سے پہلے ہوا ہے اور اس کی وجہ شرف و رتبہ میں ان کا مقدم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس ذکر کی وجہ ان کا وجود میں مقدم ہوتا ہے یا اس لئے کہ ان کا وجود زیادہ پوشیدہ ہے پس ان پر ایمان لانا زیادہ قوی اور تقدیم کے زیادہ لائق ہے۔

۴۔ ان لوگوں کی چوتھی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

لَنْ یَسْتَفِیْضَ الْمَیْمُنُ مَنْ یَّکُوْنُ عَبْدًا ۖ وَلَآ الْمَلَائِکَۃُ الْمُسْتَخْفَرُوْنَ (النساء: ۱۷۲) حضرت یحییٰ علیہ السلام ہرگز نفرت نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقرب فرشتے نفرت

کرتے ہیں۔

اہل لسان اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرشتوں کی انصافیت کو سمجھتے ہیں کیونکہ اس قسم کی صورت میں تپاس یہ ہے کہ ترقی آدمی سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے کہا جاتا ہے 'اس بات سے وزیر نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی بادشاہ کرتا ہے' اور یوں نہیں کہا جاتا کہ بادشاہ اور وزیر نفرت نہیں کرتے پھر اس بات کا بھی کوئی قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام میں کوئی فرق ہے۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بلند و بالا سمجھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کیونکہ آپ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے نیز آپ پیدائشی اندھوں اور سفید داغ والوں کو تندرست کر دیئے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے جب کہ دوسرے انسانوں کا یہ حال نہیں تو ان کا رد کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس سے نفرت نہیں کرتے اور وہ بھی جو اس معنی میں ان سے اعلیٰ ہیں اور وہ فرشتے ہیں جن کا باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سون سے زیادہ قوی اور زیادہ عجیب کاموں پر قادر ہیں تو یہ ترقی ماں باپ کے بغیر ہونے اور مضبوط آثار کے اظہار میں مطلق شرف و کمال میں نہیں۔

لہذا فرشتوں کے افضل ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

فرشتوں کے مراتب

پھر فرشتوں میں سے بعض دوسرے بعض سے افضل ہیں اور سب میں سے حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام افضل ہیں جن کی پاکیزگی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے ان کے بارے میں عزت والے رب کی طرف سے کہا گیا:

إِنَّمَا لَقَوْلُ رَسُولٍ تَحْتِ نَجْمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ۝ (الکوثر: ۲۰-۲۲) والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سات صفات بیان فرمائیں۔ پس آپ ان تینوں فرشتوں سے افضل ہیں جو مطلقاً فرشتوں میں سے افضل ہیں اور وہ حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت

اسی طرح رسل عظام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں اور بعض رسول دوسرے بعض سے افضل ہیں اور حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت پر قرآن مجید کی دلالت پائی جاتی ہے کہ آپ کو امر اور نہی ہوا اور یہ بات بھی یقین ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا پس امر و نہی وحی کے ذریعے ہوئی کسی اور طریقے پر نہیں اسی طرح سنت اور

اجماع کی دلالت بھی پائی جاتی ہے پس ان کی نبوت کا انکار کفر ہے جیسا کہ بعض سے منقول ہے۔

(شرح المعاد للسلطانی ص ۱۶۷ الفتاویٰ الہندیہ ج ۲ ص ۲۰۱ اصول المعاد القاہری ص ۱۵۷ ۱۵۹ مراتب الایمان ص ۱۷۳)

انبیاء و رسل کی تعداد

انبیاء و رسل کی تعداد میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں مشہور روایات ہیں جو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور اسے ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! انبیاء کرام کی تعداد کیا ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا تین سو تیرہ کا جم خفیر ہے۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان میں سے پہلا نبی کون ہے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا اے ابوذر! چار نبی سریانی ہیں حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت نوح اور حضرت خنوخ یعنی حضرت ادریس علیہم السلام سب سے پہلے قلم کے ذریعہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی لکھا چار نبی عرب سے ہیں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام اور آپ کے نبی حضرت محمد ﷺ اے ابوذر! اپنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور سب نبیوں میں اولیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۶۷)

اس حدیث کو ابو حاتم بن حبان نے اپنی کتاب "الانوار والنفائس" میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ ابن جوزی نے اس حدیث کی محالفت کرتے ہوئے اسے موضوعات میں شمار کیا اور اس کے راوی ابراہیم بن ہشام کو ہمت زدہ قرار دیا۔

حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ متعدد ائمہ جرح و تعدیل نے اس حدیث کی وجہ سے اس راوی (ابراہیم) کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

حضرت ابوہاشم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میرے بھائیوں انبیاء کرام میں ہے آٹھ ہزار نبی گزر چکے ہیں پھر حضرت عیسیٰ بن مریم تھے پھر میں ہوا اور وہ جن کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ وہ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت ایسح، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں اسی طرح بہت سے مفسرین کے نزدیک حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ورفعنا لک ذکرک

اور شاد خداوندی ہے:

(اے محبوب!) ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر

کو بلند کیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

ابن جریر نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہے حکم ہوا اور آپ کا رب فرما ۴۰۰ کا آپ کا سلاہیں کہ اسی نے آپ کے ذکر کو کچھ بلند کیا ۴۰۰ میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ.

جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔

(مسند ابی یوسف، رقم الحدیث ۱۷۷۳۰، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۱، التیسرے طبع ج ۳ ص ۵۱، التیسرے طبع ج ۸ ص ۲۵۱)

اس حدیث کو امام طبرانی نے ذکر کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا۔

ہم نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں ابن عیینہ نے حضرت ابن ابی شیبہ (روایت کرتے ہوئے) خبر دی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ذکر کے بغیر میرا ذکر نہیں ہوگا۔ "وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"

امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان کے وقت اور اذان کے وقت آپ کا ذکر مراد ہے وہ فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت اور نیکی کرتے اور برائی سے بچتے وقت آپ کا ذکر مراد ہو (یعنی اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں)۔

ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے ذریعے آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا یہ بات بھی بن آدم نے کہی ہے۔

حضرت ابن عطاء فرماتے ہیں (اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا) میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے قرار دیا پس جو آپ کا ذکر کرے گا اس نے میرا ذکر کیا۔

ابن ابی سہرہ نے کہا میں نے آپ کے ساتھ اپنے ذکر کو تکمیل ایمان قرار دیا (یعنی میرا اور آپ کا دونوں کا) ذکر ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا۔

حضرت امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رسالت کے ساتھ آپ کا ذکر نہیں کرے گا مگر اس نے ربوبیت کے ساتھ میرا ذکر کیا۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں آپ کے اسم گرامی کو اپنے اسم مبارک کے ساتھ ملایا اور آپ کی اطاعت کو اپنی فرمانبرداری قرار دیا قرآن مجید کی یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

جس نے رسول اللہ ﷺ کا حکم مانا اس نے اللہ

تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔

اور فرمایا:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاحَظَ.

اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں

کہ یہ لوگ ان کو راضی کریں۔

اور فرمایا:

وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم

مانے۔

نیز فرمایا:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
حضرت امیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ کے ذکر کو بلند کیا پس کوئی خطیب اور شہید پڑھنے والا نیز کوئی نمازی نہیں مجروح کہتا ہے۔

”اشھد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله“ تو شہادت اور شہد دونوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور وہ قرآن مجید میں خطبات میں اور اذان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر کا بھی اقرار کرتے ہیں اور قیامت کے دن آپ کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی۔

ابو یوسف نے ”اُحلیہ میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو ان کو اجیت محسوس ہوئی پس حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر کر یوں اذان دی۔

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (دومرتبہ) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (دومرتبہ) اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (دومرتبہ)۔

نبی اکرم ﷺ کا اسم مبارک عرش اور مقام آسمانوں پر رکھا گیا نیز جنتوں اور جو کچھ ان میں ہے سب پر رکھا گیا۔ حضرت بزرگ محمد اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا (کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا) جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے گزرا وہاں اپنا نام (یوں) رکھا ہوا پایا ”محمد رسول اللہ“ ”اُحلیہ میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں جس پر پتہ ہو مگر اس پر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھا ہوا ہے۔

طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی انگلی پر ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا ہوا تھا حافظ ابن رجب (ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب حافظ الحدیث ہیں۔ متوفی ۷۹۵ھ) (الاعلام ج ۳ ص ۲۹۵ شذرات الذهب ج ۷ ص ۳۲۹ الدرر الكامنة ج ۳ ص ۲۸۱) نے ”احکام الخواتیم“ کتاب میں اسے اپنی الحالدی کی جزو کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہ موضوع ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم گرامی کو اپنے اسم سے مشتق کیا ہے جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَضَمِنَ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلِهَ
فَلْيَلُو الْعَرْشَ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

”اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم مبارک کو اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ اسے روشن کرے پس عرش والا محمود

ہے اور یہ محمد ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم حسنی میں سے ستر اسماء کے مطابق نبی اکرم ﷺ کا نام رکھا جیسا کہ آپ کے اسماء مبارک کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آپ پر درود شریف پڑھا اور مومنوں کو بھی درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ بِمَا
 أَتَاهَا الْيَقِينُ آمَنُوا سَلَامًا عَلَيْهِمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ
 اَللّٰهُ تَعَالٰی نے اپنے بندوں کو غریب کی آسمانوں میں اس کے نبی کی کیا قدر و منزلت ہے کہ مقرب فرشتوں کے سامنے آپ
 کی تعریف کی جاتی ہے اور فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر زمین والوں کو آپ پر درود شریف اور سلام پڑھنے کا حکم
 دیا پس آسمانوں اور زمین والوں (دونوں) کی طرف سے آپ کی تعریف جمع ہوگئی۔
 (الاحزاب: ۵۶) خوب سلام بھیجیو۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبی لکھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے آپ پر نبوت و
 رسالت کا اختتام فرمایا اور آپ کے مبارک ذکر کا پھولوں اور پتھروں میں اعلان فرمایا۔

اور آپ کے عالی شان مرتبہ کو اس وقت بلند کیا جب تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا اور آپ کے ذکر کو رسائل کے آغاز
 و اختتام میں رکھا اور اس ذکر کے ذریعے منبروں پر فصیح و بلیغ خطباء کو شرف بخشا نیز آپ کے ذکر کے ساتھ قلم اور روایت
 والوں کو نزہت عطا فرمائی آپ کے ذکر کو مشرق و مغرب اور خشکی اور تری میں پھیلا یا حتیٰ کہ آسمانوں میں اور مقام مستوی
 میں اور جہاں تقدیر لکھنے والی قلموں کی آواز آتی ہے عرش و کرسی تمام مقرب فرشتوں میں جو آسمانوں میں ہیں یا زمین پر
 سب میں آپ کے ذکر کو جاری کیا۔

مومنوں کے دلوں میں آپ کی یاد کو اس طرح رکھا کہ وہ آپ کے ذکر سے لذت پاتے ہیں اور ان کی ارواح کو
 راحت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات آپ کے اسم گرامی کو ان کے جسم مغطرب ہو جاتے ہیں کہا گیا:

وَإِذَا ذَكَرْتُمْ أَمِلَ كَانَنِي مِنْ طِيبِ ذِكْرِ كَمِ سَقِيتِ الرَّاحَا

”اور جب میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تو مجھ کو گھبراہٹ میں تمہارے ذکر کی شرب پلایا گیا ہوں۔“

گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کی پیروی کرنے والوں سے تمام کائنات کو بھر دوں گا سب لوگ آپ کی تعریف
 کریں گے آپ پر درود شریف پڑھیں گے اور آپ کی سنت کی حفاظت کریں گے بلکہ ہر فرض نماز کے ساتھ سنت نماز بھی
 ہے پس وہ فرض کی ادائیگی میں میرے حکم کی اور سنت پڑھتے ہوئے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

میں نے اپنی اطاعت کو آپ کی اطاعت اور اپنی بیعت کو آپ کی بیعت قرار دیا پس قرآن آپ کے منشور کے الفاظ کی
 حفاظت کرتے ہیں، مفسرین آپ کے فرقان مجید کے معانی کی تفسیر کرتے ہیں واعظین آپ کے فصیح و بلیغ وعظ کو پہنچاتے
 ہیں۔ بادشاہ اور مسلمانین آپ کی خدمت میں کھڑے دروازے کے باہر سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کے
 روضہ کی خاک پاک اپنے چہروں پر ملنے ہیں نیز آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں پس آپ کا شرف ہمیشہ ہمیشہ باقی
 رہے گا۔ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

مَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

اور شاہ خداوندی ہے:

لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نازل نہیں کیا کہ

(طہ: ۲۱) آپ مشقت میں پڑ جائیں۔

جان لو کہ طہ کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ حرف جمع میں سے ہے اور دوسرا یہ کہ کلمہ منفیدہ ہے پہلی صورت میں کہا گیا کہ اس کا معنی ”اے امت کے لئے سفارش کی امید رکھنے والے“ ہے تیسرے معنی ہے ”اے ملت اسلامیہ کی طرف مخلوق کو بلانے والے“۔ اور یہی کہا گیا کہ حساب کے اعتبار سے طہ کے نو اور ہام کے پانچ عدد ہیں پس یہ چودہ عدد ہوئے اور اس کا معنی ہے اسے چودہویں کے چاند!

لیکن ان اقوال پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے جیسا کہ محققین نے کہا کہ یہ عجیب تفسیر ہے واسطی نے بھی اسی طرح کہا ہے کاظمی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء میں“ نقل کیا کہ اس سے مراد اے طاہر اے ہادی! ہے اور جو لوگ اسے کلمہ منفیدہ کہتے ہیں تو اس میں دو وجہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا معنی ”یا رجب“ (اے مرد) ہے۔

حضرت ابن عباسؓ حضرت حسنؓ حضرت مجاہدؓ حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت قتادہؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہم سے اسی طرح مروی ہے حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں یہ یعنی زبان کے لفظ ہے حضرت قتادہؓ اسے سریانی زبان کا لفظ قرار دیتے ہیں حضرت عمرؓ کے نزدیک معنی زبان کا لفظ ہے۔

امام بیضاویؒ فرماتے ہیں اگر اس کا معنی ”یا رجب“ صحیح ہو تو شاید اس کی اصل ”یا ہذا“ ہو پس انہوں نے اس کو بدل کر مختصر کر دیا ہو۔

کبھی نے کہا اگر تم تک بن ہدثان کی اولاد کی زبان میں ”یا رجب“ کہو تو واسے پسند نہیں کرتے حتیٰ کہ تم طہ کہو۔ سدی نے کہا طہ کا معنی ہے ”اے غلام“۔

زحمریؒ نے کہا شاید ”عک“ قوم نے ”یا ہذا“ میں تصرف کر کے طہ بنا دیا گو یادہ اپنی لغت میں یا کو طہ سے بدلتے ہیں پس انہوں نے کہا ”یا طہ“ پھر اسے مختصر کر کے ”ہاء“ پر اکتفا کیا اور صیغہ کا اثر ظاہر ہے اس شعر میں معنی نہیں جس کو دلیل بنایا گیا:

ان السفاهة طه في خلاصكم لا قدس الله اخلاق الملاحين

”اے شخص! یہ قوتی تمہاری فطرت میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ مردود لوگوں کے اخلاق پاک نہ کرے

(یہاں طہ کا معنی ”یا رجب“ ہے)۔“

(ابو یحیٰی نے اپنی تفسیر البحر میں فرمایا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ”عک“ قوم کی لغت میں طہ ”یا رجب“ کے معنی میں ہے پھر ان پر انہوں نے ”یا“ کو ”طہ“ سے بدلا اور عربی زبان میں یا نہ انداز یہ کو طہ سے نہیں بدلا جاتا اسی طرح نداء میں اسم اشارہ کو حذف کیا اور کہا گیا کہ اس کا معنی ”یا انسان“ ہے۔

طہ ہمارا کن کے ساتھ بھی پڑھا گیا نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا گیا کہ زمین کو اپنے مبارک قدموں سے رو بندیں (وطہا یطہا سے امر کا صیغہ ہے)۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ تہجد میں ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں زمین پر کھٹے رکھیں اصل میں طہا پھر ہمزہ کو ”ہام“ سے بدل دیا گیا جیسے ”ایساک“ کو ”ہساک“ پڑھتے ہیں اور

ارقت کو ہر وقت پڑھا جاتا ہے۔

اور ہوسکتا ہے اصل میں وطی ہو اور ہمزہ نہ ہو پس اس کی اصل ”طی“ ہوگی یعنی ”یا وجہل“ پھر وقت کے لئے ”ہاء“ کو لایا گیا اس بنیاد پر احتمال ہے کہ ط کی اصل ”طاھا“ ہو اور الف کو ہمزہ اور ہا سے بدلا گیا جو زمین سے کنایہ ہے لیکن اس پر اعتراض ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں حرف کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

مَا أَفْرَأْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيُبْطِلُ ۝
(طہ: ۲۰) مشقت میں پڑ جائیں۔

اس آیت کے صہب نزول میں کئی اقوال ذکر کئے ہیں۔

پہلا قول: ابو جہل ولید بن مغیرہ اور مطعم بن عدی نے نبی اکرم ﷺ سے کہا کہ آپ (معاذ اللہ) بد بخت ہیں کہ آپ نے اپنے اباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا آپ نے فرمایا مجھے تو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان (کفار) کا رد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی اکرم ﷺ کی تعریف فرمائی کہ دین اسلام اور قرآن ہی ہر کامیابی کو پانے کی میزگی اور ہر سعادت کو پانے کا ذریعہ ہے اور کافروں کا عقیدہ سراسر بد بختی ہے۔

دوسرا قول: نبی اکرم ﷺ نے رات کے وقت نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک پھول گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اپنے کس کو بات کر رکھیں کیونکہ اس کا بھی آپ پر حق ہے یعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں ہی مصروف رکھیں اور کس کو بہت بڑی مشقت میں ڈالیں آپ کو خالص نرم دین کے ساتھ بھیجا گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آپ رات کے وقت کھڑے ہوتے تو اپنے سینہ اقدس کو رسی سے باندھ لیتے حتیٰ کہ آرام نہ فرماتے بعض نے کہا کہ آپ پوری رات جاگتے رہتے۔

اس پر تنقید کی گئی کہ یہ بات مجید از عقل ہے کیونکہ اگر نبی اکرم ﷺ نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوتا اور جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تو وہ سعادت مندی ہے بد بختی کا باعث نہیں۔

تیسرا قول: بعض حضرات نے کہا اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ آپ ان کفار پر افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت اور تکلف میں نہ ڈالیں۔ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نازل کیا کہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو نصیحت سنائی جس جو شخص ایمان لایا اور صحیح راستے پر ہاں کا فائدہ اسے ہی ملے گا اور جس نے کفر کیا اس کے کفر سے آپ ﷺ نہ ہوں آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور اسی طرح جیسے ارشاد فرمایا:

لَعَلَّكَ بَاسِعٌ لِّفَسْكَ أَنْ لَا يَكُونُ لَكَ
مُؤْمِنِينَ ۝ (شعراء: ۳۰) وہ ایمان نہیں لائے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا يَحْزَنْكَ عَفْوَكَ ۝ (لقمان: ۲۳) اور کفر سے آپ شکم نہ ہوں۔

﴿مُحَرَّكَتٌ﴾ (الم شرح ۳-۴)

ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔

اسی طرح ایک ایک سورت میں آپ کا ذکر ہے حتیٰ کہ فرمایا:

لَا أَعْطِيَنَّكَ الْكُفْرَ ۝ (کوثر: ۱)

بے شک ہم نے آپ کو کفر کثیر عطا کیا۔

یعنی ہم نے آپ کو یہ مناقب کثیرہ عطا فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک تمام دنیا کی ملکیت سے بہت بڑا ہے جس جب ہم

نے آپ کو یہ انعامات عطا کئے تو آپ ہماری اطاعت میں مشغول ہوں اور ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔

پھر عبادت میں مشغولیت یا نفس و بدن کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ارشاد خداوندی ”فصل لوبک“ ہے اور یا حال

کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ”والحو“ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”اَنَا عَظِيمٌ“ میں غور کیجئے کس طرح صیغہ ماضی کے ساتھ ذکر کیا اور یہ نہیں فرمایا

”سَعِيْطٌ“ ہم غفیر یہ آپ کو عطا کریں گے تاکہ اس بات پر دلالت ہو یہ عطا در زمانہ ماضی میں پائی گئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

كُنْتُ لِبَيِّبٍ وَ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام

روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص زمانہ ماضی میں عزیز ہو اور اس کی رعایت کی جاتی ہو وہ اس سے زیادہ شرف والا ہوتا ہے جسے

غفیر یہ یا عز ازلے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اے محمد! آپ کے بعد میں آنے سے پہلے ہم نے آپ کی سعادت کے اسباب تیار کر دیئے تو آپ کے وجود میں

آنے اور ہماری عبادت میں مشغول ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟

اے عبد کریم! ہم نے آپ کو یہ فضل عظیم آپ کی عبادت و اطاعت کی وجہ سے نہیں دیا ہم نے محض اپنے فضل اور

احساس سے آپ کو مختار بنایا اس کا کوئی سبب موجب نہیں ہے۔

الکثر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف

الکثر کی تفسیر میں مختلف وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔

۱۔ ان میں ایک یہ ہے کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے سلف و خلف کے نزدیک یہی بات مشہور ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اس دوران کہ میں جنت میں چل رہا تھا اچانک وہاں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے کناروں پر اندر سے خالی

موتیوں کے خیمے تھے میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے

آپ کو عطا کیا ہے اس کا گارا نہایت خوشبودار ستوری کا تھا“۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۷۷۷، اختلاف السادة العظمیٰ ج ۱ ص ۲۹۸،

مشکوٰۃ الصالحین ج ۱ ص ۵۶۶، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۱۲، المغنی ج ۴ ص ۵۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۱۳۳)

یہی کہا گیا ہے کہ کوثر سے آپ کی اولاد مراد ہے کیونکہ یہ سورت ان لوگوں کے رو میں نازل ہوئی جو آپ کو اولاد نہ

ہونے کا عیب لگاتے تھے اس بنیاد پر مستحکم یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نسل عطا کرے جو زمانہ گزرنے کے بعد بھی باقی

رہیں مگر تو دیکھئے اہل بیت میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے پھر یہ کائنات ان سے بھری پڑی ہے دوسرے انبیاء کرام کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔

ایک قول کے مطابق کوثر سے خیر کثیر مراد ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبوت مراد ہے اور وہ خیر کثیر ہے۔
کہا گیا ہے کہ اس سے آپ کی امت کے علماء مراد ہیں ایک قول کے مطابق کوثر سے اسلام مراد ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں خیر کثیر ہیں پس علماء کرام انبیاء و عظام کے وارث ہیں جیسا کہ امام احمد ابوداؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے اسے روایت کیا ہے۔

اور یہ حدیث کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اور ان سے پہلے الدیمیری اور زرکشی نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔
ابو نعیم نے پا کداسن عالم کی فضیلت میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم
لوگوں میں سے درجہ نبوت کے زیادہ قریب علماء اور
والجہاد۔ مجاہدین ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے علم مراد ہے اور اس معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے جس کی چند وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ علم ہی خیر کثیر ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کوثر کو آخرت کی نعمتوں پر محمول کیا جائے گا یا دنیا کی نعمتوں پر؟ وہ فرماتے ہیں پہلی صورت جائز نہیں کیونکہ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور جنت بعد میں عطا ہوئی عطا ہوئی نہیں پس کوثر سے وہ نعمتیں مراد ہوں گی جو آپ کو دنیا میں حاصل ہوئیں اور دنیا میں جو کچھ آپ تک پہنچا ان میں سے سب سے زیادہ خیر والی چیز علم اور نبوت ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”انا اعطیناک الکوثر“ فرمانے کے بعد فرمایا ”فصل لربک وانحر“ اور عبادت سے پہلے صرف معرفت ہوتی ہے اور ”فصل“ میں فائدہ تعقیب کے لئے ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ عبادت کا موجب صرف علم ہے۔

یہ بھی کہا کہ کوثر سے اچھے اخلاق مراد ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے:
ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا
دنیا اور آخرت کی بہتر خصوصیت کے ساتھ اچھا اخلاق
والاحقرۃ۔ چلا گیا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خفی نعمتیں عطا کی ہیں کوثر سے وہی مراد ہیں غلام کلام یہ ہے کہ آیت سے بعض نعمتیں مراد لیتا اور باقی کو چھوڑ دینا بہتر نہیں پس تمام نعمتوں پر محمول کرنا واجب ہے۔

اسی لئے مروی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول روایت کیا تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں کے خیال میں اس سے جنت کی ایک مہر مراد ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا

وہ نہر جو جنت میں ہے اسی نہر میں سے ہے جو (خیر) اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔

امام فرید الدین بن الخلیفہ نے کہا کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں "انا اعطیناکم الکوثر" کے ظاہر کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کوثر عطا کر دی ہے تو لازم ہے کہ اس کا سب سے قریبی محمول نبوت "قرآن" ذکر عظیم اور دشمنوں کے خلاف مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرحمت فرمائی جہاں تک حوض کوثر اور اس ثواب کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تو اگرچہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی کوثر میں داخل ہے کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ثابت ہو وہ واقع ہوئے والی چیز کی طرح ہے لیکن حقیقت وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے اگرچہ یہ سب کچھ آپ کے لئے تیار کیا گیا لیکن حقیقتاً یہ کہنا کہ آپ کو اس سورت کے مکہ مکرمہ میں نازل ہوتے وقت حوض کوثر عطا کر دیا گیا تھا صحیح نہیں۔

ہاں یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کے لئے کسی چیز کا اقرار کرے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس نے اسے فلاں چیز دی ہے حالانکہ اس وقت بچہ تصرف کا اہل نہیں ہوتا۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کو بھلی سی ادکھ آگئی پھر تبسم فرماتے ہوئے سر انور اٹھایا ہم نے کہا (یا رسول اللہ) سکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سکرات ہمارے لئے آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی پھر آپ نے پڑھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّا اَعْطٰیْکَ شَاکَ الْکُوْثَرِ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّکَ
وَانتَحِرْ ۝ اِنَّ کَیْفَکَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝ (کوثر: ۱-۳)
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے
بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خیر ہاں عطا فرمائیں تو
تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو
تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

پھر فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے اس پر بہت بھلائی ہے اور وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے مطابق ہیں ان میں سے ایک بندے کو دھو کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب! یہ میری امت میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا۔

(سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۱۰۰ ج ۲ ص ۱۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۳۰ نے جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۳)
تو یہ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے واضح تفسیر ہے کہ یہاں کوثر سے حوض مراد ہے اور یہ احتمال زیادہ مناسب ہے اور یہی مشہور ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

پس وہ ذات پاک ہے جس نے نبی اکرم ﷺ کو یہ عظیم فضائل عطا فرمائے اور ان عمومی خصائص سے آپ کو شرف فرمایا اور یہ بڑی بڑی اہمیتیں عطا فرما کر آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا۔

۱۔ مرتدین کا حوض کوثر پرانا اور حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب اس وجہ سے ہوگا کہ ان کو زیادہ حسرت پیدا ہو۔

خطاب کے ذریعے نبی اکرم ﷺ کی تکریم

اللہ تعالیٰ کی عادت کے یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ذاتی ناموں سے پکارا مثلاً فرمایا:
يَا آدَمُ اسْكُنْ. (البقرہ: ۳۵)

جنت میں رہیں۔

یَا نُوحُ خُذْ ظِلَظِلَكَ. (ہود: ۴۸)
یَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ. (القصص: ۳۰)
یَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْخُرْ بِرُوحِي عَالِيكَ.
اے نوح (علیہ السلام) آپ اتریں۔
اے موسیٰ (علیہ السلام) بے شک میں ہی اللہ ہوں۔
اے عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) اپنے اوپر میری
نعمت کو یاد کریں۔ (المائدہ: ۱۱۰)

لیکن ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو غیب کی خبر (نبوت) دینے اور رسالت کے مہارک وصف کے ساتھ پکارا۔
ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ (اے رسول) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (اے نبی) اللہ تعالیٰ شاعر کو جزائے خیر دے کیا خوب کہا:
فدعا جميع الرسل كلها باسمه
و دعاك وحدك بالرسول وبالنبی
”تمام رسولوں کو ان کے نام لے کر پکارا لیکن صرف آپ کو رسول اور نبی کہہ کر پکارا۔“

شیخ غزالیؒ نے عبد السلام فرماتے ہیں یہ بات کسی پر مخنی نہیں کہ سردار جب اپنے کسی غلام کو اس کے عہدہ اور اعلیٰ
اوصاف سے پکارے اور دوسرے غلاموں کو ان کے ذاتی ناموں کے ساتھ پکارے کسی وصف یا کسی اچھی عادت کے
حوالے سے نہ پکارے تو جس کو اس کے اچھے ناموں اور اوصاف سے پکارا وہ اس سے افضل ہوتا ہے جسے وہ بھی نام سے
پکارتا ہے اور یہ بات عرف عام میں معلوم ہے کہ جس کو اس کے افضل اوصاف و اخلاق سے پکارا جائے تو یہ اس کی تعظیم اور
احترام میں ماخذ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی میں غور کیجئے۔ فرمایا:

وَاذْكُرْ قُلُوبَكُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَ فِيهَا رُجُلًا سَبُّوا النَّبِيَّ ﷺ
اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ
میں زمین میں نامہ پھیلانے والا ہوں۔ (البقرہ: ۳۰)

تو اس میں لفظ ”رب“ کا ذکر اور اس کی نبی اکرم ﷺ کی طرف اضافت سے اور خطاب میں آپ کے شرف و اختصاص
پر توجہ ہے اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ خطاب کے ساتھ جس کی طرف توجہ کی جائے اس کے لئے بہت بڑا حصہ
ہوتا ہے اور جن جن کے بارے میں خبر دی ہے آپ کے لئے ان سب سے زیادہ حصہ دکھایا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے
خلیفہ عظم ہیں۔

کیا تم نبی کریم ﷺ کی رسالت و دعوت کا عموم نہیں دیکھتے اور آپ کو تمام انبیاء کرام سے افضل بنایا؟ پھر معراج
آپ کو ان سب کی امامت کا شرف عطا فرمایا اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب کو آپ کے
جھنڈے کے نیچے رکھے گا۔ پس آپ زمین و آسمان اور دارالعمل نیز دارالجزاء ہر جگہ مقدم ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ کتاب عزیز میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ آپ کا رتبہ بلند و قدرو منزلت عظیم منصب عالی اور

وکر رفع ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احرام واکرام کے انتہائی درجات پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عتاب سے پہلے آپ کے لئے عفو و درگزر اور نرمی کا ذکر فرمایا یہ بات آپ کی عظمت شان کے لئے کافی ہے۔ ارشاد فرمایا:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ لَهِمْ. (التوبہ: ۴۳) اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو

اجازت کیوں دی۔ ۱

آپ کی تعظیم کے طور پر تمام انبیاء کرام سے پہلے آپ کا ذکر کیا حالانکہ آپ کی نبوت کا زمانہ سب سے آخری ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَعِشْتَكَ وَيَسَّ قُلُوبُ رَايَا اِهِيَمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. (الاحزاب: ۵۶)

اور آپ سے اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) سے عہد لیا۔

اور یہ خبر بھی دی کہ جنہی آپ کی اطاعت کی تمنا کریں گے۔

ارشاد فرمایا:

يَوْمَ تَقُفُّ أَعْيُنُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (الاحزاب: ۶۶)

جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔

(تو نبی اکرم ﷺ کے فضائل و کمالات) ایک ایسا سمندر ہے جو کم نہیں ہوتا اور ایسی بارش جو کثرت کی وجہ سے شمار میں نہیں آسکتی۔

دوسری نوع

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے انبیاء کرام سے بکا وعدہ کیا اگر وہ نبی اکرم ﷺ کا زمانہ پائیں تو آپ پر ضرور بھرور ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ (الصفاح: ۴۳)

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَحْزَنْ أَعْلَى اللَّهُ فِيمَا كَانَ لِي لَمَّا آتَيْتُكُمْ قُرْآنًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَتَحْكُمُ مِنْهُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ فَخَرُّوا سُجَّدًا مُّقْتَضًى لِّمَا عَمَلَكُمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَفَاسِقٌ (آل عمران: ۸۱)

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تعریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔

اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس نے ہر اس نبی سے وعدہ لیا جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم ﷺ تک مبعوث فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ یہ بات حضرت حسن، حضرت طاووس اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے نبی اکرم ﷺ پر فرمائی ہوئے ارشاد فرمایا: اور یہ خبر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مؤافقہ نہیں یہ مطلب نہیں کہ یہ اجازت دینا گناہ ہے (اور اب اس کی معافی دی جا رہی)۔ (درقانی ج ۶ ص ۱۶۲)

فرمائی ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا اور امتوں کے ذکر کی ضرورت نہ تھی (اس لئے ان کا ذکر نہ فرمایا)۔

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبی کو بھی بھیجا اس سے وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد ﷺ کو بھیجا جائے تو وہ ضرور پھر وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کر لیں۔

حضرت قتادہ حضرت حسن اور حضرت طاؤس رحمہم اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے قول کے خلاف نہیں اور نہ ہی اس کی نفی کرتا ہے بلکہ یہ اس کو لازم ہے اور اس کا تقاضا کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں سے وعدہ لیتے تھے کہ جب حضرت محمد ﷺ کو مبعوث کیا جائے تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ لیا ان پر واجب تھا کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے وقت آپ پر ایمان لائیں اور انبیاء کرام آپ کی بعثت کے وقت دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور فوت ہونے والا تکلف نہیں ہوتا پس یہ بات متعین ہوگئی کہ وعدہ امتوں سے لیا گیا تھا۔

وہ فرماتے ہیں اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جن سے وعدہ لیا گیا ہے اگر وہ اس سے پھر جائیں تو وہ فاسق ہوں گے اور یہ وصف انبیاء کرام کے لائق نہیں بلکہ امتوں کے لائق ہے۔

امام فخر الدین رازوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام (ظاہری زندگی کے ساتھ) زندہ ہوتے تو نبی اکرم ﷺ پر ایمان لاتے۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کریمی ہے:

لَئِنْ أَفْتَرْتُمْ كَذِبًا لَيُحْطَبَنَّ عَصَاكَتِ۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

(الزمر: ۶۵)۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ بھی شرک نہیں کریں گے لیکن یہ کلام فرض کرنے کے طور پر ہے۔

اور ارشاد خداوندی:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ لَمْ يَلْقَئْنَا مِنْهُ الْتَوَيْتِينَ ۝

(الحاق: ۴۳-۴۶)

اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا:

وَمَنْ يَنْفُلْ مِنْهُمْ إِنَّا إِلَهُ الْقَوْمِ ذُوْنِ الْفَلَاكِ ۝

(الانبیاء: ۲۹)

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں خبر دی:

لَا يَسْقُوْنَ تَحْتَ الْفَلَاوِلِ۔ (الانبیاء: ۲۷)

بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے۔

اور یہ بھی فرمایا:

يَخْلُقُونَ زِينَةً مِّنْ قُرُونِهِمْ. (انحل: ۵۰)

اپنے اور اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔

تو یہ سب کچھ اس بنیاد پر ہے کہ اگر ایسا فرض کیا جائے اور جب یہ آیت یوں نازل ہوئی کہ تمام انبیاء کرام پر واجب فرمایا کہ وہ حضرت محمد ﷺ پر ایمان لائیں اور وہ زندہ ہوں اور اگر وہ اس پر عمل کو ترک کریں گے تو فاسقوں میں شمار ہوں گے تو ان کی امتوں پر بدرجہ اولیٰ واجب ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر ایمان لائیں تو اس وعدہ کو انبیاء کرام کی طرف پھیرنا مقصود کے حصول میں زیادہ قوی ہے۔

امام سبکی نے (اپنے چھوٹے سے رسالہ "العتظیم والمنة فی لیومن بہ ولتصرفہ" میں) اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا کہ اگر فرض کیا جائے کہ آپ ان کے زمانے میں تشریف لاتے تو آپ ان کی طرف بھی رسول ہوتے ہیں آپ کی نبوت و رسالت تمام مخلوق کے لئے عمومی ہے اور وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے لئے ہے۔ اور انبیاء کرام اور ان کی امتیں سب آپ کی امت ہیں اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی:

بعثت الی الناس كافة.

مجھے تمام لوگوں کی طرف کفایت کرنے والا بھانکر

بھیجا گیا۔

یہ صرف آپ کے زمانے کے لوگوں سے متعلق نہیں جو قیامت تک ہوں گے بلکہ پہلے لوگوں کو بھی شامل ہے اور انبیاء کرام سے وعدہ اس لئے لیا کہ آپ کا ان پر مقدم ہونا معلوم ہو جائے نیز یہ کہ آپ ان کے بھی نبی اور رسول ہیں اور وعدہ دیتا جو حلف لینے کے معنی میں ہے اسی لئے "لنؤمنن بہ ولنصرفہ" میں لام قسم داخل ہے ایک لطیف بات ہے وہ یہ کہ گویا بیعت کی قسم ہے جو خلفاء سے لی جاتی ہے اور شاید خلفاء سے قسم لینا اسی آیت سے ماخوذ ہو۔

تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم ﷺ کی کتنی بڑی تعظیم پائی گئی جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی اکرم ﷺ تمام نبیوں کے امام ہوئے اسی لئے یہ بات قیامت کے دن اس وقت ظاہر ہوگی جب تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور دنیا میں اس وقت اس کا ظہور ہوا جب معراج آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔

اور اگر آپ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے زمانے میں تشریف لاتے تو ان پر اور ان کی امتوں پر آپ کی اتباع اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا واجب ہوتا اور ان سے یہی وعدہ دیا گیا۔

تو نبی اکرم ﷺ کی ان پر نبوت و رسالت کا ایک ایسا معنی ہے جو ان کو ان کی زندگیوں میں حاصل ہوا لیکن وہ اس بات پر موقوف تھا کہ وہ سب آپ کے ساتھ جمع ہوں تو یہ امر ان کے وجود تک مؤخر رہا یہ بات نہیں کہ اس کے قہقہے سے وہ موصوف نہ تھے۔

تو فضل کا عمل کی قبولیت پر موقوف ہونا اور فاعل کی اہلیت پر موقوف ہونا دونوں میں فرق ہے تو یہاں فاعل کی جہت سے موقوف نہیں اور نہ ہی نبی اکرم ﷺ کی ذات شریفہ کی جہت سے بلکہ اس کا توقف اس زمانے کے پائے جانے کی وجہ سے تھا جس میں اس کی تعمیل ہوئی پس اگر ان انبیاء کرام کے زمانے میں آپ کا آنا پایا جاتا تو ان پر آپ کی اتباع لازم

ہوتی اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نبی اکرم ﷺ کی شریعت کے مطابق آئیں گے جب کہ وہ معزز و محترم نبی ہوں گے جس طرح بعض لوگوں نے گمان کیا کہ آپ اس امت کے فرد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے ایسا نہیں ہوگا اس اعتبار سے وہ اس امت میں ایک فرد ہوں گے کہ نبی اکرم ﷺ کی اتباع کرنے والوں سے ہوں گے اور وہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کی شریعت یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور تمام اداہم و نواہی کے ساتھ آپ کا تعلق اسی طرح ہوگا جس طرح تمام امت کا تعلق ہے لیکن آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ آپ اسی طرح کریم نبی ہوں گے۔

اسی طرح آخر حضور علیہ السلام کو ان کے زمانے میں یا حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم یا حضرت نوح و آدم علیہم السلام کے زمانے میں بھیجا جاتا تو وہ اسی طرح اپنی امتوں کی طرف نبی اور رسول ہوتے اور نبی کریم ﷺ ان سب پر نبی اور ان سب کی طرف رسول ہوتے ہیں۔ آپ کی نبوت عمومی سب کو شامل اور سب سے بڑی نبوت ہے اور شرعی اصول میں آپ کی نبوت ان کی نبوتوں سے متفق ہے کوئی اختلاف نہیں لیکن جن فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے ان میں آپ کی شریعت مقدم ہے یا تو تخصیص کے طریقے پر یعنی آپ کی خصوصیت سے یا شیخ کے طریقے پر کہ پہلے احکام منسوخ ہو گئے یا نہ اور تخصیص نہیں بلکہ آپ کی شریعت اس وقت ان امتوں کی نسبت سے وہ ہوگی جو ان کے انبیاء کرام نے کر آئے اور اس امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس وقت یہ شریعت ہے اور اشخاص و اوقات کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے ہمارے لئے دو حدیثوں کا وہ معنی واضح ہو گیا جو ہم سے پوشیدہ تھا۔

ایک حدیث یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

بعثت الی الناس كافة۔

مجھے سب لوگوں کی طرف کنایت کرنے والا بھیجا

گیا۔

ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارے زمانے سے قیامت تک مراد ہے لیکن ظاہر ہوا کہ آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ان کے پہلے سے لے کر آخری تک کے لئے۔

اور دوسری حدیث یہ ہے:

کننت نیسا و آدم بین الروح والجسد۔

میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

ہمارا خیال تھا کہ علم کے اعتبار سے یہ بات ہے لیکن واضح ہوا کہ اس سے زائد بات ہے اور دونوں حالتیں جدا ہیں آپ کے جسم اقدس کے وجود میں آنے سے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے تک اور اس سے پہلے کے وقت میں جب ان لوگوں کی طرف نسبت کی جائے جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا اور وہ آپ کے کلام کو سننے سے اہل ہوئے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف نسبت کے اعتبار سے نہیں اگر وہ اس سے پہلے اس کے اہل ہو جائیں اور احکام کا شرائط سے متعلق ہونا بعض اوقات قبول کرنے والے نسل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بھی تصرف کرنے والے قائل کے اعتبار سے اور یہاں تعلق قبول کرنے والے نسل کے اعتبار سے ہے اور نسل وہ لوگ ہیں جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے اور ان کا خطاب کی سماعت کو

قبول کرتا ہے اور وہ ہم مبارک جوائی زبان سے ان کو خطاب کرے۔
 یہی اسی طرح ہے جسے کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیتے کے لئے کسی کو دیکھ لیتا ہے کہ جب کوئی ہم چاہے تو وہ نکاح کر کے دے تو یہ دیکھ لیتا ہے جو شخص نکاح کا اہل ہوگا اور اس کی نکاح ثابت ہوگی اور بعض اوقات تصرف نکاح (ہم چاہے) کے پائے جانے تک موقوف رہتا ہے اور کچھ ایک مدت کے بعد حاصل ہوتا ہے اور یہ بات نکاح کی صحت اور دیکھ لیتے کی اہلیت میں نقصان پیدا نہیں کرتی۔

تیسری نوع

نبی اکرم ﷺ کا وصف شہادت سے موصوف ہونا
 اور آپ کی رسالت کی شہادت ۱

وابعث فیہم رسولا منہم

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا کلام نقل کیا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کرتے وقت دعا مانگی:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ قُرَيْشٍ أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِنَّا مُتَسَبِّحُونَ ۝ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ الْقَوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ ۝ (البقرہ: ۱۲۹-۱۳۰)

اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے جاننے والا ہے اے ہمارے رب! ہم دونوں کو اپنے لئے چھنے والا بنادے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت جو تیرے سامنے چھنے والی ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما بیٹنگ تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے ہمارے رب! ان میں ایک رسول ان ہی میں سے بھیج دے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا کو قبول کیا اور اہل مکہ میں ان ہی میں سے ایک رسول اس صفت سے موصول بھیجا جس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے جنہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ یہ دعا مانگی تھی۔

سوال: یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ یہاں رسول سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں؟

۱ (المصدر السابق ج ۱ ص ۴۳)

جواب: اس کا جواب کئی طریقوں پر ہے۔

(۱) اس پر مفسرین کا اجماع ہے اور یہ جہت ہے۔

(۲) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

السا دعوة ابي ابراهيم و بشارة عيسى.
میں اپنے باپ (ہد امیر) حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳۹۔ ج ۵ ص ۲۰۷ دلائل بلوغ ج ۱ ص ۶۹ طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۸۴۳۔ ۳۱۸۸۹ ج ۱ ص ۲۵۱ ج ۲ ص ۳۹)

مفسرین فرماتے ہیں دعا سے یہی آیت مراد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سورۃ "القصہ" میں یوں مذکور ہے:
وَمَهَّدَ لَهُ يَاسُوعَ بْنَ مَرْيَمَ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَسِيحِ
میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا اسم گرامی احمد ہے۔
(القصہ: ۶)

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کہ مکرمہ میں اپنی اولاد کے لئے مانگی تھی جو مکرمہ اور اس کے ارد گرد تھی اور اللہ
تعالیٰ نے مکرمہ والوں کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اس
نبی اکرم ﷺ کو اس صفت پر بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. (آل عمران: ۱۱۳)
ان میں ایک رسول ان ہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی
آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی رسالت سے بڑا احسان نہیں فرمایا کیونکہ آپ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف
رہنمائی فرماتے ہیں اور اس امت کی طرف آپ کا بھیجا اس امت پر سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ کی ذات پاک
ایسی نعمت ہے جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مکمل ہوئیں اور آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا وہ دین پایہ تکمیل کو پہنچا
جس کو اس نے اپنے بندوں کے لئے پسند فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی "مَنْ فَهِمَ" کا مطلب یہ ہے کہ آپ (ظاہر میں) ان کی طرح انسان ہیں اور وحی کی
ذریعہ ممتاز ہیں بعض مثلاً قرآن میں "مَنْ فَهِمَ" کا نام پرغ (دبر) کے ساتھ بھی بڑھا گیا یعنی سب سے زیادہ
مشرف و مکرم ذات۔ کیونکہ آپ بنو ہاشم سے ہیں اور بنو ہاشم (باقی) قریش سے افضل ہیں قریش تمام عربوں سے اور
عرب اپنے غیر سے افضل ہیں۔

پھر کہا گیا کہ لفظ "مومنین" عام ہے اور اس کا معنی عرب میں خاص ہے کیونکہ عرب کے ہر قبیلے میں آپ کا نسب موجود
ہے اور مومنوں کو ذکر کے ساتھ خاص کیا کیونکہ وہی آپ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں پس ان پر احسان بھی بہت بڑا ہے۔

یعنی دادا یا دادی کے حوالے سے آپ کا نسب موجود ہے بلوی نے کہا کہ بنو تغلب کے علاوہ عرب کے ہر قبیلے میں آپ کا نسب شریف پایا جاتا
ہے۔ (زرع ج ۲ ص ۱۶۸)

سوال: کیا آپ کی بشریت اور نبی ہونے کا علم صحیح ایمان کے لئے شرط ہے یا فرض کفایہ ہے؟
جواب: شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لئے یہ بات شرط ہے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ کو تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ انسانوں میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے یا جنوں میں سے؟ یا مجھے اس بات کا علم نہیں کہ آپ عربی ہیں یا عجمی؟ تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے۔

اور اس بات کا انکار کرتا ہے جو اسلام کے مختلف ادوار میں بزرگوں سے منتقل ہو کر آتی رہی اور خاص و عام کے ہاں معلوم ہے اور مجھے اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں اور اگر کوئی شخص کلمہ ذہن ہو جو اس کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کو اس کی تعلیم دینا ضروری ہے اس کے بعد بھی وہ انکار کرے تو اس پر کفر کا حکم لگائیں گے۔

سوال: کیا اب بھی آپ اپنی رسالت پر باقی ہیں؟
جواب: ابو العین النقی (یسون بن محمد بن سعید نقی حنفی رحمہ اللہ) نے جواب دیا کہ حضرت ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ اب بھی رسالت کے حکم میں ہیں اور کسی چیز کا حکم اصل چیز کے قائم مقام ہوتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ عدت احکام نکاح پر دلالت کرتی ہے۔ (الاعلام ج ۳ ص ۳۳۱، مجملہ مشہورات ص ۱۸۵۳، اشعث الطولون ص ۳۴۷-۱۸۳۵)
دوسرے حضرات نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی رسالت (حکماً نہیں بلکہ حقیقتاً باقی ہے جس طرح موت کے بعد ایمان کا وصف باقی رہتا ہے کیونکہ نبوت رسالت اور ایمان کے ساتھ روح موصوف ہوتی اور وہ باقی رہتی ہے بدن کی موت سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں لہذا وصف نبوت جسم اور روح دونوں کے لئے باقی ہے۔

حضرت امام تشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اس سے فرمایا میں نے تجھے اس لئے بھیجا کہ تم میری طرف سے تبلیغ کرو اور اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے پس نبی اکرم ﷺ وجود میں آنے سے پہلے بھی رسول تھے جب ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم بھی ہے اور باقی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو آپ کو بھیجے سے متعلق ہے وہ باطل نہیں ہو سکتا۔

امام سبکی نے اپنے طبقات میں ابن فورک سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنی قبر انور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حیثیتاً زندہ ہیں مجازاً نہیں۔

بعث فی الامیین رسولاً

ارشاد خداوندی ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول
ان ہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے
اور ان کو پاک کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے

(المجد: ۳۰) بے شک وہ اس سے پہلے مکلی گمراہی میں تھے۔

”امیین“ (ان پڑھ) سے مراد عرب والے ہیں اور اس آیت کے ذریعے ان کو اس عظیم نعمت کی قدر سے آگاہ کیا گیا کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی اور نہ ہی نبوت کے آثار میں سے کوئی چیز ان کے پاس تھی جس طرح اہل کتاب کے پاس آثار نبوت تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس رسول اور اس کتاب کے ذریعے ان پر احسان فرمایا حتیٰ کہ تمام امتوں سے افضل اور زیادہ علم والے ہو گئے اور انہیں پہلے لوگوں کی گمراہی کا علم ہو گیا۔

اور نبی اکرم ﷺ کے ان میں سے ہونے کے دو فائدے ہیں۔

ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ رسول ﷺ بھی کسی سے پڑھے ہوئے نہ تھے جس طرح وہ لوگ کسی سے نہیں پڑھے تھے جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا آپ نے بالکل کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِبَيْتِكَ. (المکثوب: ۶۸) اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ اپنے علاقہ سے کہیں باہر بھی تشریف نہیں لے گئے کہ دوسروں کے پاس جا کر خبر لے ہوں اور ان سے علم حاصل کیا ہو بلکہ آپ مسلسل امی امت کے درمیان رہے نہ آپ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک کے چالیس سال پورے ہو گئے پھر اس کے بعد یہ روشن کتاب اور واضح شریعت آئی اور یہ دین جس کے بارے میں اہل زمین میں سے باہر اور پر کر رکھنے والے لوگوں نے اعتراف کیا کہ اس سے بڑے دین نے دنیا کو کبھی نہیں چھوڑا اور اس میں نبی اکرم ﷺ کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے۔

دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ وہ لوگ ان پڑھ ہیں اور جس کو بھیجا گیا ہے وہ ان ہی میں سے ہے اور خصوصاً اہل مکہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے وہ آپ کے نسب، شرف، فہانت اور پاکدامنی کا علم رکھتے تھے آپ ان لوگوں کے درمیان پر دان چڑھے اور یہ بات معروف تھی اور یہ بھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پس وہ شخص جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتا وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے گا یہ باطل ہے۔

اسی وجہ سے ہرقل (شاہ روم) نے نبی اکرم ﷺ کے ان اوصاف کے بارے میں پوچھا اور اس سے آپ کے دعویٰ نبوت و رسالت کی صداقت پر استدلال کیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

كَانَهُمْ لَا يَكْفُرُونَ بِكَ. (الانعام: ۳۳) بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا اے محمد ﷺ اللہ کی قسم آپ نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ آج ہم آپ پر تہمت لگا سکیں لیکن اگر ہم آپ کی بیروی کریں تو اپنی زمین سے اچک لئے جائیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ حارث بن عامر علانیہ طور پر نبی کریم ﷺ کو جھٹلاتا تھا لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے

پاس جاتا تو کہتا محمد ﷺ جھوٹے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ مشرکین جب آپ کو دیکھتے تو کہتے یہ نبی ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ابو جہل نے نبی اکرم ﷺ سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن جو کچھ آپ لے کر آتے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ (مندرجہ بالا) آیت نازل فرمائی۔
معنی یہ ہے کہ وہ اس کی صحت کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ”جحد“ علم کے باوجود انکار کا نام

سوال: اس آیت اور اس آیت کو جمع کیسے کیا جائے؟ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔

(الانعام: ۱۲۴)

جواب: یہ جھٹلانا محمد (انکار) کے طور پر تھا اور یہ جہالت میں ان کے اختلافیہ احوال کی بنیاد پر تھا پس ان میں سے بعض اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے تھے لیکن جو ہی علم حاصل ہوا ایمان لے آئے اور بعض نے علم کے باوجود کفر اور عناد کی بنیاد پر انکار کیا جس طرح ابو جہل کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے“ سے مخصوص لوگ مراد ہیں تمام لوگ مراد نہیں اس صورت میں دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے مصافحہ کیا اس سے کہا گیا کہ تم ان سے مصافحہ کرتے ہو؟

اس نے کہا اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ یہ نبی ہیں لیکن ہم بنو عبد مناف کے تابع کب ہوئے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا۔

قرآن مجید ایسی آیات سے بھرپور ہے جو نبی اکرم ﷺ کی صداقت اور آپ کی رسالت کے صحیح ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے کمال کے لائق کیسے ہوگی کہ جو شخص آپ پر بہت بڑا جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خبر دے وہ اسے رسالت پر برقرار رکھے اور اس کی مدد اور تائید بھی کرے اس کا کلمہ اور شان کو بلند کرے نیز اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کرے اور اس کے ہاتھ پر معجزات اور ایسے دلائل ظاہر کرے کہ مضبوط ترین آدمی بھی اس قسم کی باتوں سے کمزور پڑ جائے اور آپ اس کے باوجود اس پر جھوٹ بولنے والے اور افتراء بانڈھنے والے ہوں اور زمین میں فساد کرتے پھریں؟

یہ بات معلوم ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا اس کا ہر چیز پر قادر ہونا نیز اس کی حکمت و عزت اور کمال مقدس۔ اس بات کا کلی طور پر انکار کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرے اور اس بات کو آپ کے لئے جائز سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے بہت دور ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات جیسے صفت قدرت اور صفت مشیت کی پہچان ہو۔ ۱۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات کا علم ہے اور وہ ان صفات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور جو آدمی ان صفات کو جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے صفات کمالیہ سے متصف ہونے کی وجہ سے آپ کے جو دلائل ظاہر ہوتے ہیں ان کا اعتراف کریں۔

اور قرآن مجید اس طریقے سے سمجھا دیا ہے اور یہ خاص لوگوں بلکہ خاص انخاص لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی
فراست پر اس کے افعال سے اور ان امور سے جو اس لائق ہیں کہ وہ اس کا فضل بن سکیں یا وہ جو نہ بن سکیں استدلال کرتے
ہیں۔

جس تم قرآن مجید میں غور کرو تو اس کو دیکھو گے کہ وہ اس پر پکارتا ہے اس کو بلا کر کہتا اور ان لوگوں کی طرف لوٹتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ اور قرآن پاک میں غور کرنے والا دلی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد بڑھ اوندی ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَنزَلْنَا مِنْهُ يَابِقِينَ ۝ ثُمَّ لَنَقْطَعَنَّ مِنْهُ الرُؤْيَا ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزِينَ ۝ (الحاقة ۳۳-۳۷)

میں کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔

[illegible]

اور ارشاد خداوندی ہے:

اللّٰهُ يَتَخَيَّمُ عَلَى قَلْبِكَ. (الشوریٰ: ۴۳)

یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ پانچواں لیا اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت کی مہر فرما دے۔

مصلحت نہیں کہ وہ اہل کو ممانا اور حق کو کٹا بت رکھتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

اور خداوند کی ہے:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَمَا يُدْرِيكَ إِنْ كُنَّا مُنْزِلِينَ (النعام: ۹۱)

یہودیوں نے اللہ کی قدرت خانی بھیسی چاہی تھی جب بولے کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔

اللہ علیٰ بشر جن شئیء (الاحکام ۹۱)۔
 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو مکرّم بھیجتے اور ان سے کلام کرنے کی تلقین کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی ماکہ حقہ رئیس کی اور نہ اسے اس طرح پہچانا جیسے پہچانا جانا چاہیے تھا اور نہ ہی اس کی شایان شان تعظیم کی پس کوئی شخص کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد کرے گا جو اس پر جھوٹا باندھتا ہے نیز اس کی مدد کرے گا اور اس کے ہاتھ پر آیات اور دلائل ظاہر کرے گا۔

ایات اور دلائل کا مجموعہ ہے۔
اور قرآن مجید میں یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال مقدس اور صفات وجلال کے ذریعے اپنے رسول ﷺ کی صداقت پر استدلال کرتا ہے نیز اپنے وعدہ اور وعید پر بھی استدلال کرتے ہوئے اپنے بندوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔

اور کیا یہ نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر بھی جاتی ہے جب تک اس میں رحمت اور نصیحت

يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَبَشِيرًا ۖ تَعْلَمُونَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِآيٰتِ سَاطِلٍ وَكَفَرُوا بِآيٰتِنَا وَلٰئِكَ هُمُ الْفٰخِرُونَ ۝ (الحکمت: ۵۱، ۵۲)

ہے ایمان والوں کے لئے تم فرما دو اللہ ہی ہے (کافی ہے) تمہارے اور میرے درمیان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھائے میں ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس نے جو کتاب اتاری ہے وہ ہر نشانی کی جگہ کافی ہے پس اس میں اس بات پر حجت اور دلالت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو یہ کتاب دے کر بھیجا اس میں اس چیز کا بیان ہے جو نبی اکرم ﷺ کی اتباع کرنے والے کو سعادت بخشی ہے اور عذاب سے نجات دیتی ہے۔ پھر فرمایا:

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَبَشِيرًا تَعْلَمُونَ ۖ تم فرماؤ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ (الحکمت: ۵۲)

جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو اس کی شہادت سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ عدل پر مبنی شہادت ہے کیونکہ یہ شہادت مکمل علم کے ساتھ ہے اور جس کی شہادت ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ جب اپنی شہادت اور قدرت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ علم کا ذکر کرتا ہے اور جب بدلہ دینے کا ذکر کرتا ہے تو اپنی حکومت کا تذکرہ کرتا ہے جب تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو اپنی حکمت کو بیان کرتا ہے رسولوں کو بھیجنے کے ذکر کے ساتھ اپنے امر اور رحمت کا ذکر کرتا ہے بندوں کے گناہوں کا ذکر کرتے تو اپنی بردباری بیان کرتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور تخلیق امر ثواب اور عذاب کے ساتھ ان کے تعلق میں غور کرو۔

انا ارسلناک شاحدا

ارشا خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا ۖ وَمُنِيرًا ۖ وَذَلِيلًا ۖ وَاللّٰهُ بِأَذْنِهِ ۖ سَيَرَا جَهَنَّمَ ۖ (الاحزاب: ۴۶)

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرنا ضرور خوشخبری دیتا اور ڈرنا ڈرنا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے جلاتا اور چمکانے والا آفتاب۔

یعنی اللہ کی وحدانیت پر گواہ نیز دنیا میں احوال آخرت یعنی جنت و دوزخ میں ایمان اور پل صراط پر شاہد اور آخرت میں احوال دنیا نیز اطاعت تا قربانی اصلاح اور فساد پر شاہد ہیں اور قیامت کے دن مخلوق پر گواہ ہوں گے۔

ارشا خداوندی ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ اور رسول ﷺ تم پر گواہ ہوں گے۔

(البقرہ: ۱۴۳)

گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ ذات جن کو ہماری طرف سے شرف حاصل ہے بے شک ہم نے آپ کو اپنی وحدانیت کا گواہ اور اپنی یکتائی کے کمال کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہماری طرف سے ہمارے بندوں کو خوشخبری دیتے اور انہیں

ہماری مخالفت سے ڈار میں نیز ان کو ہماری طرف سے خوف کے مقامات کی تعلیم دیں۔

نیز ہم نے آپ کو داعی بنایا کہ مخلوق کو ہماری طرف بلائیں اور ایسا چرائیں بنایا کہ وہ آپ سے روشنی حاصل کریں ایسا آفتاب بنایا جس کی شعاعیں ہر اس شخص پر پڑتی ہیں جس نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لایا اور ہم تک صرف وہی شخص پیچھے کہ جس نے آپ کی اتباع اور خدمت کی نیز آپ کو مقدم سمجھا پس آپ ان کو خوشخبری دیجئے کہ ہم ان پر اپنا فضل و کرم اور احسان کریں گے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحدانیت پر شاہد بنایا اور شاہد مدعی نہیں ہوتا پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحدانیت کے مسئلہ میں مدعی نہیں بنایا کیونکہ مدعی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو خلاف ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سورج سے زیادہ ظاہر ہے اور نبی اکرم ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا پس اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس کا شاہد بنایا اور آپ کی ذات باری تعالیٰ کے لئے شہادت کا بدلہ دیا چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْتَ كَرُّسُوْلُهُ (المنافقون: ۱)

بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کرامی بھی اسی ضمن میں ہے:

وَيَقُولُ الْكَافِرُ اِنْ كُنْتُ مُرْسِلًا لِّكَ كَتٰبٍ يَّا لَهِ تَشٰهَدُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتٰبِ (الزمر: ۲۳)

تو آپ نے اپنی رسالت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کو پیش کیا۔

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ اَمَّا تَشٰهَدُ اَمْ كُنْتُمْ شٰهَدًا قَبْلَ اللّٰهِ تَشٰهَدُ، سُبْحٰنَ رَبِّيْ اَعْلٰی (الانعام: ۱۹)

اور فرمایا:

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَنْزَلْنَا يٰعٰلِيٌّ وَاَنْتَ لَتَكُنَّ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا (الاسراء: ۶۶)

ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْتَ كَرُّسُوْلُهُ (المنافقون: ۱)

اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (الفتح: ۲۹)

حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کی رسالت پر شہادتیں ہیں ان کو اس نے ظاہر اور بیان کیا اور ان کی صحت کو اس قدر بیان فرمایا کہ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی عذر نہ رہا اور ان پر اس بات کی حجت قائم کر دی کہ وہ اپنے رسول ﷺ کے لئے شاہد ہے۔

وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

اور ارشاد خداوندی ہے:

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ
الْحَقِّ يُظهِرُهُ عَلَى السَّيِّئِينَ كَيْفَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا ۝ (آخ: ۲۸)

وہی اللہ ہے جس نے آپ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔

تو دو قسم کے ظہور ہوئے حجت و بیان کے ساتھ ظہور اور مدظلہ اور تائید کے ساتھ ظہور سچی کہ آپ مخالفین پر غالب آ گئے اور آپ کی مدد کی گئی۔

فطرت کی گواہی

اللہ تعالیٰ کی شہادت سے وہ بات بھی ہے جو اس نے مضبوط تصدیق یقین ثابت اور طمانیت کی صورت میں اپنے کلام اور وحی کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو حق کو قبول کرنے اور اس کے لئے جھک جانے پر پیدا کیا نیز الہیمان اور انبی طرف سے سکون اور محبت عطا کی نیز ان کے دلوں میں جموت اور باطل سے نفی اور اس سے نفرت اور عدم سکون پیدا کیا اگر فطرت اپنی حالت پر باقی رہے تو وہ حق پر کسی دوسری بات کو ترجیح نہ دے اور اسی سے سکون و اطمینان حاصل کرے اور اس کے غیر سے محبت نہ کرے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و فکر کی تعلیم دی ہے کیونکہ جو شخص اس میں غور کرتا ہے اس کے لئے ضروری علم اور یقین جازم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی حق ہے بلکہ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا حق۔ ارشاد خداوندی ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتُورَ أَنَّمَا عَلَيْنَا فُلُوقُ
أَفْقَالِهَا ۝ (محمد: ۲۳)

کیا وہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔

اگر ان کے دلوں کے تالے کھل جائیں تو وہ حقائق قرآن سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں ایمان کے چراغ روشن ہوں اور ان کو ان حقائق کا علم اس طرح حاصل ہو جس طرح دیگر امور و چنانچہ مثلاً لذت تکلیف وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا اور اس کو اس کے قاصد حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے رسول حضرت محمد ﷺ کی طرف بھیجا۔

تو یہ دل کا گواہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ یہ مختصر تحریر ”مدارج السالکین“ کا خلاصہ ہے۔

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

اور ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

اے محبوب! فرما دیجئے اے لوگو! میں تم سب کی

جَمِيعًا. (الاعراف: ۱۵۸)

طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

تو اس آیت میں اس بات پر دلالت ہے کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہودیوں میں سے یسویوں یعنی عیسیٰؑ کی مصحافی کے پیروکاروں نے کہا حضرت محمد ﷺ سچے ہیں لیکن آپ کو عرب کی طرف بھیجا گیا یعنی اسرائیل کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ ان لوگوں کے قول کے باطل ہونے پر ہماری دلیل یہ آیت کریمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”یا ایہا الناس“ خطاب ہے جو تمام لوگوں کو شامل ہے پھر فرمایا:

رَبِّیْ دَسُوْلَ اللّٰہِ اَلَّتِیْ کُمْ جَمِيعًا۔
تو یہ الفاظ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔

نیز یہ بات تو اتار کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ دونوں مخلوقوں (انسانوں اور جنوں) کی طرف مبعوث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اب یا تو آپ کو سچا رسول مانو گے یا نہیں اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ پر جھوٹ کا افتراء نہیں باندھ سکتے اور یہ عقیدہ لازمی ہو گا کہ آپ اپنے ہر دعویٰ میں سچے ہیں جس جب متواتر روایات اور اس آیت کے ظاہر سے ثابت ہوا کہ آپ دونوں مخلوقوں کی طرف مبعوث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو آپ کا سچا ہونا ضروری ہوا اور اس سے ان لوگوں کا قول باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ آپ صرف اہل عرب کی طرف مبعوث ہوئے نبی اسرائیل کی طرف نہیں۔

پس جب یہ بات ثابت ہوئی تو ہم کہتے ہیں۔
ارشاد خداوندی: قُلْ یَا اَیُّهَا النَّاسُ رَآبِیْ دَسُوْلَ اللّٰہِ اَلَّتِیْ کُمْ جَمِيعًا۔ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ عام ہے اور اس سے بعض کو خاص کیا گیا اور دوسرے لوگ اس تخصیص کا انکار کرتے ہیں۔
پہلا گروہ کہتا ہے کہ اس میں دوجہ سے تخصیص داخل ہے۔

۱۔ آپ تمام لوگوں کی طرف اسی صورت میں رسول ہیں جب وہ مکلفین میں سے ہوں اور جب وہ مکلفین میں سے نہ ہوں تو ان کی طرف رسول نہ ہوں گے اس لئے کہ آپ نے فرمایا:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتّٰی یَبْلُغَ
وَعَنِ السَّامِیِّ حَتّٰی یَسْتَقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتّٰی تَبْکَرَ دَہَانُہُ یَبْقٰی
تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھایا گیا بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتیٰ کہ اسے آفاقہ ہو جائے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۰۰ سنن نسائی ج ۶ ص ۱۵۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۰۳۰ المسند رک ج ۳ ص ۵۹ ج ۴ ص ۳۸۹ شرح
الفتح ج ۴ ص ۲۲۱ المنشی رقم الحدیث: ۸۰۸۰ سنن ابوالکبیری ج ۶ ص ۵۶ ج ۸ ص ۸۳ ج ۱۰ ص ۲۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۳۰۸)
اس حدیث کو ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف رسول ہیں جن کو آپ کے وجود مسعود کی خبر پہنچی نیز ان کو آپ کے معجزات اور شریعت کا علم ہوا تا کہ وہ آپ کی اتباع کر سکیں اگر ہم دنیا کے کسی کنارے پر ایسی قوم فرض کریں جن تک آپ کی اور آپ کے معجزات و شریعت کی خبر نہیں پہنچی کہ ان کے لئے آپ کی اتباع ممکن ہوتی تو وہ لوگ آپ کی

نبوت کے اقرار کے مکلف نہیں ہوں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من
هذه الامة ولا یهودی ولا نصرانی ومات ولم
یؤمن بالذی ارسلت به الاکان من اصحاب
النار۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۰)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے اس امت میں سے کوئی شخص اور کوئی یہودی اور
نصرانی جو میرے بارے میں نے اور میری رسالت پر
ایمان نہ لائے وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں نہ سنا اور اس تک دعوت اسلام نہ پہنچی وہ معذور ہے۔
جس طرح اصول میں ثابت ہے کہ صحیح قول کے مطابق شریعت کے وارد ہونے سے پہلے حکم نہیں ہوتا اس حدیث کے
مطابق ہمارے نبی ﷺ کی رسالت سے تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ عَلَى قُرْآنٍ مُبِينٍ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنَّا
بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدہ: ۱۹)

اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس ہمارے
رسول ﷺ تشریف لائے وہ تمہارے لئے رسولوں کی آمد
کے بند ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں (اس لئے کہ)
کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور
ڈرانے والا نہیں آیا پس تمہارے پاس خوشخبری دینے اور ڈرانے
والے تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے ان کی طرف اپنے رسول حضرت محمد
ﷺ کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول! بلکہ آپ ہی ان سب سے پیچھے آنے والے
ہیں۔ اسی لئے فرمایا:

عَلَى قُرْآنٍ مُبِينٍ التَّوْحِيدِ۔

یعنی آپ کے اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان
ایک طویل مدت گزری۔

اس فترت کی مقدار میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی تھی؟ تو ائمہ کی اور حضرت قتادہ نے ایک روایت میں جو ان سے ہی مروی
ہے چھ سو سال کی مدت بتائی ہے اور امام بخاری نے اسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور حضرت قتادہ
رضی اللہ عنہ سے پانچ سو ساٹھ سال کی مقدار نقل کی ہے۔ حضرت شاکہ فرماتے ہیں چار سو تیس سے کچھ زائد سال ہیں ابن
عساکر نے حضرت شعیب سے نو سو تین سو سال کی مقدار روایت کی ہے۔

حافظ عماد الدین بن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا مشہور یہ ہے کہ یہ چھ سو سال ہیں وہ فرماتے ہیں یہ زمانہ فترت ہے جو نبی

اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انسانوں میں سے مطلقاً آخری نبی حضرت محمد ﷺ کے درمیان ہے جیسا کہ ”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اننا اولی الناس بابن مریم لانه ليس بيني و بينه نسبى۔ ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۵، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳، المسند رک ج ۲ ص ۹۲، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۳۶)

اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے ہیں جن کا نام خالد بن شان ہے جس طرح قضائی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی آمد بند ہو چکی تھی راستے میں چلے تھے اور دین بدل گئے تھے، بت پرستوں، آتش پرستوں اور صلیبوں کی کثرت ہو چکی تھی۔ پس آپ کے ذریعے نبوت نہایت کامل اور نفع عام ہوا، حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا تو ان سے نفرت کا اظہار کیا، انہیں سے بھی اور عربوں سے بھی سوائے نبی اسرائیل میں سے کچھ باقی رہنے والوں کے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۲، التلخیص ج ۱ ص ۱۵۹)

”صحیح مسلم میں“ یوں ہے کہ ”اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے علاوہ“۔ پس زمین والوں پر دین غلط ہو گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو بھیجا اور آپ کے ذریعے غلوں کو ہدایت دی اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا اور ان کو واضح دلیل اور روشن شریعت پر چھوڑا آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو۔

رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبہ: ۱۲۸)

البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول معظم و شریف لائے ان پر وہ ہدایت گراں گزرتا ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالے وہ تمہارے (ایمان) کے حرص رکھنے والے ہیں (اور) مومنوں پر مہربان رقم فرمانے والے ہیں۔

یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ تمہارا جرم آپ پر گراں گزرتا ہے اور آپ ﷺ تمہاری ہدایت کی حرص رکھتے ہیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا جہنم میں جانا ان پر گراں گزرتا ہے اور وہ تمہارے جنت میں جانے کی حرص رکھتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ کی ہم پر حرص کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے اور جو بات

تصدید بردہ شریف کے مصنف (علامہ یوسفی رحمہ اللہ) نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

لَمْ يَمْتَحِنَا بِمَا تَعْسَى الْعُقُولُ بِهِ حَرَصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نُوْتِبْ وَلَمْ نَهْم

”نبی اکرم ﷺ نے اس شفت کی وجہ جو ہم سے رکھتے ہیں ایسی چیزوں سے ہمیں آزمائش میں نہیں

ڈالاجن کے بجائے عقلیں حیران رہ جائیں اس لئے ہم نہ تو شک میں پڑے نہ حیرت زدہ ہوئے۔“

یعنی جو کچھ ہمارے لئے بیان فرمایا اس میں ہم نہ تو حیران ہوئے اور نہ ہی ہمیں شک ہوا۔ اور ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

الانبیاء: ۱۰۷) بھیجا۔

اور جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کا محقق بنانا رحمت نہیں ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی ہماری ہدایت کے لئے حرص کی ایک علامت یا صورت یہ تھی کہ آپ اکثر محسوسات کے ساتھ مثالیں بیان کرتے تھے تاکہ بات سمجھ آ جائے اور قرآن مجید کا بھی یہی طریقہ ہے اور جو شخص کتاب و سنت میں غور کرتا ہے وہ نہایت تعجب خیز باتیں دیکھتا ہے جس جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی حرص کو تمام لوگوں کے اسلام میں برابر رکھا تو مومنوں کو آپ کی مہربانی اور رحمت کے ساتھ خاص کیا۔

اور ارشاد خداوندی ”مَنْ أَلْسَمَ“ ہے ”مَنْ أَرَوَّاحَكُمْ“ نہیں فرمایا تو بعض نے کہا اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ آپ اپنے نفس جس کے ساتھ ہم میں سے ہیں روح مقدس کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ شاعر پر رحم فرمائے کیا خوب کہا:

اذا رمت مدح المصطفى شغفاً به	تب لد ذهني هبة لمقامه
فاقطع ليلی ساهر الجفن مطرقاً	هوى فيه احلى من لذیذ منامه
اذا قال فيه الله جل جلاله	ورؤف رحيم قبي سياق كلامه
فمن ذا يجارى الوحي والوحي معجز	بمختلفه نوره و نظامه

”جب میں نبی اکرم ﷺ کی محبت میں وارفت ہو کر ان کی تعریف (نعت) کا ارادہ کرتا ہوں تو آپ کے علاو مرتبہ کی نسبت سے میرا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ (مجھے آپ کی شان کے مطابق الفاظ تلاش کرنے میں وقتی دشواری ہوتی ہے)۔ میں سر جھکا کے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا ہوں اور آپ کے عشق کی خواہش نیند کی لذت سے زیادہ بہتر اور عمدہ ہے۔ جب اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام (قرآن کریم) میں آپ کی شان میں رؤف و رحیم فرمادیا۔ تو کون ہے جو وحی کا مقابلہ کر سکے؟ حالانکہ وحی اپنے ساتھ اختلاف کرنے والوں کی نفرت و ظلم کو عاجز کر دیتی ہے۔“

”شفاء شریف“ کے کلام کی توجیہ

اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ”پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کے اوصاف

جمیدہ ذکر کئے اور کئی قابل تعریف امور کے ساتھ آپ کی تعریف کی مثلاً یہ کہ آپ ان کی ہدایت اور اسلام کی حرص رکھتے ہیں اور ان کی مشقت اور ضرر رساں بات آپ کو سخت گراں معلوم ہوتی ہے ان کی یہ شقت دنیوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو یہ بات اگرچہ مقصد کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن اس کے ظاہر میں ایک بات ہے کیونکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول ”و شدۃ ما یعنتھم“ مصدر یعنی ”الحوص“ کے متعلق پر معطوف ہوئے کا وہم ہے (انہوں نے فرمایا من حرصہ علی ہدایہم و رشدہم و اسلامہم و شدۃ ما یعنتھم و یضربہم فی دنیاہم و اخر اھم و عزتہ علیہ۔“

اور اس وہم کو قوت کلام سے تقویت حاصل ہوئی ہے کیونکہ ”عزۃ علیہ“ کی پہلی تفسیر نبی اکرم ﷺ کی طرف اور دوسری ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لگتی ہے پس لفظ ”شدۃ“ مصدر کے متعلق پر معطوف ہو اور اس میں جو خرابی ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ بعض علماء نے اس کی یوں تاویل کی ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی ”سکراۃ شدۃ ما یعنتھم“ یا کوئی دوسرا مضاف محذوف ہوگا۔

زیادہ مناسب یا زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ لفظ ”الشدۃ“ نفس مصدر یعنی ”الحوص“ پر معطوف ہو اور ”عزۃ“ ”الشدۃ“ پر معطوف ہو اور اس (عزۃ) میں ضمیر اہم موصول لفظ ”ما“ کی طرف راجع ہو جو ”ما یعنتھم“ میں ہے اور ”علیہ“ کی تفسیر نبی کریم ﷺ کی طرف لگے۔

رحمۃ للعالمین

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ O اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

(الانبیاء: ۱۰۷) بھیجا۔

جائز ہے کہ لفظ ”رحمۃ“ مفعول لہ ہو یعنی رحمت کے لئے اور جائز ہے کہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو اور بالذکر کے طور پر آپ کی ذات والاعفایات کو رحمت قرار دیا یا یہاں مضاف محذوف ہوگا یعنی ”دار رحمۃ“ (رحمت والا) یا ”راحم“ کے معنی میں ہوگا۔ یہ بات السمن (ابن مطو زہن احمد المعافری الشافعی متوفی ۵۶۷ھ رحمہ اللہ) نے فرمائی ہے۔

(الاعلام ج ۴ ص ۷۷۲ غایت النہایہ ج ۴ ص ۵۵۲ الدرر الکامنیہ ص ۳۳۹)

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ابو بکر بن طاہر نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو رحمت کی ذیبت سے مزین فرمایا پس آپ کا رحمت ہونا اور آپ کی تمام صفات وخصائل مخلوق پر رحمت ہیں پس جس کو آپ کی رحمت سے کچھ حصہ ملا اس نے دونوں جہاں میں ہر کردہ بات سے نجات حاصل کی اور وہی دونوں جہانوں میں ہر محبوب تک پہنچنے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ نیک اور بدکار سب کے لئے رحمت ہیں کیونکہ جس نبی کو جھٹلا یا گیا اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والے کو ہلاک کیا لیکن آپ کے جھٹلانے والے کو موت یا قیامت تک مہلت دی گئی لیکن جس نے آپ کی تصدیق کی اس کو دنیا اور آخرت میں رحمت ملی۔

(حضرت نصر بن محمد القیسی الحنفی) سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت سے مراد یہ ہے کہ جنوں

اور انسانوں کیلئے رحمت ہیں کہا گیا کہ تمام مخلوق کے لئے رحمت ہیں مؤمنوں کے لئے ہدایت کے ساتھ منافق کے لئے قتل سے امان کے ساتھ اور کافروں کے لئے تاجِ عذاب کی صورت میں رحمت ہیں۔ پس آپ کی ذات والامعات جیسا کہ کہا گیا ہے ایسی رحمت ہے جو مؤمن کو فرددوں کو شامل ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا تَكُنَّ إِلَّا لِلرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

اور میں اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دے اس حال میں

(الانفال: ۱۳۳) کہ آپ ان میں موجود ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انما انا رحمة مهداة

بے شک میں رحمت ہوں جو مجھیں عطا کی گئی۔

(دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۵۸ جامع البیہق ج ۱ ص ۳۳۸ الدر المنثور ج ۳ ص ۳۳۲ مجمع الرواۃ ج ۸ ص ۲۵۵ اتحاف السادة المتعلمین ج ۷ ص ۱۶۲ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۵۱ کمال ج ۳ ص ۱۵۳۶)

اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”شعب الایمان“ میں ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

بعض عارفین نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو رحمت سے پیدا کیا گیا اور ہمارے نبی اکرم ﷺ میں رحمت ہیں اور نبی شاعر نے کیا خوب کہا:

غنیمة عمر الکون بهجة عیبه سرور حیاة الدهر فائدة الدهر

هو النعمة العظمی هو الرحمة النبی تجلی بها الرحمن فی السر والجہر

”حیات کائنات کی غنیمت اس کی زندگی کا حسن ہے نیز زمانے کی حیات کا سرور زمانے کا فائدہ ہے وہی

بہت بڑی نعمت ہیں اور وہی رحمت ہے جس رحمت کے ساتھ زمین باطن و ظاہر میں تجلی فرماتا ہے۔“

پس آپ کا بیان آپ کی فصیحیت آپ کی دعا اور استغفار رحمت ہے جس نے قبول کیا اسے حصہ ملا اور جس نے رد کیا وہ محروم رہا۔

سوال: آپ کیسے رحمت ہوں گے جب کہ آپ نے تلواریں چلائے اور دوسروں کا مال مباح کرنے کی راہ اختیار کی؟

جواب: اس بات کا جواب دو طرح ہے۔

(۱) آپ کی تلوار اس شخص کے لئے تھی جس نے تکبر اور دشمنی کی اور (دین میں) غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں الرحمن الرحیم بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانوں سے بدلہ لیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ لَأَمْنُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّكْثَرًا سَكَا (ق: ۹۰) اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔

پھر بعض اوقات یہ پانی فساد کا باعث بن جاتا ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک ﷺ سے پہلے تمام انبیاء کرام کا معاملہ یوں تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو بیٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسائے پیڑ سے بدلے اور فرق کرنے کے ذریعے ان کو ہلاک کیا لیکن ہمارے آقا ﷺ

مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی شریفی آوری سے اجتماعی اور عمومی عذاب اٹھایا گیا دشمنان سے فرق نہیں پڑتا۔ ۱۲ ہزار دی

کو چھلانے والوں سے عذاب کو موت یا قیامت تک مؤخر کر دیا۔

یہ بات مذکور کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّدِيهِمْ (التوبہ: ۱۴)

ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔

اور ارشاد خداوندی:

يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ (الاحزاب: ۷۳)

تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے۔

کیونکہ ہم کہتے ہیں عام میں سے بعض کی تخصیص سے کوئی خراب پیدا نہیں ہوتی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب "الشفا" میں منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کیا آپ کو اس رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ انہوں نے کہا میں انجام سے ڈرتا تھا جس مطمئن ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف میں فرمایا:

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ۝ (التکویر: ۲۰-۲۱)

جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانتا ہے۔

حضرت سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یوں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ (الانبیاء: ۱۰۷)

کیا آپ کو بھی اس رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے بھی اس رحمت سے حصہ ملا ہے مجھے انجام کار کا خوف رہتا تھا جس میں آپ کی وجہ سے بے خوف ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ قُوتِ دَالِ عَرْشِ كَسَاسِ طَهْرِنِ دَالِ ۝ (التکویر: ۲۰)

یہ اس کا تقاضا ہے کہ حضرت محمد ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل ہیں اور جبریل علیہ السلام کا یہی مسلک ہے لیکن بعض لوگوں کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام افضل ہیں ان کا استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سات صفات کمالیہ بیان کی ہیں ارشاد فرمایا:

لَا تَلْقَا مِنْ دَسُوقٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ۝ (التکویر: ۱۹-۲۱)

بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا وہاں اس کا حکم مانتا

جاتا ہے امانت دار ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کا وصف یوں بیان فرمایا:

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝ (التکویر: ۲۲)

اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔

اگر حضرت محمد ﷺ فضیلت کی صفات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے مساوی یا قریب قریب ہوتے تو آپ کے اوصاف بھی اسی طرح بیان ہوتے۔

اس کا جواب یوں دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے فضائل اس آیت میں مذکور وصف کے علاوہ بھی ہیں اور ان فضائل کا یہاں ذکر نہ کرنا اجمالی طور پر ان کے عدم پر دلالت نہیں کرتا اور جب ثابت ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے کچھ دوسرے فضائل بھی ہیں جو انہیں تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخصیتوں میں سے ایک کے وصف کا الگ بیان اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ دوسری شخصیت میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے پس جب قرآنی دلیل سے ثابت ہوا کہ آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور ان جہانوں میں فرشتے بھی شامل ہیں تو واجب ہوا کہ آپ ان سے افضل ہیں۔

خاتم النبیین

ارشادِ خداوندی ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ ذَرْبٍ لَّكَمَّ وَلَٰكِن مَّا كَانَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. (الاحزاب: ۴۰)

حضرت محمد ﷺ تم میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین۔ (الاحزاب: ۴۰) آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں رہا جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول کی نئی بطریق اولیٰ ہوگی کیونکہ مقام رسالت مقام نبوت سے زیادہ خاص ہے اس لئے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں آپ کے سامنے شریف کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

اور اس سلسلے میں (ختم نبوت کے بارے میں) آپ ﷺ سے احادیث آئی ہیں۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔
انبیاء و کرام علیہم السلام میں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان نہایت خوبصورت بنایا اور اسے مکمل کیا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور وہاں اینٹ نہ لگائی اب لوگ اس مکان کے گرد چکر لگاتے اور اس پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جاتی تو انبیاء و کرام میں سے میں اس اینٹ کی جگہ پر ہوں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۳۰ مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۸۱)

اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ہندار سے اور انہوں نے حضرت ابو عامر العقدي سے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً روایت کیا نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

ان الرسالة والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي.

بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷۲۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری مثال اور دیگر انبیاء و کرام کی مثال اس

یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بیورد و نصاریٰ کے لئے آپ کے ارشاد سے نفرت کا بہت بڑا سبب ہوتا کیونکہ جھوٹ اور بہتان پر اصرار و نفرت پیدا کرنے والے امور میں سے بہت بڑا سبب ہے اور عقلمند شخص ایسے کام کے لئے کوشش نہیں کرتا جو اس کے حال میں نقصان کا موجب ہو اور لوگوں کو اس کا قول قبول کرنے سے متفرق کرے پس جب نبی اکرم ﷺ نے ان سے یہ بات فرمائی تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ آپ کا یہ وصف تو رات و انجیل میں مذکور ہے اور یہ بات آپ کی نبوت کے صحیح ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔

لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

يُخَيِّرُ قُلُوبَ النَّاسِ عَنْ قَوْلِ أَصِحِّهِ (المائدہ: ۱۳) وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدلتے ہیں۔

وردہ (انہوں کو ہلاک کرے) نبی اکرم ﷺ کی معرفت اس طرح رکھتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں اپنے ہاں تو رات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں لیکن انہوں نے ان دونوں باتوں کو مٹایا اور بدل دیا تاکہ وہ اپنے منافقوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بھادیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سامنے کا مسوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔

پس نبی اکرم ﷺ کی نبوت کے دلائل ان کی کتابوں میں تحریف کے بعد بھی واضح ہیں اور آپ کی شریعت و رسالت کی علامات ان کتابوں میں روشن ہیں اور ان کا انکار انہیں کیسے فائدہ دے سکتا ہے جب کہ نبی اکرم ﷺ کا اسم گرامی سریانی زبان میں "مسیح" ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح سے نبی اکرم حضرت محمد ﷺ مراد ہیں اور اسے اس بات پر قیاس کریں کہ جو وہ "الحمد لله" کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں شفعہ حالہا (اے اللہ! تیرے لئے حمد ہے) تو جب حمد کے لئے مسیح کا لفظ مستعمل ہوتا ہے تو مسیح کا معنی محمد ﷺ ہے نیز وہ جن صفات کا اقرار کرتے ہیں وہ آپ کے احوال زمانے ولادت بعثت اور شریعت کے موافق ہیں پس وہ ہمیں بتائیں کہ یہ صفات کس کے لئے ہیں؟ اور تمام گروہ کسی کے سامنے آئے اور جھک گئے اور انہوں نے کس کی دعوت کو قبول کیا اور کون ہے انہوں کا مالک جس کے ذریعے باطل شہر اور اس کے بت ہلاک ہوئے علاوہ ازیں اگر ہم یہ خبریں اور واقعات ان کی کتب سے نہ لائے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا وہ اس پر دلیل نہ ہوتی؟ انہوں نے اسے چھوڑ کر انکار کیا حالانکہ وہ ان کے ذہنوں کو کھٹکھٹاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الْيَتَّبِعُوْنَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ (آل عمران: ۶۴) وہ لوگ اس رسول نبی امی (کسی سے نہ پڑھے ہوئے) کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ (الاعراف: ۱۵۷)

اور حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَكْتُمُ مَصْلِيْكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِّنَ الشُّرُوْكِ وَهُوَ مُبَشِّرٌ اَكْبَرُ رَسُوْلٍ يَّاتِيْهِ مِنْ بَعْدِي رَسُوْلٌ هُوَ اَوْ اسَ جِزْءٍ كِي تَقْدِيْلُ كَرْنِ وَاَلَا جَوْجْجَہ سے پہلے

الْمَدِينَةِ (الف ۶۰)

ہے (یعنی تورات) اور اس رسول کی طغیانی دیکھنے والا جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد علیہ السلام ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقْلِبُونَ الْحَقَّ يَافْتَابِلَ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (آل عمران: ۷۵)

اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟

اور ارشاد خداوندی ہے:

أَلَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَكُنْ لَهُ كُفَّةً يَغْفِرَ لِقَوْمِهِ كَمَا يَغْفِرُ لِقَوْمِ أَهْلِكَ هُوَ (البقرہ: ۱۷۶)

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو پچھانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پچھانتے ہیں۔

اور لڑائی کے وقت اہل کتاب اپنے مخالفین سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کی ولادت کا وقت آچکا ہے اور آپ کی ان صفات کا ذکر کرتے جو ان کی کتب میں مذکور ہیں پس جب وہ نبی تشریف لائے جن کو وہ پچھانتے تھے تو انہوں نے حسد کرتے ہوئے اور اقدار (چلے جانے) کے خوف سے انکار کر دیا۔

یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے خیال میں نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل عرب سے مبعوث فرمایا جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے تو ان پر یہ بات گراں گزری اور انہوں نے کھلم کھلا جھٹلا شروع کر دیا پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی اتباع اور تصدیق کی دعوت دیتے تھے پس کیسے جائز ہو گا کہ آپ کسی باطل دلیل کو اپناتے پھر اسے اس کے سپرد کرتے جو ان کے پاس اور ان کے ہاتھوں میں ہے اور فرماتے ہیں کہ میری نبوت اور صداقت کی ایک علامت یہ ہے کہ تم میرا ذکر اپنے پاس تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو اور وہ اس طرح نہ پاتے جس طرح ذکر کیا گیا؟

تو کیا اس سے ان کی دوری میں اضافہ ہوتا حالانکہ آپ کو اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ آپ ان کو اس چیز کی دعوت دیتے جو ان کو تنہا کرتی اور آپ ان کو اس بات کی طرف مائل کرتے جو ان کو وحشت میں ڈالتی حالانکہ ان کے علماء میں سے کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام حضرت حمزہ داری اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہم اور ان کو آپ کی طرف سے ان دعوؤں کا علم ہو چکا تھا (اور وہ اس کا اعتراف کر چکے تھے)۔

(الاعلام ج ۳ ص ۹۰ الاصابہ فی المرآۃ ج ۲ ص ۲۵۰ الاعلام ج ۳ ص ۷۸۵ والصفوح ج ۱ ص ۳۱۰)

ابن عباس کہنے تاریخ دمشق میں حضرت محمد بن حزمہ بن عبداللہ بن سلام سے روایت کیا وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کر مد سے ہجرت کرنے کے بارے میں سنا تو باہر نکلے اور آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا تم شرب والوں کے عالم ابن سلام ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی کیا تم اللہ کی کتاب (تورات) میں میرے اوصاف پاتے ہو؟ انہوں نے کہا اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف کیجئے۔

نبی اکرم ﷺ پر گہراست ماری ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ ۝
ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔

(اخلاص: ۲-۴)

حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دین کو غالب کرے گا اور میں آپ کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب (تورات) میں یوں پاتا ہوں:

يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا او مبشرا
و نذيرنا انت عبدى و رسولى سميتك
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا متعصب فى
الاسواق ولا يجرى بالسينة مثلها ولكن يعفو
و يصفح ولن يقضيه الله حتى يقيم به الملة
المتعوجة حتى يقولوا لا اله الا الله و يفتح
به اعيننا عميا و اذا ناصما و قلوبنا غلفا
اے نبی ﷺ! بے شک ہم نے آپ کو گواہ و خبری
دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا آپ میرے بندے اور
میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا آپ بے بد
اخلاق اور سخت دل نہیں اور نہ بازاروں میں شور و غلب
کرنے والے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے
بلکہ معاف کریں گے اور درگزر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ
آپ کو اس وقت نہیں اٹھائے گا جب تک آپ کے ذریعے
نیز مہی ملت کو سدھانہ نہ کر دے حتیٰ کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی معبود نہیں مانجھا آگے کو بہرے کان اور پردے میں
چھپے دلوں کو کھول دے۔

"ليس بفظ ولا غليظ" قرآن مجید کی اس آیت کے موافق ہے:

لَهُمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِمَا وَلَوْ كُنْتَ فَظًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوا مِنْ حَوَالِكَ.
پس آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لئے نرم ہو
گئے اور اگر آپ سخت مزاج جنگ دل ہوتے تو وہ آپ کے
گرد سے دور ہو جاتے۔ (آل عمران: ۱۵۹)

اور آپ کی یہ صفت حکم خداوندی:

وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ. (التوبہ: ۷۳)

اور آپ ان پر سختی کیجئے۔
کے خلاف نہیں کیونکہ نبی اس بات پر مجبور ہے کہ آپ کی فطرت مبارکہ میں یہ بات نہیں اور امر (سختی کیجئے) خلاص فطرت
عمل کرنے پر مجبور یا فنی مومنوں کے اعتبار سے ہے اور امر کفار اور منافقین کی نسبت سے ہے جس طرح آیت سے واضح
ہے۔

امام بیہقی اور ابویوسف نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ
فرماتی ہیں میں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نبی اکرم ﷺ کی صفت کو تورات میں کیسے پاتے ہو؟ انہوں
نے فرمایا ہم اس کتاب میں آپ کی تعریف یوں پاتے ہیں:

محمد رسول الله اسمه المتوكل ليس بلفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق واعطى المفاتيح ليصر الله به اعينا عودا ويسمع به اذاننا صما ويسمع به السنة معوجة حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعين المظلوم وينصه من ان يستضعف.

حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ کا نام گرامی متوکل ہے آپ بدکلام سخت دل اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں آپ کو خزانوں کی چابیاں دی گئیں تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اعمیٰ آنکھوں کو دکھائے بہرے کانوں کو سنائے اور آپ کے ذریعے نیکو زبانوں کو سیدھا کر دے حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آپ مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کو کمزور کئے جانے سے بچائیں گے۔

صحیح بخاری میں حضرت عطاء بن یدار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو عرض کیا مجھے نبی اکرم ﷺ کی صفت کے بارے میں خبر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم تو رات میں آپ کی ان صفات کا ذکر ہے جن میں سے بعض صفات قرآن مجید میں مذکور ہیں:

يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجوزا للامين انت عبيد ورسولي سميتك المتوكل ليس بلفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يعجزى بالسينة السينة ولكن يعفو ويصفح ولن يقضه الله حتى يقسم به الملة المعوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۸)

اے نبی! (ﷺ) ہم نے آپ کو شاہد (حاضر ناظر) اور خوشخبری دینے والا بنا کر سنائے والا بنا کر بھیجا ہے آپ امی لوگوں کے لئے پناہ گاہ ہیں آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے آپ سخت زبان سخت دل اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی روح مبارک قبض نہیں فرمائے گا جب تک آپ کے ذریعے نیکو ملت کو سیدھا نہ کر دے کہ وہ "لا اله الا اللہ" پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے نابینا آنکھوں کو بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا۔

ابن اسحاق کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: ولا سخاب في الاسواق ولا متزین بالفحش ولا قوال للخناسدده بكل جميل واهب له كل خلق كريم ثم اجعل السكينة لباسه والبر شعاره والقوى ضعيفه والحكمة

آپ بازار میں شور کرنے والے اور فحش کلامی کو زینت والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی بدکلامی کرنے والے ہوں گے میں ہر حسن کے ساتھ ان کو اعتدال پر رکھوں گا اور ان کو ہر اچھا خلق عطا کر دوں گا پھر سکون کو ان کا لباس بنائی کو

معقولہ، والصدق والوفاء طبعہ، والفقو والمجروف خلقہ، والعدل سیرتہ، والحق شریعتہ، والہدی امامہ، والاسلام ملتہ، واحمد اسمہ، اہدی بہ بعد الضلالۃ، واعلم بہ بعد الجهالة، وارفع بہ بعد الضمالة، واسمی بہ بعد النکرة، واكثر بہ بعد القلة، واغنی بہ بعد العيلة، واجمع بہ بعد التفوق، واولف بہ بین قلوب مختلفة، واهواء متشعبة، وامم متفرقة، واجعل امتہ خیر امۃ اخرجت للناس۔

ان کا شمار اور تقویٰ کو ان کی ضمیر بناؤں گا۔ ان کی سمجھ حکمت پر مبنی، صدق و وفا ان کی طبیعت، درگزر اور نیکی ان کا خلق، عدل ان کی سیرت، حق ان کی شریعت، ہدایت ان کا امام اور اسلام ان کی ملت قرار دوں گا۔ میں ان کا نام احمد رکھوں گا، گمراہی کے بعد ان کے ذریعے ہدایت دوں گا، جہالت کے بعد ان کے ذریعے علم عطا کروں گا، قلت کے بعد ان کے ذریعے بلندی عطا کروں گا، گمنامی کے بعد ان کے ذریعے معروف کروں گا، قلت کے بعد ان کے ذریعے مختلف دلوں میں باہمی الفت پیدا کروں گا اور منتشر خواہشات نیز متفرق لوگوں کو یکجا کروں گا اور آپ کی امت کو لوگوں کے لئے بہترین امت قرار دوں گا۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ جابر بن مطلق نے آپ کا اسلام قبول کیا تو کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے آپ کا وصف انجیل میں (مذکور) پایا اور حضرت مریم بتول کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے آپ کی خوشخبری دی ہے۔

ابن سعد نے نقل کرتے ہوئے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو لے جائیں تو انہوں نے ان کو برافق پر بٹھایا تو وہ جس زم زمین سے گزرتے تو فرماتے اے جبریل یہاں اترو؟ وہ فرماتے ہیں نہیں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ آگیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام! اترے نہیں تو فرمایا نہ تو یہاں کوئی جانور ہے اور نہ ہی کھیتی؟ فرمایا ہاں یہاں ایک نیچا پیدا ہوں گے جو آپ کے بیٹے (حضرت اسماعیل علیہ السلام) کی اولاد سے ہوں گے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلند گھر کو مکمل کرے گا۔

تورات میں صدف اور جہد ملی کر دی گئی اس کے باوجود یہ کلمات موجود ہیں جو ابن ظفر نے ”المبشر میں“ اور ابن قتیبہ نے ”اعلام النبوة میں“ نقل کئے ہیں وہ کلمات یہ ہیں:

تجلسی اللہ من سینا واشرق من ماعبر
واستعلن من جبال فاران۔

اللہ تعالیٰ نے طور سینا پر بجلی فرمائی ماعبر پہاڑ سے اس کے کلام کے انوار چمکے اور فاران پہاڑوں پر اس کا امر ظاہر ہوا۔

”سینا“ وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ”ماعبر“ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور آپ کی نبوت ظاہر ہوئی اور ”فاران“ عبرانی زبان میں پہاڑ کا نام ہے اور اس کا پہلا الف ہمزہ نہیں ہے یہ ہوا اسم کے پہاڑ ہیں۔ نبی اکرم ﷺ ان میں سے ایک پر گوشہ نشین اختیار کرتے تھے اور وحی کا آغاز بھی وہاں ہی ہوا (یعنی جبل نور جہاں غار حرا ہے) ان میں سے ایک جبل ابوتیس ہے اس کے مقابلے میں قیقان ہے جو بنس وادی

تک ہے اور تیسرا پہاڑ شرقی فاران ہے وہ قعقعان سے شروع ہوتا ہے اور بطن وادی تک پہنچتا ہے یہ بنو ہاشم کی شعب (گھائی) ہے اور ایک قول کے مطابق نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت یہیں ہوئی ہے۔

ابن حجر کہتے ہیں اس میں کوئی پوشیدگی نہیں کیونکہ طور سینا سے بجلی کا مطلب اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کرنا ہے اور ”ساعیر“ سے چمکنے سے مراد ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نازل کرنا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرزمین خلیل کے ساعیر پہاڑ کی ایک بستی ”ناصرہ“ میں رہتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کی اتباع کرنے والوں کو نصاریٰ کہا جاتا ہے تو جس طرح ساعیر سے چمکنے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام پر انجیل کا نازل کرنا ہو سکتا ہے اسی طرح ضروری ہے کہ فاران کے پہاڑوں سے بلند ہونے کا مطلب نبی اکرم ﷺ پر قرآن نازل کرنا ہو اور یہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ ہیں اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف نہیں کہ فاران مکہ مکرمہ ہے۔

اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ فاران مکہ مکرمہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کیا تورات میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت باجرہ اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو فاران میں ٹھہرایا؟ اور ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر اپنے امر کو ظاہر کیا اور اس کا نام فاران ہے اور وہ کون سے نبی ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب نازل ہوئی لیکن ”استعملن“ اور ”علین“ ایک ہی معنی میں نہیں یعنی ظاہر و منکشف ہونا کیا تم کسی ایسے دین کو جانتے ہو جو اسلام کی طرح ظاہر ہوا ہو اور اسلام کی طرح زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں پھیلا ہو۔ تورات میں ہی مذکور ہے جیسا کہ ان میں ظفر نے اسے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا جس سے خصوصی طور پر وہ لوگ مراد ہیں جن کو آپ نے اپنے رب سے ملاقات کے لئے منتخب فرمایا اور ان کو کربج کے آلیا پھر عروسی طور پر تمام بنی اسرائیل مراد ہیں فرمایا گیا کہ ”اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے تمہارے بھائیوں میں سے ایک کو نبی قائم کرے گا پس اس کی بات غور سے سنو اس بات کی طرح جو تم نے اجتماع کے دن مقام ”حوریت“ میں سنی جب تم نے کہا میں دوبارہ اپنے رب کی آواز نہیں سنوں گا تا کہ میں مر نہ جاؤں۔

پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کیا اچھا ہے جو انہوں نے کہا اور میں عنقریب ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے آپ کی طرح ایک نبی قائم کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا پس وہ ان سے ہر وہ بات کہیں گے جس کا میں انہیں حکم دوں گا اور جو شخص اس شخص کی اطاعت نہیں کرے گا جو میرے نام سے بولتا ہے تو میں اس سے انتقام لوں گا۔“

ابن ظفر کہتے ہیں اس کلام میں نبی اکرم حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر کئی دلائل ہیں۔

ایک قویہ بات ہے کہ ”ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی“ فرمایا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعلق بنو اسحاق سے ہے اور ان کے بھائی بنی اسماعیل ہیں اگر یہ نبی جن کا وعدہ کیا گیا ہے بنی اسحاق سے ہوتے تو وہ انہی میں سے ہوتے ان کے بھائیوں میں سے نہ ہوتے۔

اور یہ فرمایا کہ ”آپ کی مثل نبی“ تو تورات میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل کوئی نبی نہیں ہوں گے اور ایک جگہ یوں کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل کوئی نبی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں کے خیال میں یہ نبی جن کا وعدہ کیا گیا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں اور یہ باطل ہے کیونکہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی میں ان کے خادم تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کی دعوت کی

تاکید کرنے والے تھے پس یہ بات متعین ہوگئی کہ اس نبی موعود سے حضرت محمد ﷺ مراد ہیں کیونکہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہیں اس لئے کہ منصب نبوت اور معجزہ کے ذریعے پہنچ کر کے یا احکام شریعت اور پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے میں آپ ان کی مثل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ میں اپنا کلام اس نبی کے منہ میں ڈالوں گا تو یہ اس بات میں واضح ہے کہ اس سے حضرت محمد ﷺ کا قصد کیا گیا ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان کی طرف اپنا کلام بطور وحی بھیجوں گا تو وہ جس طرح نہیں گئے اسی طرح بیان کریں گے اور ان کی طرف صحیفے اور تختیاں نہیں اچاروں کا کیونکہ وہ امی ہیں اور لکھا ہوا اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے۔

ابن ظفر بک نے ”الدر المنظم“ میں ذکر کیا کہ یوحنا نے اپنی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا میں باپ سے مطالبہ کروں گا کہ وہ تمہیں ایک اور فارقلیط عطا فرمائے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے وہ روح حق ہوگا لوگ اسے نقل کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔

ابن ظفر نے ان الفاظ میں نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری وصیت کی حفاظت کرو اور میں اپنے باپ سے مطالبہ کروں گا کہ وہ تمہیں ایک اور فارقلیط عطا کرے۔ جو زمانہ بھر تمہارے ساتھ رہے۔ (الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۲۷)

ابن ظفر کہتے ہیں اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی طرف ایسا نبی بھیجے گا جو ان (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کی جگہ ہوں گے اور اپنے رب کا پیغام پہنچانے اور حقوق کی سیاست میں ان کے قائم مقام ہوں گے اور ان کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو حضرت محمد ﷺ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟

ابن ظفر بک کے مطابق یوحنا کے علاوہ انجیل کو نقل کرنے والے کسی دوسرے نے فارقلیط کا لفظ ذکر نہیں کیا اور عیسائیوں کا لفظ فارقلیط میں اختلاف ہے۔ ایک قول میں اس کا معنی حامد اور دوسرے قول میں مخلص ذکر کیا گیا ہے۔

اگر ہم اس بات میں ان کی موافقت کریں کہ اس سے مخلص مراد ہے تو معاملہ یوں ہوگا کہ مخلص ایک ایسا رسول ہے جو جہان والوں کو چھٹکارا دلانے کے لئے آئے گا اور یہی ہماری غرض ہے کیونکہ ہر نبی اپنی امت کو کفر سے نجات دلاتا ہے اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل میں مذکور قول شاہد ہے آپ فرماتے ہیں میں دنیا والوں کو نجات دینے آیا ہوں پس جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ قرار دیا اور انہوں نے ہی اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ ایک اور فارقلیط عطا کرے تو الفاظ کا تقاضا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک فارقلیط گزر چکا ہے اب دوسرا آئے گا۔

اور اگر ہم ان کے ساتھ اس بات میں موافقت کریں کہ اس کا معنی حامد (تقریف کرنے والا) ہے تو احمد اور محمد کے قریب اس سے زیادہ قریب کونسا لفظ ہو سکتا ہے؟

ابن ظفر نے کہا کہ انجیل میں اس بات پر دلالت بھی ملتی ہے کہ فارقلیط کا معنی ”رسول“ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کلام جو تم سننے ہو یہ میرے لئے نہیں بلکہ باپ نے مجھے اس کلام کے ساتھ تمہارے لئے بھیجا ہے لیکن فارقلیط

پاک روح ہے جسے میرا باپ میرے نام کے ساتھ بھیجے گا تو وہ تمہیں ہر بات سکھائے گا اور میں نے جو کچھ تم نے کہا وہ تمہیں اس کی یاد دلائے گا۔

تو کیا اس کے بعد بیان کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کیا یہ واضح نہیں کہ فارقلیط سے رسول مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور وہ پاک روح ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور ان کے نام کو ظاہر کرے گا کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے رسول ہیں معبود نہیں ہیں اور وہ (فارقلیط) مخلوق کو ہر بات سکھائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو کچھ کہا وہ ان کو یاد دلائے گا نیز ان کو توحید کے سبق کی یاد دہانی بھی کرائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کہا گیا کہ آپ نے فرمایا "میں اپنے باپ سے کہوں گا" تو اس لفظ میں تہلیل کی گئی اور اہل کتاب کے نزدیک اس کا استعمال غیر معروف نہ تھا یہ رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ لفظ تعظیم کے طور پر استعمال ہوتا تھا طالب علم جس استاد سے علم حاصل کرتا اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کرتا تھا اور یہ بات مشہور ہے کہ عیسیٰ اپنے دینی اکابر کو روحانی باپ کہا کرتے ہیں اور بنی اسرائیل اور عیسوی ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے تھے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح سمجھ نہ تھی۔

اور یہ قول کہ اللہ تعالیٰ اس فارقلیط کو میرے نام کے ساتھ بھیجے گا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی صداقت اور رسالت کی شہادت دی نیز قرآن مجید میں جو کچھ ان کی تعریف میں کہا گیا اس کی شہادت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ گھڑا گیا اس کی شہادت نہیں انجیل کے ایک اور ترجمہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب فارقلیط آئے گا تو لوگوں کو ان کے گناہوں پر چمڑے گا اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا جو کچھ (اللہ تعالیٰ سے) سنے گا وہ ان سے بیان کرے گا اور سچی سیاست کرے گا اور ان کو آنے والے واقعات کی خبر دے گا۔

ابن خفربک کے نزدیک یہ الفاظ ہیں:

فإذا جاء روح الحق ليس ينطق من عنده
بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بكل ما ياتى
حق آئے گا تو اپنی طرف سے کلام نہیں کرے گا بلکہ جو کچھ
سنے وہی بات کہے گا اور تمہیں تمام آنے والی باتوں کی خبر
دے گا وہ میری تعریف بیان کرے گا کیونکہ وہ میرے خاص
علم سے لے کر تمہیں اس کی خبر دے گا۔

ان کا قول "ليس ينطق من عنده" دوسری روایت میں اس طرح ہے "ولا يقول من تلقاء نفسه بل يتكلم بكل ما يسمع" (یعنی وہی ہے) یعنی اس اللہ کی طرف سے بیان کرے گا جس نے اس کو بھیجا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں فرمایا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
مُّوحًى ۖ (النجم: ۳-۴)

اور وہ (حضور علیہ السلام) اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

اور ان کا قول ”وہو یوجدنی“ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی بیان کرنے کا حق ہے نبی اکرم ﷺ کے سوا کسی نے بیان نہیں کی کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی والدہ کی ان الزامات سے برأت بیان کی جو ان دونوں پر لگائے گئے اور آپ نے اپنی امت کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ ابن ظفر کہتے ہیں کہ کون ہے جس نے علامہ کو بچھپانے اور کلمات کو ان کی جگہوں سے بدلنے پر چھڑکا نیز کھوٹے سکون کے عوض دین بیچنے کی تمہید کی کون ہے جس نے حوادث سے ڈرایا اور شیعوں کی خبر دی وہ صرف حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ابو محمد عبد اللہ شرف الدینی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے انہوں نے اپنے مشہور قصیدہ میں فرمایا:

توراة موسیٰ انت عنہ فصدفھا انجیل عیسیٰ بحق غیر مفعیل
اخصار احصار اهل الکتاب قدوردت عصارا واوروا فی العصر الاول
”حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات نے حضور علیہ السلام کی خبر دی تو حضرت عیسیٰ کی انجیل نے ایسے حق کی تصدیق کی جس کی کوئی سابق مثال نہیں اہل کتاب کے علماء کی خبریں اس بات کے بارے میں آئی ہیں جو انہوں نے دیکھا اور پہلے زمانوں سے روایت کیا۔“

اور عارف ربانی ابو عبد اللہ بن عثمان کے کلام نے مجھے خوش کر دیا انہوں نے فرمایا:

هذا النبی محمد جاء به توراة موسیٰ للنام تبشر
و کذاک انجیل المسیح موافق ذکر لاحمد معرب و مذکر
”یہ نبی حضرت محمد ﷺ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات نے مخلوق کو ان کی خوشخبری دی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت احمد ﷺ کے ذکر اور تلہار میں اس کی موافقت کی۔“
اور اللہ تعالیٰ ان چار پر رحم فرمائے انہوں نے فرمایا:

لمعنه فی کل جیل علامة علی ما جلتہ الکتاب من امرہ العجلی
فجاء به انجیل عیسیٰ بآخر کما قد مضت توراة موسیٰ باول
”ہر قوم میں آپ کی بعثت کی علامت ہے جس طرح کہ کتب سابقہ نے اس امر کو روشن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل نے بھی بعد میں آپ کا ذکر کیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات نے پہلے آپ کا ذکر کیا۔“

امام بخاری کی کتاب ”دلائل النبوة“ میں ایسی سند کے ساتھ مروی ہے جس میں کوئی خرابی نہیں وہ ابوالہامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں اور وہ ہشام بن عاص اموی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے اور ایک دوسرے شخص کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا گیا کہ ہم اسے اسلام کی دعوت دیں۔ پھر انہوں نے حدیث ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے ان کو رات کے وقت بلکا بھیجا فرماتے ہیں ہم اس کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے ایک چیز منگوائی جو عطر فروش کے بڑے ڈبے کی طرح تھی اور اس پر سونا چڑھا ہوا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے جن کے دروازے تھے اس نے کھول کر سیاہ ریشمی کپڑا نکال کر پھیلا یا تو اس میں سرخ صورت تھی جب دیکھا تو وہ ایک شخص ہے جس کی آنکھیں مٹی کی اور سر میں

بڑے بڑے ہیں اس کی گردن جیسی لمبی گردن میں نے نہیں دیکھی اس کی دو سینٹھ صیال اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں زیادہ حسین شخص پوچھا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں تو اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں پھر ایک اور دروازہ کھولا تو اس سے سیاہ ریشم نکلا جس میں سفید صورت تھی دیکھا تو وہ ایک شخص ہے جس کی آنکھیں سرخ ہیں سر کی کھوپڑی بڑی اور داڑھی خوبصورت ہے پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں اس نے کہا یہ نوح علیہ السلام ہیں راوی کہتے ہیں پھر ایک دروازہ کھولا اور یہ کبوتر نکلا اس میں سفید تصویر تھی اور دیکھا تو وہ اقصم بخدا رسول اکرم ﷺ تھے۔ اس نے کہا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں یہ حضرت محمد ﷺ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور ہمارے نبی ہیں اس نے کہا ہاں وہی ہیں پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا اور کہا یہ وہی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہی ہیں گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو پس وہ ایک کھڑی رک کر تصویر کو دیکھتا رہا پھر کہا سنو اللہ کی قسم یہ آخری گھر (خات) ہے لیکن میں نے اس (کو کھولنے) کے لئے جلدی کی تاکہ دیکھوں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ ریش

اس حدیث میں انبیاء کرام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت سلیمان اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے راوی فرماتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا یہ تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ ان کو ان کی اولاد میں سے انبیاء کرام دکھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی صورتیں اتاریں تو یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ آدم علیہ السلام کے خزانے میں تھیں تو وہ اقرئین نے ان کو اس مقام سے نکال کر حضرت دانیال علیہ السلام کو دیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کے چوالیسویں مزمور میں ہے (جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں زبور کا کلام اور دعائیں مزمور (جمع حرائیر ہے) کہلاتی ہیں۔

آپ کے مبارک ہونٹوں سے نغمہ جاری ہوا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابد تک (ہمیشہ کے لئے) مبارک بنایا اسے جبار (حضور علیہ السلام کا اسم گرامی) تلواریں لکھا اپنے بے شک آپ کی شریعتیں اور سنت آپ کے دائیں ہاتھ کی ہیبت سے ملی ہوئی ہے اور آپ کے حیر مسنون ہیں اور تمام گروہ آپ کے سامنے سرنگوں ہیں۔

تو یہ مزمور نبی اکرم ﷺ کی نبوت کی رفعت بتاتا ہے اور وہ نعمت (یا نعم) جو آپ کے مبارک ہونٹوں سے نکلا وہ قول ہے جو آپ فرماتے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی اور سنت جو آپ نے جاری کی اور یہ بات کہ آپ تلواریں لکھیں گے اس بات پر دلالت ہے کہ اس سے عربی نبی مراد ہیں کیونکہ عرب کے علاوہ کسی امت نے تلواریں نہیں لکھیں وہ سب اپنے کاغذوں پر لکھتے تھے۔

اور یہ کہنا کہ "آپ کی شریعت اور سنت" تو یہ واضح نص ہے آپ صاحب شریعت و سنت ہیں اور آپ کی تلواریں قائم کرے گی اور جبار کہا گیا یعنی وہ جو تلواریں کے ذریعہ مخلوق کو حق پر رکھتا ہے اور ان کو جبار آخر سے چھیڑتا ہے۔ ۱۔

حضرت وجہ بن منہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بعض قدم کن یوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں عرب کے پہاڑوں پر ضرور ایک نور اتاروں گا جو شرقی اور مغرب کے درمیان کو بھر دے گا۔ اور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ضرور بھرور ایک امی نبی پیدا کروں گا جس پر آسمان کے

۱۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا "امرت ان القائل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله" مجھے صدمہ دیا گیا کہ میں لوگوں سے تلواریں حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

مستاروں اور زمین کی سبز یوں کی تعداد کے مطابق لوگ ایمان لائیں گے وہ سب میرے رب ہونے اور ان کے رسول ہونے پر ایمان لائیں گے۔ وہ اپنے باپ دادا کے ادیان کا انکار کریں گے اور ان سے بھاگیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا (اسے اللہ) تو پاک ہے اور تیرے نام مقدس ہیں تو نے اس نبی کو عزت و شرف عطا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں دنیا اور آخرت میں اس کے دشمن سے بدلہ لوں گا اور اس نبی کی دعوت کو ہر دعوت پر غالب کروں گا جو اس کی شریعت کی مخالفت کرے گا اس کو ذلیل کروں گا۔ میں اسے عدل کے ساتھ نہایت دوں گا اور انصاف کے ساتھ ظاہر کروں گا اور مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کے ذریعے کی گروہوں کو جہنم سے ضرور بچاؤں گا میں نے دنیا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع کیا اور حضرت محمد ﷺ پر ختم کروں گا میں جس نے ان کو پایا اور ان پر ایمان نہ لایا اور ان کی شریعت میں داخل نہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بری ہے (اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں) یہ بات ابن ظفر وغیرہ نے ذکر کی ہے۔

پانچویں نوع

اس نوع میں ان آیات کا ذکر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی رسالت کے ثبوت اور جو کچھ آپ کی طرف آیات خداوندی کی وحی ہوئی نیز آپ کے مرتبہ شریفہ اور مقام کا بیان ہے۔

اللہ تعالیٰ جنہیں عزت عطا کرے اس نوع کا اکثر حصہ ابن قیم کی کتاب "اقسام القرآن" کا خلاصہ اور کچھ دیگر عمدہ فوائد پر مشتمل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چند امور پر بعض امور کے ساتھ قسم کھائی ہے اور اپنی ذات کو کچھ صفات سے موصوف کرتے ہوئے قسم کھائی اور ان آیات کی قسم کھائی جو اس کی ذات و صفات کو مستلزم ہیں اور اس کا اپنی بعض مخلوقات کے نام سے قسم کھانا اس بات کی دلیل کہ وہ اس کی عظیم نشانیں میں سے ہے۔ (الطحاوی ص ۳۱)

پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جواب قسم کا ذکر کرتا ہے اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اور کبھی اس کو حذف کر دیتا ہے۔ کبھی قسم کھاتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے اور کبھی یوں قسم کھاتا ہے کہ رسول ﷺ حق ہیں کبھی جزاء اور وعدہ دو وعید کے حق ہونے کی قسم کھاتا ہے۔

بیکلی قسم کی مثال ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ○ وَأَلَّا تَقْسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٍ ○ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ○ فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ ○ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○

(الواقفہ: ۷۵-۷۹)

(قرآن مجید کے حق ہونے پر قسم ہے)۔

دوسری قسم کی مثال یہ ارشاد خداوندی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ ○ فَأَنبِئْ ○ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ○ إِنَّكَ لَمِنَ

حکمت والے قرآن کی قسم ہے شک آپ مرسلین

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے مخفی رکھا ہے اور چاروں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کے قریب قریب مروی ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر کو سمجھانے کا قصد نہیں فرمایا کیونکہ (اگر رسول ﷺ کو بھی علم نہ ہو تو) غیر مفید بات سے خطاب عقل سے بعید ہے۔

اور کہا یہاں "ن" سے مخفی کا نام مراد ہے اور کہا چھلی کی ہنٹ مراد ہے یا "الہیموت" مراد ہے جس پر زمین قائم ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے دوات مراد ہے یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے تو یہ دوات اور قلم کی قسم ہے کیونکہ کتاب کے سبب سے ان دونوں سے بہت بڑا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ کسی چیز کی سمجھ بعض اوقات بولنے سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی کتابت سے۔

یہ بھی کہا گیا کہ "ن" سے نورانی مخفی مراد ہے جس میں وہ امور رکھے جاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ یہ بات معاویہ بن قرقہ نے مرفوعاً نقل کی ہے۔

اور حق یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اور اس کے آلہ کی قسم کھائی ہے اور وہ آلہ قلم ہے جو اس کی نشانیوں سے ایک نشانی اور اس کی پہلی مخلوقات میں سے ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اور شریعت کو جاری کیا اور اس کے ساتھ وحی نازل ہوئی اس کے ساتھ دین کو متدیر کیا اور اسی کے ساتھ شریعت کو ثابت کیا اور علوم کی حفاظت بھی اسی کے ذریعے کی گئی قلم کے ذریعے بندوں کے مفادات وہ معاشی ہوں یا قیامت سے متعلق ہوں قائم کئے لوگوں میں نہایت بلیغ فصیح و زیادہ نفع بخش اور زیادہ فصاحت کرنے والے خطیب کو کھڑا کیا اور ایسا دعوئے جس کے حفظ دلوں کو پیاریوں سے شغافے دیں اور ایسا طیب جو اپنے رب کے حکم سے مختلف تکالیف سے محفوظ رکھے کہ اس نے اپنے رسول اور نبی محمد ﷺ کی پاکیزگی بیان کی جو اپنے تمام افعال و اقوال میں ان خرابیوں سے پاک ہیں جو آپ کے دشمنوں یعنی کفار نے آپ کی طرف منسوب کئے اور آپ کو بھٹلایا اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد خداوندی کے ذریعے ان خرابیوں کی نفی کی:

مَا أَنتَ بِمَعْتُوذٍ بِكَ بِمَعْتُوذٍ (۲: قلم)

تم اپنے رب کے فضل سے بخون نہیں۔

اور اس شخص کو کیسے بخون کہا جاسکتا ہے جو ایسے معجزات لاتا ہے جو عقلمند لوگوں کو بھی مقابلے سے عاجز کر دیں اور اس کی مثل نہ لایا جاسکے جس نے ان کو حق کی اس طرح پہچان کرانی کہ عقل کو وہاں تک راہ نہیں ملتی جہاں عقلمند لوگوں کی عقلیں جھک جائیں اور جو کچھ آپ لائیں اس کے پیلوں میں وہ ہلکی پڑ جائیں کہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو اور خود اپنی مرضی سے سر ہٹکا پڑے پس ان کی وجہ سے عقلوں کی تکمیل ہوتی ہے جبکہ پستان سے درد لپٹی کر پروان چڑھتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی دونوں حالتوں یعنی دنیوی اور اخروی حالت کے کمال کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَكُنْ لَكَ لَاحِظًا وَخَبِيرًا مِّنْهُمْ (۳: القلم)

اور ضرور تمہارے لئے بے انتہا ثواب ہے۔

یعنی ایسا ثواب ہے جو ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اور لفظ اجر کو تعظیم کے لئے نکرہ لایا گیا یعنی اتنا عظیم اجر کہ اس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو عطا کردہ وصف پر تعریف فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

وَاللّٰکَ لَعَلّٰی خُلِقَ عَظِیْمٌ ۝ (القم: ۴) اور بے شک آپ بہت بڑے خلق کے مالک ہیں۔

اور یہ بات آپ کی نبوت و رسالت کی بہت بڑی علامات میں سے ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

کنا ینخلقه القرآن۔ آپ کا خلق قرآن ہے۔

اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات نے فرمایا کہ آپ بہت بڑے دین پرستے اور دین کو خلق کہا کیونکہ خلق ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جو سچے علوم پاکیزہ ارادوں کا ہری و پالنی اعمال جو عدل حکمت اور مصلحت کے موافق ہوں اور وہ اقوال جو حق کے مطابق ہوں سے مرکب (حالت) ہوتی ہے وہ اقوال و اعمال ان علوم اور ارادوں سے صادر ہوتے ہیں پس نفس ان کے ذریعے ایسے اخلاق کا کسب کرتا ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ اشرف اور افضل اخلاق ہوں۔ اور نبی اکرم ﷺ کے اخلاق قرآن مجید سے ماخوذ تھے پس آپ کا کلام تفصیل اور بیان میں قرآن مجید کے موافق ہے اور آپ کے علوم قرآن میں ہیں آپ کے ارادے اور اعمال وہ ہونے جن کو قرآن نے واجب کیا اور ان کی دعوت دی اور جن کاموں سے قرآن مجید نے منع کیا آپ ان سے اعراض فرماتے اور ان کو ترک کر دیتے آپ کی رغبت ان کاموں میں ہوتی جن کی ترغیب قرآن نے دی اور ان کاموں سے آپ بے رغبت رہتے جن سے بے رغبتی کا راستہ قرآن نے دکھایا قرآن نے ناپسند کیا تو آپ نے ناپسند کیا اور اگر قرآن مجید نے اسے پسند کیا تو آپ نے بھی پسند کیا اور آپ احکام قرآن کے نفاذ کے لئے کوشش فرماتے ہیں چونکہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو قرآن مجید اور رسول اکرم ﷺ دونوں کی کمال معرفت حاصل تھی اس لئے آپ نے ترجمانی کی اور بہترین تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا اور سوال کرنے والا اس مفہوم کو سمجھ گیا پس اس نے اس پر اکتفا کیا اسے تسلی ہو گئی۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصف خلق عظیم کے ساتھ بیان فرمایا تو فرمایا:

فَسَبِّحْهُ وَحَمْدُهُ ۝ يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ۝ (القم: ۵) تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی

دیکھ لیں گے کہ تم میں کون جھٹون تھا۔

یعنی اے محمد ﷺ غریب آپ بھی دیکھیں گے اور شرک بھی دیکھیں گے کہ آپ کے دین کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی اور یہ لوگ ذلیل اور مغلوب ہوں گے اور آپ ان کے قل اور مال غنیمت کے مالک ہوں گے۔ (لسان العرب ج ۱۳ ص ۲۹۸)

۱۔ نبی اکرم ﷺ محمد و اخلاق کے مالک تھے اور آپ کا دین قل سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ اور حضور و راز سے پھیلا جس کی واضح مثال فتح مکہ ہے کہ شہرہ قرین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ۱۲ ہجری

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی قدر و منزلت کو ظاہر فرمایا اس پر قسم کھانا

ارشاد خداوندی ہے:

وَالْمُصْحٰی ۝ وَاللَّیْلِ اِذَا مَسَّحٰی ۝ مَا
وَدَّعٰکَ رُبَّکَ ۝ وَمَا کَلٰی ۝ (الضحیٰ: ۳۰-۳۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر جو انعام و اکرم فرمایا اور آپ کی پسند کے مطابق جو کچھ آپ کو عطا فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تصدیق کو جسٹمن ہے جس پر آپ کی نبوت کی صحت اور آخرت میں جزا پر نیز نبوت اور انجام پر قسم ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانوں میں سے دو عظیم نشانوں کے ساتھ قسم کھائی جو اس کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور وہ رات اور دن ہے اور بعض مفسرین جیسے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ (دغیرہ) نے الضحیٰ سے نبی اکرم ﷺ کا چہرہ انور اور لیل سے آپ کے مبارک بال مراد لئے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بات بعید از عقل نہیں ہے۔

اس قسم کی مطابقت میں غور کیجئے یہ چاشت کی روشنی ہے جو رات کے اندھیرے کے بعد آتی ہے اور جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ وحی کا نور ہے جو اس کے رکے کے بعد آتی ہے چاشت کی روشنی کی روشنی اور نور پر اس کے رکے اور حجاب میں ہونے کے بعد چھوڑ دیا تو رات کے اندھیرے کے بعد وحی کی روشنی اور نور پر اس کے رکے اور حجاب میں ہونے کے بعد کھائی گئی۔

نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لئے رات کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا بلکہ دن کی روشنی میں ان کو ان کے مصالح اور معیشت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی طرح ان کو جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا بلکہ وحی اور نبوت کے نور کے ذریعے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو جس چیز کے ساتھ قسم کھائی اور جس پر کھائی ان کے درمیان کتنا عمدہ ربط اور تعلق ہے۔

تو ان الفاظ کی حمد کی اور ان کے معانی کے جلال پر غور کیجئے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی کہ اس نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اور آپ سے بغض رکھا "اتو دلیج" چھوڑ دینا اور اعلیٰ بغض رکھنا۔

یعنی جب سے آپ میرے مقصود ہیں میں نے آپ کو چھوڑا نہیں اور جب سے آپ میرے محبوب ہیں میں نے آپ سے بغض و نفرت نہیں کی اور "ما فلا" سے "کاف" محذوف ہے (یعنی دافلاک) کیونکہ ما و د عک کی ضمیر پر اکتفا کیا گیا نیز آیات کے آخر میں یا وہ (جیسے والضحیٰ ۝ واللیل اذا مسحیٰ وغیرہ) پس ان کی موافقت میں کاف کو

حذف کیا تاکہ یہاں بھی یاد رہے (وما قلنی)۔

اور یہ آپ کے تمام احوال کو شامل ہے اور آپ جس حالت کی طرف جاتے ہیں وہ آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہے جس طرح قیامت کا گھر آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے پھر آپ سے وہ وعدہ فرمایا جس سے آپ کی آنکھوں کو خشک اور آپ کے نفس کو خوشی حاصل ہوتی اور یہ نہ مبارک کہ کل جاتا وہ یہ کہ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس پر آپ راضی ہوں گے۔

اور یہ حکم ان عطیات کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں جیسے قرآن مجید و زبور کے دن و شبوں پر کامیابی فتح مکہ لوگوں کا فوج و رفوج آپ کے دین میں داخل ہونا بنو قریظہ اور بنو نضیر پر آپ کا غلبہ آپ کے لشکروں کا عرب کے تمام شہروں میں پھیل جانا نیز آپ کے خلفائے راشدین کو زمین کے کناروں پر مختلف شہروں میں جو فوجات حاصل ہوئیں اس کے علاوہ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا گیا آپ کی دعوت کا پھیلنا آپ کے ذکر کی رفعت اور کلمہ کی بلندی علاوہ انہیں آپ کے وصال کے بعد آپ کو جو کچھ عطا ہوا اور قیامت کے دن شفاعت اور مقام محمود کی صورت میں جو کچھ آپ کو ملے گا جنت میں وسیلہ بلند درجہ اور کوثر عطاء ہوگا یہ سب انعامات ہیں جو آپ کی رضا کے خاطر آپ کو عطا ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سفید موتیوں کے ایک ہزار محل عطا کرے گا جن کی مٹی کستوری کی ہوگی اور ان محلات میں ہر وہ چیز ہوگی جو ان کے موافق اور شایان شان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس پر آپ راضی ہوں اور عام جابل لوگوں کو یہ دھوکہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کا ایک اسی جہنم میں رہے یا اس پر راضی نہ ہوں گے کہ آپ کا ایک اسی جہنم میں داخل ہو تو یہ ان لوگوں کے ساتھ شیطانی دھوکہ ہے اور وہ ان سے کھیل کود کرتا ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ اس بات پر راضی ہوں گے جس پر آپ کا رب راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فرما اور نافرمانوں میں سے جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا پھر نبی اکرم ﷺ کے لئے ایک حد مقرر کی جائے گی جن کی آپ سفارش کریں گے جیسا کہ آخری مفہوم میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اور نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ اور اس کے حق کی سب سے زیادہ پہچان رکھتے ہیں آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ ہو گی کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ تو میرے کسی اسی جہنم میں داخل کرے اور جہنم میں چھوڑے بلکہ آپ کا رب آپ کو ان لوگوں کی شفاعت کی اجازت دے گا جس کی شفاعت وہ چاہے گا اور جن کے لئے اجازت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ پر اپنی نعمتیں ذکر کیں کہ جہنم ہونے کے بعد اس نے آپ کو کھٹکا نہ دیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ يٰسَيِّدَا قَاوِي ۝ (الفطی ۶)

کیا اس نے تمہیں جہنم نہ پایا پھر جگہ دی۔

بعض حضرات اس طرف سے ہیں کہ جہنم کا معنی "یکتا موتی" سے لیا گیا ہے یعنی کیا اس نے آپ کو قریش میں یکتا اور بے

مثال نہیں پایا پس آپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور فقر کے بعد بے نیاز کر دیا۔
 پھر اللہ تعالیٰ نے عزم دیا کہ ان تین نعمتوں کے مقابلے میں شایانِ شکر ادا کریں تو آپ کو یتیم پر غضب کرنے،
 سائل کو چھڑکنے اور نعمت چھپانے سے منع فرمایا بلکہ اسے بیان کرنے کا حکم دیا کیونکہ نعمت کے شکر کی ایک صورت اسے بیان
 کرنا ہے کہا گیا ہے کہ نعمت سے نبوت اور بیان کرنے سے تبلیغ کرنا مراد ہے۔
 فصل نمبر ۳

اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ پر کی گئی وحی اور کتاب نیز خواہشات سے آپ کی پاکیزگی کی تصدیق پر قسم کھانا

جو کچھ وحی کیا گیا اس کی تصدیق پر قسم

ارشاد خداوندی ہے:

وَالْتَحِمْ إِذَا هُوَ ۝ مَا خَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا
 غَوَى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ (النجم: ۱-۳)

اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم! جب یہ معراج
 سے اترے تمہارے صاحب نہ دیکھے نہ بے راہ پٹے اور وہ
 کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی اور سرکشی سے نبی اکرم ﷺ کی برأت اور پاکیزگی پر جو آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب
 کرتے تھے ستارے کی قسم کھائی۔

مفسرین نے ”النجم“ کی تاویل میں مختلف اقوال بیان کئے ہیں جو معروف ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”النجم“ اپنے ظاہر پر ہے پھر الف لام عہد کا ہے یہ ایک قول ہے دوسرے قول میں الف
 لام جنس کا ہے اور یہ وہ ستارے ہیں جن سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے پس کہا گیا کہ ثریا ستارہ مراد ہیں جب غائب ہو
 جائیں حضرت علی بن ابی طالبؓ اور حضرت عطرہؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات روایت کی ہے اور عرب جب
 ”النجم“ بولتے ہیں تو ثریا ستارے مراد ہوتے ہیں۔

حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اس سے وہ ستارے مراد ہیں جن
 کے ساتھ شیطانوں کو مارا جاتا ہے جب وہ چوری جیسے سنتے ہیں تو یہ ستارے ان کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ حضرت حسن رحمہ
 اللہ کا قول ہے۔ اور حضرت سہدی (اسامیل بن عبد الرحمن کوئی) فرماتے ہیں اس سے زہرہ ستارہ مراد ہے اور حضرت حسن
 رحمہ اللہ بھی سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ستاروں کا گمراہ مراد ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس سے وہ ہنری مراد ہے جس کا تات ہواور ”ہوی“ یعنی زمین پر گرگئی۔

ایک قول کے مطابق اس سے قرآن مجید مراد ہے یہ بات کہیں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کیونکہ قرآن مجید خود آتھوذا کر کے ”نبو“ رسول اکرم ﷺ پر نازل ہوا حضرت مجاہد حضرت مفضل اور حضرت ضحاک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں اس سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ مراد ہیں جب آپ معراج کی رات آسمان سے اترے۔

ابن قیم کا قول سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے وہ ستارے مراد ہیں جن کے ساتھ شیطانوں کو مارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری اور مشاہدہ کی جانے والی نشانی کی قسم کھائی جسے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے چوری چھپے سننے کی وحی کی حفاظت اور نشانی کے طور پر مقرر کیا اور یہ اس باپ پر علامت ہے کہ جو کچھ اس کے رسول ﷺ لائے ہیں وہ حق اور صحیح ہے شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں اور نہ ہی اس کی طرف وہ راستہ پاسکتا ہے بلکہ ستارے کے ذریعے حفاظت کر دی جب وہ وحی کے آگے بطور حفاظت اترتا ہے اس بنیاد پر جس چیز کی قسم کھائی گئی (مقسم ہے) اور جس چیز پر قسم کھائی (مقسم علیہ) دونوں کے درمیان ربط نہایت واضح ہے اور مقسم ہے (جس کے ساتھ قسم کھائی) وہ مقسم علیہ (جس پر قسم کھائی) پر دلیل ہے۔

قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کا نام ”والنجم اذا ہوی“ نہیں تھا اور اس کے نزول کو ”ہوی“ بھی نہیں کہا گیا اور قرآن مجید میں بھی یہ بات معروف نہیں ہے کہ اسے اس پر محمول کیا جائے نیز ثریا جب وہ غائب ہوں تو یہ نام اس کے ساتھ خاص نہیں اور یہ بات بھی نہیں کہ قیامت کے دن جب ستارے ٹکھر جائیں گے تو ان کو نجوم کہا جائے گا بلکہ یہ (ستاروں کا انتشار) ان امور میں سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اور اس پر اس کی آیات دلالت کرتی ہیں۔

لیکن خود یہ عمل دلیل نہیں کیونکہ مخاطبین قرآن میں یہ بات ظاہر نہیں بالخصوص ان لوگوں کے سامنے جو قیامت کے دن اٹھنے کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو دلیل بناتا ہے جس کا انکار اور اس میں جھگڑا ممکن نہ ہو پھر مقسم ہے اور مقسم علیہ کے درمیان مناسبت ہے جو مخفی نہیں اگر ہم کہیں کہ اس سے وہ ستارے مراد ہیں جو راستہ دکھانے کے لئے ہیں تو مناسبت ظاہر ہے اور اگر ہم کہیں کہ ثریا مراد ہیں تو وہ دیکھنے والے کے لئے سب سے زیادہ ظاہر ستارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسمان میں دوسرے ستاروں سے مشہور نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک کے لئے ظاہر ہوتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ بھی ان واضح آیات کے ذریعے ممتاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں نیز جب ثریا مشرق میں ظاہر ہوتے ہیں تو چلوں کے پکٹنے کا وقت آ جاتا ہے اور جب مغرب میں ظاہر ہوں تو خزاں کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے پس بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اسی طرح نبی اکرم ﷺ کا ظہور ہوا تو شرک اور فحش بیماریاں کم ہو گئیں اور اگر ہم کہیں کہ اس سے قرآن مجید مراد ہے تو یہ آپ کے معجزہ کے ساتھ آپ کی صداقت اور برأت پر استدلال ہے اور یہ کہ آپ نہ بھٹکے اور نہ گمراہ ہوئے اور اگر ہم اس سے سبزی مراد لیں تو اس سے جسمانی قوتوں اور ان کی صلاح کی سبزی مراد ہوگی اور عقلی قوت کی صلاح کے زیادہ لائق ہے اور یہ رسولوں اور راستوں کو واضح کرنے کے ذریعے ہوتی ہیں۔

اور غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمایا ”ما ضل صاحبکم“ اور ”ما ضل محمد“ نہیں فرمایا یہ ان

لوگوں پر رحمت قائم کرنے کی تاکید ہے کہ آپ ان کے سامنے ہیں اور وہ لوگ آپ کو آپ کے حال، اقوال اور اعمال کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے نہ سرکش ہیں اور نہ ہی جھٹکتے ہوئے ہیں اور وہ آپ پر ایک بات کا عیب بھی نہیں لگ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو اس آیت کے ذریعے بھی بتایا فرمایا:

أَمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَدَيْهِ أَعْبَادٌ (المؤمنون: ۶۹)

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو کی پاکیزگی بیان فرمائی کہ وہ خواہش سے صادر نہیں ہوتی فرمایا:

وَمَا يَسْطِیْعُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ۳۰)

”عن الہوی“ فرمایا ”بالہوی“ نہیں فرمایا کیونکہ اس میں زیادہ بلوغت ہے اور یہ اس بات کو تضمن ہے کہ آپ کا کلام خواہش سے صادر نہیں ہوتا تو جب خواہش سے صادر نہیں ہوتا تو آپ اسے کیسے زبان پر لائیں گے پس اس کے ضمن میں دو باتیں ہیں کلام کے نکلنے کی جگہ سے خواہش کی نفی اور ذاتی طور پر بولنے کی نفی پس آپ کا کلام حق کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی جائے صدور ہدایت اور رشد ہے سرکشی اور گمراہی نہیں۔

پھر ارشاد فرمایا:

رَأٰی هُوَ لَا وَحْیَ یُوْحٰی (النجم: ۳۰)

پس اس مصدر کی طرف جوصل سے سمجھا گیا ضمیر لوثانی گئی یعنی آپ کا بولنا وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے تو ضمیر کو قرآن پاک کی طرف لوثانے کے مقابلے میں یہ زیادہ ملین ہے کیونکہ آپ کا بولنا قرآن کے ساتھ بھی ہے اور سنت کے ساتھ بھی اور یہ دونوں وحی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (النساء: ۱۱۳)

اور یہ قرآن اور سنت ہیں۔

امام اوزاعی (ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی متوفی ۵۷ھ) نے حضرت حسان بن عطیہ (عطیہ بخاری) سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح آپ پر قرآن پاک نازل فرماتے وہ آپ کو سنت سکھاتے تھے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۳۲۰ نہایت الامان ج ۱ ص ۵۵۰ حلیہ الاولیاء ج ۱ ص ۶۳۵ اشعارات الذہب ج ۱ ص ۲۴۱ حلیہ الاولیاء ج ۱ ص ۷۰)

پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے وصف کی خبر دی جس نے وحی اور قرآن آپ تک پہنچایا کہ وہ شیطانی اوصاف کے خلاف اور اس کی ضد ہے کیونکہ شیطان گمراہی اور سرکشی کا معلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عَلَّمَہُ شَیْءٌ یُّدِّی الْقُوٰی (النجم: ۵)

اور اس سے حضرت جبریل علیہ السلام راوی ہیں یعنی آپ کی علمی اور عملی قوت نہایت مضبوط ہے اور اس میں شک نہیں کہ معلم کی تعریف معلم کی تعریف ہوتی ہے۔

پس جب وہ سانس لیتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے اور اس کے سامنے پیٹھ پھیر لیتی ہے اور یہ اس کی نشانیوں اور اس کی ربوبیت کے دلائل سے ہے کہ قرآن مجید رسول کریم کا قول ہے اور یہاں اس (رسول) سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ اس کے قطع فی طور پر ان کی صفت کا ذکر اس چیز کے ساتھ کیا جس کے ساتھ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ”الحاقہ“ میں جس رسول کریم کا ذکر ہے وہ حضرت محمد ﷺ ہیں پس قرآن مجید کی اضافت بھی فرشتہ رسول کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی بشری رسول کی طرف اور ان دونوں کی طرف اضافت (حقیقی اضافت نہیں بلکہ) تبلیغی اعتبار سے ہے کلام کا انشاء ان دونوں کی طرف سے نہیں (بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے) اور اس پر لفظ رسول دلالت کرتا ہے کیونکہ رسول اسے کہتے ہیں جو اپنے بھیجے والے کا کلام پہنچاتا ہے۔

تو یہ اس بارے میں صریح ہے کہ اس ذات کا کلام ہے جس نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کو بھیجا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے لیا۔ اور اس سورت (سورہ تکویر) میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رسول کا وصف بیان کیا کہ وہ کریم ہیں جو سب سے بہترین عطیات یعنی علم معرفت ہدایت منیٰ اور رضائی دیئے گئے ہیں اور یہ انتہائی کریم ہے۔

دقت والے ہیں جیسا کہ سورہ کا نجم میں فرمایا:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ (النجم: ۵)

انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔

تو وہ اپنی قوت سے شیطانوں کو اس (قرآن پاک) کے قریب آنے اور اس میں کمی زیادتی کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت کوط علیہ السلام کی قوم کی چار ریتوں کو اپنے پردوں کے اگلے حصے پر اٹھایا حتیٰ کہ اٹھان والوں نے ان کے کتوں اور بچوں کی آواز سنی۔

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ (الشوریہ: ۲۰)

مالک عرش کے حضور عزت والا۔

یعنی آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو شرف اور عظمت حاصل ہے (جسناں قریب مراد نہیں ہے)۔

مُقْطَاعٌ مِّنْ أَوْحَيْنِ ۝ (الشوریہ: ۲۱)

اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے۔

یعنی ملائکہ مقربین میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے وہ ان کے حکم سے جاتے اور واپس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت پر امین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیانت اور لغزش سے بچایا ہے (محصوم بتایا) تو یہ پانچ صفات ہیں جو قرآن پاک کی سند کے نزدیک محکم ہیں اور یہ کہ قرآن مجید کو حضرت محمد ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام جہانوں کو پالنے والے سے سنا۔

تو تمہارے لئے اس کی بلندی اور جلالت پر یہی سند کافی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی پھر اپنے بشری رسول ﷺ کی ان باتوں سے پاکیزگی اور برأت بیان کی جو آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ مِنْكُمْ بِمُتَّبِعِينَ ۝ (الشوریہ: ۲۲)

اور تمہارا سامعی مجنون نہیں۔

اور اس بات کو وہ لوگ جانتے تھے اور اس میں ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ اگرچہ وہ اپنی زبانوں سے اس کے خلاف کہتے تھے

پس ان لوگوں کو اپنے بھوت کا علم تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہیں اور خارج میں موجود ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے جب کہ ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے ان لوگوں کے نزدیک آپ کی حقیقت محض ایک خیال ہے جو جنہوں میں موجود ہے ظاہر نہیں بلکہ یہ وہ بات ہے جس میں ان لوگوں نے تمام انبیاء کرام اور ان کی اتباع کرنے والوں کی مخالفت کی اور اس طرح وہ تمام ادیان سے خارج ہو گئے۔

اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی تقریر آپ کے اپنے رب کو دیکھنے کی تقریر سے اہم ہے آپ کا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا اصل ایمان ہے اس بات کا عقیدہ رکھنے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اس کا منکر قطعی طور پر کافر ہے لیکن اپنے رب کو دیکھنے کے بارے میں اختلاف ہے اس کا منکر بالاتفاق کفر نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کی زیارت نہیں کی تو ہم حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی تقریر کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تقریر سے زیادہ محتاج ہیں اگرچہ دیکھنا حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے سے زیادہ عظیم ہے کیونکہ نبوت کا ثبوت کسی صورت میں بھی اس پر موقوف نہیں (اللہ تعالیٰ کی زیارت پر موقوف نہیں)۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں رسولوں (حضرت محمد ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام) کی پاکیزگی بیان کی ایک کی کلام کے ذریعے اور دوسرے کی بطور ثبوت اور یہ پاکیزگی اس بات سے ہے جو قصود و رسالت کی ضد ہے یعنی چھپانا جو بکل ہے اور تبدیل کر دینا جو تہمت کو واجب کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْنَا الْغِيْبَ بَيِّنَاتٍ ۝ (التکویر: ۲۳) اور وہ (نبی اکرم ﷺ) غیب بتانے پر ہمیں نہیں ہیں۔ کیونکہ رسالت کا مقصد دو باتوں سے پورا ہوتا ہے ایک یہ کہ کچھ چھپائے بغیر اس کو ادا کیا جائے اور دوسری بات اسے کسی کی زیادتی کے بغیر پہنچانا۔

اور دو قرأتیں دو آیتیں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو مضمّن ہیں اور یہ ضاد کے ساتھ قرأت ہے یعنی بکل سے پاک اور مبرا ہونا کیونکہ ”مضمّن“ کا معنی بکل ہے کہا جاتا ہے ”مضمّن بہ اضن“ میں نے اس سے بکل کیا میں اس سے بکل کرتا ہوں اور یہ ”بخلت البخل“ کے وزن پر ہے اور اس کا ہم معنی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا آپ اس میں بکل کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس (کے بتانے) میں ان سے بکل نہیں فرماتے۔

اور اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں غیب سے قرآن اور وحی مراد ہے۔

فروانے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آسمان سے غیب آتا ہے اور آپ کو اس میں رغبت ہوتی ہے لیکن آپ اس کو تمہارے سامنے بیان کرنے میں بکل سے کام نہیں لیتے۔

اور یہ معنی نہایت عمدہ ہے کیونکہ نفوس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نفس چیزوں میں بکل سے کام لیتے ہیں خاص طور پر اس کو دینے سے جو اس کی قدر نہ جانتا ہو۔ اس کے باوجود نبی اکرم ﷺ وحی کو تم تک پہنچانے میں بکل سے کام نہیں لیتے

حالا کہ یہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ چیز ہے۔

ابو بکر الفارسی فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں تو ان کو بیان کرتے، خبر دیتے اور ظاہر کرتے ہیں اور اسے چھپاتے نہیں جس طرح نبوی اس بات کو چھپاتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے جب تک اسے اجرت نہ دی جائے۔

بعض قرآنوں میں "فَاء" کے ساتھ "يُظَلِّلِينَ" پڑھا گیا ہے اس کا معنی "تہمت لگایا ہوا" ہے کہا جاتا ہے "ضنت زید" یعنی میں نے اس پر تہمت لگائی اور یہ "ظن" شعور اور ادراک کے معنی میں نہیں ہے وہ دھتھولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اور معنی یہ ہے کہ اس نبی پر قرآن مجید کے حوالے سے تہمت نہیں لگائی جاسکتی بلکہ آپ اس میں امین ہیں اور آپ اس میں کمی یا کمی نہیں کرتے۔

اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس میں ضمیر "ہو" حضرت محمد ﷺ کی طرف لائق ہے کیونکہ فرشتہ رسول کا امانت کے ساتھ موصوف ہوتا پہلے مگر چکا ہے پھر فرمایا:

وَمَا صَاحِبُكُمْ يَنْصُتُونَ ۝ (الحکویر: ۲۲)

اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔

پھر فرمایا اور وہ (مجنون) نہیں ہیں یعنی تمہارے صاحب پر تہمت بھی نہیں اور وہ بخیل بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے ان تمام ٹھٹھوں کی نفی کی اور سورہ قرآن کا ترکیب سب سے بڑا ترکیب ہے اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

قرآن کے وحی ہونے پر قسم

ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخَرَّدَ ۝ وَمَا لَا
يُخَرِّدُونَ ۝ إِنَّكَ لَكُلُّ رَسُولٍ كَذِبٌ ۝
تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے بے شک یہ قرآن اسے کرم والے رسول سے
(الحاقہ: ۳۸-۴۰) باتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی قسم کھائی ان میں سے جن کو وہ دیکھتے ہیں اور جن کو نہیں دیکھتے اور قرآن پاک میں واقع ہونے والی یہ اہم قسم ہے کیونکہ علویات، سفلیات، دنیا اور آخرت جو کچھ دکھائی دیتا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دیتا سب کو شامل ہے اس میں تمام فرشتے، جن انسان، عرش، کرسی اور سب مخلوق شامل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کی نشانیوں میں سے ہے اس قسم کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا سب اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی صداقت کی نشانی اور دلیل ہے نیز جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی شاعر، مجنون یا مجوسی کا کلام نہیں ہے نیز وہ حق ہے اور ثابت ہے جیسا کہ تمام موجودات چاہے وہ دکھائی دے یا دکھائی نہ دے۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّمَّا
يَكْتُمُونَ ۝ (الذاریات: ۲۳)

تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ قرآن حق ہے وہ کسی نیاں میں جو تم بولتے ہو۔

گو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح مخلوق جس کا تم مشاہدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے وہ حق ہے موجود ہے اور جو کچھ انسان دیکھتا ہے اس سب کی جگہ اس کا نفس کافی ہے۔ اس کی تخلیق پر دان چڑھنا اور جو کچھ ہری اور باطنی احوال وہ دیکھتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی صفات کے ثبوت اور جس بات کی اس کے رسول ﷺ نے خبر دی اس پر واضح دلیل ہے اور جو شخص اپنے دل کو چھپاتا اس طرف نہیں لگا تا اس کے دل میں ایمان کی خوشی نہیں آسکتی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی صداقت پر قطعی دلیل قائم فرمائی نیز آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جیسا کہ وہ (مشرکین) کہتے ہیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے اور اس کے بارے میں جھوٹی بات کہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برقرار نہ رکھتا اور جلد ہلاک کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور حکمت کا کمال یہ ہے کہ جو شخص اس پر افتراء باندھے اور جھوٹ کہے وہ اسے برقرار نہیں رکھتا اس طرح اس شخص کو بھی باقی نہیں رکھتا جو اس کے بندوں کو گمراہ کرنے اور اپنے جھٹلانے والوں کے خون عزت اور مال کو حلال قرار دے۔

تو وہ جو تمام حاکموں کا حاکم ہے اور سب سے بڑا قادر ہے اس کے شایان شان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر برقرار رکھے بلکہ اس کے لائق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد کرے بلند مرتبہ عطا کرے اور اس کو ان پر غلبہ عطا کرے کہ وہ ان کا خون بہائے ان کے مالوں اولاد و شہروں اور عورتوں کو مباح سمجھے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا اور یہ کام میرے لئے مباح قرار دیا ہے بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لائق کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مدد و طریقوں سے اس کی تصدیق کرے افتراء کے ذریعے اس کی تصدیق کرے اور ان نشانوں کے ذریعے جو اس کی صداقت کو مستحکم ہیں۔

پھر ان نشانوں کے اختلاف کے باوجود ان کی تمام انواع کے ساتھ تصدیق کرے پس ہر نشانی الگ طور پر آپ کی تصدیق کرتی ہے پھر وہ قطعی دلائل قائم کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ اس کے لئے اپنے اقرار و فضل اور قول سے شہادت دے۔

تو یہ بات بہت زیادہ محال اور سب سے زیادہ باطل ہے اور بڑا واضح بہتان ہے کہ حکم الحاکمین کے بارے میں افتراء باندھا جائے۔

یہاں رسول کریم سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کیونکہ جب فرمایا ”انہ لقول رسول کریم“ تو اس کے بعد ذکر فرمایا ”انہ لیس شاعر ولا کاهن“ اور مشرکین حضرت جبریل علیہ السلام کو شاعر اور کاهن نہیں کہتے تھے۔

اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

فَلَا أَقْسِمُ بِمَقْوَاعِ النَّجْمِ ۝ وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لِّوَسِعِ السَّمٰوٰتِ ۝ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ لِّمَنْ يَّكْتٰبُ مَكْتُوْبٍ ۝ لَا يَسْمَعُ اِلَّا الْمَطَهَّرُوْنَ ۝

(الواقفہ: ۷۵-۷۶)

کہا گیا ہے کہ ”کتاب مکنون“ سے لوح محفوظ مراد ہے۔

تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں اور تم جھوٹو یہ بڑی قسم ہے بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں اسے نہ چھوئیں مگر با وضو۔

اس حدیث کو امام دارقطنی وغیرہ نے نقل کیا پھر ابن رشد نے فرمایا اگر کہا جائے کہ وہ احدی نے کہا ہے کہ اکثر اہل تفسیر کے نزدیک اس سے لوح محفوظ مراد ہے اور پاک لوگوں سے فرشتے مراد ہیں اور اگر تمہارا کہنا صحیح ہو تو بھی اس میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ "لا یحسدہ" میں سین پر ضمہ (عیش) ہے اور یہ مراد سے نہیں نکلیں اگر نہی ہوتی تو سین پر فتح ہوتا پس یہ خبر ہے۔

ہم کہتے ہیں اکثر مفسرین کا قول دوسرے مفسرین کے قول سے نگرانا ہے اور رجوع دلیل کی طرف ہوتا ہے (اور اس سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ تضاد آ گیا)۔

اور آیت سے خبر مراد ہونے کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ خبر ہے اور معنی نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تُضَارُّوهُ بِاللِّسَانِ يُؤَلِّمُ كَذِبًا (البقرہ: ۲۳۳)

اور ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔

نیز فرمایا:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ (البقرہ: ۲۲۸)

اور طلاق والی عورتیں انقطاع کریں (حدیث گزاریں)۔

علامہ بساطی (ابو الحسن یوسف بن خالد بن نعیم بن کرم البساطی متوفی ۸۲۹ھ) نے شیخ غلیل کی مختصر کی شرح میں یوں جواب دیا کہ "یحمسہ" مجرور ہے اور سین کا ضمہ ضمیر کی وجہ سے جیسا کہ ایک جماعت نے تصریح کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لصریوں کا مذہب ہے ان میں ابن حابط بھی ہیں جنہوں نے اپنے شافعی میں لکھا ہے۔

(العقد بن معراج ۱۸۱۲ تا ۱۸۱۳ ج ۳ ص ۲۵۳، مجمع المومنین ج ۱ ص ۲۹۵)

علامہ شہاب الدین احمد بن یوسف بن محمد بن مسعود طبری شافعی جو "تسین" کے لقب سے مشہور ہیں نے یہ بات زیادہ وضاحت اور فوائد کے ساتھ لکھی ہے انہوں نے کہا اس "لا" "لا یحمسہ" میں جو "لا" ہے) میں دو وجہ ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نہی کے لئے ہے اور اس کے بعد فعل مجرور ہے کیونکہ جب اداء مکمل دیا جائے تو اسی طرح ہوگا جیسا کہ ارشاد خداوندی: لَمْ يَحْسَبْهُمْ سُوءًا (آل عمران: ۱۵۴) ان کو برائی نہ پہنچی۔ میں ہے لیکن یہاں اداء ہوا اور جب اداء ہوا تو اس کے آخر کو ضمیر کی حرکت دی اور یوں مذکر غائب کی ضمیر "ہا" کی وجہ سے ضمہ دیا گیا اور سیو یہ اس طرح کی صورت میں ضمہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

اَنَا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اَنَا حَرَمٌ لِّ

ہم اسے تمہاری طرف صرف اس لئے لوٹا رہے ہیں

کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۰، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸، ۱۷۱، مسند امام مالک رقم الحدیث: ۳۵۳، مسند الشافعی ج ۱ ص ۸۲، التبیان ج ۹ ص ۵۲) اگرچہ تحلیل کے طور پر لغو دینا جائز ہے۔ حضرت سمعان فرماتے ہیں جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اس سے رد کرنے والوں کے رد کا نفاذ ظاہر ہو گیا کہ اگر یہ یہی ہوتی تو "لا یحمسہ" شیخ کے ساتھ ہوتا کیونکہ اس صورت میں ہا سے پہلے ضمہ کا جواز ان لوگوں سے عقلی رہا خصوصاً سیو یہ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت جائز نہیں۔

۱۔ نبی اکرم ﷺ کو حضرت مصعب بن عمیر نے ایک جنگی رازدار کو پیش کیا کہ یہ کیوں پردہ کرتا ہے آپ نے رد کر دیا یہاں "لم نردہ" میں محمد بن ابی ہریرہ سے ہیں لیکن محققین نے اس کے نزدیک دال پر ضمہ ہے۔ (ذوقانی ج ۷ ص ۲۲۶)

اللہ تعالیٰ کا رسول اکرم ﷺ کی رسالت کے ثبوت پر قسم کھانا

ارشاد خداوندی ہے:

يَسْ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمَكِينٌ (سورۃ النحل: ۱-۳)
حکمت والے قرآن کی قسم اے حکیم آپ مرسلین (رسولوں) میں سے ہیں۔

جان لو جس سورت کو اللہ تعالیٰ نے حروف جمعی سے شروع کیا اس کے شروع میں ذکر کیا کتاب یا قرآن کا لفظ ہو تو وہ نون کی صورت ہوتی ہے۔ اے سوائے سورۃ "ن" کے۔

پھر سورتوں کے شروع میں ان حروف کے ذکر میں کچھ ایسے امور ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ حکمت سے خالی نہیں لیکن انسان کا علم اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتا البتہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ سربستہ راہ کھول دے تو الگ بات ہے۔
مفسرین کا "یس" کے معنی میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں چند اقوال ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ "اے انسان" یہ قبیلہ بنو یثی کی لغت ہے اور حضرت ابن عباس، حضرت حسن، حضرت عمرؓ، ضحاک اور سعید بن جبیر (رضی اللہ عنہم ورحمۃ اللہ علیہم) کا یہی قول ہے بعض نے کہا یہ جوش کی لغت ہے کہا گیا کہ بنو کلب کی لغت ہے اور کلبی نے نقل کیا کہ یہ سریانی زبان میں ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی تقریر یہ ہے کہ انسان کی تغیر "ایسین" آتی ہے گویا اس کا شروع حذف کر کے پچھلا حصہ لے لیا گیا اور "یس" پڑھا گیا اس صورت میں نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہو گا جس پر "انک لحسن المرسلین" کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں۔

ابو حیان نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اہل عرب سے انسان کی تغیر "ایسیان" منقول ہے یعنی یاہ اور اس کے بعد الف ہے۔

پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس کی اصل انسان ہے کیونکہ تغیر الفاظ کو ان کے اصل کی طرف لوٹاتی ہے اور یہ بات معروف نہیں کہ انہوں نے اس کی تغیر "ایسین" کی ہو اور اگر ایسی صورت میں تغیر مان لیں تو منادنی کا مبنی بر غم ہونا ہی جائز ہو کیونکہ یہ منادنی ہے جس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے اس کے باوجود تغیر جائز نہیں کیونکہ اس میں محارث کا معنی پایا جاتا ہے اور نبوت کے حق میں یہ بات منع ہے۔

"ایسین" سے فرمایا یہ آخری اعتراض صحیح ہے کیونکہ علماء کرام نے صراحتاً فرمایا کہ جو اسماء شرعاً معظم ہیں ان کی تغیر

۱۔ جیسے سورت یسین اسی طرح اس والقرآن ذی الذکر الحک آیات الکتاب وقرآن الہین۔
۲۔ کیونکہ اس کے شروع میں کتاب ذکر اور قرآن کا واضح الفاظ میں ذکر نہیں لیکن یہ طردن سے مراد یسین والقرآن ہے۔

نہیں ہو سکتی اسی لئے جب ابن قتیبہ نے کہا کہ لفظ ”المؤمن“ ”مؤمن“ سے مصغر ہے مگر وہ کوہا سے بدلا گیا ہے تو ان سے کہا گیا ہے بات فکر کے قریب ہے پس اس قائل کو چننا چاہیے۔
 کہا گیا ہے کہ ”مؤمن“ کا معنی ”یا عمر“ ہے ابن حنفیہ اور شاک نے یہ بات کہی ہے ایک قول کے مطابق جبر ابو العالیہ نے کہا ہے اس کا معنی ”یار مہل“ ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ حضرت قتادہ کا قول ہے۔

حضرت ابو بکر وراق سے منقول ہے کہ اس کا معنی ”یا سید البشر“ ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے ”یا سید“ مراد ہے نبی اکرم ﷺ کو خطاب کیا گیا اور اس میں آپ کی تعظیم اور بزرگی بیان ہوئی جو سب میں ہے۔
 حضرت طلحہؓ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قسم کھائی اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اس کے ساتھ قسم کھائی کہ اے محمد ﷺ! اے ملک آپ رسولوں میں سے ہیں پھر فرمایا:
 وَالشُّرَاقِیْنَ ۝ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّیْسَ ۝ حکمت والے قرآن کی قسم اے ملک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ (س: ۲۰-۳)

یہ کفار کا رد ہے جب انہوں نے کہا ”لست مرسل“ (آپ رسول نہیں ہیں) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور اپنی کتاب کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی وہی اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ سیدھے راستے پر ہیں ایسا راستہ جو نیر حاشیوں اور نہ حق سے بھرا ہوا ہے۔
 حضرت نقاش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی نبی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی۔

فصل نمبر ۵

نبی اکرم ﷺ کی مدت حیات آپ کے زمانے اور آپ کے شہر کی قسم

آپ کی حیات طیبہ کی قسم

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَعَمْرُکَ اِنَّہُمْ لَیْسَ سَکَرَتُہُمْ بِمَعْمُورٍ۔ اے محبوب! تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ

(الحجر: ۷۲) میں بھل رہے ہیں۔

”الغمر“ اور ”الغمر“ دونوں ایک ہیں لیکن قسم کے موقع پر کثرت استعمال کی وجہ سے میں پر فرق آتا ہے پس جب دو قسم

کہاتے ہیں تو کہتے ہیں "لعمروک القسم" تیری عمر کی قسم ہے۔
 غوی کہتے ہیں "لعمروک" مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور خبر مضاف ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ کی عمر کی
 مجھے قسم ہے (لعمروک قسمی)۔

خبر کو حذف کر دیا گیا کیونکہ کلام میں اس پر دلیل پائی جاتی ہے اور قسم کے باب میں فعل حذف کر دیا جاتا ہے جیسے
 "فَاللّٰهُ لَا فَعْلَان" اللہ کی قسم میں ضرور کردوں گا معنی یوں ہے "احلف باللہ" میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں تو لفظ
 احلف (فعل) کو حذف کر دیا گیا کیونکہ مخاطب کو علم ہے کہ تم قسم کھا رہے ہو (عبدالرحمن بن اسحاق حوتی ۳۳۷ھ) زجاجی
 نے کہا جس نے "لعمرو اللہ" کہا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے باقی رہنے کی قسم کھائی اسی لئے ماکی اور حنفی حضرات فرماتے
 ہیں کہ اس سے یحییٰ منقذ ہو جاتی ہے کیونکہ "لعمرو اللہ" (اللہ تعالیٰ کا باقی رہنا) اس کی ذات کی صفات میں سے ہے اور
 حضرت مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا پسند نہیں امام شافعی اور اسحاق کہتے ہیں یہ الفاظ نیت کے
 ساتھ قسم قرار پاتے ہیں اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے دونوں مذہب منقول ہیں لیکن ان کا راجح قول امام شافعی رحمہ اللہ
 کے قول کی طرح ہے۔ (الاعلام ج ۳ ص ۲۹۹ نایات الامامین ج ۱ ص ۲۷۸ ذخیرۃ الوعاہ ص ۲۹۷)

اس بات میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں مخاطب کون ہے تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔

ایک یہ کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ فرمایا۔

اور ارشاد فرمایا:

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ كَاٰمِلِيْنَ (النجر ۷۱)

یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں اگر تم نے یہ کام نہ ہی

ہے۔

تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا:

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

اے محبوب! تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے

(النجر ۷۲) نشے میں بھٹک رہے ہیں۔

یعنی حیران پریشان ہیں تو آپ کی بات کو کیسے سمجھیں گے اور آپ کی نصیحت کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے؟
 دوسرا قول یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے اس میں آپ کے
 شرف عظیم مقام رفیع اور جاہ و سرور کی عظمت کو بیان کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو پیدا نہیں فرمایا جو اس کے ہاں حضرت محمد ﷺ
 سے زیادہ مکرم و معترم ہو اور میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

اے محبوب! تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے

(النجر ۷۲) میں بھٹک رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی زندگی آپ کی عمر اور دنیا میں آپ کے باقی رہنے کی قسم بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے
 پھرتے ہیں۔ ابن جریر نے اسے روایت کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ میں نے نہیں سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی کتابوں میں جس کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس میں نے سنا (لیکن اس میں کسی کے نام کی قسم نہیں ملی)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان الفاظ میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے آپ کی حیات طیبہ کے اور آپ کے علاوہ کسی ایک کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اور یہ قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام حقوق سے زیادہ معزز ہیں اس بنیاد پر نبی اکرم ﷺ کی زندگی کی قسم حضرت لوط علیہ السلام کے والدہ میں ہمارے مضر نہ کہ مہربان ہو (یعنی طور پر) آئی ہے۔ (تذکرہ بخاری ج ۳ ص ۴۵)

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کی حیات طیبہ کی قسم کھاتا ہے تو اس نے ہمارے لئے وضاحت کا ارادہ فرمایا کہ ہمارے لئے بھی آپ ﷺ کی حیات طیبہ کی قسم کھانا جائز ہے۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص نبی اکرم ﷺ کے نام کی قسم کھاتا ہے اس کی قسم منقذ ہو جاتی ہے اور اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے کفار لازم ہو جاتا ہے انہوں نے اس کی دلیل اس طرح دی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کلمہ شہادت کے دوروں میں سے ایک رکن ہیں۔

ابن خزیز منذاد (ابو بکر محمد بن احمد) نے فرمایا کہ جو لوگ نبی اکرم ﷺ کے نام کی قسم کھانا جائز سمجھتے ہیں ان کا استدلال یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے سے لوگوں کا طریقہ جاری ہے کہ وہ آپ کے نام کی قسم کھاتے ہیں حتیٰ کہ آج تک اہل مدینہ سے کوئی جھگڑتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے لئے اس حق کی قسم کھاؤ جو اس قبر والے کو حاصل ہے یا اس قبر میں آرام فرازات کے حق کی قسم کھاؤ اور اس سے نبی اکرم ﷺ مراد ہیں۔

نوٹ: جمہور فقہاء کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کے نام یا حیات طیبہ کے ساتھ قسم کھانا جائز نہیں اور نبی اس سے کفار لازم آتا ہے۔ (زرکانی ج ۲ ص ۲۴)

آپ کے شہر پاک کی قسم

ارشاد خداوندی ہے:

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ (البقرہ: ۲۴۱)

اللہ تعالیٰ نے بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی جو تمام بستیوں کی اصل اور نبی اکرم ﷺ کا شہر ہے اور آپ کی وہاں موجودگی کی قید لگا کر (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ) کہ آپ کی قنصلیت کی عظمت ظاہر ہو اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکان کا شرف مکین کے شرف سے ہوتا ہے یہ بات امام بیضاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔

پھر والد اور اولاد کی قسم کھائی اور جیسا کہ کہا گیا کہ والد سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام مراد ہیں اور ولد سے نبی اکرم ﷺ مراد ہیں تو اس بنیاد پر یہ دو جگہوں پر آپ کی قسم کو مطمئن ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی قسم اس لئے کھائی کہ زمین پر یہ سب سے زیادہ عجیب اور پسندیدہ مخلوق ہے کیونکہ ان کو

بیان اور غور و فکر نیز علوم کے استخراج کی صلاحیتوں سے بہرہ ور کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اس کے دین کی مدد کرتے ہیں اور زمین جو مخلوق بھی ہے وہ انہی کے لئے پیدا کی گئی۔

اس بنیاد پر یہ قسم تمام جگہوں کی اصل اور تمام سکونت پذیر لوگوں کی اصل کو شامل ہے کیونکہ تمام شہروں کی اصل مکہ مکرمہ اور تمام انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

ارشاد خداوندی "وانت حل بهذا البلد" حلول سے بنا ہے جو "ظعن" کی ضد ہے ظعن کا معنی کوچ کرنا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کا اپنے شہر کی قسم کھانا اس کے بندہ خاص اور رسول ﷺ کو بھی شامل ہے پس سے بہترین جگہ

ہے اور یہ اس کے پسندیدہ بندوں پر بھی مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا اور اپنے نبی

ﷺ کو امام اور ہادی بنایا اور یہ اس کا نبی مطلق پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت ہے۔

یہ بھی کہا کہ "انت حل" کا معنی یہ ہے کہ آپ کو حل کرنا اور اس امین شہر سے نکالنا لوگوں نے حلال قرار دیا حالانکہ اس

میں پرندوں اور وحشی جانوروں کو بھی اس ملتا ہے لیکن آپ کی قوم نے اس میں آپ کی حرمت و عزت کو توڑنا حلال جانا۔

یہ قول حضرت شریک بن سعد سے مروی ہے۔

- حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں "وانت حل" کا معنی یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے والے نہیں ہیں اور آپ مکہ مکرمہ

میں جس کو چاہیں قتل کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور وہاں کے رہنے والوں پر آپ کو فتح عطا فرمائی اور آپ سے

پہلے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہوئی پس آپ نے جس کے لئے چاہا اس کا خون بہانا حلال کیا اور جسے چاہا حرام قرار دیا۔

پس ابن نفل کو اس وقت قتل کرنے کا حکم دیا جب وہ کعبہ شریف کے پردوں سے لٹکا ہوا تھا اور ابو سفیان کے مکان کو

بناہ گا قرار دیا۔

سوال: یہ سورت کئی ہے اور "انت حل بهذا البلد" حالت کی خبر ہے اور واقعہ جو ذکر کیا گیا یہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت

کی آخری مدت سے متعلق ہے تو دونوں باتوں کو کیسے جمع کیا جاسکتا ہے؟

جواب: بعض اوقات لفظ حال کے لئے ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی دیتا ہے جس طرح ارشاد خداوندی ہے:

اِنَّكَ مَعِيَتْ وَاَنْتُمْ تَحِيَّوْنَ (الزمر: ۳۰)

جو بھی صورت ہو یہ رسول اکرم ﷺ کے شہر مبارک کی قسم کو شامل ہے اور اس میں جس قدر تعظیم ہے وہ بخفی نہیں ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ

قربان ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیلت اس درجہ کو پہنچی ہے کہ اس نے آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائی دیگر انبیاء کرام

کی زندگیوں کی قسم نہیں کھائی اور آپ کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مبارک پاؤں کی خاک کی بھی قسم

کھائی اور فرمایا "لَا اَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ"۔

آپ کے زمانہ مبارک کی قسم

ارشاد خداوندی ہے:

وَالْغَصْنِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَقَفِیْ خَسِرٍ ۝

اس زمانہ محبوب کی قسم! بے شک انسان نقصان میں

(المصرح ۲:۱) ہے۔

عصر کی تفسیر میں مختلف اقوال مقبول ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے کیونکہ وہ عجیب باتوں پر مشتمل ہوتا ہے زمانے میں آسانی، تکلیف، صحت اور بیماری پائی جاتی ہے ایک قول یہ ہے کہ اس عصر کا ذکر ہے جس کے گزرنے سے تمہاری عمر ختم ہو جاتی ہے اگر اس کے مقابلے میں اعمال کا کسب نہ ہو تو وہ حید نقصان ہے۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

”البا لفسر ح بالایام نقطعہا
وکل یوم مضی نقص من الاجل
”ہم اس زندگی پر جو گزرتی ہے خوش ہوتے ہیں حالانکہ جو دن گزرتا ہے اس کی وجہ سے زندگی کم ہو جاتی ہے۔“

امام فخر الدین رازوی کی تفسیر اور تفسیر بیضاوی نیز دیگر تفاسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک کو۔ کی قسم کھائی ہے۔ امام فخر الدین رازوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مفسرین نے نبی اکرم ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا ہے آپ نے فرمایا۔

تمہاری اور تم سے پہلے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر لیا اور کہا کہ کون شخص میرے لئے فجر سے ظہر تک ایک قیراط (دینار کا چوبیسواں حصہ) پر عمل کرے گا؟

پس یہودیوں نے عمل کیا پھر کہا کون ہے جو ظہر سے عصر تک ایک قیراط کے بدلے کام کرے گا؟ تو یہودیوں نے عمل کیا پھر فرمایا کون ہے جو عصر سے مغرب تک دو قیراط کے بدلے عمل کرے گا تو تم نے عمل کیا اس پر یہودیوں اور یہودیوں کو حصہ آیا اور انہوں نے کہا ہمارا کام زیادہ ہے اور اجرت کم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے ثواب میں سے کچھ کم کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرا افضل ہے میں جس کو چاہوں عطا کروں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا (اے میرے پیغمبر!) پس تمہارا عمل کم اور ثواب زیادہ ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۶۸-۲۳۶۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۸۲۱ مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۱)

علامہ دکر امام فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عصر سے نبی اکرم ﷺ کا زمانہ مراد ہے پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے زمانے کی قسم کھائی اور ”وانست حل بھلا البسلہ“ میں آپ کے مکان کی اور ”لعمروک“ میں آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے آپ کے زمانے ”شیر اور عمر کی قسم ہے اور یہ تیریں چیزیں آپ کے لئے طرف کی طرح ہیں پس جب طرف کی تقسیم واجب ہے تو مقررہ وقت کا کیا حال ہوگا؟

امام فخر الدین رازوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسم کی وجہ یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آپ سے اعراض کریں تو ان کا کتابہ نقصان ہے؟

(اسی لئے ائمہ حضرت امام احمد رضا خاں رحمہ اللہ نے فرمایا۔

قافلہ تو اسے رضا اول گیا آخر صلیا

خوگرین کھاتے پھر دو گے ان کے در پر پڑو

چھٹی نوع

اللہ تعالیٰ کا آپ کو نور اور سراج منیر سے موصوف کرنا

جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد گرامی:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور

(المائدہ: ۱۵) روشن کتاب آگئی۔

میں اپنے رسول ﷺ کی صفت ”نور“ بیان فرمائی ایک قول یہ ہے کہ اس (نور) سے قرآن مجید سراو ہے۔

نیز آپ کو سراج منیر (روشن چراغ) بھی قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي شَهَادَةٍ مُّبِينَةٍ ۝ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يُنَزِّلُهَا ۝

بے شک ہم نے آپ کو شاہد خوشخبری دینے والا اور

تو ذرا عیسیٰ اِلٰہی اللہ یاد دہیے و سیرا اِجاءا مُبِينًا ۝

منانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا

(احزاب: ۳۵-۳۶)

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واضح طور پر ہدایت دینے والے ہیں جس طرح چراغ کی روشنی میں راستہ دکھائی دیتا ہے اور

آپ رشد و ہدایت کو واضح اور بیان کرتے ہیں تو آپ کا بیان سورج کی روشنی سے زیادہ طاقتور مکمل اور زیادہ نفع بخش ہے

پس جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہوا کہ آپ کا نفس قدس نورانیت میں سورج سے بڑھ کر ہو جس طرح سورج

جسموں کی دنیا میں دوسروں کو روشنی کا فائدہ دیتا ہے اور دوسروں سے فائدہ حاصل نہیں کرتا اسی طرح نبی اکرم ﷺ بشری

نفوس کو عقلی انوار کا فائدہ دیتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج قرار دیا اور فرمایا:

وَتَجَلَّىٰ فِيهَا سِرَاجًا وَكَقَمَرٍ مُّضِيٍّ ۝

اور اس نے ان (برجوں) میں چراغ رکھا اور روشن

(الفرقان: ۲۱) چاند۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصف نور بیان کیا اسی ذات مقدس کو بھی نور قرار دیا۔ فرمایا:

اللَّهُ نُورٌ لِّلنَّاسِ ۝ وَالَّذِي يَمْشِي ۝ (النور: ۳۵)

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

پس زمین آسمان میں جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی (کا نور) ہے اور اس کا نور قدسی وجود حیات جمال اور عالم کو وجود

میں لاتا ہے وہی ہے جو عالم پر چکا تو روحانی علم والوں پر چکا اور وہ فرشتے ہیں پس روشن چراغ ہیں گئے اس سے نیچے والے

اللہ تعالیٰ کے جوہر کم سے ان چراغوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں پھر یہ نور انسانی نفوس کی دنیا کی طرف سرائت کر گیا پھر

نفوس نے اس کو جسموں کے کناروں پر ڈالا تو حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کے نور ہی کا ہے جو ہر چیز میں اس کی قبولیت استعداد اور

قوت قبول کے مطابق جاری ہے۔

۱۔ قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں ہمارے علماء نے فرمایا کہ آپ ﷺ کو سراج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سراج (چراغ) سے سب کو روشنی ملتی ہے

روشن کئے جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی روشنی کم نہیں ہوتی اسی طرح مہمات کے چراغ نبی اکرم ﷺ کے چراغ سے لے جاتے

ہیں لیکن آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ (ذوق حق: ج ۲ ص ۲۳)

اصل میں نور ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دیکھنے والا پہلے اس کا ادراک کرتا ہے اور اس کے واسطے سے تمام چیزوں کو جن کا دیکھ جانے سے تعلق ہے دیکھتا ہے جس طرح دو چمکنے والوں یعنی سورج اور چاند کی کیفیت کا قیضان ان دونوں کے مقابل تکلیف جسموں پر ہوتا ہے اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا اطلاق تقدیر مضاف کے بغیر نہیں ہو سکتا جیسے کہتے ہیں ”زید کرم“ تو اس کا معنی ہے ”زید ذو کرم“ (زید کرم والا ہے) یا اس کا معنی ہے ”مسنور المسنوت و الارض“ (وہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے) اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آسمانوں اور زمین کو ستاروں اور ان سے نکلنے والے انوار نیز فرشتوں اور انبیاء کرام کے ساتھ روشن کیا جس طرح کوئی رئیس جو تدبیر میں فائق ہو تو کہا جاتا ہے ”نور القدر“ اسی نے قوم کو روشن کر دیا کیوں کہ وہ لوگ امور میں اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب ”زید بن علی اور ان کے علاوہ حضرات کی قرأت بھی اس معنی پر دلالت کرتی ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ ”نور“ پڑھتے ہیں اور لفظ ”الارض“ پر نصب پڑھتے ہیں۔ یعنی ”نور المسنوت و الارض“ اس نے آسمانوں اور زمین کو سنور کیا۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول ”مثل نوره“ کا معنی ”اس کی ہدایت کی مثال“ ہے نور کی اضافت آسمانوں اور زمین کی طرف یا تو اس لئے ہے کہ اس کی چمک بڑی وسیع ہے اور اس کی روشنی اس قدر چمکتی ہے کہ آسمان اور زمین روشن ہو جائے یا اس سے آسمان اور زمین واسطے ہر آدمی کو اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت عتقا فرماتے ہیں کہ قلب مصطفیٰ ﷺ میں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے قندیل میں چراغ ہو پس مشکوٰۃ حضرت عبد اللہ کا سینہ (پشت کا لفظ زیادہ مناسب ہے) اور زجلہ (خانوس) نبی اکرم ﷺ کے جسم القدس کی نظیر مصباح ایمان اور نبوت جو نبی اکرم ﷺ کے قلب مبارک میں ہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں مشکوٰۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر زجلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظیر مصباح نبی اکرم ﷺ کے جسم القدس اور شجرۃ سے نبوت و رسالت مراد ہے۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں مشکوٰۃ سے نبی اکرم ﷺ کا بطن القدس اور زجلہ سے آپ کا قلب مبارک مراد ہے اور مصباح وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کے قلب مبارک میں رکھا حضرت کعب اور ابن جبیر فرماتے ہیں دوسرے نور سے یہاں نبی اکرم ﷺ مراد ہیں۔ (الاعلام ج ۱ ص ۱۹۱ اشکادات الذہب ج ۳ ص ۱۹۲)

حضرت سیبیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا نور القدس جو پیشوں میں بطور امانت رکھا گیا وہ مشکوٰۃ کی طرح ہے جس کی صفات وہ ہیں جو بیان ہوئیں اور مصباح سے آپ کا دل اور زجلہ سے آپ کا سینہ مبارک مراد ہے گویا وہ ایک چمکنے والا ستارہ ہے جس میں ایمان و حکمت ہے وہ ایک مبارک درخت سے روشن ہوتا ہے اس سے نور ابراہیم علیہ السلام مراد ہے اور شجرہ مبارک سے مثال دی گئی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

يَكْنُازُ فِيهَا نُورِي (النور: ۳۵)

قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے۔

یعنی قریب ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی نبوت آپ کے کلام سے پہلے لوگوں کے لئے ظاہر ہو جائے۔

یہ آخری قول قاضی ابوالفضل انجسی اور امام فخر الدین نے بیان کیا لیکن امام رازی نے اسے حضرت کعب احبار سے

نقل کیا (حضرت اہل بن عبد اللہ سے نہیں)۔

حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ سے یوں منقول ہے کہ قریب ہے حضرت محمد ﷺ وحی سے پہلے حکمت بھری گفتگو فرمائیں یہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔

شاعر نے کہا:

لو لم تکن فیہ آیات مبینة کسایت بلیہتہ تنبیک بالخبیر

”اگر آپ میں روشن نشانیاں نہ بھی ہوں تو بھی آپ کا ظاہر تمہیں خبر دے دیتا۔“

لیکن پہلی تفسیر بخار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے پہلے فرمایا:

وَلَقَدْ آتَوْنَاكَ بِالْآيَاتِ ثُمَّ لَا تَرَیَہَا

اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات نازل فرمائیں۔

پس جب ”مثل نودہ“ سے ”مثل ہداه“ (آپ کی ہدایت کی مثال) مراد ہوگی تو یہ پہلی آیت کے موافق ہوگی۔

اس تفسیر میں اختلاف ہے۔ یا یہ جملہ کی جملہ سے تشبیہ ہے جزء کی جزء سے تشبیہ یا ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ مقصود نہیں یا اس کا قصد کیا گیا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا نور جو ہدایت ہے نیز ہر مخلوق میں اس کی مضبوط صفت اور روشن براہین کی مثال۔ یہ سب اس نور کی طرح ہے جسے تم اس صفت پر پاتے ہو جو صفت اس نور کی سب سے زیادہ علیٰ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے یعنی واضح ہونے میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال اس کی طرح ہے جو تمہارا منقہ ہے اسے انا نوا۔

کہا گیا ہے کہ یہ تشبیہ مفصل ہے جزء جزء کے مقابل ہے جو ان تین اقوال پر لوٹائی گئی۔

یعنی حضرت محمد ﷺ کے سلسلے میں اس کے نور کی مثال یا مومنوں کے بارے میں یا قرآن اور ایمان کے بارے میں (اس کے نور کی مثال) مشکوٰۃ کی طرح ہے پس مشکوٰۃ سے رسول اکرم ﷺ یا آپ کا سید مراد ہے اور چراغ سے نبوت اور آپ کا وہ علم اور ہدایت مراد ہے جو اس نبوت سے متصل ہے اور زچلہ سے آپ کا قلب القدس مراد ہے شجرہ مبارکہ سے وحی اور وہ فرشتے مراد ہیں جو آپ کی طرف بھیجے گئے اور اس کے ساتھ فضیلت کو زیتون کے تل سے تشبیہ دی اور وہ جنتیں دلائل اور آیات ہیں جن پر وحی مشتمل ہے اور اگر مومنین مراد ہوں تو مشکوٰۃ سے مومن کا سید مراد ہے ایمان اور علم زچلہ سے اس کا دل اور شجرہ مبارکہ سے قرآن مجید مراد ہے اور زیتون سے وہ دلائل اور حکمت مراد ہے جو اس قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر اس سے ایمان اور قرآن مجید مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ مومن کے سینے اور دل میں ایمان اور قرآن مشکوٰۃ کی طرح ہے۔

اور مومنین مراد لینے کی صورت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت جو بعض تفسیر میں مذکور ہے ضمیر کے بارے میں اشکال ہے کیونکہ وہ مفرد ہے (اور مومنین جمع کا صیغہ ہے)۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ضمیر مومنین کی طرف لٹتی ہے اور ان کی قرأت میں ”مثل نودہ المومنین“ ہے اور ان سے ایک روایت یوں ہے کہ اس کے نور کی مثال جو آپ پر ایمان لایا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے

مروی ہے کہ یہ ضمیر قرآن مجید اور ایمان کی طرف لوٹتی ہے۔

سنا تو میں نوع

وہ آیات جو نبی اکرم ﷺ کی اطاعت اور آپ کی سنت کی اتباع پر مشتمل ہیں

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم
(الانفال: ۲۰) مانو۔

اور ارشاد فرمایا:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اور اللہ تعالیٰ اور (اس کے) رسول ﷺ کا حکم مانو
(آل عمران: ۱۳۲) تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

نیز ارشاد فرمایا:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَئِنْ تَوَلَّوْا يَلْحَظْ
اللَّهُ لَا يَهْدِ الْكَافِرِينَ
آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اور (اس کے) رسول
ﷺ کا حکم مانو پس اگر تم پھر جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ
کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول ﷺ کی فرمانبرداری قرار دیا اور
اہل اطاعت کو حضور علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ ملایا اور اس پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا اور اس کی اطاعت پر عذاب
عذاب سے ڈرایا۔

ارشاد خداوندی ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی تحقیق اس نے
(النساء: ۸۰) اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔

یعنی جس نے رسول ﷺ کا حکم مانا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس کے احکام و حقوق تک پہنچاتے ہیں وہ شخص
درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَعَمَّا أَوْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِظُوا
اور جو پھر جائے تو ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے
(النساء: ۸۰) والا (بتا کر) نہیں بھیجا۔

پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ راہ حق سے منحرف کر دے اور راستے سے ہٹا دے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو ہدایت دینے پر
قادر نہیں۔

اور یہ آیت اس بات پر مضبوط ترین دلیل ہے کہ رسول ﷺ تمام ادا و ادائیگی میں اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا رہے ہیں سب میں خطا سے معصوم ہیں کیونکہ اگر ان باتوں میں سے کسی میں آپ سے خطا ہو جائے تو آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی۔

نیز یہ بات بھی لازم ہے کہ آپ اپنے تمام افعال (اور احوال) میں معصوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے "وَاتَّبِعُوهُ" فرمایا کہ آپ کی اتباع کا حکم دیا اور اتباع کسی دوسرے کے فعل جیسا عمل کرنے کا نام ہے پس ثابت ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کے تمام اقوال و افعال میں سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ البتہ جو اعمال آپ کے ساتھ مخصوص ہیں (ان کا حکم الگ ہے) تو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکم کے سامنے جھکتا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: ۶۹)

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یعنی انبیاء کرام صلیہ وسلم شہداء اور صالحین۔

اور یہ حکم تمام اطاعت گزار لوگوں کو شامل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوں یا آپ کے بعد کے لوگ اور یہ معیت بھی عام ہے اس دنیا میں بھی سب کو شامل ہیں اگرچہ بدنی معیت نہ ہو۔ ۱۔

اس آیت کے شان نزول میں مسخرین نے ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کی ہدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے ایک دن حاضر ہوئے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم میں بیماری معلوم ہو رہی تھی نیز چہرے پر غم کے آثار تھے نبی اکرم ﷺ نے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی تکلیف نہیں لیکن آپ کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے مجھے سخت مشقت اور وحشت کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ آپ سے ملاقات ہو گئی تو مجھے آخرت کی یاد آگئی کہ وہاں میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا کیونکہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ نبیوں کے درجات میں ہوں گے اور اگر میں جنت میں نہ گیا تو آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو النضری سے اور انہوں نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں آپ سے جدا ہونا مناسب نہیں اور اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کو ہم سے بلند مرتبہ مل جائے گا اور ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت تکریم رضی اللہ عنہ سے مسلمان مروی ہے فرماتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! دنیا میں ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں اور جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ جنت میں آپ بلند درجات میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس پر نبی اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا:

انت معی فی الجنة۔ تم جنت میں میرے ساتھ ہو گے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو حساسی طور پر ان انعام یافتہ لوگوں کی معیت حاصل نہیں ہوتی اور انہوں نے وہ زمانہ پایا ان کو ان روحانی معیت اور فیض حاصل ہوتا ہے۔ ۲۔ اہل ارادی

(الدر المنثور ج ۳ ص ۱۷۱ ج ۲ ص ۶۲۳ العلل المتماہ ج ۱ ص ۲۱۵)

اس سلسلے میں کچھ دیگر روایات بھی ہیں جو ان شاء اللہ آپ کی محبت کے بیان میں آئیں گی۔

لیکن محققین نے فرمایا کہ ان روایات کی صحت کا انکار نہیں کیا جاسکتا البتہ واجب ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو اور وہ اطاعت پر ابھارنا اور اس کی ترغیب ہے ہم جانتے ہیں کہ خصوصی سبب لفظ کے عموم میں خرابی پیدا نہیں کرتا پس یہ آیت تمام مکلفین کے حق میں عام ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا حکم مانے اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے اس نے بلند درجات اور باعث شرف مراتب کو بارگاہ خداوندی سے حاصل کر لیا۔

پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ“ کا ظاہر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حکم مان لینا کافی ہے کیونکہ وہ لفظ جو صفت پر دلالت کرتا ہے واجب ثبوت میں اس قسم کے ایک مرتبہ حصول کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن ضروری ہے کہ اسے ظاہر کے غیر پر محمول کیا جائے اور تمام مامورات کی بجائے اور تمام منہیات سے رکنائے اطاعت قرار پائے کیونکہ اگر ہم اسے ایک بار اطاعت پر محمول کریں تو اس میں فاسق اور کفار بھی داخل ہو جائیں گے کیونکہ بعض اوقات وہ ایک آدھ بار اطاعت کر ہی لیتے ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصول فقہ میں ثابت ہے کہ جو حکم صفت کے بعد مذکور ہوتا ہے وہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ وہ حکم اس صفت سے معلل ہے اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ہم کہتے ہیں ”مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ“ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے معبود ہونے کی وجہ سے کرے اور معبود ہونے کے باعث اطاعت اس کی جلالت، عزت، کبریائی اور حمدیت کی معرفت ہے تو یہ اس معبود (آخرت) کے احوال میں سے دو عظیم باتوں پر تنبیہ ہوگی۔

چونکہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام سعادتوں کا فضا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انوار سے روح کا روشن ہونا اور چمکنا ہے پس جس کے دل میں یہ انوار زیادہ ہوں گے اور دل کی صفائی زیادہ ہوگی وہ سعادت کے زیادہ قریب ہوگا اور نجات کے ذریعے کا سہا پہل تک اس کی رسائی زیادہ ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر فرمایا اور وعدہ کیا کہ اطاعت گزار لوگوں کے لئے بہت بڑا اجر اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس آیت میں ان کے ساتھ وعدہ کا ذکر کیا کہ وہ انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والوں کے انبیاء کرام اور صدیقین کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی درجہ میں ہوں گے کیونکہ اس طرح فاضل اور مفضل کے درجہ میں برابری لازم آتی ہے اور یہ جائز نہیں پس مراد یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں ہوں گے اور یہ بھی لیکن اس طرح کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اگرچہ مکان کے اعتبار سے دور ہوں کیونکہ نسب پر وہ داخل ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور جب دیکھیں اور ملاقات کا ارادہ کریں گے تو اس پر قادر ہوں گے اس معیت سے بھی مراد ہے اور نبی اکرم ﷺ سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

أَدْنَىٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔

أَلْحَقَّ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان بالمدينة اقواما مسرتم مسيرا ولا
نزلتم منزلا الا وهم معكم حبسهم العذر.
مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم کسی راستے پر
نہیں چلے اور کسی منزل پر نہیں اترے مگر وہ تمہارے ساتھ
ہوتے ہیں ان کو عذر دے دو کہ رکھا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۴۶۳-۲۴۶۵)

پس حقیقی محبت اور حقیقی صحبت دل اور روح کے ساتھ ہوتی ہے محض بدن کے ساتھ نہیں جس بدن کے ساتھ ہوتی ہے جسم
کے ساتھ نہیں اسی لئے نجاشی بادشاہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اور آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا حالانکہ وہ سرزمین
حبشہ میں نصاریٰ کے درمیان تھا اور عبداللہ بن ابی آپ سے سب سے زیادہ دور تھا حالانکہ وہ آپ کے ساتھ مسجد میں تھا۔
یہ اس لئے ہے کہ ہندو جب دل سے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اطاعت ہو یا نافرمانی یا کوئی شخص ہو تو وہ اپنے ارادے اور
محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا پس ارواح رسول اکرم ﷺ اور آپ کے مطاہرہ کرام کے
ساتھ ہوتی ہیں اور ان ارواح کے اور ان کے درمیان مکان کے اعتبار سے بہت زیادہ مسافت ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ
اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران: ۳۱)
آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو
میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے

لئے تمہارے گناہ بخش دے گا۔

اس آیت مبارکہ کو آیت محبت کہتے ہیں بعض بزرگوں نے فرمایا ایک قوم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے
آیت محبت (ذکورہ بالا آیت) نازل فرمائی (کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو) اور اللہ تعالیٰ کا
ارشاد گرامی: یحببکم اللہ (آل عمران: ۳۱) اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

یہ محبت کی دلیل فائدہ اور نتیجہ کی طرف اشارہ ہے پس اس محبت کی دلیل رسول اکرم ﷺ کی اتباع ہے اور اس کا
فائدہ اور نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو تمہاری طرف بھیجے والا تم سے محبت کرے گا پس جب تک اتباع نہیں ہوگی تبھی
محبت حاصل نہیں ہوگی اور اس کی محبت تم سے نفی میں رہے گی پس اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی اتباع کو ان کی اللہ
تعالیٰ سے محبت کے ساتھ شرط اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کے لئے شرط قرار دیا اور جب تک شرط نہ پائی جائے شرط کا
وجود نہیں پایا جاتا پس معلوم ہوا کہ متابعت کی نفی لازم آئے گی پس ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا نہ ہونا رسول اکرم ﷺ کی
متابعت کی نفی کو لازم ہے اور متابعت کی نفی اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کے لئے شرط ہے پس اس صورت میں اتباع رسول
ﷺ کے بغیر ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت محال ہوگی پس یہ بات پر دلالت ہے کہ رسول
اکرم ﷺ کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی فرمانبرداری ہے اور بندگی میں یہ بات کافی نہیں ہے
جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان دونوں کے غیر سے زیادہ محبوب نہ ہوں لہذا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب
کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور جب ان سے بڑھ کر کسی سے محبت ہوگی تو یہی شرک ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی اور ایسے شخص کو
اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ لَنْ كُنَّا اَبْنَاءُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ كَرَاخُو اَنْكُم
وَآؤْا وَاجْنَحُكُمْ وَغَيْرَ ثَمَّكُمْ وَكُنُوْا لِي اَقْرَبُ فَتَمُوْا هَا وَ
يَحْسَبُوْا تَحْسَبُوْنَ كَسَادَهَا وَتَسْتَكْبِرُوْنَ تَرَضُوْا نَهَا
اَحَبَّ اِلَيْكُمْ يَتِيْنُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَجِهَادٌ لِّىْ سَيِّئُهُ
فَتَرْتَضُوْا حَتّٰى يَبْاَيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (التوبہ: ۲۴)

آپ فرمادیجئے اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے
اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور
تمہارا مال جسے تم جمع کرتے ہو اور تجارت جس کے نقصان کا
تمہیں ڈر ہے اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے
زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اس کا حکم آجائے اور اللہ
تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

پس جو شخص ان مذکورہ بالا لوگوں میں سے کسی کی فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے
مقدم کرے یا ان میں سے کسی کی بات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے قول پر ایمان میں سے کسی کی مرضی کو اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کی رضا پر ایمان میں سے کسی کے خوف یا ان پر بھروسہ کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس پر توکل سے مقدم کرے
یا ان میں سے کسی کے ساتھ معاملہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے معاملے پر ترجیح دے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے
جن کے نزدیکی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے غیر سے زیادہ محبوب نہیں ہیں اور اگر وہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ
بولتا ہے اور ایسی بات کی خبر دیتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔

(ان کی قیم کی کتاب) ”مارج السالکین سے“ خلاصہ پیش کیا گیا مزید تفصیل ان شاء اللہ محبت کے بیان میں آئے گی۔
ارشاد خداوندی ہے:

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (الاعراف: ۱۵۸)

یعنی سیدھے راستے کی ہدایت پاؤ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کی امید کو دو باتوں کا نتیجہ قرار دیا ایک رسول
ﷺ پر ایمان اور دوسری بات آپ کی اتباع یہ اس بات پر ترجیح ہے کہ جو شخص آپ کی تہدین کرے لیکن آپ کی شریعت
کو اختیار کر کے آپ کی اتباع نہ کرے وہ گمراہی میں ہے پس جو کچھ رسول اللہ ﷺ لائے ہیں ہم پر اس کی اتباع لازم
ہے البتہ جو بات دلیل سے آپ کے ساتھ خاص ہو (وہ مستثنیٰ ہے)۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
(التحائین: ۸)

اس سورہ قرآن مجید مراد ہے پس نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانا ہر شخص پر لازم و واجب ہے آپ کے بغیر ایمان مکمل نہیں
ہوتا اور اس کے بغیر اسلام بھی صحیح قرار نہیں پاتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُوءُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا فَاعِلُونَ
لِلْكَافِرِينَ سَجِيرًا (النحل: ۱۳)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ کافروں میں سے ہے اور بے شک ہم نے کافروں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے اور ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (النساء: ۶۵)

آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم کریں۔

یعنی آپ کے رب کی قسم جیسا کہ فرمایا:

قَدْ رُبَّكَ لَسَمَّا لَهُمْ أَجْمَعِينَ (الحجر: ۹۲)

پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور بھڑور پوچھیں گے۔

”لا“ معنی قسم کی تاکید کے لئے زائد ہے جیسے ”للا يعلم“ میں ”لا“ زائد ہے اور ”لا يؤمنون“ جواب قسم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کریم ذات کی قسم لگائی کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام کاموں میں رسول ﷺ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے اور آپ کے تمام فیصلوں پر راضی نہ ہو اور ظاہری و باطنی طور پر سر تسلیم خم نہ کرے چاہے وہ حکم ان لوگوں کی خواہش کے موافق ہو یا مخالف جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

والله نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى
يكون هواه تبعاً لما جئت به۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش اس دین کے تابع نہ کر دے

جسے میں لایا ہوں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص رسول اکرم ﷺ کے فیصلہ پر راضی نہ ہو وہ مؤمن نہیں ہو سکتا اور اس بات پر بھی دلالت ہے کہ آپ کے فیصلے پر دل سے راضی ہونا بھی ضروری ہے یعنی دل میں پختہ یقین ہو کہ نبی اکرم ﷺ نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق اور سچ ہے پس ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے جھٹکنا ضروری ہے مزید بیان انشاء اللہ محبت رسول ﷺ کے مقصد میں آئے گا۔

چھرایت کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قیاس کے ذریعے میں تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت آپ کے قول اور حکم کی اتباع کو واجب قرار دے رہی ہے اور اس سے دوسری طرف بھرتا صحیح نہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

لَكُمْ لَا يَحِلُّ دُونُهَا حَتَّىٰ تَنْفُسُكُمْ حَتَّىٰ تَجَاوِزَها
قَضَيْتُ (النساء: ۶۵)

بھڑور آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں۔

اس آیت نے اس بات کی خبر دی کہ دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے کیونکہ جب دل میں قیاس آ جائے جو اس نفس کے بدولت کی ضد کا تقاضا کرے تو نفس سے حرج پیدا ہو گیا پس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایمان کی تکمیل جب ہوگی جب اس حرج کی طرف توجہ نہ ہو اور نفس قرآنی کو کامل طور پر تسلیم کرے۔ یہ بات امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔
دوسرے حضرات نے قیاس کے ساتھ کتاب و سنت کی تخصیص کو جائز قرار دیا ہے علامہ تاج الدین بن سبکی رحمہ اللہ نے "جمع الجوامع" میں اسے وضاحت سے بیان کیا ہے۔

آٹھویں نوع

بارگاہ نبوی کے آداب

رسول اکرم ﷺ سے آگے نہ بڑھنا

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصُرُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (الحجرات: ۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھو۔

آداب نبوی میں سے ہے کہ کسی اہل نبی اذن اور تعارف میں نبی اکرم ﷺ سے آگے نہ بڑھے حتیٰ کہ آپ حکم دیں منع کریں اور اجازت دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کا حکم دیا اور یہ حکم قیامت تک باقی ہے منسوخ نہیں ہوا پس آپ کے وصال کے بعد آپ کی سنت سے آگے بڑھنا اسی طرح ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ سے آگے بڑھنا اور ہر عقلمند چاہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے کسی بات میں سبقت نہ کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک پر کوئی فیصلہ جاری کر دے۔

حضرت خٹک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کو چھوڑ کر کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔
دوسرے حضرات فرماتے ہیں کسی بات پر عمل نہ کرو جب تک آپ حکم نہ دیں اور جب تک آپ منع نہ فرمائیں کسی کام سے نہ روکو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھئے آپ نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز میں ادب کا کیسے خیال رکھا کہ جب آپ آگے کھڑے تھے تو حضور علیہ السلام کی تحریف آدھری پر کس طرح پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا ابو ہریرہؓ کے بیٹے کے لئے جائز نہیں کہ رسول اکرم ﷺ سے آگے بڑھے تو نبی اکرم ﷺ نے کس طرح ان کو ان کا مقام اور اپنے بعد امامت کا حق دیا پس یہ پیچھے ہٹنا حلال کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو اپنی جگہ ٹھہرنے کا اشارہ فرمایا تھا تو پیچھے ہٹنے والے ہر قدم کے ذریعے ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے تھے جس کے لئے ساریوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے پاس آواز بلند نہ کرنا

نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. (الحجرات: ۲۰)

اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی اکرم ﷺ کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ آپ کو بلند آواز سے پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن آپ کے پاس اس طرح گفتگو نہ کرے جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے گفتگو کرتا ہے کیونکہ غلام اللہ تعالیٰ کے قول ”کجھو بعضکم لبعض“ میں داخل ہے کیونکہ یہ عموم کے لئے ہے پس مناسب نہیں کہ مومن انبی اکرم ﷺ کو اس طرح بلند آواز سے پکارے جس طرح غلام اپنے آقا کو بلند آواز سے پکارتا ہے نہ وہ (غلام) اپنے آقا کو اس طرح بلند آواز سے پکارتا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کے لئے آواز بلند کرتے ہو۔

وہ فرماتے ہیں ہماری اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے:

أَلَيْسَ أَكُونِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَتْلِهِمْ. نبی ﷺ مومنوں سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ (الاحزاب: ۶) قریب ہیں۔

جب کہ آقا اپنے غلام کے اس کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہے حتیٰ کہ اگر وہ دونوں سخت جھوک کا شکار ہوں اور غلام کو ایسی چیز مل جائے کہ اگر اسے نہ کھائے تو مر جائے تو آقا کو دینا اس پر لازم نہیں جب کہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا لازم ہے اور اگر غلام کو معلوم ہو کہ اس کی موت سے اس کا آقا نجات پالے گا تو اس پر لازم نہیں کہ آقا کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے لیکن حضور علیہ السلام کے لئے ایسا کرنا (امتی پر) واجب ہے جس طرح حضور میں دوسرے اعضاء کے مقابلے میں رعایت کے زیادہ لائق ہے کیونکہ دل میں غلغل کی صورت میں ہاتھ اور پاؤں کے لئے استقامت نہیں رہتی۔

اور اگر انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے اور نبی اکرم ﷺ کو چھوڑ دے تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائے جب کہ غلام اور آقا کا یہ معاملہ نہیں ہے۔

جان لو کہ آواز بلند کرنے اور زور زور سے پکارنے میں تو ہیں ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے اور اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت ہے جب تو ہیں کرنے کا ارادہ ہو اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔

ایک روایت میں ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ سے اس طرح گفتگو کروں گا جس طرح کسی سے سرگوشی کی جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے گفتگو کرتے تو سرگوشی کرنے والے کی طرح کرتے اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم ﷺ ان کی گفتگو نہ سنتے حتیٰ کہ آپ ان سے

استفسار فرماتے۔ ل

ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین ابو جعفر منصور (مہاسی خلیفہ) نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا اے امیر المؤمنین اس مسجد شریف میں آواز بلند نہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا:

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

اپنی آواز کو نبی اکرم ﷺ کی آواز سے بلند نہ

(الحجرات: ۲) کرو۔

اور ایک دوسری جماعت کی تعریف میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يَعْظُمُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّفْيِ.

بے شک وہ جو اپنی آواز میں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیز گاری کے لئے

(الحجرات: ۳) پرکھ لیا ہے۔

اور ایک قوم کی مذمت میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُتَذَكَّرُونَ مِنَ الْهُجْرَاتِ أَعْمَحُوا وَلَا يَنْفَعُهُمْ (الحجرات: ۴)

اور نبی اکرم کے وصال کے بعد بھی آپ کا احترام اسی طرح ہے جس طرح آپ کی ظاہری زندگی میں تھا تو ابو جعفر منصور نے اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

جب نبی اکرم ﷺ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے تو اپنی آراء اور افکار کے نتائج کو آپ کی سنت اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ترجیح دینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

آپ کو پکارنے کا خاص طریقہ

رسول اکرم ﷺ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَسْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. (النور: ۶۳)

اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اسم گرامی کے ساتھ نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو (نام لے کر) پکارتے ہو بلکہ "یا رسول اللہ" اور "یا نبی اللہ" کہو اور اس میں نہایت تواضع پائی جاتی ہے۔ اس صورت میں مصدر مفعول کی طرف

لے صحیح بخاری میں ہے قریب تھا کہ دو بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما مالک ہو جائے نبی اکرم ﷺ کے پاس ان کی آواز بلند ہوئی جب انہوں نے سوار آپ کے پاس حاضر ہوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم لایہ (صحیح بخاری)

مضاف ہوگا یعنی ”دعاء کم الرسول“ (لفظ دعاء مصدر اور لفظ الرسول مفعول ہے)۔
 دوسرا قول یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب تمہیں پکاریں تو اسے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ سمجھو کہ اگر چاہے تو جواب دے اور چاہے تو چھوڑ دے بلکہ نبی اکرم ﷺ جب تمہیں پکاریں تو تمہارے لئے قبول کرنا (جواب دینا) ضروری ہے اور تمہارے لئے اس سے منہ پھیرنے کی گنجائش نہیں کیونکہ آپ کے بلانے پر فوراً ایک کہنا واجب ہے اور آپ کے حکم کے بغیر واپس حرام ہے۔ اس بنیاد پر مصدر فاعل کی طرف مضاف ہوگا ”یعنی دعاء اہل اکم“ (دعاء مضاف اور ضمیر غائب فاعل)۔

چوتھے مقصد میں نبی اکرم ﷺ کے خصائص میں یہ بات گزر چکی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں نبی اکرم ﷺ کے بلانے پر حاضر ہونے کی صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی۔ ۱۔

نبی اکرم ﷺ سے اجازت طلب کرنا

نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کسی معاملے مثلاً خطبہ، جہاد، سرحدوں کی حفاظت وغیرہ میں اکٹھے ہوں تو کوئی شخص آپ سے اجازت لئے بغیر کسی کام کے لئے نہیں جاسکتا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَسْعَا السُّعُودُ الْكَذِبِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَإِذَا كُنْتُمْ أَمْعًا عَلَى أَمْرٍ جَمِيعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى
 يَسْتَأْذِنُوا. (النور: ۶۲)

ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لئے جمع کئے گئے تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔

جب کسی حاجت کے لئے جانے کی صورت میں آپ کی اجازت ضروری ہے اور اس کے بغیر جانے کی گنجائش نہیں تو دین کی تفصیل اور اس کے اصول و فروع وہ دقتیں ہوں یا واضح آپ کی اجازت کے بغیر اس طرف جانا کیسے جائز ہوگا؟ ارشاد خداوندی ہے:

كَاسْتَأْذَنُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ
 (النحل: ۳۳)

پس اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

آپ کے قول پر اعتراض نہ کیا جائے

نبی اکرم ﷺ سے متعلق آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کے کسی (حادثہ شدہ) ارشاد گرامی پر اعتراض نہ کیا جائے بلکہ آپ کے ارشاد گرامی کے ذریعے لوگوں کی آراء پر اعتراض کیا جائے اور آپ کے ارشاد گرامی کے مقابلے میں قیاس کو نہ لایا جائے بلکہ قیاس کو ترک کر کے نصوص کو اختیار کیا جائے اور کسی مخالف خیال کی وجہ سے آپ کے کلام کو حقیقت سے پھیرا نہ جائے جسے وہ لوگ موقوف کا نام دیتے ہیں ہاں وہ مجہول ہے اور صحیح راستے سے ہٹا ہوا اور جو کچھ نبی اہل سنت کے نزدیک بھی حضور علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہونے کے لئے نماز توڑنے سے باطل نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری جلد ۱ ص ۳۶ عربی)

اکرم ﷺ لائے ہیں اسے قبول کرنا کسی کی موافقت پر محمول نہیں ہے یہ ساری باتیں ادب میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ آپ کی ذات گرامی پر جرات کرنا ہے۔

آپ کے سامنے سر تسلیم خم کروینا

رسول اکرم ﷺ کے ساتھ آداب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے حکم کو کامل طور پر تسلیم کیا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور آپ کی خبر کو قبول کیا جائے اور اس کی تصدیق کی جائے اور کوئی خیال فاسد جسے لوگ معقول کہتے ہیں اس کے معارض نہ لایا جائے اسی طرح جسے شبہ یا شک کہا جاتا ہے اسے بھی جگہ نہ دی جائے آپ کے حکم یا خبر سے لوگوں کی آراء اور ان کی ذہنی اختراعات کو مقدم نہ کیا جائے بلکہ صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے اور اس کے سامنے سر جھکا یا جائے گویا اس سلسلے میں آپ کو واحد و یکتا سمجھا جائے جس طرح عبادت 'مضوع' رجوع اور توکل صرف بھیجے والی ذات اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

پس دو توحیدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسی صورت میں بچاؤ ممکن ہے جب دونوں کو مانا جائے جیسے والے (اللہ تعالیٰ) کی توحید اور ساتھ رسول ﷺ کی توحید پس اس کے غیر کے پاس فیصلہ نہ لے جائے اور نہ اس کے علاوہ کسی کے حکم پر راضی ہو۔

یہ عبارت "مدارج السالکین" کا خلاصہ ہے اور قرآن مجید ایسی آیات سے بھر پڑا ہے جو آپ کی بارگاہ اقدس کا ادب سکھاتی ہیں پس اس طرف رجوع کیا جائے۔

نویں نوع

وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم ﷺ کے دشمنوں کا رد کر کے آپ کی شان کو بلند فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنتَ بِمُعْتَدٍ ۝ لِّرُوحِكَ يَسْعَى ۝ (الْقلم: ۱-۳)

مجنون نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب مشرکین نے کہا:

يٰۤاَيُّهَا الْاَلَوِيُّ كَسَّرَ عَلَيْنَا الَّذِي كَسَّرَ اَنْتَ ۝

اے وہ جن پر قرآن اترا ہے شک تم مجنون نہیں۔

کمزور (الحجرات: ۶)

اللہ تعالیٰ نے بذات خود کی واسطہ کے بغیر آپ کے دشمنوں کو جواب دیا اور دوستوں کا طریقہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی محبت کسی سے سنا ہے کہ وہ اس کے محبوب کو گالی دیتا ہے تو وہ خود اس کی مدد کرتے ہوئے جواب دیتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مددگار بننے ہوئے بذات خود جواب دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عدد زیادہ کامل اور آپ کے مقام کو زیادہ بلند کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رد کرنا آپ کے خود رد کرنے کے مقابلے میں زیادہ پیچھے والا ہے اور آپ کی بزرگی کے دیوان میں زیادہ ثابت اور قائم ہونے والا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانوں کی قسم کھاتے ہوئے اپنے رسولؐ اپنے حبیب اور اپنے غلیل کی پاکیزگی بیان کر کے دشمنوں نے جو بہتان باندھا تھا اس کو جھوٹ قرار دیا۔ ارشاد فرمایا:

مَا أَنتَ بِمُعْجِزٍ مَّنْ يَمْعَجُونَ ﴿٢٠﴾ (القصم: ۲۰)

اور عقرب آپ کے وہ دشمن جو آپ کو چھلاتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قتلے میں کون جتلا ہے نبی اکرم ﷺ یا وہ لوگ؟ ان لوگوں اور دوسرے عقلمند لوگوں کو یہ بات دنیا میں ہی معلوم ہو گئی اور عالم برزخ میں ان کا علم بڑھ جائے گا اور آخرت میں مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا حتیٰ کہ اس بات کے علم میں سب لوگ برابر ہوں گے اور ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُعْجِزٍ ﴿٢١﴾ (الکوثر: ۲۱)

جب عاص بن وائل کئی سال نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لارہے ہیں اور وہ داخل ہو رہا تھا یا اب بنو کم کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی اور گفتگو بھی کی قریش کے سردار مسجد میں جیسے دیکھ رہے تھے عاص اندر داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا تم کس آدمی سے باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا اس ابتر (جس کی نسل باقی نہ رہی) سے (معاذ اللہ)۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا اور نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے انتقال کر گئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیتے ہوئے فرمایا:

إِنِّي شَافَيْتُكَ هُوَ الْآخِرُ ﴿٢٢﴾ (الکوثر: ۲۲)

بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

یعنی آپ کے دشمن اور آپ سے بغض رکھنے والے ہی ذلیل و خستہ ہیں۔

جب شریکین نے کہا:

إِنَّمَا نَحْنُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ. (الہب: ۸)

کیا اللہ تعالیٰ پر اس نے جھوٹ باندھا۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بَلِ الْكَافِرِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْقَضَاءِ الْبَاطِلِ ﴿٨﴾ (الہب: ۸)

بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دوزخ کی گمراہی میں ہیں۔

اور جب انہوں نے کہا:

كَيْفَ نُمَسِّكُ. (الرعد: ۲۳)

آپ رسول نہیں ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

يَسَّٰرَ ۝ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۝ أَنْتَ لِمَنْ مَّرْسَلِينَ ﴿١﴾ (س: ۱)

حکمت والے قرآن کی قسم! بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔

اور جب انہوں نے کہا:

أَيُّكَ لَقَدْ كُفِّرُوا الْهَيْثَ لِشَاعِرٍ مُّجْتَوِي ۝

کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ (الصافات: ۳۶)

اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

بَلِّغْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُؤْمِنِينَ. بلکہ آپ حق لے کر آئے اور آپ نے رسولوں کی تصدیق کی۔ (الصافات: ۳۷)

تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ پھر آپ کے دشمن کے لئے عذاب کا ذکر کیا: إِنَّكُمْ لَكَآئِمُونَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

(الصافات: ۳۸)

اور جب انہوں نے کہا: أَمْ يَقُولُونَ ضَاعُوا لَمْ يَرَوْا رَبَّ الْمُنُونِ یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے۔ (الطور: ۳۰)

تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہیں یہ تو ذکر اور واضح قرآن ہے۔ (یس: ۶۹)

اور جب اللہ تعالیٰ نے ان شرکین کا یہ قول ذکر کیا: إِنْ هَذَا إِلَّا آفَكٌ مِّنْ أَفْكَاهِمْ وَعَصَاهُ عَلَيْهِمْ حَمِيمٌ اِنْجَرُوْا اور جب انہوں نے بتلایا ہے اور اس پر اردو لوگوں نے انہیں مدد دی۔ (الفرقان: ۳)

تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذہین (جھوٹ بولنے والے) رکھا ارشاد فرمایا: فَقَدْ جَاءَهُمْ ظُلُمَاتُ الْوُجُوهِ (الفرقان: ۳)

اور فرمایا: قُلْ أَتَدْرِكُونَ الذِّكْرَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ. (الفرقان: ۶)

اور جب انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو ان کی طرف شیطان القا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِيهِمْ

اور جب ان پر پہلے لوگوں کی خبر پرچی تو نظر بن حادث نے کہا: لَوْ نَشَاءُ لَفُتِنَا هَٰذَا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (الأنفال: ۳۱)

تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چلائے ہوئے فرمایا: قُلْ لِّمَنِ الْكِتَابُ الْحَكِيمِ وَالْحَقُّ عَلَىٰ أَنْ تَكُونُوا يَسْتَلِ هَٰذَا الْقُرْآنُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمْ (الابراء: ۸۸)

تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ آ

نکلیں۔

اور جب ولید بن مغیرہ نے کہا:

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَمَرٌ وَإِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (المؤثر: ۳۳-۳۵)

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (الذاریات: ۵۲)

تو میں ہی اکرم ﷺ کو مل دی۔

اور جب مشرکین نے کہا کہ حضرت محمد ﷺ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (الضحیٰ: ۳)

اور جب انہوں نے کہا:

مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِكُ فِي الْأَسْوَاقِ. (الفرقان: ۷)

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ
كَيْفَ يَكُونُ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ.

(الفرقان: ۲۰)

اور جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یہودیوں نے نبی اکرم ﷺ سے نکاح اور اذواج مطہرات کی کثرت پر حسد کیا اور کہا کہ آپ کا کام تو صرف نکاح کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی طرف سے اور آپ کے دفاع میں ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ يَتْلَوْنَ السَّحَابَ فَهُمْ فِيهَا شَصَابٌ
لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (الاسراء: ۵۴)

اور جب انہوں نے اس بات کو (عقل سے) بعید سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
وَلَا أَنْ قَالُوا أَخْبَتَ اللَّهُ بُشْرًا مِّنْ رَسُولٍ

(الاسراء: ۹۳)

اور وہ اس بات سے جاہل تھے کہ ہم جنس ہوتا اس پیدا کرتا ہے اور مخالف جنس سے مخالفت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو

جواب دیتے ہوئے فرمایا:

قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَتَسَلَّلُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
زُتُولًا (الاسراء: ۹۵)

یعنی اگر یہ لوگ فرشتے ہوتے تو ضروری ہوتا کہ ان کا رسول بھی فرشتوں سے ہو لیکن جب اہل زمین انسان ہیں تو واجب ہے کہ ان کا رسول بھی بشر ہو۔

تو یہ نبی اکرم ﷺ کا کتنا بڑا اعزاز ہے حالانکہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اپنا دفاع خود کرتے اور دشمنوں کو جواب دیتے تھے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ صَلَاحٌ (الاعراف: ۶۱)

اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا:

لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ (الاعراف: ۶۷)

اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔

دوسری نوع

ان آیات سے ازالہ شبہات جو نبی اکرم ﷺ کے بارے
میں بطور تشابہات وارد ہوئی ہیں

وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

ارشاد خداوندی ہے:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (الضحیٰ: ۷)

یہ بات جان لو کہ علامہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک لحظہ کے لئے بھی نہیں بھٹکے۔ اور کیا عقلاً انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے نبوت سے پہلے یہ بات جائز ہے؟

تو معتزلہ کے لئے نزدیک عقلی طور پر بھی جائز نہیں کیونکہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

اور ہمارے اصحاب (اہل سنت و جماعت) کے نزدیک عقلی طور پر جائز ہے پھر اللہ تعالیٰ جس کے لئے نبوت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے مگر رسمی دلیل اس بات پر قائم ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے یہ بات واقع نہیں ہوئی۔

ارشاد خداوندی ہے:

مَا هَدَىٰ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (الزمر: ۲)

تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بے راہ چلے۔

یہ بات امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

امام ابو الفضل البیہقی نے ”الافتاء میں“ فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے علم ہونے سے معصوم تھے اور اس سلسلے میں وہ کسی شک میں مبتلا نہ تھے اور مختلف اخبار و آثار اس بات پر ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب سے پیدا ہوئے اس خرابی سے پاک رہے اور وہ توحید و ایمان پر پروان چڑھے بلکہ ان پر انوار معارف چمکے تھے اور سعادت کے لطف و کرم کی خوشبو میں مغمی رہیں اور اہل اخبار نے یہ بات نقل نہیں کی کہ کوئی شخص کفر و شرک میں مصروف ہو پھر اسے نبوت عطا کی گئی اور جن یا گیا ہو اور اس سلسلے میں (عقل استعمال نہیں ہو سکتی بلکہ) نقل پر اعتماد ہوتا ہے۔ (الافتاء ج ۲ ص ۱۰۹)

پھر فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے تم پر واضح ہو گیا کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے حق کیا ہے؟ تو حق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بے خبر ہونے سے معصوم تھے یا ایسی حالت سے معصوم تھے جو ان تمام باتوں کے علم کے منافی ہو نبوت کے بعد معصومیت تو عقل اور اجماع دونوں سے ثابت ہے اور نبوت سے پہلے سب احوال عقل سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو فی خرابی ان امور شرع کی ادائیگی میں کسی قسم کی بے خبری سے بھی معصوم تھے یہ بات عقلاً اور شرعاً دونوں طرح ثابت ہے۔

اور جب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا کی آپ جھوٹ اور وعدہ کی خلاف ورزی سے وہ قصد اہوا یا قصد کے بغیر معصوم ہیں اور یہ بات آپ پر شرعاً اور اجماعاً نیز غور و فکر اور دلیل کے اعتبار سے قطعاً محال ہے اور نبوت سے بھی آپ ان باتوں سے پاک تھے گناہ کبیرہ سے آپ کی پاکیزگی پر اجماع ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں اور بھول غفلت (شخصت) پر قائم رہنے سے بھی معصوم تھے اور امت کے لئے جو غلطی اور بھول معاف کی گئی اس پر قائم رہنے سے بھی پاک تھے اور آپ رضا اور غضب، شجیدگی اور خوش طبعی ہر حال میں ان خرابیوں سے معصوم اور پاک ہیں۔

اس عقیدے کو مضبوطی سے اختیار کرو جس طرح بخیل آدمی مال کو مضبوطی سے سنبھالے رکھتا ہے کیونکہ یہ واجب ہے اور جو شخص اس بات سے قائل رہے جو نبی اکرم ﷺ کے لئے واجب ہے یا جائز یا محال ہے اور وہ ان احکام کی صورت کو نہ جانتا ہو تو وہ اس خلاف حقیقت عقیدے سے بے خوف نہیں ہو سکتا اور ممکن ہے وہ آپ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو آپ کے لئے جائز نہیں تو اس طرح یہ شخص لاعلمی میں ہلاک ہو جائے گا اور جہنم کے سب سے نچلے ٹڑے میں جا گرے گا کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں باطل کا گمان کرنا اور جو بات آپ کے لئے جائز نہیں اس کا عقیدہ رکھنا ہلاکت کی جگہ میں اتارتا ہے۔ (المعتمد السابق ج ۲ ص ۱۷۲)

بعض ائمہ کرام نے انبیاء کرام کے صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہونے پر اس بات سے استدلال کیا کہ ان کے افعال پر عمل کرنا اور ان کے آثار اور امور سیرتوں کی مطلقاً اتباع کرنا لازم ہے اور جمہور فقہاء مالکی، شافعی اور حنفی اسی بات کے قائل ہیں وہ کسی تفریق کی بات نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک یہ بات مطلق طور پر ہے اگرچہ اس کے حکم میں ان کا اختلاف ہے اور اگر ہم ان سے صغیرہ گناہوں کا سرزد ہونا جائز قرار دیں تو ان کے افعال میں ان کی اقتداء انہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے تمام افعال میں مقصد کی تیز نہیں ہو سکتی کہ وہ قربت کے طور پر بے مہاج ہے ممنوع ہے یا معصیت ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں متعدد جہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

پہلی وجہ: آپ کو نبوت کی علامات سے بے خبر پایا۔

یہ بات حضرت ابن عباسؓ، عفاک اور صحر بن عوشب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔

(الشوری: ۵۲) ہے؟

یعنی آپ وہی سے پہلے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ یہ بات کہ مخلوق کو ایمان کی طرف کیسے بلانا ہے؟ یہ بات سرفردی (امام ابوالبیت سرفردی رضی اللہ عنہ) نے کہی ہے۔

حضرت بکر قشقر فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد فرائض و احکام ہیں کیونکہ آپ پہلے سے ہی توحید پر ایمان رکھتے تھے پھر فرائض نازل ہوئے جن کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہ تھا تو ان کے مکلف ہونے سے ایمان بڑھ گیا اس سلسلے میں اس نوع کے آخر میں مزید تفصیل آئے گی ان شاء اللہ۔

دوسری وجہ: لفظ ”ضالاً“ کے بارے میں خود نبی اکرم ﷺ سے حدیث مروی ہے جیسے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

”میں میرے جدا جدا بھائیوں نے مجھے گم پائی یا چاہی کہ قریب تھا کہ بھوک مجھے ہلاک کر دیتی پس اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی۔“

تیسری وجہ: کہا جاتا ہے ”صل المعاء فی اللین“ پانی دودھ میں گم ہو گیا۔

تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ میں کفار کے درمیان پوشیدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویت دی تھی کہ آپ کا دین غالب آ گیا۔

چوتھی وجہ: اہل عرب جنگل میں تمہارے گھر کو ”ضالہ“ کہتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شہر جنگل کی طرح تھے جن میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی معرفت کا پھل اٹھاتا ہو جس کے جنگل میں آپ بیکار درخت ہیں۔

پانچویں وجہ: بعض اوقات سرور کو خطاب کیا جاتا ہے اور اس سے اس کی قوم مراد ہوتی ہے یعنی آپ کی قوم کو بھٹکا ہوا پایا پس آپ کے ذریعے اور آپ کی شریعت کے سبب ان کو ہدایت دی۔

چھٹی وجہ: اس لفظ ”ضالاً“ کا معنی میری معرفت کی محبت رکھنے والے ہے یہ بات ابن عطاء سے مروی ہے اور ”الضال“ کا معنی ”محب“ ہے۔

جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

رَأَيْتُكَ لَقِنِي ضَلَالَتِكَ الْفَقِيمِ (یوسف: ۹۵)

یعنی پرانی محبت میں ہیں اور یہاں دین کے حوالے سے بھٹکا ہوا شخص اس لئے کہ اگر وہ اللہ کے نبی (حضرت یعقوب علیہ السلام) کے بارے میں یہ بات کہتے تو کافر ہو جاتے۔ (المصدر السابق ج ۳ ص ۱۱۲)

۱۔ اہل سنت و جماعت نے اسی طرح ترجمہ کیا جب کہ بعض بد بختوں نے کہا کہ انہی حضرت عبداللہ کی طرف کی ہے (العیاذ باللہ)۔ ۱۲۔ ابن زبوری

ساتویں وجہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھولنے والا پایا تو یاد دلادیا اور یہ شب معراج کی بات ہے کہ آپ بیعت خداوندی کی وجہ سے بھول گئے کہ کیا کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرما کر شہاد کی کیفیت بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا "لا احصی شاء علیک" (میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا)۔

آٹھویں وجہ: آپ کو گمراہ لوگوں کے درمیان پایا تو آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ایمان اور ان لوگوں کو ہدایت دینے کی طرف رہنمائی کی۔ (المصدر السابق ج ۳ ص ۱۱۲)

نویں وجہ: جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اس میں آپ کو حیران پایا تو اس کے بیان کے لئے آپ کی رہنمائی کی۔

دسویں وجہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے دور جاہلیت کے کسی کام کا جو وہ لوگ کرتے تھے دوسرے کے علاوہ کبھی ارادہ نہیں کیا لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ (کا کرم) میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا پھر اس کے بعد میں نے کسی (انسی) بات کا ارادہ نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے کرم فرمایا ایک رات میں نے قریش کے ایک لڑکے سے جو کہ مکہ کے بلند مقام پر بکریاں چراتا تھا کہا کہ اگر تم میری بکریوں کی حفاظت کرو تو میں مکہ کرمہ جا کر قتلے کہانیاں بیان کروں جیسا کہ نوجوان بیان کرتے ہیں چنانچہ میں نکلا حتیٰ کہ اہل مکہ کے مکانات میں سے پہلے مکان میں آیا اور میں نے دف اور باجوں کی آواز سنیں تو پیٹھ کران کو دیکھنے لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو بند کر دیا پس میں سو گیا پھر سورج کی تابش سے بیدار ہوا پھر دوسری رات بھی اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو روک دیا اور سورج کی تابش سے بیدار ہوا پھر رسالت کے اعلان تک میں نے کبھی بھی کسی برے کام کا ارادہ نہیں کیا۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۶۶ اشفاق ج ۱ ص ۱۳۶ کنز العمال رقم الحديث: ۳۵۲۳۸)

ووضعنا عنک وزرک

ارشاد خداوندی ہے:

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ
توڑی تھی۔ اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ

فقہاء محدثین اور متکلمین کی ایک جماعت نے جو انبیاء کرام علیہم السلام سے صغیرہ مکتا ہوں کے سر زد ہونے کو جائز سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ (کے ظاہر) اور قرآن وحدیث کے بہت سے ظاہری معانی سے استدلال کیا۔

جیسا کہ فاضل عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا اگر وہ ظاہر کا التزام کرتے ہیں جو ان تک پہنچا تو کبیرہ مکتا ہوں کو بھی جائز قرار دینا ہوگا اور اس سے اجماع بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بات کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جن کے معانی میں مفسرین کا اختلاف ہے اور اس کے متضاد میں مختلف اختلافات باہم مکررات ہیں اور بزرگوں سے اس سلسلے میں مختلف اقوال منقول ہیں اور جس بات کا انہوں نے التزام کیا ہے ان میں مختلف اختلافات نہیں ہیں پس جب ان کا مذہب اجماع نہیں ہے اور جس سے انہوں نے استدلال کیا اس میں بہت پہلے سے اختلاف ہے اور ان کے قول کے غلط اور دوسرے قول کے صحیح ہونے پر دلائل قائم ہیں تو اسے چھوڑ کر صحیح قول کی طرف

رجوع کرنا ضروری ہے اس آیت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اہل لغت فرماتے ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ جب پیچہ پر کسی وزن کا بوجھ ہو تو اس سے آواز سنائی دیتی ہے جس طرح وزن اور کبود کی آواز ہوتی ہے اور یہ مثال اس چیز کی ہے جو نبی اکرم ﷺ پر احکام تکلیف کا بوجھ تھا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبوت کا بوجھ ہے جس کو قائم کرنے اور اس کے موجبات کی حفاظت نیز اس کے حقوق کی محافظت نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے آسانی پیدا کر دی اور اس بوجھ کو اتار دیا یعنی اسے آپ کے لئے آسان کر دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ وزن (بوجھ) سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تبدیل کیا تو یہ بات آپ کو تا پہنچی اور آپ کو روکنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت بخشی اور آپ سے فرمایا: **يُضَيِّقْ وَتَدْنُو كُوْنُفِهِمْ** (النحل: ۱۲۳) آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوتا جو آپ کی پشت مبارک کو توڑ دیتا تو ہم نے اس بوجھ سے آپ کو پہلے ہی محفوظ کر لیا ہے تو اس عصمت اور حفاظت کو عجازی طور پر اتارنا کہا گیا حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک دلیہ میں حاضر ہوئے وہاں دلف اور باجے وغیرہ تھے اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کالوں کو بند کر دیا حتیٰ کہ (آپ آرام فرماوئے اور دوسرے دن سورج کی گرمی سے بیدار ہوئے تو یہ بھی ایک حفاظت ہے۔ اور کہا گیا کہ ہم نے آپ کے اندر کا نیز حیرت کا اور طلب شریعت کا بوجھ اتار دیا حتیٰ کہ آپ کے لئے شریعت مقرر کی (اور آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا)۔

ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ جو بوجھ آپ نے اٹھایا ہم نے اپنی حفاظت کے ذریعے اسے ہلکا کر دیا جب آپ نے حفاظت طلب کی اور آپ کے پاس اس کی حفاظت کی گئی۔ اور **الْقَضْ** کا معنی یہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک ٹوٹنے کے قریب تھی۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نزدیک نبوت سے پہلے کی حالت مراد ہے ان کے مطابق نبی اکرم ﷺ نبوت سے پہلے کچھ امور کا اہتمام کرتے تھے اور ان کو بحالائے اور نبوت کے بعد وہ کام آپ پر حرام کر دیئے گئے تو ان کو بوجھ شمار کیا گیا آپ پر یہ بات گمراہ ہوئی اور آپ کو اس سے خوف لاحق ہوا۔ (الافتاح ج ۲ ص ۱۵۸)

یہ بھی کہا گیا کہ اس سے امت کے گناہ مراد ہیں جو آپ پر بوجھ کی طرح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو فوری عذاب دینے سے آپ کو بے خوف کر دیا اور ارشاد فرمایا:

وَمَا تَحْكَانَ اللَّهُ لِعَٰدِيْهِمْ وَاَنْتَ رَٰحِمٌ

(الأنفال: ۳۳) اے محبوب اتم ان میں اشریف فرما ہو۔

اور آپ سے مستقبل میں شفاعت (قول کرنے) کا وعدہ فرمایا۔

ليغفر لك الله

ارشاد خداوندی ہے:

يُغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. (النحل: ٢٠)

تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے بخشش ہے اگر کوئی گناہ ہو بھی تو آپ کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا آپ کے لئے بخشش ہے۔

کہا گیا کہ اس سے مراد وہ عمل ہے جو قبول کر یا ہے خبری میں یا کسی تاویل سے ہو ایہ طبری نے بیان کیا اور امام تفسیری (عبدالکریم بن ہوازن رحمہ اللہ) نے اسے اختیار کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”ما تقدم“ سے مراد آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش ہے اور ”ما تأخر“ سے آپ کی امت کے گناہ مراد ہیں یہ بات سر قندہ کی اور مسلمی نے ابن عطاء سے نقل کی ہے (مجموعہ احمد)۔ (المصدر السابق ج ۲ ص ۱۵۷)

ایک قول کے مطابق آپ کی امت مراد ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ ”ذنب“ سے ترک اولیٰ مراد ہے جیسا کہ کہا گیا:

حسنات الابراء ميسيرات المعصيين. نیک لوگوں کی نیکیاں مقررین کے گناہ ہیں۔

اور ترک اولیٰ گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اولیٰ اور اس کے مقابل فعل کے جواز میں برابر ہوتے ہیں۔

حضرت امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس (آیت) میں غور کیا اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھا تو میرے خیال میں اس میں ایک ہی وجہ کا احتمال ہے وہ یہ کہ نبی اکرم ﷺ کا شرف بیان ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ وہاں کوئی گناہ ہو لیکن آیت میں تمام اقسام کی نعمتوں کا احاطہ کرنے کا ارادہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہیں اور اس سے اخروی نعمتیں مراد ہوں اور تمام اخروی نعمتیں دو چیزیں ہیں ایک سلبی یعنی گناہوں کی بخشش اور دوسری ثبوتی جس کی کوئی انتہا نہیں اس بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (النحل: ٢٠)

اور وہ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے۔

اور دوسری نعمتیں بھی دو چیزیں ہیں یا وہ دینی نعمتیں ہوں گی جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. (النحل: ٢٠)

اور وہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔

یا دنیوی ہوں گی جس کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

وَيَنْصُرُكُمُ اللَّهُ تَفْصُلًا غَيْرَ يُرَاوَا. (النحل: ٢٠)

اور وہ آپ کی ایسی مدد کرے جو غالب کرنے والی

ہے۔

پس یہ آیت نبی اکرم ﷺ کی قدر و منزلت کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے ساتھ شامل ہے جو دوسروں میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں اسی لئے اسے فتح مبین کی انتہا قرار دیا جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا فرمایا ”انا فتحنا“ یہ شک ہم نے فتح عطا کی اور ”لک“ فرما کر حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص قرار دیا۔

ابن علیہ نے یہی قول کیا ہے اور اس کا معنی اس حکم کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کو شرف بخشا ہے وہاں کسی قسم کا گناہ

نہیں ہے۔

پھر امام سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر گناہ کو جائز بھی مانا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ مرز نہیں ہوا اور اس کے خلاف بات کا خیال کیسے کیا جاسکتا ہے جب کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا يَطْلِقُ غِنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَهْنٌ مَّكْرُوجٌ جو انہیں کی جاتی ہے۔

اور جہاں تک آپ کے فعل کا تعلق ہے تو آپ کی اتباع اور آپ کے تمام افعال چھوٹے ہوں یا بڑے ان کی اقتداء پر صحابہ کرام کا اتباع ہے اس سلسلے میں صحابہ کرام کے ہاں کوئی توقف اور بحث نہیں ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام آپ کے خلوت کے اعمال کو بھی جانتا جاتے تھے اور اس کی حرص رکھتے تھے وہ ان اعمال کی اتباع کرنا چاہتے تھے ان کا علم رکھتے ہوں یا نہ اور جو شخص نبی اکرم ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام کے احوال میں غور کرے گا وہ اس بات سے حیا کرے گا کہ اس کے دل میں کوئی دوسری بات آئے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. (الاحزاب: ۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ تمام مخلوق سے زیادہ متقی ہیں اور کسی چیز کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب مامور (جسے حکم دیا گیا) مامور ہے (جس چیز کا حکم دیا گیا) میں مشغول نہ ہو کیونکہ یہ بات درست نہیں کہ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا جائے کہ بیٹھو اور خاموش آدمی سے کہا جائے خاموش ہو جاؤ اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کے لئے جائز نہیں کہ آپ تبلیغ نہ فرمائیں اور نہ یہ کہ آپ اپنے رب کے حکم کی مخالفت کریں اور اسی طرح شرک کرنا اور کافروں منافقوں کی بات ماننا بھی آپ کے لئے جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کا حکم دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں آپ کی حاضری دائمی رہے۔

بعض حضرات نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اور آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا تھا حتیٰ کہ آپ کی پہلی حالت موجودہ حالت کے مقابلے میں افضل کو چھوڑنا ہوتا ہے آپ کے لئے ہرگز بڑی حد سے حد تقویٰ پیدا ہوتا (تو مہینہ یہ ہوا کہ مزید تقویٰ اور علم طلب کیجئے)۔

اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ تقویٰ پر قائم و دائم رہیں کیونکہ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہنا کہ میرے آنے تک بیٹھے رہو اور خاموش آدمی سے کہنا کہ خاموش رہو سلا حتیٰ پاؤں کے یعنی اسی حالت پر رہنا صحیح ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے اور اس سے آپ کی امت مراد ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

(الاحزاب: ۴)

تو (واحدہ ذکر حاضر کا صیغہ) ”بما تعمل“ نہیں فرمایا۔

فَلَا تُطِيعُ الْمُكَلِّبِينَ

ارشادِ خداوندی ہے:

فَلَا يُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ (القلم: ٨)

پس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔

اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم ﷺ کے بارے میں کفار کے عقیدے اور ان باتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے آپ کی طرف منسوب کی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر کئے گئے انعامات کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ کو دین میں کمال اور خلق عظیم عطا فرمایا تو اس کے بعد ان باتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے دل کو مضبوط کریں اور آپ کو اپنی قوم (کے جھٹلانے والوں) کے ساتھ سختی کی دعوت دیں اور مسلمانوں کی تعداد کم اور کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود آپ کے قلب مبارک کو تقویت حاصل ہو یہ سورت ابتدا میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے پس فرمایا:

فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ (القصص: ٨)

پس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانتیں۔

ان لوگوں سے مکہ مکرمہ کے سردارانِ کفار مراد ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنے دین کی طرف بلا تے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی بات ماننے سے روک دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مخالفت جس میں اختیار کر کے کی ترغیب ہے۔

فَإِنْ كُنْتُ فِي شَكٍّ

اور شاہِ خداوندی ہے:

لَوَانُ كُنْتَ لِي شَكَّ مِمَّا أَلْزَمْنَا إِلَيْكَ

اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم

لَقَدْ سَأَلْنَا الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ.

نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے

(یونس: ۹۴)

کتاب پڑھنے والے ہیں۔

مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ مخاطب ہیں اور دوسرے حضرات کہتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی مخاطب ہے۔

جن لوگوں نے پہلا قول کیا ہے ان کے نزدیک اس کی توجیہ میں چند اقوال ہیں۔

اب ظاہر میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب ہے لیکن مراد آپ کے علاوہ کوئی ہے جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

اے نبی! (ﷺ) جب تم عورتوں کو طلاق دو۔

ہے نبی! (ﷺ) جب تم عورتوں کو طلاق دو۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

بَيْنَ أَشْرَكْتَ لِهَاطُنَ عَمَلِك.

اے سننے والے! اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور

(الزمر: ٦٥)

تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔

وہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا:

تَتَقَلَّبُ عَلَى الْفُلَيْنِ الْخَالِدَيْنِ وَأَمَّا الْهَمِيمُ

کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں

گو دو خدا ہیں انا واللہ کے سوا۔

بِسْمِ اللَّهِ (المائدة: ١١٦)

ایمان والو اللہ کے سوا۔

عام طور پر اس طرح خطاب ہوتا ہے کیونکہ جب کسی بادشاہ کا ایک امیر ہو اور اس امیر کے جھنڈے کے نیچے ایک جماعت ہو تو جب وہ اس رعایا کو کسی خاص بات کا حکم دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کو براہ راست خطاب نہیں کرتا بلکہ اس امیر کو مخاطب بناتا ہے تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں تاثر زیادہ مضبوط ہو۔

۲۔ فراموشی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے رسول ﷺ شک کرنے والے نہیں ہیں لیکن یہ خطاب اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر تم میرے بیٹے ہو تو مجھ سے اچھا سلوک کرو اور اپنے غلام سے کہتا ہے اگر تم میرے غلام ہو تو میری بات مانو۔

۳۔ سینے کی جھگی اور منہ کو "شاک" کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی دلی تکلیف اور اذیت سے آپ اپنے سینے میں جھگی محسوس کرتے ہیں تو صبر کیجئے اور ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں پوچھیے کہ انبیاء کرام نے اپنی قوم کی طرف سے کوئی دلی اذیت پر کس قدر صبر کیا اور انجام کار کے طور پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تو اس سے مراد اس بات کو ثابت کرنا اور پہلی کتب سے شہادت طلب کرنا ہے اور قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یا نبی اکرم ﷺ کو زیادہ ثابت قدم رکھتا ہے۔

یاد رہے بات فرض کرنے کے طور پر ہے آپ کی طرف سے شک واضح ہونے کا امکان نہیں ہے اسی لئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَا أَشْكُ وَلَا أَتَّأَلُ۔

دوسری وجہ یہی حضور علیہ السلام مخاطب نہ ہوں تو اس کی تقریروں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں لوگ تین جماعتوں میں منقسم تھے۔

(۱) آپ کی تصدیق کرنے والے (۲) آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کے بارے میں توقف کرنے والے (۳) شک کرنے والے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خطاب کے ساتھ مخاطب کیا اور فرمایا۔

اے انسان! اگر تجھے اس ہدایت پر شک ہے جو ہم نے اپنے نبی ﷺ کی زبان پر اتاری ہے تو اہل کتاب سے پوچھنا کہ وہ تجھے آپ کی نبوت کے صحیح ہونے پر رہنمائی کریں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا تَكْفُرُ ﴿٢٠﴾

اے انسان! تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟

اور فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَاذِبٌ ﴿٢١﴾

اے آدمی! بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور

اور فرمایا:

وَلَوْ اَنَّ مَتَنَ الْاِنْسَانِ حَضَرٌ ﴿٢٢﴾

اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے (تو اپنے رب

کو نکارتا ہے اس طرح جھکا ہوا۔

یہاں جنس انسان مراد ہے معین آدمی مراد نہیں اسی طرح مذکورہ بالا آیت میں بھی عام انسان سے خطاب ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ بات ذکر فرمائی جو ان کے شہادت کو زائل کر دے تو ان کو دوسری قسم کے لوگوں کے ساتھ مل جانے سے ارا یا اور وہ چھلانے والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكِبِينَ تَكْبَرُ بَايَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ (یونس: ۹۵)

اور ہرگز ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے میں ہو جائے گا۔

فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكِبِينَ

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكِبِينَ (الانعام: ۱۱۴)

یعنی جس بات کو نہیں جانتے اس میں شک کرنے والوں سے نہ ہوں یا مراد یہ ہے کہ اسے محمد ﷺ اشک کرنے والے سے فرمادیں کہ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہ نبی اکرم ﷺ سے خطاب نہیں بلکہ آپ کے ذریعے دوسروں کو خطاب ہے۔

اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔

فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ (الانعام: ۳۵)

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہوں جو اس بات سے بے علم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت سے بے علم ہونا ہے اور یہ بات انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے جائز نہیں مقصود لوگوں کو وعظ کرنا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جاہلین کی علامت کی مشابہت اختیار نہ کریں اور آیت کریمہ میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ آپ ایسی صفت پر ہیں جس پر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور فرمایا۔

پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سے اعراض پر مبر کرنے کا حکم دیا اور یہ کہ اس وقت آپ کے سینے میں کوئی حرج پیدا نہ ہو کہ آپ کی حالت سخت افسوس کی وجہ سے جاہل کی حالت جھٹی ہو جائے۔ (الشفاء ج ۲ ص ۱۰۷)

یہ بات ابو بکر بن عمر نے ذکر کی ہے۔

کہا گیا ہے کہ خطاب کا معنی آپ کی امت کی طرف لوٹنا ہے یعنی اسے لوگوں جہانوں میں سے نہ ہو جاوے۔ یہ بات ابو محمد کی رحمت اللہ نے ذکر کی ہے اور قرآن مجید میں ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

وَأَن تَطِيعَ الْكُفْرَ مَنْ لَّيَ الْأَذْمُ

اور اگر (اے سننے والے) تم زمین میں رہنے والوں میں سے اکثر کی بات مانو۔ (الانعام: ۱۱۶)

اس سے بھی نبی اکرم ﷺ کا طیر مراد ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَطِيعُوا الْكُفْرَ إِلَّا (آل عمران: ۱۳۹)

اگر تم کافروں کی بات مانو (تو وہ تمہیں اگلے پاؤں لوٹا دیں گے)۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يُخْزِمْ عَلَى قَلْبِكَ

اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ (الشوری: ۲۴)

اور ارشاد فرمایا:

لَئِنْ أَقْرَبْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

اگر (اے سننے والے) تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل خالص ہو جائے گا۔ (الزمر: ۶۵)

اور اس قسم کی دوسری آیات میں نبی اکرم ﷺ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کی حالت مشرکین کی حالت جیسی ہو اور نبی اکرم ﷺ کے لئے شرک جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جس کام سے چاہے روک دیتا ہے اور جس کے بارے میں چاہے حکم دیتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ يَتَذَكَّرُوا فَإِنَّهُمْ مُلْمَعُونَ

اور ان لوگوں کو دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو نکالتے ہیں۔ (الانعام: ۵۲)

تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو دور نہ کیا اور آپ خالصوں میں سے نہ تھے۔ (المصدر السابق ج ۲ ص ۱۰۹)

وَأَن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ

ارشاد خداوندی ہے:

وَأَن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ

اور اگر چہ بیشک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ (یوسف: ۳)

یہ آیت اس آیت کے معنی میں نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (یونس: ۷)

اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔

معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے بے خبر تھے کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئی اور نہ کسی آپ کے کان میں گھسکی تھی آپ کو ہماری وحی کے بغیر اس کا علم نہ ہوا۔ (المصدر السابق ج ۳ ص ۱۱۳)

وَاِنَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا

ارشاد خداوندی ہے:

وَاِنَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا كَاسْتَعِذَّ بِاللّٰهِ (الاعراف: ۲۰۰)

اے اللہ! تو اللہ کی پناہ مانگ۔

اگر آپ کو خدا اس حد تک لے جائے کہ وہ آپ کو ان لوگوں سے من بھیرنے پر مجبور کرے۔

”النزع“ ادنیٰ حرکت کو کہتے ہیں جس طرح زجاج نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب دشمن کے خلاف آپ کے قصہ میں کوئی حرکت ہو یا شیطان اس طریقے سے آپ کو دھوکہ دینا چاہے اور آپ کے دل میں کچھ دوسرے ڈالنا چاہے جس کے لئے وہ راستہ نہیں پاتا (کیونکہ آپ معصوم ہیں) تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں پس آپ کو کفایت ہو جائے گی اور یہ آپ کی عصمت کی تکمیل کا سبب ہوگا کیونکہ وہ سوائے چھیر خانی کے زیادہ تسلط پر قادر نہیں ہے اور اسی طرح یہ بات صحیح نہیں کہ شیطان آپ کے سامنے فرشتے کی صورت میں آئے اور دھوکہ دے نہ رسالت کے آغاز میں اور نہ بعد میں۔ (الفتاویٰ ج ۳ ص ۱۲۰)

بلکہ نبی کو اس بارے میں شک نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہے وہ فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے یا تو نبی کو یہ بات علم ضروری سے حاصل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے پیدا کیا یا دلیل کے ذریعے معلوم ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ اس وقت ظاہر کرتا ہے جس طرح میں نے مقصد اول میں بشارت کے ذکر میں بیان کیا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ صدق اور عدل میں پورا ہو۔ اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔

اِذَا تَمَشَّى الْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ اُمْنِيَّتِهِ

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِنَّا تَمَشَّى الْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ اُمْنِيَّتِهِ

(الحج: ۵۲) ان کے پڑھنے میں ان لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے علا دیا۔

جہور مفسرین نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سب سے عمدہ بات ہے یعنی یہاں تکلی سے خلاص مراد ہے اور شیطان کے القاء سے مراد اس کا دل کو مشغول رکھنا اور پڑھنے والے کو دشمنی امور یاد دلانا ہے جس کی کہ وہ کچھ پڑھتا ہے اس میں وہم اور لیان داخل ہو جاتا ہے یا سننے والوں کے ذہنوں میں تبدیلی اور بری تاویل داخل کر دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ زائل کر دیا اور مراد یہ ہے اور اس کے دھوکے کو دور کر کے اپنی آیات کو مستحکم (مضبوط) بنا دیتا ہے۔

یہ بات قاضی غیاث رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اور مقصد اول میں اس سے زیادہ بیان ہو چکا ہے۔

اور جب وادی والے واقعہ کے دن نبی اکرم ﷺ آرام فرما ہوئے اور (نہجری) نماز قضا ہو گئی تو آپ نے فرمایا:

ان هذا واديه شيطان

اس وادی میں شیطان ہے۔

چند مفہوم کے مشمولات

(مواہق رقم ۱۳، مشکوٰۃ المصابیح ص ۶۸، تہذیب الدین عبدالرحمن ص ۲۰۳، دلائل الخیر ج ۳ ص ۲۳۳)
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان آپ پر مسلط ہوا یا اس کا وسوسہ آپ پر حاوی ہوا بلکہ اگر اس کے ظاہر کو دیکھیں تو
بھی نبی اکرم ﷺ نے اس شیطان کا معاملہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا۔

شیطان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو مسلسل لوریاں دیتا رہا جس طرح بچے کو لوری دی جاتی ہے حتیٰ
کہ وہ سو جاتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وادی میں شیطان کا تسلط حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہوا جو ہجر کا خیال رکھنے پر
مامور تھے یہ تو وہی اس صورت میں ہوگی جب ہم کہیں کہ اس وادی میں شیطان تھا جو نماز سے غفلت کا سبب بنا اور اگر ہم
کہیں کہ وہ وادی سے کوچ کرنے کا سبب تھا اور وہاں نماز نہ پڑھنے کی علت یہی تھی تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کی
حدیث کا مقصد یہی ہے کہ اس باب میں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اعتراض اٹھ گیا۔

عَبَسَ وَ تَوَلَّى

حضرت کا مضمیٰ عراض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَبَسَ وَ تَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝

تیسری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ

(الحسن: ۲-۱) تاہن حاضر ہوا۔

ان آیات میں نبی اکرم ﷺ کے لئے گناہ کا ثبوت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خیر دی جا رہی ہے کہ آپ
جس کے درپے ہیں وہ ان میں سے ہے جو پاک نہیں ہیں اور ہجر اور وادی بات یہ ہے کہ اگر دونوں مردوں کا حال آپ پر
ظاہر ہو تو آپ تاہن کی طرف متوجہ ہونے کو اختیار کریں اور نبی اکرم ﷺ کا اس کا قرنی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی
فرمانبرداری اور اس کی طرف سے تبلیغ کے طور پر تھا نیز اس کو مانوس کرنا مقصود تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو واقعے بیان فرمائے تو وہ وہاں واقعے کے بارے میں خبر دیتا اور یہ بتاتا
تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا فر کا معاملہ کمزور ہے اور:

وَمَا عَلَيْكَ اَلَا يَمُرُّ بَصُرِي ۝ (الحسن: ۷)

اور تمہارا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ سحرانہ ہو۔

فرما کر اس سے اعراض کی طرف اشارہ فرمایا۔ (الشافع ج ۳ ص ۱۶۱)

یعنی اگر وہ اسلام کے ذریعے پاکیزگی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی حرج نہیں مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اسلام
لانے کے سلسلے میں آپ کی حرم اس حد تک نہ پہنچے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ
مسلمانوں سے منہ پھیریں آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔

اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تاہن اور ہجر کے مستحق تھے کیونکہ ان کی بیعتی اگرچہ نہیں تھی لیکن وہ نبی اکرم
ﷺ کا کفار سے خطاب سن رہے تھے اور اس سماعت کے باعث انہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم ﷺ ان لوگوں (کفار) کے
منازلے کا کس قدر اہتمام فرماتے ہیں؟ پس ان کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کو کلام توڑنا پڑا جس سے آپ کو سخت اذیت پہنچی
اور یہ بہت بڑا گناہ تھا اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ عظیم غلطی ہوئی۔ ۱۔

۱۔ امام زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کا مذکر لکھا کیا کیونکہ وہ نبی اکرم ﷺ سے طعن کرنے کی زیادہ حسرت رکھتے تھے
اور اس وجہ سے ان کی توجہ اس بات کی طرف نہ ہوئی کہ نبی اکرم ﷺ کفار کی تالیف قلوب میں مشغول ہیں۔ (زکریا ج ۶ ص ۱۷۱)

اور جو کچھ نبی اکرم ﷺ نے کہا وہی واجب اور متین تھا اور نبی اکرم ﷺ کو صحابہ کرام کی تادیب کی اجازت تھی لیکن حضرت ابن مسکون تا جہا ہونے کی وجہ سے مزید ترقی کے مستحق تھے۔

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ

ارشاد خداوندی ہے:

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنُتْ لَہُمْ۔ (التوبہ: ۴۳) اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے ان کو کیوں

اجازت دی؟

حضرت ابن حاتم نے حضرت مسعر سے اور انہوں نے حضرت یحییٰ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان سے زیادہ اچھا عتاب سنا عتاب سے پہلے معافی کا ذکر فرمایا حضرت مسروق علی رحمہ اللہ (تابعین) نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔

(شذرات الذہب ج ۸ ص ۱۲۲)

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا جیسا کہ تم نے سنا پھر سورہ نور میں اجازت دینے کی رخصت دیتے ہوئے فرمایا:

فَاِذَا اٰتٰ اَذْنٰوْکَ یَعْصِیْ سَآئِہِمْ فَاَنْتَ لَنْ یَّعْزٰ
یَنْتَ مِنْہُمْ۔ (النور: ۶۴) پس جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لئے تو ان میں سے تم چاہو اجازت دے دو۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ آپ کی رائے پر چھوڑ دیا۔

حضرت عمرو بن عبس رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو کام ایسے ہیں جو نبی اکرم ﷺ نے کئے لیکن ان میں آپ کو کوئی حکم نہیں دیا گیا آپ کا منافقین کو (غزوہ جوک سے پیچھے رہنے کی) اجازت دینا اور (غزوہ بدر میں) قیدیوں سے فدیہ لینا پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا جس طرح تم سختے ہو اور بعض لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے گناہ سرزد ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنُتْ لَہُمْ۔ (التوبہ: ۴۳) اللہ تمہیں معاف کرے تم نے ان کو اجازت کیوں

دی؟

اور معافی کا تقاضا ہے کہ پہلے گناہ پایا جاتا ہو۔ (شذرات الذہب ج ۸ ص ۲۱۶)

اور دوسرے لوگوں کا قول کہ ”لم اذنت لہم“ میں استغمام انگاری ہے (یعنی آپ اجازت نہ دیں) تو جان لو کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ”عفا اللہ عنک“ سے گناہ کا وجوب لازم آتا ہے یہ بات کیوں نہ کی جائے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توقیر و تعظیم خوب فرمائی جس طرح ایک شخص کسی دوسرے کے نزدیک عظیم ہو تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے جو کچھ تم نے میرے معاملے میں کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو میرے کام کا تمہارے پاس کیا جواب ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے کیا تم میرا حق نہیں پیچھتے تو اس کلام سے مقصود صرف اور صرف تعظیم میں اضافہ ہوتا ہے اور ”عفا“ ”یہاں“ ”غفو“ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے جس طرح نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

عفا الله لكم عن صلقة الخيل والوقيق۔
اللہ تعالیٰ نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کا صدقہ
معاف کر دیا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۰، ۱۸۱۳، سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۲۸، مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۱)

(۱۳۵-۱۳۶-۱۳۸ الصحاح ج ۳ ص ۳۶)

حالانکہ وہ تو ان پر واجب نہیں تھا مگر یہ کہ اس نے تم پر لازم ہی نہیں کیا۔

امام قشیری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں یہ بات کہ ”عفو“ کا لفظ گناہ کے بعد کے لئے ہوتا ہے
وہی شخص کہتا ہے جو حکام عرب کی پہچان نہیں رکھتا وہ فرماتے ہیں ”عفا اللہ عنک“ کا معنی یہ ہے کہ آپ پر گناہ لازم
نہیں ہے اور دوسری بات کہ یہ استغماہم انکاری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے گناہ سرزد ہوا یا نہیں؟ تو ہم
کہتے ہیں نہیں اس بنیاد پر ”لم اذنت“ استغماہم انکاری نہیں ہو سکتا اور اگر ہم کہیں کہ گناہ ہوا (حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
محفوظ و حصوم فرمایا) تو ارشاد خداوندی ”عفا اللہ عنک“ معافی کے حصول پر دلالت کرتا ہے اور معافی کے بعد انکار کا
اس کی طرف متوجہ ہونا محال ہے پس ثابت ہوا کہ ان تمام مفروضہ باتوں کو جمع کرنے کی صورت میں یہ کہنا مستبعد ہے کہ لفظ
”لم اذنت لہم“ سے رسول اکرم ﷺ کا گناہ گار ہونا ثابت ہوا۔

یہ جواب کافی شافی اور قطعی ہے اس وقت ”لم اذنت لہم“ کو اولیٰ اور اکمل کے ترک پر محمول کیا جائے گا۔

بلکہ اہل علم نے اسے عتاب پر محمول نہیں کیا اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے ان کی بات کو غلط قرار دیا۔

(ابراہیم بن محمد از دیلمی) نقطہ یہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی اکرم
ﷺ پر عتاب فرمایا (اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے) بلکہ آپ کو اختیار تھا جس جب آپ کو اجازت دی تو خبر
دیتے ہوئے فرمایا اگر آپ ان کو اجازت نہ بھی دیں تو وہ اپنی منافقت کی وجہ سے خود جہنم جائیں گے اور اجازت نہ دینے میں
کوئی حرج نہیں۔ (الاعلام ج ۱ ص ۱۶، نایات الامیان ج ۱ ص ۱۱۱، انباء الرواج ج ۶ ص ۱۷۸، اشعار الذہب ج ۳ ص ۲۹۸)

يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

بد کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا:

مَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ حَتَّى يُفْعَنَ
فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ تُولَاكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ
سَبَقَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا عَرَضَ الدُّنْيَا عَرَضٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
اللَّهُ يَجْعَلُ الْوَقْعَ حَتْمًا مَعْلُومًا ۝ (الأنفال: ۲۷-۲۸)

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ جب بدر کے دن مشرکین
بہاگے اور ان میں سے ستر قتل ہوئے جب کہ ستر قیدی بنائے گئے تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ حضرت عمر فاروقؓ
اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی (ﷺ)

یہ لوگ ہمارے چچا زاد اور قبیلے کے لوگ ہیں اور بھائی ہیں میرے خیال میں آپ ان سے قدیہ لے لیں پس جو کچھ ہم ان سے لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت ہوگی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمارے بازو بنیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اسے عمر! آپ کی کیا رائے ہے وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میری رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نہیں ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ میرے قلاں رشید دار کو میرے حوالے کر دیں پس میں اس کی گردن مار دوں۔ آل عقیل کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قابو میں دیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے قلاں بھائی کو قابو کریں اور اس کی گردن مار دیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کی طرف کوئی میلان نہیں ہے۔ پس نبی اکرم ﷺ کا جھکاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف ہوا اور میری رائے کی طرف نہ ہوا اور آپ نے ان سے قدیہ نہ لیا۔

جب دوسرا دن ہوا تو میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا آپ تشریف فرما تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور آپ دونوں رورہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رورہے ہیں اگر مجھے رونے یا تلوٹوس بھی روؤں گا اور اگر نہ آیا تو مختلف روؤں گا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں اس بات پر رورہا ہوں جو میرے ساتھیوں نے مجھے قدیہ لینے کا مشورہ دیا بے شک اس درخت کے قریب مجھے تمہارا عذاب دکھایا گیا (قریب درخت کی طرف اشارہ فرمایا)۔

پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ"۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۸ تفسیر طبری ج: ۱ ص: ۳۱۱ نصب الراية ج: ۳ ص: ۲۹۲ مشکلا ج: ۳ ص: ۲۹۲ دلائل الملو ج: ۳ ص: ۱۳۷) اور ارشاد خداوندی "حَسْبِيَ بَشَرٌ فِي الْأَرْضِ" کا معنی یہ ہے کہ ان کو خوب قتل کیا جاتا یہاں تک کہ کفر ذلیل ہوتا اور اس کی جماعت کم ہو جاتی اور اسلام کو عزت حاصل ہوتی اور وہ ان لوگوں پر چھایا جاتا۔

اس میں نبی اکرم ﷺ پر گناہ کا الزام نہیں بلکہ اس میں اس خصوصیت اور فضیلت کا بیان ہے جو نبی اکرم ﷺ کو دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں عطا فرمائی گئی پس گویا یوں فرمایا۔ یہ بات آپ کے علاوہ کسی نبی کے لئے نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

احسب لى الغنائم ولم تحل لى قبلى۔ میرے لئے غنائم حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے حلال نہ تھیں۔

اور ارشاد خداوندی:

يُؤَيِّدُونَ عَوَضَ النَّفْسِ (الانفال: ۶۷)

تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔

کہا گیا ہے اس میں ان لوگوں کو خطاب ہے جنہوں نے اس کا ارادہ کیا اور ان کی غرض محض دنیا اور اس کی کثرت کا حصول تھا اس سے نبی اکرم ﷺ اور جلیل القدر صحابہ کرام مراد نہیں ہیں۔

بلکہ حضرت شہاک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بدر کے دن مشرکین بھاگ اٹھے اور لوگ مال لوٹنے اور غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے اور لڑائی کی طرف توجہ نہ دی حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں دشمن ان پر چڑھ نہ دوڑیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَوْ لَا يَحْتَابُ قَيْنَ اللّٰهِ سَمَقٌ. (الانفال: ۶۸)

اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے لکھا ہوتا۔

اس آیت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اگر میری طرف سے یہ بات گزر نہ چکی ہوتی کہ میں کسی کو نبی (دکے) سے پہلے عذاب نہیں دیتا تو میں تمہیں عذاب دیتا پس اس سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ قیدیوں کا معاملہ گمناہ تھا۔

یہ بھی کہا گیا کہ اگر قرآن مجید پر تمہارا ایمان نہ ہوتا اور یہ کتاب سابق ہے پس تمہیں غنیمت پر سزا دی جاتی لیکن اب تم درگزر کے لائق ہو گئے ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوتا کہ یہ تمہارے لئے حلال ہے تو تمہیں سزا دی جاتی۔

یہ تمام تفاسیر گمناہ اور نافرمانی کی نفی کرتی ہیں کیونکہ جو شخص حلال کام کرتا ہے وہ گمناہ گار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقْنَاكُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا.

پس مال غنیمت سے حلال اور پاکیزہ کھجئے ہوئے

(الانفال: ۶۹) کھاؤ۔

اور کہا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کو اختیار دیا گیا تھا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بدر کے دن نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اپنے صحابہ کرام کو قیدیوں کے معاملے میں اختیار دیجئے اگر چاہیں تو قتل کریں اور اگر چاہیں تو فدیہ لیں کہ آئندہ سال ان میں سے ان کی مثل قتل کئے جائیں گے تو انہوں نے عرض کیا ہم فدیہ لینا چاہتے ہیں اور ہم سے قتل کئے جائیں (تا کہ شہادت کا درجہ حاصل ہو)۔ (جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۶۷)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے وہی کام کیا جس کی ان کو اجازت ملی تھی لیکن بعض نے دونوں باتوں میں زیادہ کمزور کو لیا اور جو زیادہ بھتر تھی یعنی خون بہانا اور قتل کرنا اسے چھوڑ دیا اس پر جھڑک ہوئی اور ان کے لئے بیان کیا گیا کہ انہوں نے کمزور بات کو اختیار کیا اور دوسروں نے درست بات کو اختیار کیا لیکن کوئی بھی نافرمان یا گمناہ گار نہیں ہے۔

قاضی بکر بن علاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی ﷺ کو خبر دی کہ آپ کی تاویل اس کے موافق ہے جو آپ کے لئے لکھا گیا یعنی غنیمت کو حلال کرنا اور فدیہ دینا اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ عبداللہ بن جحش کا سر یہ جس میں ابن حضری قتل ہوا انکم بن کیسان اور اس کے ساتھی کے بدلے میں فدیہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ابن پر عتاب نہیں فرمایا اور یہ واقعہ بدر سے ایک سال سے زائد عرصہ پہلے ہوا۔

یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیدیوں کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا عمل تاویل اور بصیرت پر مبنی

۱۔ امام زرقانی فرماتے ہیں یہ سب کے سب کہ نہ سر یہ عبداللہ بن جحش ربیع کے مہینے میں ہوا بعض نے کہا کہ جمادی الاخریٰ میں ہوا اور بدر کا واقعہ رمضان شریف میں ہوا اور یہ دونوں (سر یہ اور زرقانی) ۲ میں ہوئے فقہاروں کے درمیان تین مہینے کے عرصہ میں۔

(زرقانی ج ۶ ص ۶۷۶)

تھا جیسا کہ اس کی مثل پہلے گزر گیا پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے معاملہ کی عظمت اور اس کے اسرار کی کثرت کے باعث اپنی نعمت کے اظہار اور اپنے احسان کی تاکید کا ارادہ فرمایا کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے ان کو اس کی معرفت ہو جائے کہ یہ ان کے لئے حلال ہے تو یہ ذکر ان پر خطاب یا اعتراض یا ان کو گناہگار قرار دینا نہ تھا۔ یہ بات قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ (الشفاعہ ص ۱۵۹)

لَقَدْ كَذَبْتَ كُنْ اِلَيْهِمْ

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ لَا اَنْ تَشْتَاكَ لَقَدْ كَذَبْتَ كُنْ اِلَيْهِمْ
شَيْئًا قَلِيلًا ۝ اِذَا لَا تَقْنَتَكَ يَضَعُ الْحَيَاةُ وَ
يَضَعُ الْمَمَاتُ ۝ (الاسراء ۴۷-۴۸)

پس معنی یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی مراد کی اتباع کی جانب مائل ہو جاتے لیکن ہماری حفاظت نے آپ کو پالیا پس آپ کو میلان کے قرب سے بھی روک دیا میلان تو اگلب بات ہے۔
یہ اس سلسلے میں صریح ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کی بات قبول کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا باوجودیکہ اس اجابت کے داعی مضبوط تھے پس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ معصوم و محفوظ رہے اور اگر آپ قریب جاتے تو ہم آپ کو دو گنا زندگی اور دو گنا موت چکھاتے یا اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ کام کرتا تو اسے دو جہانوں میں جو عذاب دیا جاتا ہے اس سے دو گنا آپ کے لئے ہوتا کیونکہ بدوں کی خطا بھی بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ اپنے دشمنوں کی طرف مائل ہونے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھلایا حریری کی طرف منسوب یہ اشعار اس بات کی تائید کرتے ہیں (کہ "کاؤ" یہاں "قرب" کے معنی میں ہے):

النحوى هذا العصر ما هي لفظه
جرت في لسانى جرهم و ثمود

اذا استعملت في صورة الجحد البت
وان انبت قامت مقام جحد

"کیا اس زمانے کا کوئی نوحی بنا سکتا ہے کہ وہ کیا کلمہ ہے جو قبیلہ جرہم اور ثمود کی زبان پر جاری ہو جاوے
یہ بطور جحد استعمال ہو تو مثبت ہو جاتا اور جب مثبت استعمال ہو تو انکار کا قاعدہ دیتا ہے۔"

اور پہلے یعنی مثبت کی لٹی کی "ذبحوها وما كادو يفعلون" کے ساتھ اور دوسرے معنی منفی کے ثبوت کو "لقد كذبت ترون" سے واضح کیا۔

وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا دل ثابت رہا اور آپ اس طرف مائل نہیں ہوئے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَا خَلْقًا

اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان

ل۔ ذبحوها مثبت ہے اور "وما كادو يفعلون" میں نفی ہے۔

جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے کہ اسے تنبیہ کرتے ہو اور مہلت نہیں دیتے اور جب تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تمہاری بات ماننا اور خدمت کرتا ہے اور کامل غلامی اور خیر خواہی کا ثبوت دیتا ہے تو تم اس سے اس طرح چشم پوشی کرتے اور محاف کرتے ہو کہ دوسروں سے ایسا سلوک نہیں کرتے پس یہ دونوں معاملے اس رشتے اور تعلق کے حساب سے ہوتے ہیں جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے۔

یہ معنی شریعت میں بھی ظاہر ہے کہ جس کو کفر کی لعنت سے نوازا گیا (یعنی شادی شدہ ہے) جب وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے اور جس کو یہ نعمت نہیں ملی اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔
اسی طرح آزاد آدمی جو اپنے نفس کا مالک ہے اور اس پر نعمت مکمل ہے اسے غیر کا غلام نہیں بنایا گیا اس کی سزا دو گنا ہے اور غلام جس کی غلامی کی وجہ سے آزادی ناقص ہو گئی اور اسے یہ نعمت نہ ملی اس کی سزا نصف ہے تو وہ ذوات پاک ہے جس کی حکمت مخلوق میں غالب ہے:

فأخو البصائر غائص يتعقل
فلسلہ سر تحت کمل لطیفہ
”پس اللہ تعالیٰ کے لئے ہر مہربانی کے تحت حکمت ہے پس اہل بصیرت غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔“

مَا كُنْتُ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

ارشاد خداوندی ہے:

مَا كُنْتُ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔

(الشوریٰ: ۵۲)

کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تفصیل قرآن مجید میں مذکور ہے اس کے مطابق آپ کو ایمان کا علم نہ تھا۔
حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں یہ ایمان کی دعوت کے معنی میں ہے کیونکہ وحی سے پہلے نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینے پر قادر نہ تھے ایک قول یہ ہے کہ جب آپ ﷺ کوڑے میں تھے اور بلوغت سے پہلے ایمان کی معرفت نہیں رکھتے تھے یہ بات ماوردی واحدی اور شیرازی نے نقل کی ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ یہاں مضاف مخدوف ہے یعنی ”مَا كُنْتُ تَدْرِى اهل الایمان“ آپ اہل ایمان کو نہیں جانتے تھے یعنی کون ایمان لانے کا ایوالباب یا مہاس یا ان کے علاوہ کوئی؟

ایک قول کے مطابق اس سے ایمان کے احکام اور علامات مراد ہیں اور یہ سب ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان کا نام دیا۔ فرمایا:

وَمَا كُنَّا اللَّهُ لَنُخْبِرَ بِمَا كُنْتُمْ (البقرہ: ۱۳۳)

یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں پس لفظ عام ہے اور مراد خاص ہے۔ یہ بات ابن قیمیہ اور ابن خزیمہ نے کہی ہے۔

اور حدیث شریف میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کو ایک ماٹے تھے جنہوں سے نفرت کرتے اور حج

دورہ کرتے تھے۔

ابوہیم اور ابن عساکر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کیا آپ نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پوچھا گیا کیا شراب پی ہے؟ فرمایا نہیں اور مجھے ہمیشہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ کفر پر ہیں لیکن مجھے کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔

حضرت حاکم رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں: قریش اور جو لوگ ان کے دین پر تھے اور وہ جس (کہلاتے) تھے وہ مرد لفظ میں ٹھہرتے اور کہتے ہم اہل حرم ہیں (عرفات نہ جاتے)۔

جب کہ رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرفات میں وقوف فرماتے تھے اس حدیث کو امام بیہقی اور ابوہیم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔

یہ بھی آیا ہے کہ حضرت اسامہ بن علیہ السلام کے دین سے جو کچھ باقی تھا اہل عرب اس پر تھے مثلاً بیت اللہ شریف کا رچ کر تاختہ کرنا اور جنابت سے غسل وغیرہ اور نبی اکرم ﷺ بتوں کے قریب نہ جانے بلکہ ان کا میب بیان فرماتے تھے لیکن احکام شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں آپ ان کی پہچان نہیں رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا كُنْتُمْ تَدْعُونِي مَّا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ.

(الشوری: ۵۲)

اس سے وہ ایمان مرائیں جو زبانی اقرار ہے کیونکہ آپ کے آباؤ اجداد میں کوئی شرک کے دور میں فوت ہوئے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور حج بھی کرتے تھے حالانکہ وہ شرک بھی کرتے تھے۔ ۱

۱ امام رازی وغیرہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے آباؤ اجداد میں کوئی شرک نہ تھا کتاب (مبلی جلد) کے شروع میں تفصیل گزر چکی ہے (ذوالحجہ ۱۶ ص ۳۸۰) شاید معصفت ایمان بقول نہ کرنے کو شرک کہہ رہے ہیں اور قاضی بات ہے جب تک کسی رسول کی پشت نہ ہو ایمان لانا کیسے ہوگا ۱۲۹ ہجری

ساتواں مقصد

نبی اکرم ﷺ کی محبت آپ کی سنت کی اتباع آپ کی سیرت اور طریقے پر چلنا
 آپ کے آل و اصحاب سے محبت کرنے کی فرضیت نیز آپ پر صلوٰۃ و سلام
 پڑھنے کے حکم کا بیان

اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و شرف کو زیادہ فرمائے۔
 اس مقصد میں تین فصول ہیں۔

فصل نمبر ۱

نبی اکرم ﷺ کی محبت آپ کی سنت کی اتباع اور سیرت
 طیبہ کی اقتدا کا وجوب

محبت کی تعریف

جان لو کہ "المدارج (مدارج السالکین ۱) کے مصنف کے مطابق محبت ایک مرتبہ ہے جس کی طرف سبقت کرنے والے سبقت کرتے ہیں، عمل کرنے والے اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور سبقت کرنے والے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کرنے والے اس کے گھن میں اترنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت گزار اس کی تسبیح سے راحت پاتے ہیں، پس یہ دلوں کی قوت اُرداح کا رزق اور آنکھوں کی کھٹک ہے یہی وہ زندگی ہے کہ اس سے محروم آدمی مردوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ ایسا نور ہے کہ جس نے اس کو کم پایا وہ اندھروں کے سمندر میں ہے، یہ ایسی شفاء ہے کہ جو اس سے خالی ہو اس کے دل میں تمام بیماریاں اترتی ہیں یہ وہ لذت ہے کہ جو اس کے ساتھ کامیابی حاصل نہ کرے اس کی زندگی غموں اور تکالیف کا شکار ہو جاتی ہے یہ (محبت) ایمان اعمال اور مقامات کی روح ہے کہ اگر یہ نہ پائی جائے تو یہ تمام چیزیں ایسے جسم کی طرح ہیں جس میں روح نہ ہو محبت کسی شہر کی طرف جانے کا دارج السالکین کے ۴۴ سے ۴۵ جم سے "بنازی السائین" کی شرح لکھی ہے اور "منازل السائین" مجمع الاسلام عبد اللہ بن محمد بن علی انصاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے وہ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں ساتھ سال تک لوگوں کو وہ خطا کرتے رہے۔ ۴۸۱ھ میں ان کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر چھیالیس سال تھی۔ (ذوقانی ج ۶ ص ۲۸۰)

والوں کے بوجھ کو اخلاقی ہے کہ وہ سخت جسمانی مشقت کے بغیر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور یہ ان کو ایسی منازل تک پہنچاتی ہے کہ اس کے بغیر وہ کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہ محبت ان کو سچائی کی مجالس سے ایسے مقامات کی طرف سکون عطا کرتی ہے کہ اس کے بغیر وہ ان مقامات میں داخل نہیں ہو سکتے۔

محبت اس قوم کی سواری ہے جو ہمیشہ محبوب کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں اور یہ ان کا نہایت مضبوط راستہ ہے جو ان کو ان کی اصل منازل کی طرف کسی تکلیف کے بغیر لے جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اہل محبت دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کر گئے کیوں کہ ان کو اپنے محبوب کی محبت میں بہت دافرحصہ ملتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے تقدیر مقرر کی تو اپنی مشیت اور حکمت باللہ سے یہ بات مقدر فرمادی کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جس لئے ایسی نعمت ہے جو محبت کرنے والوں پر کشادہ ہے سعادت اس قوم سے بہت کرمی جو اپنے بستروں پر سوتے ہوئے ہیں اور جو لوگ اپنے سفر میں کھڑے ہیں ان سے یہ کی حاصل آگے چلی گئی۔

من لی بمثل سیرک المذلل لشمسی رویدا و تبحر فی الاول

”کون ہے جو تیری آسان سیر کی طرح میرے لئے کفل بنے کہ تو آہستہ چلتا ہے لیکن پہلے پہنچتا ہے۔“

انہوں نے مؤذن شوق کی آواز پر لبیک کہا جب اس نے قلی الفلاح (آؤ بھلائی کی طرف) کی آواز بلند کی اور اپنے محبوب تک پہنچنے کے لئے اپنے نفوس کو استعمال کیا اور ان کا یہ استعمال خوشی خوشی تھا اور وہ رات کے اندھیرے میں صبح اور شام چلتے رہے اور جب وہ منزل پر پہنچے تو ان کی تعریف کی گئی اور منزل کی طرف جانے والی قوم کی تعریف صبح کے وقت کی جاتی ہے (کیونکہ وہ اس وقت وہاں پہنچتے ہیں)۔

محبت کیا ہے؟

محبت کی تعریف میں اختلاف ہے اور علماء کرام کی عبارات اس سلسلے میں اگرچہ زیادہ ہیں لیکن یہ کلام کا اختلاف نہیں احوال کا اختلاف ہے اور اکثر اقوال اس کے نتیجہ کی طرف لوٹتے ہیں حقیقت کی طرف نہیں۔

بعض محققین نے فرمایا کہ اہل معرفت کے نزدیک محبت کی حقیقت ایسی معلوم ہے جن کی تعریف نہیں ہو سکتی اور ان کی پہچان صرف اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کی لذت کو پاتا ہے اور اس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔

جس طرح ”مدارج السالکین“ کے مصنف اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ محبت کی کوئی واضح تعریف نہیں ہو سکتی اس کی تمام تعریفیں اس کی پوشیدگی کو زیادہ کرتی ہیں پس اس کا پایا جانا ہی اس کی تعریف ہے اور محبت (کے پائے جانے) سے زیادہ ظاہر وصف کے ساتھ یہ موصوف نہیں ہو سکتی۔

لوگ اس کے اسباب، علامات، موجبات، علامات، شواہد، ثمرات اور احکام میں گھٹکھڑکتے ہیں پس ان کی تعریفیں ان چھ باتوں کے گرد چکر لگاتی ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی مختلف عبارات ہیں اور اور اگر مقام اور حال کے اعتبار سے اشارات زیادہ ہیں۔

ان حضرات نے محبت کے لئے دو حرف وضع کئے ہیں جو کسی کے ساتھ انتہائی مناسب رکھتے ہیں ایک ”حام“ ہے جو خلق کی ابتدا سے لکھا ہے اور دوسرا حرف ”باء“ ہے جو ہونٹوں سے لکھا ہے اور یہ انتہا ہے پس حام کے لئے ابتداء اور باء کے

لئے انتہاء ہے اور محبت نیز محبوب کے ساتھ اس کے تعلق کی شان یہی ہے کیونکہ اس کی ابتداء بھی محبوب سے ہوتی ہے اور انتہاء بھی اسی پر ہوتی ہے۔

اور ”الحب“ کو ضرور کی حرکت دیتے ہیں یعنی حام پر ضمہ پڑھتے ہیں اور یہ تمام حرکات میں سے سب سے زیادہ سخت اور مضبوط حرکت ہے اور یہ اپنے کسی کی حرکت اور قوت کے مطابق ہے۔

اور محبوب کے لئے ”الحب“ کا لفظ حام پر کسرہ کے ساتھ بولا جاتا ہے اور ”حب“ محبوب کو کہتے ہیں اس پر کسرہ اس لئے ہے کہ یہ حرکت ضمہ کے مقابلے میں آسان ہے اور محبوب اور اس کا ذکر دلوں اور زبانوں پر آسان ہوتا ہے۔

تو ان لفظ اتفاق اور مناسبت عجیبہ میں غور کرو جو الفاظ اور معانی کے درمیان ہے اس سے تمہیں اس لغت کا علم ہو جائے گا اور اس لغت کی ایک شان ہے جو دوسری لغات کے لئے نہیں ہے۔

بعض تعریفات

یہ بعض تعریفات ہیں جو محبت کے سلسلے میں اس کے آثار و شواہد کے اعتبار سے قبول کی گئیں اور یہاں کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔

- ۱۔ حاضری کی حالت ہو یا غیب کی دونوں صورتوں میں محبوب کی موافقت ضروری ہے اور یہ محبت کا موجب اور تقاضا ہے۔
- ۲۔ محبت کا اپنی صفات کو متادینا اور ذات کو باقی رکھنا اور یہ محبت میں فنا ہونے کے مقام سے ہے یعنی محبت کی صفات مٹ کر وہ محبوب کی صفات اور ذات میں فنا ہو جائیں یہ بات اس سے زیادہ کامل بیان کا تقاضا کرتی ہے لیکن اس کا اور اک اسے ہی ہو سکتا ہے جسے محبت اس کی ذات سے فنا کر دے اور وہ محبت میں گم ہو جائے۔
- ۳۔ اپنے زیادہ کو کم اور محبوب کی طرف سے کم کو زیادہ سمجھنا اور یہ الیونید کا قول ہے اور یہ بات بھی محبت کے احکام اور اس کے موجبات اور شواہد سے ہے اگر عجب صادق اپنے محبوب کے لئے وہ سب کچھ خرچ کر دے جس پر وہ قادر ہے تو اسے کم سمجھے اور اس سے حیا کرے۔

اور اگر اپنے محبوب کی طرف سے تھوڑی سی محبت بھی پائے تو اس کو زیادہ سمجھے اور اس کی تعظیم کرے۔

- ۴۔ اپنی معنوی قلمی کو یزیدی قلمی اور فرمانبرداری کو کم سمجھے یہ پہلی صورت کے قریب ہے لیکن یہ محبت کے ساتھ مخصوص ہے۔

- ۵۔ فرمانبرداری کو اپنا یا جائے اور مخالفت کو دور کیا جائے یہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ کا قول ہے اور یہ بھی محبت کے حکم اور موجب ہے۔

- ۶۔ اپنا سب کچھ محبوب کو دے دو پس تمہارے پاس تمہاری کوئی چیز باقی نہ رہے یہ ہمارے سردار ابو عبد اللہ قرشی (محمد بن احمد بن ابراہیم متوفی ۵۹۹ھ) کا قول ہے۔ اور یہ بھی محبت کے موجبات اور اس کے احکام میں سے ہے اور مراد یہ ہے کہ اپنا ارادہ عزم انفعال نفس مال اور وقت اپنے محبوب کو بہرہ کر دو اور یہ سب کچھ اس کی مرضی اور محبت کے لئے مخصوص کر دو اپنی ذات کے لئے صرف وہی کچھ کو مجرورہ تمہیں دے وہ بھی محبوب کے لئے ہی لو۔

۷۔ دل سے محبوب کے علاوہ سب کچھ متادو یہ کمال محبت کا تقاضا ہے کیونکہ جب تک دل میں محبوب کے غیر کے لئے جگہ

ہوگی تو محبت میں مثل اندازی رہے گی۔

۸۔ محبوب کے بارے میں یہ غیرت ہو کہ تمہارے جیسا آدمی اس سے محبت کرتا ہے یہ حضرت شبلی (دلف بن جہد راور ایک قول کے مطابق جعفر بن یونس رحمہ اللہ) کا قول ہے ان کی مراد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اس بات سے حقیر اور چھوٹا سمجھو کہ تمہارے جیسا شخص اس محبوب کے چین میں سے ہو۔

(الاعلام ج ۳ ص ۳۳۱ نجات الامان ج ۳ ص ۱۸۰ نجوم الزاہرہ ج ۳ ص ۲۸۹ صفحہ ۱۵۵ ج ۳ ص ۲۵۸ حلیۃ الاولیاء ج ۱۰ ص ۳۶۶ المستطعم ج ۱ ص ۵۰ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۳۲ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۲۱۵)

۹۔ محبوب کے غیر سے غیرت کی وجہ سے اور محبوب کی حیثیت کی وجہ سے نگاہ جنگی رہے یہ بات بھی وضاحت کی طالب ہے کئی بات تو ظاہر ہے لیکن جہاں تک دوسری بات کا تعلق سے قول کی آنکھ کو محبوب سے بند رکھنا حالانکہ اس سے کامل محبت ہو حال کی طرح ہے لیکن جب محبت کا غلبہ ہو تو اس قسم کا کام ہو جاتا ہے اور یہ اس محبت کی علامات میں سے ہے جو حقیقت اور تقسیم سے ملی ہوئی ہو۔

۱۰۔ تم کسی چیز کی طرف مکمل میلان رکھتے ہو پھر تم محبوب کو اپنے نفس روح اور مال پر ترجیح دو پھر ظاہری اور باطنی طور پر اس کی موافقت کرو گھر گریں خیال کرو کہ تم سے اس کی محبت میں کوتاہی ہوئی ہے۔
حضرت جہیز فرماتے ہیں میں نے حضرت حارث مجاشی (ابو عبد اللہ حارث بن اسد متوفی ۲۳۳ھ) کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۵۳۲ صفحہ ۱۵۵ ج ۳ ص ۲۰۷ حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۰۰ نجات الامان ج ۳ ص ۱۳۶ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۱۱)
۱۱۔ تم پر سکر کی حالت طاری ہو صرف محبوب کو دیکھنے کے لئے ہوش آتا چاہے پھر مشاہدہ کے وقت جو سکر (نشہ) ہوتا ہے اس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا بعض حضرات نے یوں کہا:

لکن سکر من رزقہ السالی
لما سکر المقوم دور الکاس بینہم
”قوم کے درمیان شراب کا پیالہ گردش کرتا رہا اور وہ نشہ میں مبتلا ہو گئے لیکن نشہ تو پلانے والے کو دیکھنے سے پیدا ہوا۔“

۱۲۔ محبوب کی طلب میں دل ستر کرے اور زبان اس کے ذکر میں ہمیشہ رطب اللسان رہے اس کی طلب میں دل کا سفر اس کی ملاقات کا شوق ہے اور زبان کا اس کے ذکر کے ساتھ جاری رہنا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔

۱۳۔ اس بات کی طرف میلان ہو جو انسان کے موافق ہے مثلاً حسین صورتوں اور اچھی آوازوں سے محبت کرتا نیز دوسری لذت کوئی طبع سلیم ان کی طرف میلان اور ان کی موافقت سے خالی نہیں۔

یا کسی حسن کے ذریعے اس کا ادراک کر کے لذت حاصل کرے یا اس کی محبت اس لئے ہو کہ اس کے اس پر انعامات و احسانات ہیں کیونکہ دلوں میں فطری طور پر یہ بات رکھی گئی ہے کہ ان پر جو احسان کرے اس سے محبت کرتے ہیں جس طرح حضرت ابو جہم رحمہ اللہ نے ”الحلیہ میں“ نیز ابو اسحاق اور دوسرے حضرات نے ذکر کیا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۱۲۱)

جس جب انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں ایک یا دو مرتبہ اس پر ایسی چیز کا احسان کرے جو فانی ختم ہونے والی ہے یا عارضی بلائیت اور تکلیف سے بچائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جو شخص ہمیشہ رہنے والا عطیہ دے جس کے لئے زوال نہیں ہے اور اس کو ایسے دردناک عذاب سے بچائے جس کے لئے قتل یا پھر جانا نہیں اس سے محبت کس قدر لازم ہوگی؟

محبت رسول ﷺ

جب انسان کسی دوسرے سے اچھی صورتوں اور کاملی تعریف سیرت کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو کریم نبی اور عظیم رسول ﷺ کا کیا معاملہ ہوگا جو تمام محاسن اور اخلاق اور حکیم کے جامع ہیں جنہوں نے ہمیں تمام مکارم اور فضل عظیم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالا جہالت کی آگ سے بچایا اور معارف و یقین کے باغات کی راہ دکھائی ہمیشہ کی نعمتوں میں ہمارے دانگی بٹھا کا یہی سبب ہے اس سے زیادہ قدر و قیمت اور عظمت والا احسان کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھائی حم اللہ تعالیٰ کے بعد کسی دوسرے کا اس قدر احسان نہیں ہو سکتا جس قدر نبی اکرم ﷺ کا ہم پر احسان ہے اور ہمارے نزدیک آپ سے بڑھ کر کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔

ہم کس طرح آپ کا بعض شکر یہ ادا کر سکتے ہیں اور آپ کے واجب حق کی ادائیگی عشر شکر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت عطا فرمائی اور ہم پر اپنی نعمتیں اظہیل دیں وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ پس آپ کا استحقاق ہے کہ ہماری اپنے نفسوں اولاد اہل و عیال مال اور سب لوگوں سے محبت کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبت ہو۔

بلکہ ہمارے ہر مال کے اٹھنے کی جگہ آپ کے لئے محبت تامہ ہو تو یہ بھی اس حق کا بعض ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ تم میں سے کوئی (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب من والدہ و ولدہ۔ تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰ سنن نسائی ج ۸ ص ۱۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۷۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۷) ۲۷۸ ۲۷۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۳۱ المسند رک ج ۴ ص ۲۸۶ تحف المادۃ المصنوع ج ۹ ص ۵۲ سنن دارمی ج ۱ ص ۳۰ شرح السنن ج ۱ ص ۵۰

والدہ کا ذکر سب سے پہلے ہوا کیونکہ والد عام طور پر پایا جاتا ہے اور ہر شخص کا والد ہوتا ہے جب کہ دوسری صورت نہیں (یعنی بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی)۔

سنن نسائی میں والدہ کا ذکر والد سے پہلے ہے کیونکہ اس میں شفقت زیادہ ہے عبد العزیز بن صہیب کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں: "والدہ و ولدہ" اور سب لوگوں سے زیادہ کے الفاظ بھی ہیں۔

صحیح ابن خزیمہ میں "من اہلہ و عائلہ" کے الفاظ ہیں اور "من والدہ و ولدہ" کے الفاظ نہیں ہیں (یعنی اپنے اہل و مال کی محبت سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے) اس میں والد اور والدہ معنی طور پر زیادہ داخل ہیں کیونکہ عکند آدی کے

نزدیک اہل مال کے مقابلے میں والد اور ولد زیادہ عزیز ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں اسی لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نفس کا ذکر نہیں ہے اور والد و ولد کے ذکر کے بعد "الناس" عام کے خاص پر عطف کے قبیل سے ہے (کیونکہ "اناس" میں والد اور والد بھی داخل ہیں)۔

نبی اکرم ﷺ سے محبت کا معنی

خطابی نے کہا کہ یہاں اختیاری محبت مراد ہے، طبعی محبت مراد نہیں ہے۔
امام ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس میں نفس امارہ اور نفس مطہرہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جو شخص نفس مطہرہ کی جانب کو ترجیح دیتا ہے وہ نبی اکرم ﷺ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور جو نفس امارہ کی جانب کو ترجیح دیتا ہے اس کا فیصلہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کے کلام میں ہے کہ یہ محبت صحبت ایمان کے لئے شرط ہے کیونکہ انہوں نے محبت کو تنظیم اور اظہار بزرگی پر محمول کیا ہے۔

صاحب مفتی نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ بات مراد نہیں ہے کیونکہ اعظم ہونے کا عقیدہ محبت کو لازم نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو عظیم سمجھتا ہے لیکن اس کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں اس بنیاد پر جو شخص اپنے نفس کا میلان نہ پائے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ "صحیح بخاری کے باب الايمان والنفوس میں" حضرت عبداللہ بن ہشام سے مروی حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول میں اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے حدیث یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے میرے نفس کے علاوہ جو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه
تم میں سے کوئی شخص ہرگز (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے نفس سے زیادہ
من نفسه۔

محبوب نہ ہو جاؤ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے آپ میرے نزدیک میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمر! (تمہارا ایمان مکمل ہوا)۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۲۶۳۳، الشفاء ج ۳ ص ۱۹ کنز العمال رقم الحدیث ۱۷۸۷۰)
تو اس محبت میں فقط اعظم ہونے کا عقیدہ نہیں کیونکہ یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے طبعی طور پر حاصل تھا۔
ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا والذى نفسى بيده حتى اكون احب اليك من نفسك۔
نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حتیٰ کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔

بعض زاہدوں کا قول ہے کہ تقدیر کلام یوں ہے:

لا تصدق فی حبی حتی توفرو رضای علی کو اپنی خواہش پر ترجیح دو اگرچہ اس میں ہلاکت ہو۔
ہواک وان کان فیہ الہلاک۔

جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پہلے مرحلے میں توقف کرنے اور اپنے نفس کو مستحکم کرنے کا تعلق ہے تو انسان کا اپنے نفس سے محبت کرنا ایک فطری امر ہے اور دوسرے سے محبت کرنا اسباب کے واسطے سے اختیار ہی ہے اور نبی اکرم ﷺ نے ان سے اختیاری محبت کا ارادہ فرمایا کیونکہ فطرت کو بدلنا نہیں جاسکتا۔

اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا جواب فطرت و طبیعت کے مطابق تھا پھر غور کیا اور استدلال سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ انہیں ان کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں کیونکہ آپ دنیا و آخرت میں ہلاکتوں سے نجات کا باعث ہیں پس انہوں نے اس بات کی خبر دی جو اختیار کا تقاضا تھا اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے یوں جواب دیا کہ اے عمر اب آپ کو معرفت حاصل ہوئی اور آپ نے وہ بات کہی جو واجب تھی۔

اللہ تعالیٰ کی محبت

محبت ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں کی یہ شان ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور یہ بات واجب ہے کہ آپ کی محبت ہمارے نفسوں اور اولاد و والدین اور تمام لوگوں کی محبت سے مقدم ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی فکر کی محبت سے اس کے مقدم ہونے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی قدر و صفت میں دوسروں کی محبت سے الگ خاص مقام رکھتی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے پس بندے پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اپنی اولاد اور والد سے بھی زیادہ محبوب ہو بلکہ اس کی ساعت بصرات اور اس کے پہلو میں جو نفس ہے اس بھی زیادہ ہو پس اس کا معبود برحق اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اور ایک چیز بعض وجہ سے محبوب ہوتی ہے اور بعض اعتبارات سے نہیں ہوتی اور کسی (چیز) سے کسی غیر کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ہر اعتبار سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں اور معبود ہونا صرف اسی کو لائق ہے محبت فرمانبرداری اور خضوع اختیار کرنا اسے معبود ماننا ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے محبت کی آزمائش

رسول اکرم ﷺ کے لئے مذکور محبت کی علامات میں سے ہے کہ انسان سوچے اگر اسے اختیار دیا جائے کہ اپنی کسی غرض کو چھوڑ دے یا نبی اکرم ﷺ کی زیارت کو چھوڑ دے (ان میں سے ایک بات اختیار کرے) پس اگر اپنی کسی غرض کو نہ پانے کے مقابلے میں آپ کو نہ پانا اس کے لئے زیادہ سخت ہو تو وہ رسول اکرم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھنے والا قرار پائے گا اور جس میں یہ بات نہ ہو وہ اس صفت سے محروم ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: جو شخص رسول اکرم ﷺ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہو وہ یقیناً اس محبت کو ترجیح دینے کے وصف سے خالی نہیں ہو سکتا البتہ ان کی محبت میں اختلاف ہے پس کسی کو اس محبت سے بہت بڑا حصہ ملتا ہے اور کسی کو کوئی حصہ حاصل ہوتا ہے جس طرح خواہشات میں غرق انسان عام طور پر غفلتوں کے پروے میں ہوتا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیا جائے تو ان کو آپ کی زیارت کا ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے

اہل و مال اور اولاد پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس مقصد کے حصول کے لئے اپنے آپ کو بڑی بڑی مشقتوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے دل میں ایسا رجحان پاتے ہیں جس میں کوئی تردد نہیں ہوتا اور اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ جو لوگ ان مذکورہ چیزوں پر نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت اور آپ کے آثار مبارکہ کی جگہوں کی زیارت کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ثابت و قائم ہوتی ہے البتہ مسلسل غفلتوں کی وجہ سے یہ بات جلد زائل ہو جاتی ہے۔ پس جن مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہو وہ اسی محبت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور آپ کی محبت میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے جو نفع دونوں جہانوں کی پہلائی کے لئے پہنچتا ہے اس کے اندازے اور اس سے غفلت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس معنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حد نہایت کامل تھا کیونکہ یہ معرفت کا نتیجہ ہے اور وہ آپ کی معرفت زیادہ رکھتے تھے۔

صحابہ کرام کی نبی اکرم ﷺ سے محبت کے کچھ نمونے

ابن اسحاق نے روایت کیا جیسا کہ ”الانفاء میں“ نقل کیا گیا کہ انصار کی ایک عورت کا باپ بھائی اور خاوند جراحہ کے دن نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے شہید ہو گئے تو اس عورت نے پوچھا نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا آپ بہتر حالت میں ہیں جس طرح تم چاہتی ہو آپ اسی حالت میں ہیں اس نے کہا مجھے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کرو تا کہ میں آپ کو دیکھوں جب اس نے آپ کی زیارت کی تو کہا:

آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے۔

کمل مصیبة بعدک جلیل۔

اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”دلائل اللہ فیہ“ میں نقل کیا اور ”اللمباہ کے“ مصنف نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ جب احد کے دن کہا گیا کہ حضرت محمد ﷺ شہید کر دیے گئے ہیں اور مدینہ میں بہت زیادہ چیخ و پکار ہوئی تو انصار کی ایک خاتون باہر نکلیں اس نے اپنے بھائی ”عنے“ خاوند اور باپ کو شہادت کی حالت میں پایا اسے معلوم نہ تھا کہ وہ پہلے کس کا استقبال کرے وہ جب بھی ان میں سے کسی ایک کے پاس سے گزرتی کہ وہ حالت شہادت میں زمین پر پڑے ہیں تو پوچھتی یہ کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا خاوند اور تمہارا بیٹا ہے اس نے پوچھا نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا وہ حیرے آئے ہیں حتیٰ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی طرف چلی جس آپ کے پیڑے کا کنارہ چڑھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے کوئی پروا نہیں جب آپ محفوظ ہیں۔ ابن ابی الدنیاء نے اس کی شکل اختصار کے ساتھ روایت کیا۔

کی شکل اختصار کے ساتھ روایت کیا۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمیں اپنے مالوں، اولاد، آباؤ اجداد اور ماؤں اور

حالت پیاس میں خنجرے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔

جب اہل مکہ نے زید بن دحہ کو حرم سے نکالا کہ ان کو شہید کریں تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا اے زید!

جب اہل مکہ نے زید بن دحہ کو حرم سے نکالا کہ ان کو شہید کریں تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا اے زید!

جب اہل مکہ نے زید بن دحہ کو حرم سے نکالا کہ ان کو شہید کریں تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا اے زید!

میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ﷺ ہوتے اور ان کی گردن ماری جاتی اور تم اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اللہ کی قسم میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس وقت حضرت محمد ﷺ اس جگہ ہوتے اور آپ کو کاٹنا بھی چھیننا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ ابوسفیان نے کہا میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے اس طرح محبت کرے جس طرح حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا آپ میرے نزدیک میرے گھر والوں اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور میں آپ کا ذکر کرتا ہوں لیکن مجھے صبر نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کروں میں اپنی موت اور آپ کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو معلوم کرتا ہوں کہ جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آپ کا بلند مقام ہوگا اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَأُوَلِّكْ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَبِيضِ وَالْقَبْضِ
الشَّهَادَةِ وَالْقَابِلِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّتِكَ رَفِيقًا
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانیں پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین (النساء: ۶۹) اور ان لوگوں کی دوستی کتنی اچھی ہے؟

چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے اسے بلا کر اس کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے پاس آپ کو دیکھ رہا تھا اور نظر بنانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ کی زیارت سے نفع اٹھا رہا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت عطا فرماتے ہوئے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان الفاظ میں ذکر کیا کہ یہ آیت نبی اکرم ﷺ کے مقام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نبی اکرم ﷺ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تم کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا رسول اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا تمہارا رنگ کیوں بدل گیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی بیماری یا تکلیف نہیں صرف یہ بات ہے کہ جب آپ کو دیکھ نہیں پاتا تو سخت دشت ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ کی زیارت نہ کروں۔ پھر انہوں نے آخرت کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا کیونکہ آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام عطا ہوگا اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کی منزل و مقام سے میرا مقام اونٹنی ہوگا اور اگر جنت میں داخل نہ ہوا تو آپ کو کبھی دیکھ نہیں سکوں گا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر بغوی ج ۱ ص ۲۵۸ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۸۳)

امام واجدی نے بھی اسباب نزول میں اسی طرح ذکر کیا وہ اس کی نسبت کلیں کی طرف کرتے ہیں اور وہ حضرت ثوبان

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ (اسباب النزول للواحیدی ص ۹۵)

حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ جنت میں کیا حال ہوگا آپ بلند درجات میں ہوں گے اور ہم آپ سے نیچے درجہ جات میں ہوں گے پس آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن ظفر نے "بیوع الیاء" میں "ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ حاضر غیبت فرماتے ہیں انصار میں سے ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ! آپ میرے نزدیک میری جان مال اولاد اور گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں اگر میں آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کروں تو میں بھٹتا ہوں کہ میں سر کیا یا غریب مر جاؤں گا۔ پھر وہ انصاری رونے لگے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ عرض کیا میں یہ بات یاد کر کے روتا ہوں کہ غریب آپ کا دھواں ہو جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے پس آپ انبیاء و کرام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے اور اگر ہم جنت میں داخل ہوئے تو آپ سے نیچے ہوں گے نبی اکرم ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ (مذکورہ بالا) آیت نازل فرمادی۔ (كشف الظنون ج ۳ ص ۲۰۵ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۲)

ابن ظفر فرماتے ہیں مقاتل بن سلیمان نے اس کی شل ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وہ (انصاری شخص) حضرت عبداللہ بن زید بن عہدہ بن انصاری ہیں جنہوں نے (خواب میں) اذان کا معاملہ دیکھا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغ میں کار کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی کہ نبی اکرم ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے دعا مانگی یا اللہ! میری بیٹائی زائل کر دے تاکہ میں اپنے محبوب حضرت محمد ﷺ کے بعد کسی کو نہ دیکھ سکوں پس ان کی نگاہ رک گئی۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت

یہ بات جان لو کہ دل میں دو محبتوں کا جمع ہونا ممکن نہیں کیونکہ جی محبت 'محبوب کے ایک ہونے کو چاہتی ہے تو آدمی کو اپنے لئے دو محبتوں میں ایک کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ دونوں دل میں جمع نہیں ہو سکتیں اور آدمی اپنے محبوب کے نزدیک وہی کچھ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جیسا کہ کہا گیا:

الذ القبل بساى من احبته

فاختر لنفسك لى الهوى من تصطفى

"تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے مقبول ہو (یعنی اس کے سامنے فوت شدہ انسان کی طرح بے بس

ہو جاؤ) پس محبت کے حوالے سے اپنے لئے اسے اختیار کرو جو دین کے اعتبار سے صاف ہو۔"

بعض حکماء فرماتے ہیں جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتیں اسی طرح ایک دل میں دو محبتوں کی گنجائش نہیں ہوتی تمہارا اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لو پس جو شخص محبت میں مدافعت (مناقت) اختیار کرتا ہے یا پہلے بہانے سے کام لیتا ہے وہ غیرت کی چھری کے سامنے گلے کی رگوں کو پیش کرتا ہے پس رسول اکرم ﷺ کی محبت کے بغیر بلکہ نفسوں آباؤ اجداد اور اولاد کی محبت سے آپ کی محبت کو مقدم کئے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا کیونکہ آپ سے محبت درحقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔

حضرت ابو سعید خراز رحمہ اللہ سے منقول ہے جسے امام قشیری رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں ذکر کیا وہ فرماتے ہیں

میں نے نبی اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے معذور سمجھیں اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھے آپ کی محبت سے دور رکھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے مہارگ! جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔
 کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ انصار کی ایک خاتون کو بیداری کی حالت میں پیش آیا نیز ابن ابی جعد (ابراہیم وسوقی رحمہ اللہ متوفی ۶۷ھ) کو پیش آیا:

الایما محب المصطفیٰ زده صباہ
 ولا تعیان بالمصطفین لانا

و ضمخ لسان المذکر منک بطیہ
 علامۃ حب اللہ حب حبیبہ

”اے مصطفیٰ ﷺ سے محبت کرنے والے! اپنے شوق کو زیادہ کر اور زبان ذکر کو آپ کی تعریف و تنظیم

سے ملادے اور بدعتیہ لوگوں کی پرواہ نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اس کے حبیب ﷺ سے

محبت کرنا ہے۔“ (الاعلام ج ۵ ص ۵۹ طبقات الشرائع ج ۳ ص ۱۳۳ خط مہارگ ج ۱ ص ۷)

اسی طرح ہر وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہو وہ بھی حضور علیہ السلام سے محبت ہے۔ ۲

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ثلاث من کن فیہ وجد حلوة الایمان
 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما
 وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وان یکوہ
 ان یرود فی الکفر کما یکوہ ان یقذف فی النار.

تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی صفاس حاصل کر لیتے ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول

و ان یعود فی الکفر کما یکوہ ان یقذف فی النار. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور کفر میں جانا اس

طرح ناپسند ہو جس طرح جہنم میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷ سنن نسائی ج ۸ ص ۹۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵ موارد الظہان ص ۲۸۵ مصنف عبد الرزاق

رقم الحدیث: ۲۸۳۰۰ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۵ اتحاف السادة المتکلمین ج ۵ ص ۵۷ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۶۴ حلیۃ الاولیاء

ج ۱ ص ۲۷ ج ۲ ص ۲۸۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۲۱۲)

پس ایمان کے ڈالنے کو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے سے معلق و مشروط کیا اور اس کی صفاس کا پایا جانا

اس چیز سے معلق کیا جس پر یہ موقوف ہے اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی وہ یہ کہ بندے کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور

اس کا رسول ﷺ سب سے زیادہ محبوب ہوں پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ

بندہ ہے۔

۱۔ پس ایمان کے ڈالنے کو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے سے معلق و مشروط کیا اور اس کی صفاس کا پایا جانا اس چیز سے معلق کیا جس پر

یہ موقوف ہے اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی وہ یہ کہ بندے کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ سب سے زیادہ محبوب ہوں

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔

۲۔ لیکن جو شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ذکر خداوندی رک جاتا ہے اس بدعتیہ کی پرواہ نہ کر دیکھ کہ حضور

علیہ السلام نے فرمایا ہے احبونی لعجب اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے مجھ سے محبت کرو۔ ۱۲ ابراہادی

ایمان کی صفات عبادات سے لذت حاصل کرنا اور دین میں مشقت برداشت کرنا ہے اور ان باتوں کو نبوی اغراض پر ترجیح دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی اطاعت کو اختیار کرنے اور اس کی مخالفت کو چھوڑنے میں ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ کا معاملہ ہے۔

یہ بات اہم تو دی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔
دوسرے حضرات نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہو وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حق والد اولاد اور تمام لوگوں کے حق سے زیادہ ہے کیونکہ مگر اسی سے ہدایت اور جہنم سے آزادی رسول ﷺ کی زبان مبارک سے حاصل ہوئی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کرامی "حلاوة الایمان" میں استعارہ ٹھیکہ یہ ہے کہ کیونکہ ایمان میں مومن کی رحمت کو مٹھیں چیز کے مشابہ قرار دیا اور اس کے لئے اس چیز کے لازم کو ثابت کیا اور اس کو اس کی طرف منسوب کیا اور اس میں مریض اور صحت کے قصہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ صفر کا پتھر شہر کو بھی کڑوا پاتا ہے اور صبح آدمی اس کا ذائقہ اسی طرح پاتا ہے جیسے وہ ہے اور جب کسی چیز میں کمی آتی ہے تو اس قدر اس کا ذوق بھی کم ہو جاتا ہے۔

ایمان کی صفات کا معنی

عارف ابن ابی جرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث شریف میں مذکور اس حلاوت (صفات) میں اختلاف ہے کہ یہ محسوسات میں سے ہے یا معنوی چیز ہے تو ایک قوم نے اسے معنوی قرار دیا اور یہ فقہاء ہیں اور ایک قوم نے اسے محسوس پر محمول کیا اور لفظ کو ظاہر پر باقی رکھا اور اس میں کوئی تاویل نہیں کی یہ صوفیاء کرام ہیں۔
ابن ابی جرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں صوفیاء کی بات درست ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ ان کے موقف میں لفظ کو ظاہر پر باقی رکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی تاویل نہیں کی جاتی۔
وہ فرماتے ہیں صوفیاء کے اس موقف پر صحابہ کرام سلف صالحین اور اہل معاملہ کے احوال شاہد ہیں کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس صفات کو محسوس کیا۔

اسی سلسلے میں ایک واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ کفر پر مجبور کرنے کے لئے گرم ریت پر ڈالا گیا اور وہ "احد احد" (اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے) پکارتے رہے تو سختی کی کڑواہٹ ایمان کی صفات سے مل گئی اسی طرح جب ان کا وصال ہوا تو گھر والے کہتے تھے ہائے پریشانی! اور وہ فرماتے اے عرش! میں کل اپنے محبوبوں یعنی نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے ملوں گا تو موت کی کڑواہٹ ملاقات کی حلاوت سے مل گئی اور یہ ایمان کی حلاوت ہے۔

اسی ضمن میں اس صحابی کی حدیث ہے جن کا گھوڑا رات کے وقت چوری ہو گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے چور کو دیکھا جب وہ چوری کر رہا تھا لیکن نماز کو نہیں توڑا اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں جس کام میں مصروف تھا وہ اس سے زیادہ لذت تھا اور یہ ایمان کی حلاوت تھی جسے انہوں نے اس وقت محسوس کیا۔

جب مشہ میں مشہ بہ کے لازم میں سے کسی لازم کو ثابت کیا جائے تو اسے استعارہ ٹھیکہ کہتے ہیں تو ایمان کو مٹھیں چیز سے تشبیہ دے کر اس میں صفات ثابت کی گئی۔ ۱۲ ہزار دی

ان دو صحابہ کرام کی حدیث بھی اسی بات کو واضح کرتی ہے جن کو نبی اکرم ﷺ نے کسی غزوہ میں دشمن کی طرف بھیجا تو وہ آیا اور اس نے ان دونوں کو دیکھا جا سوس نے مکان نکالی اور صحابی پر تیر پھینک دیا جو ان کو جا لگا لیکن انہوں نے اپنی نماز کو ختم توڑا پھر دوسرا تیر مارا جو ان کو جا لگا لیکن اس کے لئے نماز نہیں توڑی پھر تیسرا تیر مارا وہ بھی انہیں لگا اس وقت انہوں نے دوسرے ساتھی کو چمکایا اور فرمایا اگر مجھے مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا تو میں نماز نہ توڑتا۔

(دلائل النبوة ج ۳ ص ۳۷۸ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۹۸۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳ المسند رک ج ۱ ص ۱۵۶ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۳۰ ج ۲ ص ۱۵۰ مسند السلیمان رقم الحدیث: ۲۵۰ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۸۷ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۲۲ رقم الحدیث: ۱)

تو ان کا یہ عمل اس عداوت ایمان کی وجہ سے تھا جس نے ان سے اسلحہ سے بچنے والی تکلیف کا احساس زائل کر دیا۔

ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل معاملہ کے ایسے کئی واقعات منقول ہیں ان دو صحابہ کرام والی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ”باب من لم یز الوضوء الا من المعصر جین“ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کر کے ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا جس سے خون نکل پڑا انہوں نے کوغ اور سجدہ کیا اور نماز کو جاری کیا۔

ابن اسحاق نے سفارزی میں متصل سند کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے کہا مجھ سے صدقہ بن یسار نے بیان کیا وہ عقل بن جابر سے اور وہ اپنے والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث روایت کرتے ہیں۔

اس حدیث کو امام احمد امام ابو داؤد اور دارقطنی رحمہم اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن خزیمہ ابن حبان اور امام حاکم رحمہم اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ان سب نے ابن اسحاق کے طریق سے روایت کیا ”فتح الباری میں“ فرمایا ان کے شیخ جن کا نام صدقہ ہے اللہ ہیں اور حضرت عقل سے صدقہ (راوی) کے علاوہ کسی دوسرے کی روایت میرے علم میں نہیں ہے اسی لئے امام بخاری نے اس پر یقین نہیں کیا یا اس کے اختصار کی وجہ سے یا ابن اسحاق میں اختلاف کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”الدلائل میں“ دوسری وجہ سے ذکر کیا ان دو صحابیوں میں سے ایک کا نام عباد بن بشر انصاری ہے اور دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں اور وہ نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔

”مما سواہما“ (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ) کی وضاحت

نبی اکرم ﷺ نے ”مما سواہما“ کے الفاظ ذکر کئے (یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے علاوہ) اور ”ممن“ نہیں فرمایا (یعنی من کی جگہ ما فرمایا) تاکہ عقل والوں اور بے عقل سب کو شامل ہو۔

اور یہ فرمایا:

وَلَنْ يَكْفُرُوا الْهَيْهَةَ وَرَسُولُهُ أَحِبُّ إِلَيْنَا مِمَّا سِوَاهُمَا
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے غیر سے زیادہ محبوب ہوں۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کو ایک ہی ضمیر کے ساتھ جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس خطیب کے بارے میں کہا ”وَمِنْ بَعْضِهِمَا“ (اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تافرمانی کرے) آپ نے فرمایا ”بَشِ الْخَطِيبِ اَنْتَ“ تو برا خطیب ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۱ مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۶-۲۵۷ المسد رک ج ۱ ص ۲۸۹ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۸۶ ج ۳ ص ۲۱۶ مشکوٰۃ ج ۳ ص ۲۹۶ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۲۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۹۹)

تو اس کا حکم یہ نہیں کیونکہ خطبوں میں وضاحت ہوتی ہے اور یہاں الفاظ میں اختصار مراد ہے تاکہ یاد ہو سکے اور اس پر نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی دلالت کرتا ہے آپ نے فرمایا:

ومن يعصها فلا يضمر الانفسه. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۹۷)

(آپ نے دونوں کے لئے ایک ضمیر استعمال فرمائی)۔

کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے پس آپ کے غیر سے منع ہے آپ سے منع نہیں ہے کیونکہ جب کوئی دوسرا جمع کرے گا تو برابری کے اطلاق کا وہم ہوگا جب کہ آپ کے اپنے جمع کرنے سے یہ وہم نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے منصب عالی میں اس قسم کا وہم نہیں پاتا۔ ابن عبد السلام کا میلان اسی طرف ہے۔

اس حدیث اور اس خلیفہ کے واقع کو جمع کرتے ہوئے اچھا اور عمدہ جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہاں ضمیر کا حتمی لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معتبر وہی محبت ہے جو ان دونوں محبتوں کا مجموعہ ہو دونوں کی انفرادی محبت نہیں کیونکہ صرف ایک کی محبت ہو تو وہ لغو ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرے کی محبت ملی ہوئی نہ ہو پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اکرم ﷺ سے محبت نہ کرے تو وہ اسے نفع نہیں دے گی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)

تو نبی اکرم ﷺ کی اتباع کو دو کناروں کے درمیان رکھا ایک بندوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت۔ اور خطیب والے معاملے میں انفرادیت ہے کیونکہ دونوں نافرمانیاں مستقل ہیں جو سرکشی اختیار کرنے سے لازم آتی ہیں کیونکہ عطف میں عامل کا تکرار ہوتا ہے اور اصل یہ ہے کہ معظوفین میں ہر ایک حکم میں مستقل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی اسی طرف اشارہ کرتا ہے:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ (النساء: ۵۹)

تو رسول ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے ”اطیعوا“ کا لفظ دوبارہ لایا گیا لیکن ”اولی الامر“ میں نہیں لایا گیا کیونکہ وہ اطاعت میں رسول ﷺ کی طرح مستقل نہیں ہیں۔

یہ بیضاوی اور طبری کے قول کا اختصار ہے جیسا کہ فقہ الباری میں ہے۔

ایمان کا ذائقہ

صحیح حدیث میں ہے:

ذائقہ طعم الایمان من رضی باللہ وبما فیہ السلام دینا و بمحمد رسولہ۔
 کے رب ہونے اسلام کے دین اور حضرت محمد ﷺ کے
 (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۰) رسول ہونے پر راضی ہوا۔

"مدارج السالکین میں ہے کہ" نبی اکرم ﷺ نے اس بات کی خبر دی کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے جسے دل چکھتا ہے جیسا کہ زبان کھانا اور پانی کا ذائقہ محسوس کرتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایمان و احسان کی حقیقت اور دل میں اس کے حصول کو کبھی ذوق (ذائقہ) سے تعبیر فرمایا اور کبھی کھانے اور مشروب سے اور کبھی مٹھاس پانے سے جس طرح لفظ "ذائقہ" فرمایا یعنی چکھنا اور فرمایا:

ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الايمان۔
 جس شخص میں تین باتیں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پایا۔

اور صحابہ کرام کو وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ارشاد فرمایا:

انی لست کعبیدکم انی اطعم واسقی۔
 میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۳۶۰ مسوط الام مالک رقم الحدیث: ۳۰۰۰ تہجد رقم الحدیث: ۵۸۰ تاریخ اصحاب ج ۲ ص ۱۲)

جس کا خیال ہے کہ اس سے حسی کھانا اور مشروب مراد ہے جو منہ کے ذریعے کھایا جاتا ہے وہ سخت پردے میں ہے۔
 اس کی مزید تحقیق ان شاء اللہ نبی اکرم ﷺ کی عبادات کے ضمن میں روزے کے ذکر میں آئے گی۔

مقصود یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس چکھنا ایک ایسا امر ہے جسے دل پاتا ہے اور اس کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے جس طرح کھانے کا ذائقہ منہ سے تعلق رکھتا ہے اور جماع کی حلاوت لذت سے متعلق ہوتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حتى تذوقی عسلہ و تذوقی عسلک۔
 حتی کہ تم اس (دوسرے خاندن) کا ذائقہ چکھو اور وہ تمہارا ذائقہ (لذت) چکھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۱۱ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۱۷ سنن نسائی ج ۶ ص ۳۶ رقم الحدیث: ۵۰۲۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۳۳ مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۷-۳۳۸ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۳۳۳-۳۳۴ تحف السادة المستعین ج ۵ ص ۱۱۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۷۲ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۸۳)

ایمان کا ذائقہ بھی ہے اور مٹھاس بھی جن دونوں سے ذوق اور کیفیت کا تعلق ہوتا ہے اور جب تک بندہ اس حالت تک نہ پہنچے شہ اور شکوک باقی ہوتے ہیں اس کے بعد ایمان اس کے دل میں حقیقتاً جا گزیں ہو جاتا ہے پس وہ اس کا ذائقہ چکھتا اور مٹھاس پاتا ہے۔

عارف کبیر تاج الدین بن عطاء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دل جو غفلت اور خواہش کی بیماریوں سے محفوظ ہوں وہ معائنہ کا

لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح نفوس کو کھانوں کی لذت حاصل ہوتی ہے اور ایمان کا ذائقہ وہی شخص چکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوگا تو اس کے عہم کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا اور اس کی فرمانبرداری کرے گا پس وہ زندگی کی لذت اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی راحت پائے گا اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رب ہونے کی وجہ سے راضی ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا حاصل ہو گی۔

پس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رضا حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی محاسن عطا فرمائے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا احسان کیا ہے نیز وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کی پہچان حاصل کرے تو جیب اس بندے پر عنایت ہوتی ہے تو احسانات کے خزانوں سے اس کے لئے عطا نہیں ظاہر ہوتی ہے اور جب اس تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور انوار پہنچے ہیں تو اس کا دل بیمار یوں سے پاک ہو جاتا ہے پس اس کا ادراک صحیح ہوتا ہے اور ایمان کی لذت اور محاسن پاتا ہے کیونکہ اس کا ادراک صحیح اور ذوق سلامت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد مکرر امی:

وہی السلام دینا۔ اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوگا تو اس پر اس کا مولیٰ راضی ہوگا اور یہ بات لازم ہے کہ جو شخص حضرت محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہو وہ آپ کی دوستی اختیار کرے آپ کے آداب و اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اپنے مجرم کو معاف کرے اور برائی کرنے والے کو بھی معاف کر دے اس کے علاوہ عمل کرنے سے قول و فعل اور ترک عمل محبت اور بغض پر اعتبار سے نبی اکرم ﷺ کی اتباع ثابت ہو۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے وہ اس کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے اور جو اسلام پر راضی ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور جو شخص نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر راضی ہوتا ہے وہ آپ کی اتباع کرتا ہے اور یہ نہیں کہ ان میں سے کسی ایک بات کو اپنائے بلکہ ان تمام باتوں کو اپنانا ضروری ہے کیونکہ یہ بات محال ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہو اور دینی اسلام کو پسند نہ کرے یا دین اسلام پر راضی ہو لیکن حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر راضی نہ ہوں باتوں کا ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہوتا واضح ہے جس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کا حکم

اللہ تعالیٰ کی محبت دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔

(۱) فرض (۲) مستحب

فرض محبت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجا آوری ملنا ہوں سے رکنا اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا ہے پس جو شخص حرام فعل کے ارتکاب یا ترک واجب کی وجہ سے گناہ میں پڑتا ہے تو اس کی وجہ محبت الہیہ میں کمی ہے کہ اس نے نفسانی خواہش کو مقدم کیا اور یہ کوتاہی مباح چیزوں کی کثرت حاصل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے جو امید میں وسعت کا تقاضا کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہ کا اقدام کرتا ہے یا مسلسل غفلت کی وجہ وہ گناہ میں پڑتا

ہے۔ اور دوسری صورت (غفلت) ندامت کی حالت میں جلدی ختم ہو سکتی ہے۔

مستحب محبت یہ ہے کہ ہمیشہ نفل پڑھے اور شہادت میں پڑنے سے اجتناب کرے عام اوقات میں اس صفت سے موصوف لوگ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور آپ اپنے رب سے (حدیث قدسی کے طور پر) نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا تَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ ادَاءِ مَا
الْفَرَضِ عَلَيْهِ، وَلِي رِوَايَةُ بَشِيءِ أَحِبِّ إِلَيَّ
مِنْ ادَاءِ مَا الْفَرَضِ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ
عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ
فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ
الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يَبْصُرُ،
وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي، وَلَنْ سَأَلَنِي لَا
عَطِيئَةً، وَلَنْ أَسْتَعَاذَنِي لَا عَيْلَةً، وَمَا تَرُدُّتُ فِيَّ
شَيْءٌ إِلَّا فَعَلْتَهُ تَرُدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ
عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَكَرَهُ مَسَاءَ تَه.

میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جس قدر میرا
قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی عمل سے
(قرب) حاصل نہیں کرتا ایک روایت میں ہے کہ کسی ایسی
چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو فرض کی ادائیگی سے
زیادہ پسندیدہ ہو اور بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب
حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن
جاتا ہوں جن سے سنتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن
سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ
پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا
ہے پس وہ میری طاقت سے سنتا ہے اور میری طاقت سے
دیکھتا ہے میری طاقت سے پکڑتا ہے اور میری طاقت سے چلتا
ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور
اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور
مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں جس قدر تردد
اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے وہ
موت کو پسند کرتا ہے اور میں اس کی برائیوں کو ناپسند کرتا

ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۳، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۶، ج ۱ ص ۲۱۹، اختلاف السارۃ، المستعین ج ۸ ص ۷۷، الاحتمالات السعیدہ رقم الحدیث: ۵)

”وَمَا تَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ ادَاءِ مَا الْفَرَضِ عَلَيْهِ، وَلِي رِوَايَةُ بَشِيءِ أَحِبِّ إِلَيَّ مِنْ ادَاءِ مَا الْفَرَضِ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ“ کے الفاظ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرائض کی ادائیگی ہے۔

سوال: اس بنیاد پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نوافل کا نتیجہ محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے لیکن فرائض کے نتیجہ میں محبت نہیں

آئی؟

جواب: تو اہل سے مراد یہ ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ہوں فرائض پر مشتمل ہوں اور ان کی تکمیل کا باعث ہوں اس کی تائید حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ایہیں آدم انک لا تدرک ما عندی الا
اے ابن آدم! جو کچھ میرے پاس ہے اسے تم اسی
صورت میں پاس دے سکتے ہو جب اس عمل کی ادائیگی کرو جسے میں
نے تم پر فرض کیا ہے۔

یاس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ تو اہل کو اہل میں لانا محض محبت کی وجہ سے ہے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہیں ہوتا جب
کہ فرائض کا معاملہ اس کے خلاف ہے (کیونکہ اس پر عمل کرنا نجات اور ترک کرنا عذاب کا باعث ہے)۔
فاکھانی نے کہا حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب فرض ادا کرے اور نفل نماز اور روزے وغیرہ پر دوام ہو تو یہ بات اللہ تعالیٰ
کی محبت تک پہنچاتی ہے۔

سوال: یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کی ساعت و بصارت بنتا ہے؟
جواب: اس کے کئی جواب ہیں۔

ایک جواب یہ ہے کہ بطور مثال سے معنی یہ ہے کہ میں اس کی تسبیح اور بصر کی طرح ہو جاتا ہوں کہ وہ میرے حکم کو ترجیح
دیتا ہے پس وہ میری اطاعت کو چاہتا ہے اور میری عبادت کو اس طرح ترجیح دیتا ہے جس طرح ان اعضاء کو پسند کرتا ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا مقہوم یوں ہوگا کہ وہ کئی طور پر میری ذات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے کان ادھر ہی
موجود ہوتے ہیں جہاں میری رضا ہوتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے جسے دیکھنے کا میں نے اسے حکم دیا۔
تیسرا جواب یہ ہے کہ میں اس کی مدد میں اس کے کان آنکھ ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہو جاتا ہوں یعنی دشمن کے خلاف
اس کی مدد کرتا ہوں۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ میں اس کی قانون کی حفاظت کرتا ہوں جن سے وہ
منتہا ہے پس وہ وہی بات منتہا ہے جس کا منتہا اس کے لئے جائز ہے اور اس کی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں اسی طرح آخر
تک ہے۔ یہ بات فاکھانی نے فرمائی ہے۔

فاکھانی فرماتے ہیں ایک اور معنی کا بھی احتمال ہے جو پہلے معانی سے زیادہ باریک ہے یعنی ”سبح“ مسبح کے معنی میں
ہو کیونکہ بعض اوقات مصدر مفعول کے معنی میں آتا ہے مثلاً ”فلان اعلیٰ“ یعنی ”ما سولی“ فلاں میری امید گاہ ہے معنی یہ ہے
کہ وہ صرف میرا ذکر منتہا ہے اور میری کتاب کی تلاوت سے لذت حاصل کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ سنا جاتے سے تنہا
مانوس ہوتا ہے وہ میرے ملکوت (عالم غیب) کے عجائب دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ وہیں پھیلاتا ہے جہاں میری رضا ہو اور
یہی حال پاؤں کا ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا قابل اعتماد علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مجاز ہے اور بندے کی مدد تائید اور

اعتادت سے لکنا یہ ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کے ہاں آلات کے قائم مقام ہوتا ہے جن آلات سے مدد لی جاتی ہے۔ اسی لئے ایک روایت میں یوں آیا ہے:

فبی یسمع ویبصر ویبسط ویبوی وہ میری مدد سے سنتا ہے میری مدد سے دیکھتا میری مدد سے چلتا ہے۔

اتحادی فرق (جو دو ذاتوں کو ایک سمجھتا ہے حالانکہ یہ باطل ہے) کا خیال یہ ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا اور حق عین عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خالصوں اور منکروں کے قول سے بہت بلند و بالا ہے۔

خطابی نے کہا کہ اس کا مطلب دعا کی جلد قبولیت اور مطلوب کے ساتھ کامیابی ہے اور وہ اس طرح کہ انسان کی تمام مسامی ان ہی مذکورہ اعضاء کے ساتھ ہوتی ہے۔

ابو عثمان الصیری (یا الجیری) جو ائمہ طریقت میں سے ایک ہیں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں اس کی دعا کو اتنی جلدی قبول کرتا ہوں کہ ابھی سنتا دیکھتا چھوٹا اور چلنا نہیں پایا جاتا کہ دعا قبول ہو جاتی ہے امام بیہقی نے ان سے ”کتاب الزہد“ میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ (الزہد الکبیر ص ۳۲۷ رقم الحدیث ۷۰۲)

بعض کتب (میز سے راستے پر چلنے والے) لوگوں نے اسے اپنے دعویٰ پر محمول کیا ہے وہ یوں کہ بندہ جب غامری اور باطنی عبادت کو لازم کر لیتا ہے حتیٰ کہ مدد توں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ حق کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول سے پاک ہے (وہ کہتے ہیں) بندہ اپنے تمام جسم سے فنا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے خود اپنی توحید بیان کرتا خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور یہ اسباب اور رسوم بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔

یہ تمام احتمالات ہیں لیکن حدیث کا باقی حصہ اتحاد یہ فرق اور وحدت مطلقہ کے قائلین کے استدلال کی نفی کرتا ہے کیونکہ فرمایا ”ولفن مسالسی“ (اگر وہ مجھ سے سوال کرے) عبدالواحد کی روایت میں ”عبد“ کا لفظ بھی ہے (مطلب یہ کہ سالک اور ہے اور مسئول اور لہذا اتحاد وحدت کا تصور غلط ہوا)۔

ابن قیم نے کہا۔

”یہ حدیث تدریج شریف جس کا معنی اور مراد سمجھنا سخت طبیعت اور سخت دل پر حرام ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو دو باتوں میں بند کر دیا فرض کی اور اپنی اور تو اہل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا پس جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لئے ایک اور محبت کو جنم دیتی ہے جو پہلی محبت سے اوپر ہوتی ہے پس یہ محبت اس کے دل کو محبوب کے غیر میں مشغولیت اور اس کی فکر سے جھیر دیتی ہے اور اس کی روح اسی محبوب میں بند ہو کر رہ جاتی ہے اور اس میں غیر محبوب کے لئے ایک گھڑی بھی باقی نہیں رہتی۔

پس اس کے محبوب کا ذکر اور اس کی محبت اور شان عجیب اس شخص کے دل کی لگام کی مالک ہو جاتی ہے اور اس کی روح پر اس کا قبضہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح محبوب اپنے سچے محبت پر اس کی اس محبت میں غالب آتا ہے جس میں محبت کی تمام قوتوں کا مرکز محبوب ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہ سنتا ہے تو محبوب کے ساتھ سنتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے تو محبوب کے ساتھ دیکھتا ہے اور اسی کے ذریعے نظر کرتا اور اگر چلتا ہے تو اسی کے ساتھ چلتا ہے پس وہ اس کے دل اور نفس میں ہوتا

ہے اور اس کا انہیں اور سچی ہوتا ہے۔ یہاں باء (بی میں باء) مصاحبت کی باء ہے (ساتھ کا معنی دیتی ہے) اس کی کوئی مثال نہیں اور اس کا ادراک محض خبر دینے اور اس کے علم کے ساتھ نہیں ہیں یہ مسئلہ حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے محض علمی مسئلہ نہیں ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ جب بندے کی طرف سے اس کے رب کو محبت میں موافقت حاصل ہوتی ہے تو بندے کو اپنے رب کی طرف سے حاجات و مطالب میں موافقت حاصل ہوتی ہے (یعنی جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَنَسْئَلَنَّ السَّالِسَىٰ لَا عَظِيمَهُ وَلَنَسْتَعِذُّنِي لَا
اور اگر وہ (بندہ) مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور
دوں گا اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں
عبدنہ۔

گا۔

یعنی جس طرح وہ میرے احکام کی بجا آوری کر کے میری مراد میں مجھ سے موافقت کرتا ہے اور میری محبت کے ذریعے مجھ سے قرب اختیار کرتا ہے میں اس کی موافقت یوں کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں اور پناہ مانگے تو اسے پناہ دیتا ہوں اس موافقت کا معاملہ دونوں طرف سے مضبوط ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت دینے میں تردد فرماتا ہے کیونکہ وہ (بندہ) موت کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا جسے اس کا بندہ نا پسند کرتا ہے اور وہ اس کو تکلیف پہنچاتا نہیں چاہتا پس اس جہت سے وہ چاہتا ہے کہ اسے موت نہ دے لیکن اس کی مصلحت اس شخص کو موت دینے میں ہے وہ اس کو اس لئے موت دیتا ہے کہ اسے (دوبارہ) زندہ کرے اور بیمار اس لئے کرتا ہے کہ اسے صحت عطا کرے محتاج اس لئے کرتا ہے کہ مالدار کر دے اور روکن اس لئے ہے کہ اس کو عطاء کرے اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پٹھ میں جنت سے اس لئے نکالا کہ دوبارہ اس کو اونچی حالت میں لوٹانے حقیقت میں یہی محبوب ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔

خطا بنے کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تردد کا عقیدہ جائز نہیں اور کسی مصلحت کے اس کے سامنے ظاہر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں (کیونکہ اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں) لیکن اس کی دو تاویلیں ہیں۔

ایک تاویل یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی بیماری کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے یا اسے فائدہ پہنچتا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اسے شفاء عطا کرتا ہے اور اس سے نا پسندیدہ بات کو دور کرتا ہے پس اس کا یہ فعل اس شخص کے تردد کی طرح ہے جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کے لئے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے اور اس کے لئے وقت مقررہ پر موت سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ان لکھ دی ہے اور صرف اپنی ذات کے لئے بھارتی ہے۔

دوسری تاویل یہ ہے کہ اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ میں جس کام کو کرنا چاہتا ہوں اس سے اپنے رسولوں کو واپس نہیں بھیجتا جس طرح ان کو اپنے مومن بندے کی روح قبض کرتے وقت بھیجتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے انہوں نے ملک الموت کی آنکھ پر تھپھر مارا (اور اسے نکال دیا) اور وہ ایک کے بعد دوسری بار آپ کے

پاس آئے۔

خطابی فرماتے ہیں دونوں تادیلوں کے مطابق حقیقت معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس پر شفقت کرتا ہے کلاباذی کے کلام کا خلاصہ اس طرح ہے۔

صفت فعل کو صفت ذات سے تعبیر کیا یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے ہے مطلب یہ کہ تردید کو تردید سے تعبیر کیا اور تردید کا متعلق بندے کے احوال کے مختلف ہونے کو بنایا یعنی اس کی کمزوری اور تھکاوٹ وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زندگی سے محبت موت کی محبت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس پر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ان چیزوں کی رغبت اور شوق پیدا کر دیتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اپنی ملاقات کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کے ذریعہ وہ موت کا شوق رکھتا ہے بجائے اس کے کہ اس سے موت کی کراہت کو دور کرے (وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا اور اس کی سختیوں سے گھبراتا ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ دل کی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے ہی قائم ہوتی ہے اور اصل زندگی تو اہل محبت کی زندگی ہے جن کی آنکھوں کو ضد نک ان کے محبوب سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے ان کے نفسوں کو سکون ملتا ہے اور ان کے دل اس کی وجہ سے مطمئن ہوتے ہیں وہ اس کے قرب سے مانوس ہوتے ہیں اور اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں پس دل میں طاقت ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت ہی بند کرتی ہے اور جو اس کے ساتھ کامیابی حاصل نہ کرے اس کی تمام زندگی غلوں تکالیف اور حرقوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔

”مدارج السالکین“ مصنف نے کہا کہ بندہ اس بلندی پر تک پہنچ سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ کرے اور اس کی طرف ایسے راستوں کی ہدایت نہ پائے جو اس تک پہنچاتے ہیں نیز طبیعت کے اندھیروں کو بصیرت کی شعاعوں سے جلا دے پس اس کے دل میں آخرت کے شواہد میں سے ایک شاہد کھڑا ہوگا اور یہ مکمل طور پر اس کی طرف کھینچا جائے گا اور فانی تعلقات سے بے رغبت ہو جائے گا صحیح توبہ کا راستہ اختیار کرے گا اور ظاہری و باطنی امور و مسائل کو قائم کرے گا نیز ظاہری و باطنی مصیبت کو ترک کر دے گا پھر اپنے دل کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور ایسے خطرہ سے چشم پوشی نہیں کرتے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور نہ ایسی بات جو فضول ہے اور اس کا کوئی نفع نہیں پس اپنے رب کے ذکر اس کی محبت اور اس کی طرف رجوع کے ذریعے اس کے لئے دل صاف ہو جائے گا اور طبیعت و نفس کے گھر دلوں سے نکل کر اپنے رب کے ساتھ خلوت اور اس کے ذکر کی فضا میں چلا جائے گا۔

جیسا کہ شاعر نے کہا:

واخرج من بين البيوت لعلى
احدث عنك النفس في السر خاليا

۱۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو پتھر لاندہ یاد دہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ گئے اور عرض کیا کہ اللہ! تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ (جو نکل چکی تھی) کو تادیب اور فرمایا جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ نکل کی چیز پر ہاتھ رکھیں ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے بر بال کے بدلے ایک سال بڑھایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا موت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھی روح قبض کر لو۔ (قصص الانبیاء و ارجح ص ۱۸۰)

”اور گھروں (طبیعت اور نفس) کے درمیان سے نکل جا شاید میں تیری طرف سے نفس کے ساتھ خلوت

میں پوشیدہ بات کروں۔“

اس وقت اس کا دل اور خیالات نیز حدیث نفس اپنے رب کے ارادے اور طلب نیز اس کے شوق پر جمع ہو جاتے ہیں جب وہ اس بات میں سچا ہوتا ہے تو اسے محبت رسول ﷺ عطا ہوتی ہے اور اس کی روحانیت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے پس وہ اسے اپنا امام، استاذ، معلم، شیخ اور پیشوا بنا دیتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی، رسول اور ہادی بنایا۔

پس وہ آپ کی سیرت اور آپ کے ابتدائی امور اور کیفیت نزول وحی کا مطالعہ کرتا اور آپ کی صفات اخلاق و آداب حرکات اور سکون، بیداری، نیند، عبادت اور اہل و اصحاب کے ساتھ معاشرت وغیرہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ان سب چیزوں کی پہچان حاصل کرتا ہے اور ان میں سے بعض کا ذکر کیا گیا حتیٰ کہ وہ یوں ہو جاتا ہے کہ گویا وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آپ کے بعض صحابہ کرام میں سے ہے۔ (مدارج السالکین ج ۳ ص ۳۶۷ تا ۳۶۸)

جب اس کے دل میں یہ بات مضبوط ہو جاتی ہے تو اس پر اپنے رب کی طرف سے یوں حقائق کھلتے ہیں کہ جب کوئی سورت پڑھتا ہے تو اس کا دل مشاہدہ کرتا ہے کہ اس میں کیا اترا اور اس سورت کے ذریعے کس بات کا ارادہ کیا گیا ہے اس سے اس کے لئے کونسا حصہ محض سے بعضی صفات اخلاق اور افعال مذمومہ پس وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے جس طرح مرض اور خوف سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

محبت رسول ﷺ کی علامات

نبی اکرم ﷺ کی محبت کی کچھ علامات ہیں۔

(۱) آپ کی اقتدا

سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کی اقتدا آپ کی سنت کو اپنانا، آپ کے راستے پر چلنا، آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا اور آپ کی شریعت کی حدود پر ٹھہر جانا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ لِّیْ سُلُکُمْ مِثْلُ سُلُکِیْ وَاللّٰہُ فَاتَّبِعُوْنِیْ فَمَحْبُوْبٌ
اللہ: (آل عمران: ۳۱)

پس اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی اتباع کو بندے کی محبت کی علامت قرار دیا۔ اور رسول اکرم ﷺ کی اچھی طرح اتباع کی جزاء بندے کے لئے اپنی محبت کو قرار دیا۔

عظیم محمود راقی نے کہا جیسا کہ عباسی نے اپنی کتاب ”القدو والرجوع“ میں ذکر کیا:

تعمی الالہ وانت تطہر حبہ
لو کان حبک صادقا لا طعہ
هذا العمري في القياس بدیع
ان المحب لمن يحب مطیع

”تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت بھی ظاہر کرتے ہو مجھے زندگی کی قسم یہ قیاس میں عجیب بات ہے اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے کیونکہ محبت جس سے محبت کرتا ہے اس کا حکم ماننا ہے۔“

(الاعلام ج ۱ ص ۱۶۷ انوار الوہیات ج ۳ ص ۹۷ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۸۷ خطبات ابن حجر ص ۳۶۷) (الاشعار ج ۲ ص ۹)
اور یہ محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتوں کے احسان کا مطالعہ کرتے جس قدر اس احسان کو دیکھ گاہی قدر محبت مضبوط ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا سب سے بڑا مطالعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی معرفت اور اس کے محبوب ﷺ کی اتباع کا اہل بنائے اور اس نور کا اصل اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے پس جب یہ نور چمک کر مانتا ہے تو اس کے لئے اس کی ذات روشن ہو جاتی ہے پس وہ اپنے نفس میں اور جس کا اسے اہل بنایا گیا کمالات اور محاسن دیکھتا ہے پس اس سے اس کی ہمت بلند اور عزیمت مضبوط ہوتی ہے اور اس سے نفس و طبیعت کے اندر صبرے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ نور اور خلقت جمع نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا جائے اس وقت روح حیثیت اور اس کے درمیان محبوب اول کی طرف جاتی ہے:

نقل فواذک حیث شئت من الہوی ما الحب الا للحب الاول

کم منزل فی الارض یا للہ الفیض وحیہ استدا لا ول منزل

”تم اپنے دل کو جس خواہشات کی طرف چاہو لے جاؤ لیکن محبت تو پہلے محبوب کے لئے ہے زمین میں کتنے مقامات ہیں جن سے نوجوان محبت کرتا ہے لیکن ہمیشہ وہ پہلی محبت کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔“

اور اس اتباع کے حساب سے محبت اور محبوبیت دونوں اکٹھے واجب ہوتے ہیں اور معاملہ ان دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا پس شان یہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو بلکہ شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور وہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر جب تم ظاہری و باطنی طور پر اس کے محبوب کی اتباع کرو اس کی خبر کی تصدیق کرو اس کا حکم مانو اس کی دعوت قبول کرو اور خوشی خوشی اسے ترجیح دو اس کے حکم کے مقابلے میں اس کے غیر کے حکم سے اس کی محبت میں غیر کی محبت اور اس کی اطاعت میں غیر کی اطاعت سے اپنے آپ کو فدا کر دو اگر ایسا نہ ہو تو پھر تحکات اختیار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم کسی راہ پر نہیں ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد و گرامی: ”فَاقْبَلُوا نِعْمَتِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ“ (آل عمران ۳۱) تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا“ میں غور کرو شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے یہ نہیں کہ تم اس سے محبت کرو اور یہ درجہ اس محبوب ﷺ کی اتباع کے بغیر نہیں پاسکتے۔

محاسی نے اپنی کتاب ”الفقد والرجوع“ میں فرمایا:

بندے کے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلے اور اس کے رسول ﷺ کی سنتوں کو اختیار کرے پس جب بندہ ایمان کی منشا چمکتا اور اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے تو اس کے شرعات اس کے اعضاء اور زبان پر جاری ہوتے ہیں پس زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے متعلق امور کو بیٹھا جھکتی ہے اور اعضاء اس کی اطاعت

کے لئے جلدی کرتے ہیں اس وقت ایمان کی محبت دل میں اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح سخت گرمی کے دن سخت پیاس میں بہت ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے اس وقت عبادت کی تھکاوٹ اس (عبادت) کی لذت کے باعث ختم ہو جاتی ہے بلکہ عبادت اس کے دل کی غذا خوشی کا سبب اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی لذت بن جاتی ہیں اور ان عبادات کے ذریعے وہ جسمانی لذتوں سے بھی بڑی لذت محسوس کرتا ہے پس وہ عبادات کے دطائف میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔

”جامع ترمذی میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی عامرونی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ومن احيا سستی فقد احيا مني ومن احيا مني
اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا تحقیق اس نے مجھ
کے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں
کان معی فی الجنة۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۸) میرے ساتھ ہوگا۔

حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص آداب سنت کو اپنے نفس پر لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیتا ہے اور محبوب ﷺ کے اوامر و نواہی اور افعال و اخلاق کی اتباع سے بڑھ کر عزت کا کوئی مقام نہیں۔
ابو اسحاق الرقی رحمہ اللہ (ابراہیم بن داؤد القصار جو شام کے بڑے مشائخ میں سے اور) حضرت جہنم بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت اس کی عبادت کو ترجیح دینا اور اس کے نبی ﷺ کی اتباع کرنا ہے۔ (المختصر ج ۳ ص ۳۷۴)

دوسرے حضرات سے منقول ہے کہ کسی شخص پر نور ایمان سنت کی اتباع اور بدعت سے اجتناب کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا۔
اور جو شخص کتاب و سنت سے منہ پھیرے اور مشکوٰۃ رسول ﷺ سے علم حاصل نہ کرے اور علم لدنی کا دعویٰ کرے تو اسے نفس و شیطان کی طرف سے یہ علم ملتا ہے اور علم لدنی روحانی کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی اس شریعت کے مطابق ہو جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں پس علم لدنی کی دو قسمیں ہیں علم لدنی رحمانی اور علم لدنی شیطانی اور معیار دینی ہے اور رسول اکرم ﷺ کے بعد دینی نہیں ہے۔

جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو اس کو علم لدنی کے ذریعے علم وحی سے بے نیازی کی دلیل بنانا الحاد و کفر ہے ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ عقیدہ خون بہانے یعنی اس کے قتل کا موجب ہوتا ہے (یعنی اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مرتد ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا اگر ان کو حکم ہوتا تو ان پر واجب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہجرت کرتے اور ان کے ساتھ رہتے اسی لئے حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا آپ بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ”ہاں“۔ (قصص الانبیاء ج ۳ ص ۱۳۱)

اور حضرت محمد ﷺ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے پس آپ کی رسالت ہر زمانے کے جنوں اور انسانوں کو شامل ہے اور اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کی اتباع کرنے والوں میں شامل ہوتے۔

پس جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ حضرت محمد ﷺ کے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے یا وہ امت کے کسی فرد کے لئے اس بات کو جائز قرار دے تو اسے اسلام کی تجدید کرنی چاہیے نیز وہ حق کی شہادت دے (مگر شہادت پڑھے) کیونکہ وہ مکمل طور پر دین سے جدا ہو گیا خاص اولیاء کرام میں سے ہوتا تو دور کی بات ہے وہ تو شیطان کے دوستوں، ساتھیوں اور نائبوں میں سے ہے۔

علم لدنی رحمانی بندگی اور نبی اکرم ﷺ کی اتباع کا نتیجہ ہوتا ہے اس سے کتاب و سنت کی سمجھ ایسے امر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شخص خاص ہوتا ہے جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم ﷺ نے آپ کو کوئی خصوصی بات بتائی ہے جو کسی اور کو نہ بتائی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں البتہ وہ ہم (سمجھ) جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کتاب کے سلسلے میں عطا کرتا ہے پس یہ علم لدنی حقیقی ہے۔

پس نبی اکرم ﷺ کی اتباع دلوں کی حیات، بصیرتوں کا نور، دلوں کی شفا، نفسوں کے باغات، ارواح کی لذت و دشت، زندہ لوگوں کا اُس اور حیران لوگوں کی رہنما ہے۔

(۲) شریعت پر راضی رہنا

نبی اکرم ﷺ کی محبت کی علامات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ کی شریعت پر راضی ہو جی کر اپنے نفس میں آپ کے فیصلے سے کوئی جھگی محسوس نہ کرے۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا وَدَّيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَكَرْتَهُمْ بِهِمْ لِمَ لَا يَتَّخِذُوا فِيهِمْ حَوَاجًا
يَتَّقُوا فَصَبْرٌ عَلَيْهِمْ وَقِيلُوا تَتَّخِذُوا تَنَاصُلًا (النساء: ۶۵)

تو اسے محبوب تھا ہر اسے رب کی قسم ایسے لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تمہیں کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ تسلیم کریں پھر تمہارے فیصلے سے اپنے نفسوں میں جھگی محسوس نہ کریں اور اچھی طرح تسلیم کریں۔

پس جو شخص آپ کے فیصلے سے اپنے سینے میں جھگی محسوس کرے اور اسے تسلیم نہ کرے اس سے ایمان کا نام سلب ہو جاتا ہے۔

شیخ الحدیث امام العارفین تاج الدین بن عطاء اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مشرب کی منہاس ہمیں چکھائے فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر دلالت ہے کہ حقیقی ایمان اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو قول، فعل، اختیار کرنے، چھوڑنے، محبت اور بغض ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو حاکم مانے اور یہ بات تکلیف اور تعریف دونوں کے حکم کو شامل ہے اور ہر مؤمن پر لازم ہے کہ وہ دونوں باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

پس تکلیف کے احکام اور امر و نہی ہیں جو بندوں کے کسب سے تعلق رکھتے ہیں اور تعریف کے احکام مراد کا فہم ہے جو عطا کیا جائے اس سے واضح ہوا کہ حقیقت ایمان دو باتوں سے حاصل ہوتی ہے اس کے حکم پر عمل کرنا اور جو کچھ اس نے لازم کیا اس کے سامنے سر جھکا دینا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو حضور علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں لیکن دل میں حرج بھی محسوس

کرتے ہیں صرف ایمان کی نفی نہیں کی بلکہ اس پر اس ربوبیت کی قسم کھائی جو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے نہ آپ پر شفقت و رعایت ہے اور شخصیں رعایت کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ نہیں فرمایا:

لہلا والرب۔ رب کی قسم ہے۔

بلکہ فرمایا:

لَا زَرْبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوكَ
مِجْمَعًا مَدِينَتَهُمْ (النساء: ۶۵)

کہ تمہیں اپنے جھگڑوں میں فیصلہ تسلیم کریں۔

اس میں قسم کے ساتھ تاکید ہے اور قسم میں بھی تاکید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسانی نفس غلبہ کی محبت اور دود کے وجود میں لینے ہوئے ہیں چاہے حق ان کے خلاف ہو یا ان کے ساتھ۔ اس میں نبی اکرم ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کو بھی ظاہر کیا گیا کہ آپ کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور آپ کے حکم کو اس کا حکم قرار دیا گیا۔

پس بندوں پر لازم کیا گیا کہ وہ آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ رسول اکرم ﷺ کے حاکم ہونے پر یقین نہ رکھیں۔ کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا يَسْطِئُ عَنِ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّا هُوَ لَا وَحْشٰی
یٰٰحٰی ۝ (الحج: ۳۰)

اور وہ (نبی اکرم ﷺ) اپنی خواہش سے حکام نہیں کرتے یہ قوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔

پس آپ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم اور آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔

جیسا کہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْكَلِمَۃَ یٰۤاٰیُّهَا یٰۤهٰوٰی اللّٰہُ
(الفتح: ۱۰) عی سے بیعت کرتے ہیں۔

اور اس بات کو اس ارشاد گرامی سے سو یاد کیا۔

یٰۤاٰیُّ اللّٰہُ لَوْ فِیْ اَیۡدِیۡہِمۡ (الفتح: ۱۰)

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اس آیت میں آپ کی تدبیر و منزلت کی تنظیم کی طرف ایک اور اشارہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ”لہلا وربک“ (آپ کے رب کی قسم ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی اضافت آپ کی طرف کی جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا:

تَکَلِّمُ خَصۡصَ ۝ فَکَسَّرَ وَتَسْمَعُ زَیۡدَکَ عَبۡدَکَ
ذَکَرِیۡمًا ۝ (مریم: ۲۱)

اپنے بندہ ذکر کیا پر کی۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کو نبی اکرم ﷺ کی طرف مضاف کیا تاکہ بندوں کو دونوں مرتبوں کے درمیان فرق معلوم ہو جائے (نبی اکرم ﷺ) کے ذکر اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر میں فرق سے ان کے مراتب میں فرق واضح ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہری حکیم (حاکم بنانے اور سمجھنے) پر اکتفا نہیں فرمایا کہ اس سے وہ مؤمن ہو جائیں بلکہ حرج نہ ہونے کی شرط رکھی اور وہ آپ کے احکام سے دلوں کا ٹھک ہوتا ہے چاہے وہ حکم ان کی خواہشات کے موافق ہو یا

مختلف اور دل چاہنے والے ہیں جب انوار سے خالی ہوں اور غیر کا ڈیرہ ہو اس وقت حرج یعنی تنگی ہوتی ہے اور مومنین کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ نور ایمان نے ان کے دلوں کو بھر دیا پس وہ کشادہ ہو گئے اور کھل گئے۔ پس وہ دل وسعت عطا کرنے والے جاننے والے کے نور سے وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے کشادہ کئے گئے اور وہ ان خیالات محمودہ کے لئے تیار ہوتے ہیں جو ان پر وارد ہوئے ہیں اور ان کو توڑنا یا غل میں لانا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔

حضرت اہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص تمام احوال میں رسول اکرم ﷺ کی ولایت کو سامنے نہ رکھے اور نفس کا مالک خود کہلائے وہ آپ کی سنت کی حلاوت نہیں پاتا کیونکہ آپ نے فرمایا:

لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک اس کے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حضرت سیدنا عارف کبیر ابو عبد اللہ ترقی رحمہ اللہ سے منقول ہے فرماتے ہیں حقیقت محبت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے محبوب کے حوالے کر دو اور تمہاری کوئی چیز تمہارے لئے باقی نہ رہے۔

پس جو شخص نبی اکرم ﷺ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے انوار مشکف کر دیتا ہے اور جو شخص کسی دوسری طرف میلان کے بغیر آپ کے ساتھ ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے انس کے اسرار سے پوشیدہ حقائق ظاہر ہوتے ہیں۔

(۳) آپ کے دین کی مدد کرنا

رسول اکرم ﷺ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے قول و فعل سے آپ کے دین کی مدد کرے آپ کی شریعت کا دفاع کرے اور محاذات میں آپ کی میرٹ طیبہ کو اپنائے بردباری صبر تواضع وغیرہ میں آپ کے نقش قدم پر چلے یعنی آپ کے تمام اخلاق جن کا ذکر ہو چکا ہے اپنے سامنے رکھے۔

عارف ابن عطاء اللہ رحمہ اللہ کے کلام کے حوالے سے اس سے زائد پہلے بیان ہو چکا ہے پس جو شخص اس سلسلے میں اپنے نفس سے مجاہد کرتا ہے وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے اور جو آدمی یہ حلاوت پاتا ہے وہ عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے اور دین کے حوالے سے مشقت برداشت کرتا ہے اور اسے دنیوی اغراض پر ترجیح دیتا ہے۔ تو اسے شخص محبت کی قیمت میں سے پہلے نقدی روح کو خرچ کرنا ہے۔

(۴) مصائب برداشت کرنا

رسول اکرم ﷺ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مصائب پر مہر کرے کیونکہ اس محبت سے محبت کو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مصائب کو بھول جاتا ہے اور ان مصائب سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اسے نہیں پہنچتی ہے گویا یہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی طبیعتی اور فطری طور پر ایسا نہ تھا بلکہ محبت کا اس طرح غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان مصائب سے اس سے بھی بڑی لذت حاصل کرتا ہے جس قدر لذت ان مصائب سے خالی ہونے کی صورت میں حاصل نہیں ہوتی ذوق اور وجود اس بات پر شاہد ہیں جس محبت کرنے والے کے لئے تکلیف محض اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ اس محض اس کو نہ پائے تو اس تکلیف کا مشتاق ہو جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا:

تشکسی المحبون الصباہ لیبتی
فکانت لقلبی لذۃ الحب کلہا
نحلت بما یلقون من بینہم وحدی
فلم یلقھا قلبی محب ولا بعدی
”محبت کرنے والے شوق کی شکایت کرتے ہیں کاش مجھے وہ شوق و عشق کی تکلیف عطا ہوتی اور اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہوتا بلکہ میں تنہا ہوتا پس محبت کی لذت تمام کی تمام میرے دل کے لئے ہوتی اور مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو یہ نہ ملی ہوتی۔“

(۵) نبی اکرم ﷺ کے ذکر کی کثرت

رسول اکرم ﷺ کی محبت کی ایک نشانی آپ کا بکثرت ذکر ہے جس جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے بعض حضرات نے فرمایا محبت محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنے کا نام ہے اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جس قدر سانس ہیں ان کے مطابق محبوب کا ذکر کیا جائے۔ ایک اور صاحب کا قول ہے کہ محبت کے لئے تین علامات ہیں ایک یہ کہ اس کا کلام محبوب کا ذکر ہو خاموشی محبوب کی فکر اور عمل اس کی فرمانبرداری ہو۔

مخاس فرماتے ہیں محبت کرنے والوں کی علامت محبوب کا ہمیشہ ذکر کرنا ہے کہ نہ وہ اسے منقطع کریں نہ تھکاوٹ محسوس کریں اور نہ اکتانیں۔

دانا لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے پس محبت کرنے والوں کے دلوں پر محبوب کا ذکر ہی غالب ہوتا ہے وہ اس کے بدل یا اس سے بچر جانے کا ارادہ نہیں کرتے اگر وہ محبوب کے ذکر کو چھوڑ دیں تو ان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو جائے اور لذت حاصل کرنے والے محبوب کے ذکر سے زیادہ کسی چیز سے لذت حاصل نہیں کرتے۔

محبت کرنے والوں کے دل لذتوں کو چھوڑ کر ذکر محبوب کو لازم کرنے میں مشغول ہو گئے اور ان کے دہم شہوتوں کے داعی امور پیش آنے سے منقطع ہو گئے اور وہ ذخائر کی کانوں اور طلبات کی تلاش میں اوپر کی طرف چلے گئے اور بعض اوقات محبت کا وجد زیادہ ہو جاتا ہے شوق بڑھ جاتا ہے رونے کی آواز آتی ہے اور وجد حرکت کی صورت اختیار کرتا ہے رنگ بدل جاتا ہے اعضاء ذلیل پڑ جاتے ہیں بدن ٹوٹنے لگتا ہے اور جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات وہ چیخا ہے اور بھی روتا ہے بھی سانس اکھڑتا ہے اور بعض اوقات عقل زائل ہو جاتی اور بھی گر پڑتا ہے۔

حضرت سیدی محمد قاری رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا:

اذا اباح دم المہجور ہاجرہ
ایکتھم الحب صب باح مدعہ
بما جری بالذی تخفی سرائرہ
و مدعہ فی اماقیہ خواطرہ
کانما قلبہ اجفان مقلنہ
یا جبرۃ الجنۃ هل من جبرۃ لفتی
آہ و کم لی علی خطب الہوی خطب
باح المحب بما تخفی ضمائرہ
لما جری بالذی تخفی سرائرہ
و مدعہ فی اماقیہ خواطرہ
علیہ فی حکمہ قد جار جائرہ
من الفرام بہ تعلقو مناسرہ

مہفہف البلیج بدر علی غصن تخفیف البدر اذا لاحت بواقره
مطرز الخد بالریحان فی ضرج مورد آسہ تزہو از اہرہ
مکحل الخلق ما تحصی خصائصہ منظر الحسن قد قلت نظائرہ

”جب محبوب عاشق کا خون مہراج بچھ لیتا ہے تو عاشق اپنے دل کی باتیں ظاہر کر دیتا ہے کیا وہ عشق جو آنسوؤں سے ظاہر ہو چکا ہے محبت کو چھپا سکتا ہے جب وہ اس محبت کی وجہ سے بیٹھے گلیں جس کا رانجی ہے گویا عاشق کا دل اس کی آنکھوں کی ٹپکیں ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو اس کے خیالات ہیں۔

اے غلوں کو برداشت کرنے والے اسے کوئی پناہ دینے والا اس نوجوان کو جس پر ظالم (محبوب) نے اپنے فیصلے میں ظلم کیا آہ مصیبت عشق پر میرے لئے کتنے حوادث ہیں کہ جن کے منبر بلند ہوتے جا رہے ہیں۔

وہ محبوب نرم و نازک جسم والا گویا چودھری کا روشن چاند ہے جب اس محبوب کا چاند روشن ہو تو درخت کی شاخوں پر چاند چھپ جاتے ہیں رخساروں کو گل ریحان کی سرجی سے آرائش دیتی ہے اور اس کا گھٹا پر سب سے پہلے اترتا اس کے حسن و جمال کو ظاہر کرتا ہے۔ مخلوق کے لئے مبداء فیض جس کی خوبیاں بے شمار ہیں حسین منظر والا جس کی مثال بہت کم ہے۔“

اور بعض محبت پر وجہ کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے محبت کی پہلی نقد قیمت روح کو پیش کرنا ہے مقلس بزدل اور اس کے بھادو لگانے والے کا کیا ہے؟ ان کا وصل محبت کے خون کے بدلے میں ہسکا ہے اللہ کی قسم اودھ اتنے کمزور نہیں کہ مقلس ان کی قیمت لگائیں اور شان کا رواج ختم ہوا کہ شگندست ان کو بطور ادھار خریدیں زیادہ قیمت لگانے والوں کے بازار میں پیش کرنے کے لئے ان کی قیمت لگائی گئی ہے پس ان کے لئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کم قیمت پر رضا مندی نہیں ہے پس جھوٹے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور محبت کرنے والے کھڑے رہے کہ ان میں سے کون قیمت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے پس سامان ان کے درمیان چکر کاٹتا ہے اور پھر ان کے ہاتھوں میں پڑتا ہے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَذَلَّتْ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ آخِرَةُ عَلَی الْكَافِرِينَ ○ وہ مؤمنوں کے لئے نرم اور کافروں پر غالب ہیں۔

(المائدہ: ۵۴)

جب محبت کا دعویٰ کرنے والے زیادہ ہو گئے تو ان سے صحبت دعویٰ پر گواہی طلب کی گئی کیونکہ اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ پر دیا جائے تو وہ شخص جو محبت سے خالی ہے وہ ٹھیکیں آدی (محبت) کے عمل کا دعویٰ کرے گا۔

پس شہادتیں مختلف ہو گئیں تو کہا گیا کہ یہ دعویٰ اس دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوگا۔

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ ○ اے محبوب! تم فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

اللہ: (آل عمران: ۳۱)

پس ان میں سے بہت سے پیچھے ہٹ گئے پس محبوب کے افعال اقوال اور اخلاق میں ان کی اتباع ثابت ہو گئی اب

ان سے گواہوں کے عادل ہونے کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس عفت پر ہوں:

يُحْسِبُ اَنْذَرَنَ فِيَّ سَيْبِي الْغَدَوُ لَا يُخَافُونِ كَوْمَةً
(المائدہ: ۵۳)

یہ من کر اگر تمہیں پیچھے بہت گئے اور مجاہدین کھڑے رہے پس ان سے کہا گیا کہ تمہیں کی جانیں اور مال ان کے اپنے نہیں ہوتے پس آؤ بیعت کرو:

رَأَى الْبَلَاءَ اَشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ (التوبہ: ۱۱۱)

پس جب انہوں نے خریدار (اللہ تعالیٰ) کی عظمت قیمت کی فضیلت اور جس کے ذریعے سودا ہو رہا ہے (یعنی نبی اکرم ﷺ) کی شان اور بزرگی کو جان لیا تو سامان کی قیمت بھی پہچان لی اور یہ کہ اس کی بہت بڑی شان ہے اور انہوں نے دیکھا کہ اگر اسے کھوئے اس کو بدلے لیں تو بہت بڑا نقصان ہے پس وہ رضا مندی سے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ بیعت رضوان میں بیٹھ گئے اور اپنا اختیار چھوڑ دیا اور کہا ہم اس سودے کو نہ تو واپس کرتے ہیں اور نہ واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں پس جب عقد مکمل ہو گیا اور بیع (سامان جس کا سودا ہوا) ان کے حوالے کر دیا گیا تو ان سے کہا گیا تمہارے لیس اور تمہارے مال ہمارے ہوئے ہم نے تمہاری طرف ان سے زیادہ بلکہ اس سے کی گنا خرید لو تا دینا بچہ فرمایا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الْكَلِمَٰتَ قَلِيلًا ۚ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ
اَوْفَوْا بِالْاَيْمَانِ الَّتِيْ اَنْتُمْ رَٰبِعُونَ بِهَا ۚ فَيَرْضَىٰ عَنْكُمْ
اَلَا تَعْلَمُوْنَ (آل عمران: ۱۶۹-۱۷۰)

پس نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہر حال میں ہمارے دلوں کی جلاؤ سینوں کی شفاء اور زبانوں کی شفا کا سبب ہے اگرچہ اوقات و مساعیات مختلف ہوں تمام عبادات، جماعت، خطبات، نمازوں اور تمام امور حتیٰ کہ خرید و فروخت، لین و دین، صلح کے معاہدوں، عقدوں اور معاہدوں کے آغاز میں آپ کے ذکر سے شرف حاصل کیا جاتا ہے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے وقت کیونکہ آپ کے ذکر سے ہی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔

(۶) ذکر کے وقت آپ کی تعظیم

آپ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کا ذکر کرتے وقت تعظیم ہو۔ ۱۔ نیز شروع و ختم کا اہتمام کیا جائے جب آپ کا نام گرائی سے کیونکہ جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے جھک جاتا ہے جس طرح نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد اکبر صحابہ کرام آپ کا ذکر کرتے ہوئے شروع و ختم اختیار کرتے اور ان کے جیسوں پر بال کھڑے ہو جاتے اور وہ رونے لگتے ایسی طرح اکثر تابعین اور ان کے بعد کے لوگ آپ کی محبت شوق اور تعظیم و توقیر کے طور پر ایسا کرتے تھے۔

۲۔ اسی تعظیم کی وجہ سے مسلمان جب بارگاہ نبوی میں بدیہ سلام عرض کرتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑا ہونا واجب نہیں لیکن تعظیم واجب ہے

اور چاہا کہ ایک صورت ہے۔ ۱۲ ہزار روپی

حضرت ابوالہریرہؓ فرماتے ہیں ہر مومن پر واجب ہے کہ جب آپ کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو جھک جائے، خشوع کا ظہر کرے، حرکت کی بجائے وقار اور سکون اختیار کرے اور آپ کی ہیبت و بزرگی کو پیش نظر رکھے جس طرح آپ کی (ظاہری) زندگی میں آپ کے سامنے ہونے کی صورت میں کرتا اور ان آداب کا خیال رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے بارے میں سکھائے ہیں۔

(الدر بیان المذہب ج ۱ ص ۲۹۶، مجمع المومنین ج ۲ ص ۲۲۹، کشف الظنون رقم اللہ یث: ۳۶۷، امیر اعلام العلماء ج ۱ ص ۱۶۳)
حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ نبی اکرم ﷺ کے ذکر پر رو پڑے حتیٰ کہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ہم (پرہت طاری ہو جاتی اور ہم) ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے۔ (الاعلام ج ۲ ص ۲۸، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳)
حضرت امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ بہت خوش طبع اور تبسم فرمانے والے تھے لیکن جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا ان کا رنگ میل پڑ جاتا۔

حضرت عبدالرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کے پاس نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو ان کے رنگ کو دیکھا جاتا گویا اس سے خون نکل گیا ہے اور ان کے منہ میں زبان خشک ہو جاتی یہ سب کچھ رسول اکرم ﷺ کی ہیبت کی وجہ سے ہوتا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو وہ رو پڑتے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو پاتی نذر رہتے۔

حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول رکھنے والے اور خوش خلق تھے لیکن جب ان کے پاس رسول اکرم ﷺ کا ذکر مہارک ہوتا تو گویا تم ان کو نہیں پہچانتے اور وہ تمہیں نہیں پہچانتے۔
حضرت صفوان بن مسلم رحمہ اللہ عبادت گزار مجتہدین میں سے تھے جب ان کے پاس نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو وہ مسلسل روتے حتیٰ کہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ جاتے اور ان کو چھوڑ دیتے۔
اور حضرت قتادہ (بن دعامة مشہور تابعی مفسر ہیں) رحمہ اللہ جب حدیث سننے تو رونے لگتے اور چیخ و پکار کرتے۔
حضرت قاسمی میاض رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ (الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۲)

(۷) رسول اکرم ﷺ کی ملاقات کا شوق

نبی اکرم ﷺ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہو کیونکہ ہر محبت اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ محبت، محبوب کے شوق کا دوسرا نام ہے۔
حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت، مشاہدہ صفات کے ذریعے ذات کو ذہن میں حاضر کرنا ہے یا اسرار صفات کو دیکھ کر ذات کو دیکھنے میں مستول تک پہنچنا مقصود ہو چاہے قاصد کے مشاہدہ کے ذریعے ہو یا لئے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق بڑھ جاتا اور محبت کی حرارت ان کو بے قرار کرتی تو وہ نبی اکرم ﷺ کا قصد کرتے اور آپ کی زیارت کے لئے مشقت برداشت کرتے اور آپ کی ہمیشگی آپ کی زیارت اور آپ سے برکت حاصل کرنے میں لذت محسوس کرتے۔ (الاعلام ج ۲ ص ۲۶۹، طبقات الصوفیہ ص ۸۳، نفاذ الانبیاء ج ۲ ص ۱۰۳، مفید الصوفیہ ج ۲ ص ۷۹، طبقات۔)

الاعلام ج ۳ ص ۲۸۱ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۹۹

حضرت عبیدہ بنت خالد بن معدان رحمہ اللہ فرماتی ہیں حضرت خالد رحمہ اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے بارے میں اپنے شوق کا ذکر کرتے اور ان کا نام لیتے۔^۱
وہ فرماتے یہ لوگ میری اصل اور میری زبان ہیں میرا دل ان کی طرف ہلکے ہے اور ان کی طرف میرا شوق طویل ہے
یا اللہ جلد از جلد مجھے موت دے (تاکہ میں ان سے ملاقات کروں) پھر ان پر نیند غالب آ جاتی۔

(الاعلام ج ۳ ص ۲۹۹ تاریخ دمشق ج ۵ ص ۸۶)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا ہائے غم! انہوں نے فرمایا کیا خوشی ہے کل میں اپنے محبوبوں یعنی حضرت محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کروں گا۔
جب محبت محبت کا مزہ چکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت اور طلب کی آگ بھڑکتی ہے اور اسے شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب سے صبر کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا:

والصبر یحمی فی المواطن کلہا
الا علیک فانی لا یحمی

”صبر ہر جگہ قائل تعریف ہوتا ہے لیکن تجھ سے صبر قائل تعریف نہیں۔“

حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات لوگوں کے حالات معلوم کرنے نکلے تو ایک گھر میں چراغ نظر آیا آپ نے دیکھا ایک عورت سوت کات رہی ہے اور یوں کہتی ہے:

علی محمد صلاة الابرار
صلی علیہ الطیبون الاعیار
قد كنت قواما بکاء بالاسحار
یالیت شعری و المعنایا اطوار

هل تجمعتی و حبیبی الدار

”میری طرف سے حضرت محمد ﷺ پر ایسا درود ہو جیسا تک لوگ پڑھتے ہیں آپ پر پاک اور بہترین لوگوں نے درود شریف پڑھا آپ عمری کے وقت بہت زیادہ کھڑے ہونے والے رونے والے مجھے کاش مجھے علم ہوتا اور موت مختلف وقتوں میں آتی ہے کیا مجھے اور میرے محبوب حضرت محمد ﷺ کو درآخرت جمع کرے گی۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے پھر اس کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور شبن مرثیہ ”السلام علیکم“ کہا۔ پھر فرمایا دو بارہ پڑھو اس نے تمکین آواز کے ساتھ ان اشعار کا اعادہ کیا آپ رونے اور اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے عمر کو نہ بھولا اس نے کہا اے بہت بیٹھے والے! عمر رضی اللہ عنہ کو بخش دے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۵۶ تذکرۃ الصالحین ج ۳ ص ۱۳۲ طبقات السلفین ج ۱ ص ۱۸۲ اشعار العرب ج ۱ ص ۱۹۳ اشعار ص ۲۲)

منقول ہے کہ ایک عورت جو اپنے نفس پر زیادہ کرنے والی تھی موت کے بعد اسے دیکھا گیا تو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا پوچھا گیا کس وجہ سے؟ اس نے کہا نبی اکرم ﷺ کی محبت اور آپ کی زیارت کے شوق کی وجہ سے۔ پس آواز آئی جو شخص ہمارے محبوب کی زیارت کا خواہش مند ہو تو ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم اسے جھڑک کر ذلیل کریں بلکہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو اکٹھا کریں گے۔

۱ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے مرصعہ کرام سے ملاقات کی۔ (زرقانی ج ۱ ص ۳۱۸)

(۸) قرآن مجید سے محبت

نبی اکرم ﷺ سے محبت کی ایک علامت قرآن مجید سے محبت ہے جسے آپ ﷺ اس کے ذریعے راستہ پایا اور اس کو اپنی سیرت بنایا اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ تمہارے پاس اور تمہارے غیر کے پاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کس قدر ہے؟ تو اپنے دل میں قرآن مجید کی محبت کو دیکھو نیز یہ کہ تم قرآن سن کر اس سے زیادہ لذت حاصل کرتے ہو جتنی لذت کھیل کود اور گانے بجانے والے گاناسن کر پاتے ہیں کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص کسی محبوب سے محبت کرتا ہے اس کا کلام اور باتیں اسے سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا:

ان كنت تزعم حسی فلم هجرت كتابی
اما املت ما لیه من لیلہ خطابی
"اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو نے میری کتاب کو کیوں چھوڑ رکھا ہے کیا تو نے اس میں میرے

لذیہ خطاب میں غور نہیں کیا۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اگر ہمارے دل پاک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے سیر نہ ہوتے اور محبت کس طرح اپنے محبوب کے کلام سے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے مطلب کی انتہاء ہے؟

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے سامنے قرآن مجید پڑھیں انہوں نے عرض کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ یہ آپ پر نازل کیا گیا؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے آدمی سے سنوں چنانچہ انہوں نے شروع کیا اور سورہ نساء پڑھنے لگے جب اس آیت پر پہنچے:

فَسَجَدَ إِذْ أَصْبَحْنَا وَنَحْنُ عَلَىٰ أَمْوَاجٍ مُّجْتَمِعَةٍ
فَسَجَدَ بِكَتَفِي هُوَ لَا يَشْعُرُ بِكَ (النساء: ۴۱)
میں گے اور اے محبوب! تمہیں ان سب پر گواہ لائیں گے۔

آپ نے فرمایا میں کافی ہے انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رونے کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۸-۵۰۵۰-۵۰۵۶-۵۰۶۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷-۲۸۸ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۹۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۰-۳۸۳ سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۲۳۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۱۹۵ تحف السادة المحققین رقم الحدیث: ۲۹۸ الدر المنثور رقم الحدیث: ۶۳۱۰۲ اعلیٰ الاطالیہ رقم الحدیث: ۲۰۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۲۶)

جو شخص دل کی اجازت سے قرآن مجید سنتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ تَرَىٰ
أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول ﷺ کی طرف اتارا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ (المائدہ: ۸۳)

غوارف المعارف میں ہے کہ:

یہی سماع صحاح سماع ہے جس میں دو ایمان والوں کا بھی اختلاف نہیں اور ایسا شخص ہدایت یافتہ ہے اس سماع کی حرارت یقین کے اولوں (برق) پر ڈالی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کیونکہ بعض اوقات اس سے حزن (غم) پیدا ہوتا ہے اور غم گرم ہوتا ہے اور یہی شوق جنم لینا ہے اس میں بھی گرمی ہوتی ہے مکی غامت ہوتی ہے اور وہ بھی گرم ہوتی ہے جب یقین کی ٹھنڈک اور اولوں سے بھر پور دل والے شخص میں سماع سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں تو وہ رو رہا ہے اور رلاتا ہے کیونکہ حرارت اور ٹھنڈک کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پانی ٹھکا ہے پس جب سماع دل تک پہنچتا ہے تو بعض اوقات یہ نزول ہلکا ہوتا ہے تو جس میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور روٹنے لگنے سے ہو جاتے ہیں

ابرشاد خداوندی ہے:

تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو

(الزمر: ۲۳) اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

اور یہی اس کا وقوع بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا اثر دماغ کی طرف چڑھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور بعض اوقات روح کی طرف جاتا ہے تو روح موجزن ہوتی ہے اور قریب ہے کہ جسم کا بندھن تنگ پڑ جائے پس اس سے چیخ و پکار اور حرکت شروع ہو جاتی ہے یہ تمام ایسے احوال ہیں جن کو ارباب حال پاتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے خطبہ میں جب کسی آیت سے گزرتے تو وہ خطہ و عبرت سے آپ کی ہلکی بندھ جاتی اور آپ گہ پڑتے اور ایک دونوں تک گھر میں بند ہو جاتے حتیٰ کہ آپ کی عبادت کی جاتی اور آپ کو بتا رہا تھا کہ آتا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوتے اور ان میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہوتے تو وہ حضرات کہتے اے ابوموسیٰ! ہمارے سامنے ہمارے رب کا ذکر کیجئے پس وہ قرآن مجید پڑھتے اور باقی صحابہ کرام سنتے۔

سماع قرآنی سے محبت کرنے والے شیطان سماع کی محبت رکھنے والوں سے زیادہ وجد و ذوق لذت حلاوت اور سرور حاصل کرتے ہیں پس جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اشعار سننے سے اسے وجد آتا ہے ذوق اور طرب پیدا ہوتا ہے جب کہ قرآن مجید کی آیت سن کر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ خوش آوازی سنتا ہے قرآن مجید نہیں سنتا جیسا کہ کہا گیا ہم تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور تم پتھر کی طرح جامد و ساکت ہو اور کوئی شعر پڑھا جائے تو نشے والے کی طرح ادھر ادھر جھکتے ہو۔ تو جان لو کہ یہ عمل اس بات کی نہایت مضبوط دلیل ہے کہ اس شخص کا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے فارغ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی صفاس ہمیشہ عطا فرمائے اور اپنے احسان و رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

۱۔ حضرت مجید ہمدانی رحمہ اللہ سے یہ چھا گیا کہ آپ کے مریدین قرآن سن کر وجد میں نہیں آتے جب کہ باہیات سن کر وجد میں آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا اور اک مشکل ہے نہ باہیات انسانوں کا کلام ہے اس کا سمجھنا آسان ہے نیز قرآن وحی و احکام ہے اور انسان اس کا مستفید ہوا و آدمی جس بات کا مستفید بنایا جائے اس کو سن کر وجد میں نہیں آتا۔ (ذوالحجہ ۸ ص ۳۴۱)

(۹) سنت کی محبت

نبی اکرم ﷺ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل اور آپ کی حدیث مبارک پڑھنے کی چاہت ہوئے ملک جس آدمی کے دل میں ایمان کی چاشنی داخل ہو جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی کلمہ یا کوئی حدیث رسول ﷺ سنتا ہے تو وہ اس کی روح دل اور نفس میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

اشم منك لیسما لست اعرفه اظن لمیاء جرت فیک اردافا

”میں تم سے نہیں سمجھ کر خود ہوسو گھٹتا ہوں لیکن میں اسے پہچانتا نہیں (کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونھیں) میں اسے گندی رنگ کے ہونٹوں والی کے لباس سے جو تھک تک پہنچا خیال کرتا ہوں۔“

پس یہ کلمہ (جو کلام الہی یا حدیث رسول ﷺ سے سنا) اس کو یوں گھیر لیتا ہے کہ اس کا ہر بال سماعت اور ہر ذرہ بصارت بن جاتا ہے پس کل کے ساتھ کل کو سنتا اور کل کے ساتھ کل کو دیکھتا ہے۔ شاعر نے کہا:

لی حیب خیالہ نصب عینی سرہ فی ضمانی مدفون

ان تذکرۃ فکلی قلوب اوتامنتہ فکلی عیون

”میرا ایک محبوب ہے اس کا خیال میرا نصب العین ہے اس کا راز میرے اندر مدفون ہے اگر میں اس کو یاد کروں تو میرا کل دل بن جاتا ہے اور اگر میں اس میں غور کروں تو میرا سب کاسب آنکھیں بنے۔“

اس وقت دل منور ہوتا ہے اور اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے اور براہین ظاہر ہوتی ہیں جو تحقیق کی موہیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور وہ محبوب کی توجہ کی سیرابی سے سیراب ہو جاتا ہے کہ محبوب کی توجہ سے بڑھ کر اسے سیراب کرنے والی کوئی چیز نہیں اور محبوب کے منہ پھیرنے سے زیادہ سخت چلانے والی اور ہیبت ناک چیز کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ جنہوں کے لئے جسمانی عذاب ہے۔ زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ کے دیدار میں رکاوٹ ہوگی جس طرح اہل جنت کے لئے جسمانی نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کے خطاب کی سماعت اس کی رضا اور اس کی توجہ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھاٹ کی سطح اس نیکھنے سے محروم نہ فرمائے۔

(۱۰) نبی اکرم ﷺ کے ذکر کی چاہت

نبی اکرم ﷺ کی محبت کی علامات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کا محبت آپ کے ذکر شریف سے لذت حاصل کرتا ہے اور جب آپ کا اسم گرامی سنتا ہے تو خوشی سے مجھم اٹھتا ہے اور بعض کی لئے جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں اس کا دل روح سماعت و ذوق جاتی ہے۔

اس لئے کہ سب وہ لذت ہے جو عقل پر غالب آ جاتی ہے اور لذت کا سبب محبوب کا ادراک ہے۔ پس جب محبت مضبوط ہوگی اور اس محبوب کا ادراک بھی قوی ہوگا تو اس کے ادراک کی لذت ان دو باتوں کی قوت کے تابع ہوگی اگر عقل مضبوط مستحکم ہو تو اس میں تبدیلی نہیں آتی اور اگر کمزور ہو تو ایسا سر پیدا ہوتا ہے جو اس عقل کو اس کے حکم (اس کے لائق امور) سے نکال دیتا ہے۔

علمائے طریقت نے سکر (حالت جذب) کی تعریف یہ کی ہے کہ حالت طرب میں صبر باقی نہ رہے گویا نشہ والے میں کچھ باقی ہے جس سے وہ لذت حاصل کرتا اور جھومتا ہے پس ایسا شخص صبر نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات سکر (نشہ) کا سبب محبوب کے اور اک کی خوشی کی قوت ہوتی ہے کہ اس کا کلام مخلوط اور افعال تبدیل ہو جاتے ہیں کہ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور شراب پینے والے کی نسبت اس کے اخلاق زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات طبعی سبب کی بنیاد پر اس خوشی کا نشہ اسے ہلاک کر دیتا ہے اور وہ دل کے خون کا یکدم پھیل جاتا ہے اور یہ عام عادت کے خلاف ہوتا ہے اور خون اسی طبعی گرمی کو لاتا ہے پس اس (خون) کے پھیل جانے سے دل ٹھنڈا ہونا چاہیے اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔

ایک شخص جب جنگل میں اپنے گھر کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے خیال میں وہ مر چکا تھا تو وہ خوشی کے نشے میں کہتا ہے ”یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں“ تو وہ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے اور خوشی کا نشہ شراب کے نشہ سے اوپر ہوتا ہے تم میں اس فقیر کی حالت کا تصور کرو جس کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ دنیا کا عاشق ہے اس سے سخت عشق کرتا ہے اسے ایک بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے پس وہ مطمئن ہو کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے نشے کا کیا عالم ہوگا یا جس سے غلام بہت بڑا مال لے کر کئی سالوں تک غائب رہے اور پھر اس کے انتظار کے بغیر تمام مال لے کر آ جائے اور اس نے اس سے کہا ”کیا تم کو یاد ہے؟“

ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ قوی سبب عجیب و غریب اور واضح الفاظ میں نبی اکرم ﷺ کی صفات پر مشتمل اشعار کی آوازوں کو سننا ہے یہ آواز جب کسی صلاحیت رکھنے والے محل تک پہنچتی ہے تو سننے والے کے نشے کے بارے میں نہ پوچھو۔ اس وقت یہ نشہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔

ایک یہ کہ ذاتی طور پر اس سے ایک مضبوط لذت لازم ہوتی ہے جس سے عقل پر پردہ چھا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس محبوب کی طرف اور اس کی جہت میں حرکت کرتا ہے اس وقت اس حرکت شوق اور طلب کے ذریعے اور اس کے ساتھ ہی محبوب کو طیال میں لانے اور نفس میں حاضر کرنے نیز اس کی صورت کو دل کے قریب کرنے اور فکر پر اس کو غائب کرنے سے ایک عظیم لذت پیدا ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اس وقت آوازوں کی لذت اور اور اک کی لذت جمع ہو جاتی ہیں پس روح پر ایسا نشہ چڑھتا ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ عجیب زیادہ پاکیزہ اور زیادہ لذت دہتا ہے اور اس شخص کو شراب کے نشے سے زیادہ لذت پذیر نشہ حاصل ہوتا ہے۔

حضرت امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا اس آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کرو جس کے ساتھ دنیا میں میری بزرگی بیان کرتے تھے وہ کہیں گے کیسے بیان کروں وہ الفاظ تو تو لے گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آپ پر لوٹا ہوں پس وہ عرش کے پاس گئے پس اس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں گے تو جنت والے ان کی آوازیں کر بھٹی نعمتوں کو چھوڑتے ہوئے ادھر مشغول ہو جائیں گے۔

اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب اپنے رب جل جلالہ کا کلام اور خطاب سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کریم کی زیارت بھی کریں گے تو پیدار الہی کی لذت ان کو جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے سے بے نیاز کر دے گی تو یہ

ایسا معاملہ ہے کہ الفاظ اس کا اور اک نہیں کر سکتے اور اشارہ اس کا اجاڑ نہیں کر سکتا اور یہ ایسی صفت ہے کہ ہر کان میں داخل نہیں ہو سکتی ایسی موسلا دھار بارش ہے کہ ہر زمین کو سیراب نہیں کرتی ایسا چشمہ ہے کہ اس پر آنے والا ہر شخص اس سے پی نہیں سکتا ایسا سارے ہے کہ ہر سامع اس سے جھوم نہیں سکتا اور ایسا دسترخوان ہے کہ اس پر ہر طفلی بیٹھ نہیں سکتا۔ مدارج السالکین میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔

محبت اور گناہ کا اجتماع

جو شخص ان مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے اس کی محبت کامل ہوتی ہے اور جو ان میں سے بعض کی مخالفت کرے اس کی محبت ناقص ہے لیکن وہ اس نام (محبت ہونے) سے نہیں ٹھٹکا اس پر دلیل یہ ہے کہ جس شخص کو شراب کی حد لگا کی گئی اور بعض حضرات نے اس پر لعنت بھیجی اور کہا کہ یہ کس قدر (اس سزا کے لئے) لایا جاتا ہے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تلعنہ فانه يحب الله ورسوله۔ اس پر لعنت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے۔

تو یاد ہو اس گناہ کے صادر ہونے کے کہ نبی اکرم ﷺ نے بتایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کے خیال میں کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر لعنت سے نبی اور اس کے لئے دعا کا حکم ثابت ہے۔ (طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۷۵، معنی عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۵۵۳، ۸۸۲، ۱۶۷۱ اختلاف السانۃ المصنوعین ج ۹ ص ۹۲۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۷۷۹)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کے ارتکاب اور اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کے ثبوت میں کوئی منافقات نہیں یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں اور جس شخص سے گناہ کا ٹکرا ہو جائے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نکالی نہیں جاتی۔

اور ہو سکتا ہے نہ فراموشی کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ثبوت اور اس کا باقی رہنا اس بات سے مفید ہو کہ جب وہ گناہ کے وقوع پر تادم ہو۔ یا جب اس پر حد نافذ کی جائے تو یہ اس کے اس مذکورہ گناہ کا کفارہ بن جائے بخلاف اس کے کہ جب اس سے یہ بات (عداوت وغیرہ) واقع نہ ہو تو گناہ کے ٹکرا سے اس بات کا ذرہ کہ اس کے دل پر ہم رنگ جائے حتیٰ کہ اس سے یہ محبت سلب کر لی جائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اس کی محبت پر ثابت قدمی اور اس کی رحمت و احسان سے اس کے راستے پر چلنے کا سوال کرتے ہیں۔

۱۔ ایک شخص جس کا نام عبد اللہ تھا اور لقب قتادہ رسول اکرم ﷺ کو شہایا کرتا تھا (ایسی گفتگو کرتا کہ آپ محمد فرماتے) اور شراب نوشی پر آپ اسے کوڑے لگاتے کا حکم دیتے ایک دن اسے لایا گیا تو ایک دوسرے شخص نے کہا یا اللہ! اس پر لعنت بھیج یہ کس کثرت کے ساتھ لایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول سے نبت کر رہا ہے (در نکالی ج ۶ ص ۳۲۳) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اگر بھی گناہ کا ارتکاب کریں تو ان کے لئے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں یتیم کسی وقت محبت خداوندی اور محبت رسول ان کو نیک اعمال کی راہ دکھائے گی۔ ۱۳ ہزار دی

محبت اور غلت میں فرق

علامہ کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ محبت کا درجہ زیادہ بلند ہے یا غلت (ظلیل ہونے) کا درجہ بلند ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ بعض حضرات نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے جس حسیب وہی ہو سکتا ہے جو ظلیل بھی ہو اور ظلیل وہی ہوگا جو حبیب بھی ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلت اور حضرت محمد ﷺ کو محبت کے ساتھ خاص کیا گیا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ غلت کا درجہ زیادہ بلند ہے انہوں نے اس حدیث شریف سے استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَوْ كُنْتُ مَعْلُودًا خَلِيلًا غَيْرَ رَأِي لَا تَخَذْتُ إِلَّا بِكْرَ خَلِيلِي۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو ظلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ظلیل بناتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۰۶، المادۃ المفردۃ ج ۲ ص ۵۴، الشفاہ ج ۱ ص ۱۲۱، البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۲۲۹، الموضوعات ج ۱ ص ۳۶) پس آپ نے ان کو ظلیل نہیں بنایا اور محبت کا لفظ حضرت فاطمہؑ ان کے دونوں صاحبزادوں اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کے لئے استعمال فرمایا۔

معنی انص (یعنی غلت) سے یہی ظاہر ہے کیونکہ محبت غلت کے معنی سے ناخوہ ہے لیکن اس پر واقعہ معراج کے حوالے سے اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے فرمایا: اے محمد! سوال کیجئے تو آپ نے عرض کیا اے میرے رب! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں آپ کو اس سے بہتر وصف عطا نہ کروں؟ (یہاں تک کہ فرمایا) میں نے آپ کو حبیب بنایا جو اس کے معنی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا درجہ زیادہ بلند ہے۔

جن حضرات نے مقام محبت کو مقام غلت پر فضیلت دی ہے انہوں نے کئی وجوہ سے فرق کیا ہے حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاہ میں“ انام ابوبکر بن فورک سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا انہوں نے بعض متکلمین سے نقل کیا۔

۱۔ ظلیل بالواسطہ پہنچتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَكَذَلِكَ نَبِّئُكَ بِمَا يَفْعَلُونَ مَلَائِكَتُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (الانعام: ۷۵) اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ بادشاہی دکھاتے ہیں۔

۲۔ اور حبیب بلا واسطہ پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَكُنْكَ قَاتِبٌ قَوَّسِينَ أَوْ أَدْنَىٰ (الانعام: ۹۰) پس دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔

۳۔ ظلیل نے کہا: وَلَا تُخَوِّنِي۔ (اشعراء: ۸۷) اور حبیب کے لئے کہا گیا:

اور مجھے رسوا نہ کرنا۔

یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ (الاحزاب: ۸)
 ۳۔ غلیل نے مشکل میں کہا:

حَسْبِيَ اللَّهُ (الزمر: ۳۸)
 اور حبیب کے لئے کہا گیا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ (الانفال: ۶۳)
 ۴۔ غلیل وہ ہے جس کی مغفرت طمع کی صورت میں ہوتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُغْفِرَ لَهُمْ غُفْرَتِي يَوْمَ
 الَّتِي هِيَ (الشعراء: ۸۲)
 اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو بخش دے گا۔

اور حبیب کی مغفرت حد یقین میں ہے فرمایا:
 لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
 تَأَخَّرَ (الحج: ۲)
 تاکہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دے۔

میرزا (مصنف علیہ الرحمہ) کتاب "كشف حفة المسامح والقاری بختم جمع البخاری" میں کچھ دوسری وجوہ بھی ہیں جو قاضی میاض رحمہ اللہ کی بیان کردہ وجوہ کے علاوہ ہیں۔

اور یہ قرام محل نظر ہیں جیسا کہ میں نے "حاشیہ شفا میں" بیان کیا ہے اس لئے کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ذاتوں کی تعریف میں فرق ہو یعنی غلیل اور حبیب کے مدلول میں فرق ہو اور جو کچھ قاضی میاض رحمہ اللہ نے نقل کیا اور میں نے "الحفہ" میں ذکر کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر فضیلت کا تقاضا کرتا ہے۔

اعتراض

یہ بات محض ذاتی نہیں بلکہ اس میں وصف غلت ملحوظ ہے اس لئے یہ فرق لازم آیا۔

جواب: دونوں شخصیتوں کے لئے غلت اور محبت دونوں باتیں ثابت ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وصف محبت کو سلب نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور پر جب کہ غلت محبت سے زیادہ خاص ہے اور نبی اکرم ﷺ سے وصف غلت کو سلب نہیں کیا جاسکتا خاص طور پر جب کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نبی اکرم ﷺ کے لئے ثابت ہے:

النبي اتخذني خليلًا
 میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔

(نوٹ) جامع ترمذی میں یوں ہے "ان صاحبکم خليل الرحمن ہے شک تمہارا ساتھی رحمن کا خلیل ہے۔"

اور اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر مطلق فضیلت حاصل ہے۔

جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ ظلیل کو بلا واسطہ وصل حاصل ہوتا ہے تو اس مقام پر جو فرض ہے اس کا کلمہ اس بات سے حاصل نہیں ہوتا اور اس سے معرفت تک رسائی مراد ہے کیونکہ حسی طور پر اللہ تعالیٰ کا پہنچنا محال ہے۔
اور یہ بات کہ حبیب ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی بلا واسطہ ہی ہوتی ہے وہ حبیب ہو یا ظلیل۔

اور یہ بات کہ ظلیل وہ ہوتا ہے جو معرفت کی طمع رکھتا ہے تو یہ بات ظلیل کی تفسیر کے طور پر صحیح نہیں اور اس کے معنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔

مذکورہ بالا تین وجوہ فرق میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ذاتی طور پر فضیلت عطا کی گئی اور اس میں علت معنویہ یعنی وصف محبت یا وصف خلعت کا لفظ نہیں رکھا گیا اور حق یہ ہے کہ خلعت محبت سے اعلیٰ اکمل اور افضل ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ بعض لوگ جو غلط طریقے پر ہیں ان کا یہ خیال کہ محبت خلعت سے اکمل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ظلیل اور حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے تو یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کیونکہ محبت عام اور خلعت خاص ہے اور خلعت محبت کی انتہا ہے۔

ابن قیم نے کہا نبی اکرم ﷺ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظلیل بنایا اور آپ نے اس بات کی نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کا ظلیل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خبر بھی دی کہ آپ کو حضرت عائشہؓ ان کے والد (حضرت ابوبکر صدیقؓ) حضرت عمر بن خطابؓ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت ہے نیز اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے صبر کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، متقی لوگوں اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی خلعت دو ظلیوں (حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم ﷺ) کے ساتھ خاص ہے۔

ابن قیم نے کہا ان لوگوں کا قول (کہ محبت خلعت سے اکمل ہے) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے بارے میں علم اور سمجھ کی کمی کے باعث ہے۔

شیخ بدر الدین زکریا رحمہ اللہ نے قصیدہ برد و شریف کی شرح میں فرمایا کہ بعض لوگوں کے خیال میں محبت خلعت سے افضل ہے اور انہوں نے کہا حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ظلیل ہیں۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ خلعت خاص ہے اور وہ محبت کا کسی کے لئے خاص ہوتا ہے جب کہ محبت عام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّا اللَّهُ بِمُحِبِّ الْقَوَّاتِينَ. (البقرہ: ۲۲۲)

بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت

کرتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو ظلیل بنایا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل بنایا۔

تنبیہ

لفظ ظلیل غلط سے مشتق ہے (خام پر زیر ہے) اور اس کا معنی حاجت ہے یا خلعت (خام پر پیش) سے مشتق ہے اور اس کے معنی خاص دوستی ہے یا ظلیل سے مشتق ہے غلب نے کہا ظلیل کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ یہ ایسی دوستی جو دل کے اندر داخل ہوتی ہے اور یہ شعر پڑھا:

قد تخللت مسلک الروح منی و بهذا سمي الخليل غصلا

”تم میرے اندر روح کی طرح داخل ہو اسی لئے ظلیل کو ظلیل کہا جاتا ہے۔“

امام رافع نے کہا الخلة (زیر کے ساتھ) نفس کو لاحق ہونے والے ظلیل کو کہا جاتا ہے اور وہ ظلیل یا تو کسی چیز کی خواہش ہے یا اس چیز کی حاجت سے ہوتا ہے اسی لئے خلک کی تفسیر حاجت سے کی جاتی ہے اور پیش کے ساتھ خلہ پڑھنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ محبت نفس کے اندر داخل ہوتی ہے یا اس کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں یا اس لئے کہ یہ نفس میں داخل ہو کر اس طرح اثر کرتی ہے جس طرح تیرا اس چیز میں اثر کرتا ہے جس میں لگتا ہے یا اس کی زیادہ حاجت کی وجہ سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

فصل نمبر ۴

بارگاہ نبوی میں ہدیہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنا

درو پڑھنا کب فرض اور کب سنت ہے، فضیلت، صفت اور محل کیا ہے؟

صلوٰۃ (درو) کا معنی

ارشاد خداوندی ہے:

رَأَىٰ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۶﴾ (الاحزاب: ۵۶) اور خوب سلام بھیجو۔

ابو العالیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کرنا ہے اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں۔

”فتح الباری میں“ فرمایا کہ سب سے بہتر قول یہی ہے پس اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرماتا اور آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور فرشتوں وغیرہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے اسی بات (شاء تعظیم) کا مطالبہ کرتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مزید درود بھیج محض درود بھیجنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرشتوں کا درود بھیجنا برکت کی دعا کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت

حقائق بن حیان رحمہ اللہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا مغفرت ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا طلب مغفرت ہے۔

(تذکرہ حفاظ ج ۲ ص ۷۷ طبقات المفسرین ج ۳ ص ۳۲۹ میزان الامتداد ج ۳ ص ۱۷۱)

شماک بن حزام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اس کی رحمت ہے ان ہی سے ایک روایت میں ہے کہ اس کی طرف سے مغفرت ہے اور فرشتوں کا درود شریک دعا ہے۔ یہ دونوں قول اسامیل قاضی نے ان سے نقل کئے ہیں گویا ان کی مراد مغفرت کی دعا ہے۔

مہر نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوة (درود) رحمت ہے اور فرشتوں کا درود ایسی رحمت (نہی) ہے جو رحمت کی دعا کی ترغیب دیتی ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صلوة اور رحمت کو الگ الگ چیز قرار دیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

(البقرہ: ۱۵۷) رحمت ہے۔

اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا غیر سمجھا:

صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَسَبِّحُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶) ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

حتیٰ کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے صلوة (درود شریف) کی کیفیت دریافت کی جب کہ سلام کی تعلیم میں رحمت کا ذکر پہلے ہو چکا تھا۔ ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰىكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَبَرَكَاتُهَا“ ”میں لفظ رحمت بھی ہے اور نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس پر برقرار رکھا پس اگر صلوة رحمت کے معنی میں ہو تو نبی اکرم ﷺ ان سے فرماتے کہ تم سلام کے ذکر میں یہ بات معلوم کر چکے ہو۔

حلی نے اس کو جائز قرار دیا کہ صلوة آپ پر سلام کے معنی میں ہو اور یہ بات محل نظر ہے۔

کہا گیا ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوة خاص بھی ہے اور عام بھی انبیاء کرام علیہم السلام پر صلوة سے مراد ان کی شادمانی و عظیم ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور دوسرے لوگوں پر صلوة سے مراد رحمت ہے اور یہ وہ رحمت ہے جو ہر چیز کو شامل ہے۔

حضرت قاضی حاضی رحمہ اللہ نے حضرت بکر قشیری رحمہ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم ﷺ پر صلوة (درود) آپ کو شرف عطا فرمانا اور آپ کی تکریم کو بڑھانا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے علاوہ لوگوں پر صلوة سے رحمت مراد ہے اس سے نبی اکرم ﷺ اور دوسرے مؤمنین کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا:

رَبِّكَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

(الاحزاب: ۵۶) پر درود شریف بھیجتے ہیں۔

اور اس سے پہلے اسی سورت میں فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكَ وَمَلَائِكَتُهُ
وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے
(الاحزاب: ۴۳) رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ جو قدر نبی اکرم ﷺ کے شایانِ شان ہے وہ اس سے بلند ہے جو دوسروں کے مناسب ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں نبی اکرم ﷺ کی جس قدر شان بیان کی گئی ہے وہ دوسری جگہ بیان نہیں ہوئی۔
طبری نے "الشعب (شعب الایمان)" میں "فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے گا مطلب آپ کی تعظیم ہے پس ہمارے قول "اللھم صل علی محمد" کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کو عظمت عطا فرما۔ دنیا میں آپ کی تعظیم آپ کے ذکر کو بلند کرنا آپ کے دین کو غالب کرنا اور آپ کی شریعت کو باقی رکھنا ہے اور آخرت میں زیادہ ثواب عطا کرنا امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کرنا اور مقامِ محمود کے ذریعے آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے اس بناء پر ارشادِ اقدس "صلو علیہ" معرازیہ ہے کہ تم اپنے رب سے نبی اکرم ﷺ کی تعظیم کی دعا مانگو۔

اور آپ پر آلِ ازواج اور آپ کی اولاد (ذریعہ) کے عطف میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کی تعظیم کی دعا مانگنا ممنوع نہیں ہے اس لئے کہ ہر ایک کی تعظیم اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔

اور جو کچھ ابو العالیہ کے حوالے سے گزر چکا ہے وہ زیادہ ظاہر ہے کیوں کہ اس کے مطابق لفظ صلوة کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرشتوں کی طرف نسبت اور مومنوں کی طرف سے نسبت سے استعمال ایک ہی معنی میں ہے اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ غیر انبیاء کے لئے رحمت کی دعا کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں البتہ لفظ صلوة کے بارے میں اختلاف ہے (کہ غیر انبیاء کے لئے جائز ہے یا نہیں)۔

اور اگر ہمارے قول "اللھم صل علی محمد" کا معنی یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحم فرما ہوتا تو انبیاء کرام کے غیر کے لئے بھی درود شریف جائز ہوتا اسی طرح اگر برکت یا رحمت کے معنی میں ہوتا تو جن لوگوں کے نزدیک تشہد میں درود شریف واجب ہے ان کے نزدیک السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ پڑھنے سے یہ وجوب ساقط ہو جاتا (حالانکہ ساقط نہیں ہوتا) اس بات کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشہد میں لفظ صلوة کا استعمال حکم شرعی کے طور پر ہے پس اسے عمل میں لانا ضروری ہے اگرچہ پہلے وہ الفاظ لا چکا ہے جو اس کے ہم معنی ہیں۔

سوال: درود شریف پڑھنے کا حکم کب ہوا؟

جواب: جیسا کہ ابو ذر ہرودی نے فرمایا ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم دیا گیا ہے ایک قول کے مطابق شبِ معراج حکم ہوا یہ بھی کہا گیا کہ شعبان کا مہینہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کیونکہ درود شریف والی آیت (ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی) شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔ واللہ اعلم

درود شریف پڑھنے کا فائدہ

طبری نے فرمایا نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور نبی اکرم ﷺ کے ہمارے ذمہ حق کی ادائیگی ہوتی ہے۔

ابن عبد السلام نے بھی ان کی اتباع کی ہے چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب "شجرة العارف کے آٹھویں باب" میں

فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا ہماری طرف سے آپ کے لئے سفارش نہیں ہے کیونکہ ہمارے جیسے لوگ آپ جیسی شخصیات کی سفارش کا حق نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جو کوئی ہم پر احسان کرے ہم اس کا بدلہ دیں پس اگر ہم اس سے عاجز ہوں تو دعا کے ذریعے بدلہ دیں پس جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہم اپنے نبی ﷺ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ہمیں آپ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا۔ شیخ ابو محمد مرجانی سے بھی اس کی مثل منقول ہے۔ ابن عربی نے فرمایا نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے کا فائدہ درود شریف پڑھنے والے کی طرف لوقا ہے کیونکہ یہ اس کے عقیدے کی پختگی، خلوص نیت، اظہار محبت اور واسطہ کریمہ ﷺ کی دائمی فرمانبرداری اور احترام کی دلیل ہے۔ (کنف القلوب ج ۲ ص ۱۰۲)

درود شریف پڑھنے کا حکم

آپ پر درود شریف پڑھنے کے حکم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول: کسی قید کے بغیر درود شریف پڑھنا واجب ہے لیکن کم از کم ایک بار پڑھنا کفایت کرتا ہے۔ دوسرا قول: اکثریت سے درود شریف پڑھنا واجب ہے لیکن کوئی تعداد مقرر نہیں ہے یہ بات قاضی ابوبکر بن بکر مانگی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے ان کی عبارت جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نقل کی ہے یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر لازم کیا ہے کہ وہ اس کے نبی ﷺ پر درود شریف اور خوب سلام بھیجیں اور اس کے لئے کوئی معلوم وقت مقرر نہیں فرمایا پس واجب ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجا جائے اور اس میں غفلت نہ برتی جائے۔ (اختیار القاضی ج ۳ ص ۳۲۱)

تیسرا قول: جب بھی آپ کا ذکر ہو درود شریف بھیجنا واجب ہے۔ یہ بات امام محمدی حنفیوں کی ایک جماعت طوسی اور شافعیوں کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا زیادہ احتیاط اسی میں ہے زحمتی نے بھی اسی طرح کہا ہے ان حضرات نے اس قول پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من ذكرت عنده فلم يصل علي لمات
فدخل النار فابعده الله.

اللہ تعالیٰ نے اسے (اپنی رحمت سے) دور کر دیا۔

یہ حدیث ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے۔

اور یہ حدیث بھی ہے:

وعلم انفس من ذكرت عنده فلم يصل
علي.

اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کیا اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔

اور یہ حدیث بھی ہے:

شقی عبد ذکر ت عندہ فلم یصل علی۔ وہ شخص بد بخت ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کیونکہ ناک خاک آلود ہونے رحمت سے دوری اور بد بختی کی بددعا سزا کے ذکر کو چاہتی ہے اور کسی عمل کے چھوڑنے پر سزا کا ذکر علامات و جنوب میں سے ہے۔ اور معنوی اعتبار سے نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے کا حکم آپ کے احسانات کا بدلہ دینے کا فائدہ دیتا ہے اور آپ کا احسان ہمیشہ کے لئے جاری ہے پس جب آپ کا ذکر ہو تو درود شریف پڑھنے کی تاکید ہو جائے گی۔ ان حضرات نے اس ارشاد باری تعالیٰ سے بھی استدلال کیا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (النور: ۶۳)

پس اگر آپ کے ذکر پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو آپ کا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح ہوتا۔ دوسرے کو پکارتے ہو۔

جن لوگوں نے یوں درود شریف پڑھنا اور جب قرآن میں دیا نہیں ہے اس بات کے چند جوابات دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ قول صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی سے معروف نہیں ہے لہذا یہ خود ساختہ ہے۔ اور اگر یہ اپنے عوم پر ہو تو مؤذن پر لازم ہے کہ جب وہ اذان کہے تو درود شریف پڑھے اسی طرح اذان سننے والے پر بھی لازم ہونا چاہیے۔

نیز قرآن مجید پڑھنے والے پر بھی لازم ہوتا کہ جب بھی آیت کریمہ پڑھتا جس میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو وہ درود شریف پڑھتا اور جو شخص حلقہ بخش اسلام ہوتا تو کلمہ شہادت پڑھتے وقت درود شریف پڑھتا بھی اس پر لازم ہوتا اور یہ ایک ایسی مشقت اور حرج ہے کہ شریعت مطہرہ جو آسان ہے وہ اس کے خلاف ہے نیز اس طرح اللہ تعالیٰ کا جب بھی ذکر کیا جائے اس کی تعریف کرنا زیادہ واجب ہوتا اور اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

امام قدوری (احمد بن محمد بن احمد بن جعفر القدوری نقی متوفی ۴۲۸ھ) اور دیگر ائمہ حنفیہ نے فرمایا کہ جب بھی نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہو اس وقت درود شریف پڑھنے کا وجوب اس اجماع کے خلاف ہے جو اس قول سے پہلے منعقد ہو چکا ہے کیونکہ کسی صحابی کے بارے میں یہ بات محفوظ نہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو کھانا کھاتے ہوئے "یا رسول اللہ" کے ساتھ "ﷺ" بھی کہا ہو نیز اگر بات اس طرح ہوتی تو وہ کسی دوسری عبادت کے لئے فارغ ہی نہ ہوتے۔

(الاعلام ج ۱ ص ۲۱۲ فی باب الاعیان ج ۱ ص ۲۱۰ نجوم الزہرہ ج ۵ ص ۲۲)

احادیث کا جواب ان حضرات نے یوں دیا ہے کہ یہ درود شریف کی طلب میں مبالغہ ہے اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو درود شریف نہ پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں نگرار ذکر رسول ﷺ سے درود شریف کا نکرار واجب نہیں ہے۔

چوتھا قول: ہر مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اگرچہ آپ کا ذکر گئی بار ہو یہ بات دشخوری نے فرمائی ہے۔ پانچواں قول: ہر دعائیں درود شریف پڑھنا واجب ہے یہ بات بھی دشخوری سے منقول ہے۔

تشیہاً (الاحزاب: ۵۶)

اور خوب سلام بھیجوں۔

اور آپ پر درود شریف بھیجے کی فرضیت کے لئے نماز سے زیادہ مناسب مقام کوئی نہیں۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔

حضرت ابراہیم بن محمد نے ہمیں خبر دی وہ فرماتے ہیں ہم سے حضرت صفوان بن سلمہ نے حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں یعنی نماز میں آپ نے فرمایا تم یوں کہو اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم (آخر تک درود ابراہیمی)۔

ہمیں ابراہیم بن محمد نے خبر دی وہ فرماتے ہیں مجھ سے سعید بن اسحاق ابن کعب بن عجرہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے انہوں نے حضرت کعب بن عجرہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا کہ آپ نماز میں اللھم صل علی محمد (درود ابراہیمی آخر تک) پڑھا کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب یہ بات مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام کو نماز میں تشہید سکھاتے تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ان کو نماز میں درود شریف پڑھنے کی کیفیت سکھائی تو یہ کہنا جائز نہیں کہ نماز میں تشہید تو واجب ہے لیکن درود شریف واجب نہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کا مناقشہ

بعض مخالفین نے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس استدلال کی کئی وجوہ سے مخالفت کی ہے۔

- ۱۔ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ (راوی) ضعیف ہیں اور ان کے بارے میں کلام مشہور ہے۔
- ۲۔ اگر اس کو صحیح مانا جائے تو پہلی حدیث میں ”یعنی نماز میں“ کے الفاظ کا قائل واضح نہیں کہ کون ہے (تاکہ معلوم ہو کہ اس کی تفسیر قابل قبول ہے یا نہیں)۔
- ۳۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ کہ نبی اکرم ﷺ یہ درود شریف پڑھتے تھے اگرچہ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے فرض نماز مراد ہے لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے درود شریف پڑھنے کی صفت مراد ہو (یعنی فی الصلوٰۃ فی نفس الصلوٰۃ کا معنی نماز نہ ہو بلکہ درود شریف پڑھنا ہی ہو) اور یہ قوی احتمال ہے کیونکہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اکثر طرق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سوال درود شریف کی صفت سے متعلق ہے اس کے محل کے بارے میں نہیں ہے۔

۴۔ حدیث شریف میں کوئی ایسی بات نہیں جو تشہید میں اس کی تعیین پر دلالت کرے خصوصاً تشہید اور سلام کے درمیان۔ متاخرین ما لکیوں کی ایک جماعت نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پر نماز میں درود شریف کی شرط لگانے کی وجہ سے بہت زیادہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ ان کا انفرادی قول ہے۔

اور ایک جماعت نے اس کے خلاف اہماً نقل کیا ہے ان میں ابو جعفر طبری الطحاوی ابن منذر اور خطابی بھی شامل ہیں۔ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الفتاویٰ میں“ ان کے اقوال نقل کئے ہیں اور متعدد لوگوں نے ان پر عیب لگا۔

چھٹا قول: درود شریف پڑھنا مستحب کا ہوں میں ہے یہ ابن بریطری کا قول ہے اور انہوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اگرچہ درود شریف کے لئے امر کا صیغہ آیا لیکن وہ فرماتے ہیں امت کے تمام متقدمین و متاخرین علماء کا اجماع ہے کہ اس سے فریضہ لازم نہیں آئی جس کے پھوڑنے سے آدمی گناہ گار ہو۔ پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس سلسلے میں امر کا صیغہ احتیاج کے لئے ہے اور جو آدمی درود شریف پڑھ لیتا ہے چاہے نماز سے باہر پڑھے وہ حکم الہی کی قیل کر لیتا ہے۔

”فتح الباری میں“ فرمایا کہ ان کا اجماع کا دعویٰ دوسروں کی نماز کے اندر اس کی مشروعیت پر اجماع کے دعویٰ کے خلاف ہے چاہے نماز میں پڑھنا واجب ہو یا مستحب اور اسلاف سے اس کی مخالفت معروف نہیں۔
البتہ ابن ابی شیبہ اور بطرانی نے حضرت امیر المومنین رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ ان کے نزدیک نمازی کا تشہید میں ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پڑھنا درود شریف کی جگہ کفایت کرتا ہے تو اس کے باوجود انہوں نے درود شریف کی جگہ سلام کی کفایت کا دعویٰ کیا ہے۔

ساتواں قول: زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے نماز میں ہو یا اس کے علاوہ خلفہ میں سے ابو بکر رازی نے یہ بات فرمائی ہے۔

آٹھواں قول: نماز میں واجب ہے لیکن مقام کا تعین ضروری نہیں ہے یہ بات ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

نواں قول: تشہید میں واجب ہے یہ امام قسیمی اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔

دسواں قول: نماز کے آخری حصہ میں تشہید اور سلام کے درمیان واجب ہے یہ بات امام شافعی اور ان کے تبعین رحمہم اللہ نے لکھی ہے۔

اس بات پر اصحاب سنن (سنن ابی داؤد وغیرہ) کی روایت سے استدلال کیا گیا ہے اس روایت کو امام ترمذی ابن خزیمہ اور امام حاکم رحمہم اللہ نے صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو مسعود بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو گیا لیکن جب ہم نماز میں آپ پر درود شریف پڑھیں تو اس کی کیفیت کیا ہے آپ نے فرمایا۔ تم کہو اللھم صل علی محمد (درود پراگشی) ان کا یہ کہنا کہ سلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا تو اس سے مراد تشہید میں پڑھا جانے والا سلام ہے نبی اکرم ﷺ ان کو یہ سلام اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے اور اس میں اس طرح السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی شکل روایت کیا ہے۔

”فنی صلاحتنا“ کے اضافہ سے شافعی مسلک کی ایک جماعت جن میں ابن خزیمہ اور امام بخاری رحمہما اللہ شامل ہیں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قعدے میں تشہید کے بعد اور سلام سے پہلے درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ”کتاب الامام میں“ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجا فرض فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی اور اس کے فرشتے نبی اکرم ﷺ
اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا
پر درود شریف بھیجتے ہیں اسے ایمان والو! تم بھی ان پر درود

ہوئے کہا کہ ان مقالات کے ذکر کرنے سے خاموش رہنا بہتر تھا کیونکہ ان کی کتاب ”الشفاء“ کی بنیاد نبی اکرم ﷺ کی تعظیم اور آپ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں انتہائی مبالغہ پڑی ہے۔

اور نماز میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف کو واجب قرار دینا آپ کی تعظیم میں مبالغہ کی غرض سے ہے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے فضائل (پیشاب وغیرہ) کو پاک قرار دیا حالانکہ اکثر اس کے خلاف ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کو عمدہ قرار دیا کیونکہ اس میں آپ کی زیادہ تعظیم ہے اور آپ پر درود شریف کے وجوب کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے جب کہ یہ نماز کی جنس اور اس کے متعلق ہے۔ ۲ اور جب نماز میں خود نمازی اور اللہ تعالیٰ کے دیگر نیک بندوں پر سلام بھیجنا جائز (بلکہ ضروری) ہے تو نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا واجب کیوں نہیں ہوگا؟

علامہ کرام کی ایک جماعت نے بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی تائید کی ہے ان علماء میں حافظ عماد الدین بن کثیر ابن قیم رحمہ اللہ اور ابو الفخار ابو الفضل ابن حجر عسقلانی ان کے شاگرد ہمارے شیخ حافظ سخاوی علامہ ابی امامہ بن نقاش اور ان کے علاوہ علماء کرام رحمہم اللہ جن کا ذکر بہت طویل ہے شامل ہیں۔

ان حضرات نے اپنے موقف پر نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں اور انفرادیت کے دعویٰ کا رد کیا۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے بھی وجوب کا ایک قول نقل کیا ہے ان صحابہ کرام میں حضرت ابن مسعود ابو مسعود ہمدانی انصاری اور ہاجر بن محمد اللہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب نے حضرت عمر بن خطاب اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اور تابعین میں سے امام شعبی رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے اور امام شعبی نے اسے روایت کیا نیز ابو جعفر باقر اور مقاتل رحمہما اللہ نے بھی نقل کیا۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے قوی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ آدمی تشہد پڑھے پھر حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل میں سے یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ان (صحابہ کرام) کو تشہد سکھائی اور فرمایا پھر جو دعا چاہے مانگے۔

پس جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ آپ اس اضافے پر مطلع ہیں جو تشہد اور دعا کے درمیان ہے (اور وہ درود شریف پڑھنا ہے) (اور اس سے ان لوگوں کی دلیل ختم ہوگئی جنہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کا رد کرنے کے لئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے ہمیں املاہ کراتے ہوئے فرمایا کہ اس قسم کی بات عجیب نہیں اور نہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کا مقصد اٹھارہ حق ہے تاکہ پڑھنے والے کو معلومات اور دلائل کا علم ہو اور ان مقالات کا نقل نہ تعظیم کے منافی نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی عظمت صرف اس بات پر موقوف نہیں اور حضور علیہ السلام کے فضائل کا ذکر کیا تو یہ ان کا مذہب ہے جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور ان کے نزدیک یہ حق ہے۔ (شرح زرقانی ج ۶ ص ۳۳۳)

۲ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض سافقہ ہے کیونکہ انکار تو صرف وجوب کا ہے اور وجوب کسی خاص دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔

(زرقانی ج ۶ ص ۳۳۳)

استدلال کیا اور حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ کی طرح دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے جو نبی اکرم ﷺ نے ان کو سکھایا اس میں آپ پر درود شریف بھیجے گا ورنہ نہیں ہے۔

حسن بن عرفہ کی جڑ (جس کتاب میں کسی ایک موضوع پر احادیث جمع ہوں اسے جڑ کہتے ہیں) میں ہے اور (حضرت حسن بن علی بن حبیب بغدادی) معمری نے "ععمل الصوم واللیلۃ" میں "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تكون صلوۃ الا بقراءۃ و تشہد و قرأت، تشہد اور مجھ پر درود شریف پڑھے بغیر نماز صلاۃ علی۔ ۱۔

(الاعلام ج ۲ ص ۲۰۰) تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۶۶۷ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۶۹۹ الخرج ج ۲ ص ۱۰۱

امام بیہقی رحمہ اللہ نے خلافت میں مضبوط سند کے ساتھ حضرت شعبی رحمہ اللہ سے نقل کیا اور وہ بڑے بڑے تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تشہد پڑھنا پڑھا جاتی تھی کہ جب اشہد انی محمد بن عبد اللہ و رسولہ کہے تو اپنے رب کی ثناء اور حمد بیان کر کے نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے پھر دعا مانگے۔ ۲۔

حضرت ابو جعفر کی حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

من صلی صلوۃ لم یصل فیہا علی و جس نے نماز پڑھتے ہوئے مجھ پر اور میرے اہل

علی اہل بیسی لم تقبل منہ۔ ۳۔ بیت پر درود شریف نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

امام دارقطنی نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ یہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین (رضی اللہ عنہم) کے قول سے ہے وہ فرماتے ہیں:

اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اہل بیت پر درود شریف نہ پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی لیکن حضرت ابو جعفر سے روایت کرنے والے جابر جعفی ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ "الشفاء" میں اسی طرح ہے۔

فقہاء اہل ہمدان (مختلف شہروں کے فقہاء) میں سے حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے اور آخر میں اسی پر عمل کیا جس طرح ان سے (ان کے شاگرد) ابو زرعہ دمشقی (ابو زرعہ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللہ بن صفوان) انصاری حافظ الحدیث متوفی ۲۸۰ھ) نے نقل کیا اور اسی بات کو حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا۔ (الاعلام ج ۳ ص ۳۲۰) تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۶۶۷ شذرات الذہب ج ۲ ص ۷۷۷ انجم الزاہر ج ۳ ص ۸۷ الخرج ج ۲ ص ۶۵

لہذا یہ ج ۲ ص ۳۶

اسحاق بن راہوی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر درود شریف نہ پڑھے تو اس پر نماز کا اعادہ

۱۔ نوٹ: امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں وجہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کمال کی غلطی اور یہی مفہوم زیادہ

حاسب ہے کیونکہ تشہد کی احادیث میں درود شریف کا ذکر نہیں ہے۔ (شرح زرقانی ج ۲ ص ۳۳۳)

۲۔ اس میں بھی کوئی ایسا بات نہیں جو وجہ پر دلالت کرے کیونکہ تعلیم و احتیاج کے لئے بھی ہوتی ہے (ایضاً)۔

۳۔ اس حدیث میں وجہ پر دلیل نہیں ہے کیونکہ نماز کے قبول نہ ہونے سے اس کا باطل ہونا لازم نہیں آتا (لہذا وجہ ثابت نہ ہوا)۔

واجب ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے مشہور یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے جان کر چھوڑے یا بھول کر۔ آپ کے اکثر شاگردوں کا یہی موقف ہے حتیٰ کہ بعض عقلی ائمہ نے نماز میں "سَلَامٌ" کہنا واجب قرار دیا کہ انہوں نے جب سوال کیا تو امام احمد رحمہ اللہ نے انہیں اسی طرح سکھایا ابن کثیر نے اسی طرح ذکر کیا (امام ابو القاسم عمر بن حسین بغدادی) فرماتی کہ امام احمد رحمہ اللہ نے جان بوجھ کر چھوڑنے کی قید میں اسحاق بن راہویہ کی موافقت کی ہے۔

(الاعلام ج ۵ ص ۲۲۲ غیات الامیان ج ۱ ص ۷۹ نجوم الزہراء ج ۳ ص ۸۷ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۳۲ معارج السعادة ج ۱ ص ۳۳۸) ماکینوں کے نزدیک بھی اختلاف ہے جس طرح ابن حابط نے نماز کی سنتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا پھر فرمایا "علیٰ الصبح" (یعنی صبح تولد کے مطابق اختلاف ہے) ان کے شارح (علامہ محمد بن عبدالسلام (توئی قاضی) نے فرمایا۔

ان کی مراد یہ ہے کہ وجوب کے بارے میں دو قول ہیں اور امام ابن موز (محمد بن ابراہیم بن زیادہ اسکندری) کے کلام سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے ابن قتارہ (ابو الحسن علی بن احمد بغدادی) اور عبد الوہاب (بن علی بن نصر ابو محمد بغدادی) رحمہما اللہ نے ان سے (ابن موز سے) اس بات کو صراحتاً نقل کیا جس طرح "الثناء میں" ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح اسے نماز میں فرض (واجب) سمجھتے تھے۔

(الاعلام ج ۵ ص ۲۹۳ شذرات الذهب ج ۲ ص ۷۷ الوافی بالوفیات ج ۱ ص ۳۳۵) (الدرجات ج ۲ ص ۱۰۰ ترمذی المدارک ج ۳ ص ۶۰۲ شمرة النور الزکیہ ج ۱ ص ۱۹۸ المنکون ج ۲ ص ۱۳۳) (الاعلام ج ۳ ص ۱۸۳ الوافی بالوفیات ج ۳ ص ۲۱۹ غیات الامیان ج ۱ ص ۳۷۸ شذرات الذهب ج ۳ ص ۲۲۳ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۳۱۰ نجوم الزہراء ج ۳ ص ۷۹۱ مرقاة المفاتیح ج ۳ ص ۳۰۱ ترتیب المدارک ج ۱ ص ۶۹۱ الدرجات ج ۲ ص ۲۶۱ شمرة النور الزکیہ ج ۱ ص ۱۰۲ حسن الخاضع ج ۱ ص ۳۱۴ الدیالہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۲) (۲) سنت

وہ فرماتے ہیں ابو یعلیٰ (احمد بن محمد) عہدی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں تین قول نقل کئے ہیں (۱) وجوب (۲) سنت (۳) استحباب۔ (الدرجات ج ۲ ص ۷۵ الصلوة ج ۱ ص ۸۷)

میں نے "سراج المریدین میں" قاضی ابو بکر بن عربی کی طرف منسوب اقوال میں دیکھا کہ ابن موز اور امام شافعی رحمہما اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ پر دو در شریف پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ہے اور یہی صحیح ہے۔

(كشف الظنون ج ۲ ص ۹۸۲)

جو قاضی اس بات کے قائل ہیں کہ جب بھی نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہو درود شریف پڑھنا واجب ہے جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا اور سرور جی نے اسے "شرح ہدایہ میں" الحلیۃ القہر اور انتہی کے مصنفین سے ان کی کتب سے نقل کیا تو ان کا نقلین پر لازم آتا ہے کہ وہ تشہد میں بھی درود شریف پڑھنے کو واجب قرار دیں کیونکہ اس سے پہلے تشہد کے آخر میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ کا ذکر ہوتا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ اس کا التزام کریں اور وہ اسے نماز کی صحت کے لئے شرط قرار نہیں دیتے (کیونکہ وجوب سے لازم نہیں آتا کہ وہ صحیح نماز کے لئے شرط ہو۔ ذوقانی ج ۶ ص ۳۳۵)۔ (كشف الظنون ج ۲ ص ۲۰۳)

امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہمارے بعض اصحاب نے آل پر درود

شریف پڑھنے کو بھی واجب قرار دیا۔ جس طرح ہندو (ابو نصر محمد بن سید اللہ بن ثابت شافعی متوفی ۳۹۵ھ) اور داری نے نقل کیا اور امام الحرمین اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے اس کا قول کیا۔

(الاعلام ج ۵ ص ۱۳۰ کشف القنون ص ۵۷۵ ہدایہ العارفين ج ۲ ص ۸۷۱ مجموع المؤلفين ج ۱۲ ص ۸۹)

ابن کثیر نے کہا صحیح یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا قول نہیں کسی دوسرے کا قول ہے کہ (اہل مذہب میں سے) جمہور اس کے خلاف ہیں اور وجوب کا قول حدیث کے ظاہر کی وجہ سے ہے (کہ فرمایا کہو اللہم صل علی محمد)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے خطابی کا ان کی مخالفت کرنا غیر معتبر ہے کیونکہ امر کا متخصی جسے وجوب پر محمول کیا اجماعی ہے اور اس کا سب سے بہتر حال نماز ہے اور اس کے مراد ہونے کے احتمال میں کوئی رکاوٹ نہیں خطابی کا یہ کہنا کہ اس میں کوئی قیادت نہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ بلاشبہ امام شافعی رحمہ اللہ کی قیادت ہے ان کی اقتدا کی جائے اور یہ مقام اجتہاد ہے لیکن کسی دوسری بات کی حاجت نہیں۔ اور شفاء میں جو فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے کے بزرگوں کا عمل اور ان کا اتباع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ درود شریف نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے تو یہ بات نظر ہے کیونکہ اگر عمل سے اعتقاد مراد ہے تو ان سے واضح نقل کی ضرورت ہوگی جس میں بتایا گیا ہو کہ یہ واجب نہیں اور یہ بات کہاں پائی گئی؟

اور یہ کہنا کہ لوگوں نے اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ پر بہت تنقید کی ہے تو اس تنقید کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کسی نص، اجماع، قیاس یا مصلحت اور اجتہاد کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کا یہ قول ان کے مذہب کے حسن سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص مخلوق میں سے سب سے افضل شخصیت پر تمام عبادات کی بنیاد نماز جس میں حضور اور شارع کو حاضر سمجھنا مطلب ہے درود شریف چھوڑنے کو جائز قرار دیتا ہے اس کی مذمت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۔

جہاں تک اجماع کی بات ہے تو پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ کہنا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کیا تو یہ بات کسی نے نہیں کہی اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد کو اختیار کیا جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کی عبادت کے بیان میں آئے گا۔

نماز میں درود شریف کے وجوب پر اس حدیث سے بھی استدلال کیا گیا جو امام ابو داؤد و امام نسائی اور امام ترمذی نے نقل کی اور اسے صحیح قرار دیا اسی طرح ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے بھی حضرت فضالہ بن عید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے نماز میں اس طرح دعا مانگی کہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور نہ ہی نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھا تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ ابتدا کرے پھر نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے پھر جو چاہے دعا مانگے۔ ۲۔ (جامع ترمذی رقم اللہ ۷: ۳۷۷ سنن ابوداؤد رقم اللہ ۷: ۱۲۸۱ مسند احمد ج ۶ ص ۱۸ المسند رک ج ۵ ص ۲۳۰)

۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں مذمت والی کوئی بات نہیں کیونکہ نماز میں درود شریف نہ پڑھنے کو جائز قرار دینا اس رحمت میں سے ہے جس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کو بھیجا گیا تاکہ امت کو گناہ نہ ہو جب وہ نماز میں درود شریف نہ پڑھے تب تک بلکہ مقدم یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے اور وجوب کی مشقت برداشت کرنے پر انہیں ثواب حاصل ہو۔ (زرقانی ج ۶ ص ۳۳۶)

۲۔ نوٹ: امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے وجوب ثابت نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو اس شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا۔

(زرقانی ج ۶ ص ۳۳۷)

الحسن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۲۸، المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۰۷، نصب الرایہ ج ۱ ص ۲۶۶۔ ج ۲ ص ۲۷۷، مشکلا خارج جس کے احواف السادۃ المستعین ج ۵ ص ۲۹، موارد النعمان رقم الحدیث: (۵۱۰)

میں (مصنف) کہتا ہوں کہ ہمارے امام حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی کرامات میں سے یہ بات ہے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ امام ترمذی کے طریق سے نقل کیا اور اس کی سند پر کوئی طعن نہیں فرمایا، انہوں نے اسے ”فصل فی المواطن التي تستحب فيها الصلوة علی النبی ﷺ و یوعب“ (اس فصل میں ان مقامات کا ذکر جن میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے) کے بعد نماز کے تشہد میں ذکر کیا اور یہ تشہد کے بعد اور دعا سے پہلے ہے۔ ۱۔

اور یہ حدیث جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل ہے (حالانکہ اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا اس سے ان دلائل کی کمزوری اور خفی موقف کی قوت معلوم ہوتی ہے۔ ۱۲ ابراہی)۔

اعتراض

اگر کوئی کہے کہ اس میں تمہارے (شافعیوں کے) لئے کوئی دلیل نہیں کیونکہ اس میں فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا تشہد کا ذکر نہیں ہے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کو یہ محل ذکر کیا کیونکہ انہوں نے ایک فصل قائم کر کے ان مقامات کا ذکر کیا جن میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے پھر فرمایا نماز کے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی اسی سے ہے۔

امام بغوی نے ”مصابیح میں“ حضرت فضالہ بن عیاض رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ایسی بات کہی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تشہد کے بارے میں ہے اس کے الفاظ یوں ہیں۔ فرمایا ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا ”السلام علیہم اھلہم لیس و ارحمہم“ یا اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اے نمازی! تو نے جلدی کی جب تم نماز پڑھو تو تعدہ کرو کہ وہی اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد بیان کرو جو اس کے شانایان شان ہے پھر مجھ پر درود شریف پڑھ کر دعا مانگو۔ (سنن نسائی ج ۳ ص ۲۳، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷، المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۰۸، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۵۵، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۰، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۸۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۶۱۱)

آپ کا یہ فرمانا کہ تم نے جلدی کی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نماز کے جواز کے لئے جو کمال ہے وہ فوت ہو گیا اس لئے اگر نماز جائز ہوتی تو طاعت کرنا اچھا نہ ہوتا اور صیغہ امر کے ساتھ تعلیم نہ ہوتی۔ (حالانکہ سنت و مستحب کے ترک پر بھی طاعت ہوتی ہے لہذا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ زرقانی)

سوال: یہ مستحب کی تعلیم کا مقام ہے کیونکہ اگر واجبات کی بات ہوتی تو آپ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے جس طرح نماز میں جلدی کرنے والے کو حکم دیا (کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی)؟

۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی کرامات اور فضائل کے لئے اس حکم کی دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ حدیث مستحب ہونے کی دلیل ہے وجوب کی نہیں۔

جواب: آپ کے اس ارشاد میں دوبارہ پڑھنے کے حکم سے بے نیازی ہے کیونکہ جب آپ نے اس شخص کو واجب بات کی تعلیم دی تو اسے قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ پہلے اس نے وہ عمل نہیں کیا لہذا عاودہ واجب ہے اور وہ فہم و عرفان والے تھے۔ لے سوال: آپ کا فرمانا کہ ”فقدت“ میں اس بات کا احتمال ہے کہ مقدر عبارت پر عطف ہو لہذا یہ عبارت یوں ہوگی:

اذا صليت و فرغت فقدعت للددعاء جب تم نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ پس دعا کے لئے بیٹھو
الحمد لله، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔

جواب: اصل یہ ہے کہ عبارت مقدر مذکور لفظ پر ہوتا ہے یعنی جب تم نماز میں ہو پس تشہد کے لئے قعدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو یعنی التحيات لله (آخر تک) کے کلمات کے ذریعے اس کی ثناء بیان کرو۔

احکام میں سے جو جانی اور دوسرے حضرات نے فرمایا اگر نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہو تو وقت حاجت سے بیان کی تاخیر لازم آئے گی کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو تشہد سکھایا اور فرمایا پس جو دعا چاہے مانگو اور اس میں آپ پر درود شریف پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس وقت تک اس کا پڑھنا فرض نہیں تھا۔ ۲
حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ نے شرح ترمذی میں فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ”ثم لينخير“ (پھر جو دعا چاہے مانگے) کے الفاظ کے ساتھ ہے اور ثم تراني (تاخیر) کو چاہتا ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تشہد اور دعا کے درمیان کوئی چیز ہے۔ ۳

درود شریف پڑھنے کا طریقہ
نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ (پھر فرمایا) نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے کہیں تو آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟
آپ نے فرمایا یوں کہو: ۴

۱۔ یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ اختلاف وجوب کے بارے میں ہے اور اسی بات کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ (زرقاتی ج ۶ ص ۳۳۷)
۲۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ احتمال بہت ہی بعید از اصل ہے کیونکہ تشہد کی حدیث روایت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور یہ بعد میں اسلام لائے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حج کے بعد صحبت کا شرف حاصل ہوا لہذا درود شریف کا حکم وجوب پر نہیں اسباب ہوگا۔ (زرقاتی ج ۶ ص ۳۳۷)

۳۔ اگر درمیان میں کسی بات (مثلاً درود شریف) کا ذکر بھی ہو تو وجوب کیسے ثابت ہو گیا؟
۴۔ بعض حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے لہذا کے اندر بھی اور باہر بھی ان سے سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم نماز کے بارے میں ہے یا نماز سے باہر؟ اگر نماز کے بارے میں ہے تو تم تک ہے درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ اسلام الگ مذکور ہے اور اگر نماز سے باہر بھی یہی حکم ہے تو پھر نماز سے باہر سلام پڑھنے کے لئے ”اصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ“ نہیں پڑھ سکتے تو

(السلام علیک ایھا النبی ہی پڑھ لیا کریں۔ ۱۲ ہزاروی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
 حَمِيدٌ مُجِيدٌ

یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے

یا اللہ! حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی ہے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔

سوال: اگر تم کہو کہ "اللهم صل علی محمد" اور "کما صلیت علی آل ابراہیم" میں مطابقت کیسے ہوگی؟
 جواب: قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ لفظ "آل" یہاں زائد ہے جس طرح نبی اکرم (ﷺ) نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

انہ اعطی من مزارا من مزار آل داؤد۔ ان کو آل داؤد علیہ السلام کے مزار میں سے مزار (خوش آوازی) دی گئی۔

حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آل خوش آوازی کے ساتھ مشہور نہ تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۵۵۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۱ مسند احمد ج ۴ ص ۳۶۹۔ ۳۷۰ ج ۵ ص ۳۴۹)

اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے یوں نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

پے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم (ﷺ) پر درود شریف بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ (الاحزاب: ۵۳)

نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر درود شریف کیسے بھیجیں آپ نے فرمایا یوں کہو:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اے اللہ! حضرت محمد اور آل محمد (ﷺ) پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے اور حضرت محمد (ﷺ) اور آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرمائی ہے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔

ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں تمنازی یہ بھی کہے "وعلینا معهم" (اور ان کے ساتھ ہم پر بھی)۔
 حضرت ابوجہر ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر درود شریف کیسے

تجھیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہ:

اللہم صل علی محمد وازواجه وذریعہ
 کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد
 وازواجه وذریعہ کما بارکت علی (ابراہیم و
 علی) آل ابراہیم انک حمید مجید۔
 (مسند احمد ج ۵ ص ۴۴۴)

یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور آپ کی ازواج و اولاد پر
 رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 پر رحمت نازل فرمائی اور حضرت محمد ﷺ اور آپ کی
 ازواج و اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی ہے
 شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔

حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں
 تھے کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت بشر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
 حکم دیا کہ ہم آپ پر درود شریف بھیجیں تو (فرمائیے) ہم آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں؟
 فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ وہ سوال نہ کرتے تو اچھا تھا۔ پھر نبی اکرم ﷺ
 نے فرمایا یوں کہ:

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
 کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد
 وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و
 علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید
 مجید۔

اے اللہ! حضرت محمد اور آل محمد (ﷺ) پر رحمت
 نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
 نازل فرمائی اور برکت نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور آل
 محمد ﷺ پر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل
 ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی سب جہانوں میں تو
 تعریف والا بزرگی والا ہے۔

اور سلام یوں پڑھو جس طرح جنہیں معلوم ہو چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود شریف کے ساتھ تشبیہ کی وجہ

سوال: اگر تم کہو کہ ”کما صلیت علی ابراہیم“ میں تشبیہ کا کونسا مقام ہے حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ مشہد مشہد بہ
 کے مقابلے میں کم درجہ میں ہوتا ہے جب کہ یہاں اس کے برعکس ہے (مشہد یعنی حضور علیہ السلام سے افضل ہیں) کیونکہ
 حضرت محمد ﷺ ”تہا“ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے افضل ہیں خصوصاً جب کہ آپ کی طرف آل محمد کی
 اضافت بھی کی گئی ہے اور آپ کے افضل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لئے مطلوبہ درود شریف ہر اس درود شریف سے
 افضل ہو جو دوسروں کے لئے حاصل ہوا ہوگا؟

جواب: علماء کرام نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں۔

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں

چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ کو "یا خیر البریہ" (اے جملہ مخلوق میں سے سب سے بہتر) کہا تو آپ نے فرمایا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۳ مسند احمد ج ۳ ص ۸۷ ۸۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۱۸ دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۹۷ الذر الشوری ج ۱ ص ۱۶۱ الشفاء ج ۱ ص ۲۶۵ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۸۹۶ تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۲۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۵۴۳)

اس بات کا رد یوں کیا گیا کہ اگر ایسا ہوتا تو انصافیت کا علم حاصل ہونے کے بعد آپ درود شریف کے الفاظ بدل

دیتے۔

۲۔ آپ نے یہ بات تو اشع کے طور پر فرمائی اور اپنی امت کے لئے یہ بات جائز قرار دی تاکہ وہ اس انصافیت کو حاصل کریں۔

۳۔ شخص درود شریف میں تفسیر ہے مقدر کو مقدر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی جس طرح ارشاد خداوندی ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَخْشَوْا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَكُونُوا رَاضِينَ عَنْ قَضَائِهِ تَذْكُرُوا الْيَوْمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَنَّانُ
بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ
(النساء: ۱۲۳) حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔

اور یہ کسی شخص کے اس قول کی طرح ہے:

احسن المی ولیدک کما احسن الی
اپنی اولاد سے اچھا سلوک کرو جس طرح تم نے فلاں سے اچھا سلوک کیا۔

فلاں۔

تو یہاں محض احسان مراد ہے اس کی مقدار مراد نہیں اسی سے ارشاد خداوندی ہے:
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
اور احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان (انقص: ۷۷) کیا۔

(یہاں بھی مطلقاً احسان مراد ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے)۔ (كشف القنون ج ۵ ص ۵۵۷)
۴۔ "اللهم صل علی محمد" کو تفسیر سے الگ کیا گیا پس تفسیر صرف "وعلی آل محمد" سے متعلق ہے۔
اس پر یوں اعتراض کیا گیا کہ غیر انبیاء کے لئے انبیاء کرام کے مساوی ہونا ناممکن نہیں ہے پس ان کے لئے اس درود شریف کی مثل کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے واقع ہوا اور انبیاء کرام ان کی آل سے ہیں۔

ممکن ہے اس کا جواب یوں دیا جائے کہ اس سے وہ ثواب مطلوب ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ تمام صفات مطلوب نہیں ہیں جو ثواب کا سبب ہیں (امام یحییٰ بن سالم) ممرانی رحمہ اللہ نے "الہدایہ" (المہذب کی شرح) میں "حضرت شیخ ابو حامد رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے یہ جواب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی نص سے نقل کیا ہے لیکن ابن قیم نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے اس کی صحت کو بعد از عقل قرار دیا کیونکہ وہ اپنی فصاحت اور عربی زبان سے واقفیت کی بنیاد پر ایسا کام نہیں کرتے جو اس کا ریک اور کام عرب سے بعید ترکیب کو مستلزم ہو۔ ابن قیم نے یوں کہا۔

(الامام ج ۸ ص ۱۳۶ امرۃ الہدایہ ج ۳ ص ۳۰۸ طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۳ ص ۳۷۳) (كشف القنون ج ۵ ص ۲۶۳)

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مذکورہ ترکیب رکیک نہیں ہے بلکہ تقدیر

عبارت یوں ہے۔

"اللہم صل علی محمد وصل علی آل محمد کما صلیت" (آخر تک) پس دوسرے جملہ سے تشبیہ

منسوخ نہیں ہے۔

۵۔ پہلے مقدمہ مذکورہ کو اٹھایا گیا یعنی یہ شاہد کہ مشہ بہ مشہ سے ارفع ہوتا ہے اور یہ بات قیاسی نہیں اور دائمی نہیں بلکہ بعض اوقات مثل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے بلکہ بعض اوقات تو مشہ بہ کم درجہ میں ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ شَفَاةٍ (النور: ۳۵)

اس کے نور کی مثال ایسی جیسے شافق۔

حالانکہ مشکوٰۃ (شافق) کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا لیکن جب مشہ بہ بہت مراد ایک ایسا چیز ہے جو سننے والے کے لئے ظاہر و واضح ہو تو نور کو مشکوٰۃ سے تشبیہ دینا اچھا ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم تمام گروہوں کے نزدیک مشہور اور واضح ہے تو حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل کے لئے اس کی مثل کا مطالبہ اچھا قرار پایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو حاصل ہے۔

اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اس طلب کو "فی العالمین" کے الفاظ کے ساتھ مکمل کیا یعنی جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر درود شریف کو تمام جہانوں میں ظاہر کیا (اسی طرح حضور علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر بھی ظاہر کر) اسی لئے "فی العالمین" کے الفاظ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آئے ہیں نبی اکرم ﷺ کی آل کے ذکر میں نہیں لائے گئے جیسا کہ حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے اور وہ پہلے گئے نہ رکھی ہے۔

طبی کے قول کا مفہوم بھی یہی ہے فرماتے ہیں یہ مذکورہ تشبیہ ناقص کو کامل کے ساتھ ملانا نہیں ہے بلکہ غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ ملانا ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین جواب وہ ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ شخص درود شریف میں تشبیہ ہے یا مجموعہ کی مجموعہ سے تشبیہ ہے۔

ابن قیم نے مجموعہ کی مجموعہ سے تشبیہ کے علاوہ باقی میں سے اکثر جوابات کو کمزور قرار دیا اور کہا کہ زیادہ مناسب قول یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ خود آل ابراہیم علیہ السلام سے ہیں اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ
رَبِّهِمْ وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ إسمٰعٰلَ عَلٰی الْعَالَمِیْنَ O (علیہا السلام) اور آل ابراہیم و آل عمران کو تمام جہانوں
(آل عمران: ۳۳) والوں پر منتخب فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت محمد ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر درود شریف خصوصی طور پر اس مقدار میں پڑھیں جو ہم نے ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ عمومی طور پر پڑھا ہے۔ پس آل کے لئے ان کی شان کے مطابق درود شریف ہوگا اور باقی تمام کا تمام آپ کے لئے ہوگا۔ اور یہ مقدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے دوسرے لوگوں پر

پڑھے جانے والے درود شریف سے زیادہ ہوئی۔

اس وقت تشبیہ کا فائدہ ظاہر ہوگا اور یہ کہ اس لفظ سے جو کچھ مطلوب ہے وہ دیگر الفاظ سے مطلوب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

طیسی نے فرمایا اس تشبیہ کا سبب یہ ہے کہ فرشتے آل بیت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں:

رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت
اے اہل بیت! اتم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو وہ
تقریف والا بزرگی والا ہے۔

انہ حمید مجید۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل اہل بیت ابراہیم سے ہیں گویا فرمایا ہوں کہو۔
یا اللہ! فرشتوں کی دعا کو حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل کے بارے میں قبول فرما جس طرح تو نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی اس آل کے بارے میں قبول کی تھی جو اس وقت موجود تھے اسی لئے اس درود شریف کو ان الفاظ کے
ساتھ ختم کیا جسے آیت کریمہ کے آخر میں لایا گیا یعنی ”انک حمید مجید“۔

عارف ربانی ابو محمد رحمانی رحمہ اللہ سے منسوب ہے انہوں نے فرمایا نبی اکرم ﷺ نے ”کما صلیت علی
ابراہیم“ اور ”کما بارکت علی ابراہیم“ فرمایا اور ”کما صلیت علی موسیٰ“ نہیں فرمایا اس میں نکتہ یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے حلال الہی کی چلنی تھی پس آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے لئے نہال الہی کی چلنی تھی کیونکہ محبت اور غلت چلی بالجہال کے آثار میں سے ہیں اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے ان کو حکم
دیا کہ اس طرح درود شریف پڑھیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑھا گیا پس آپ کے لئے چلی بالجہال کا
سوال کریں اور یہ بات نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مساوات کا تقاضا نہیں کرتی
کیونکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس وصف کے ساتھ چلی کا سوال کریں جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چلی ہوئی تو
حدیث شریف صرف ایک وصف میں مشارکت کا تقاضا کرتی ہے اور وہ (وصف) چلی بالجہال ہے۔ دونوں کے مقام اور
مرتبہ میں برابرگی کا تقاضا نہیں کرتی کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ دو آدمیوں کے لئے ان کے مقام کے مطابق چلی بالجہال فرماتا
ہے اگرچہ وہ اس چلی میں شریک ہوتے ہیں پس اس کے نزدیک جس کا جو مقام ہے اس پر اسی حساب سے چلی فرماتا ہے
اور اس میں اس کا مرتبہ اور مقام سامنے ہوتا ہے۔

پس غلیل کے لئے ان کے مقام کے مطابق چلی بالجہال فرمائی اور ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کے لئے ان کے
مقام و مرتبہ کے اعتبار سے چلی بالجہال فرمائی۔ یوں حدیث کو سمجھا جائے۔

آل محمد ﷺ سے کون لوگ مراد ہیں؟

سوال: اس حدیث میں جس آل کا ذکر ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟
جواب: تریح اس بات کو ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے وہ لوگ مراد ہیں جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اور
جہور نے اسے اختیار کیا اور اس کی تائید نبی اکرم ﷺ کے اس قول سے ہوئی ہے جو آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ
عنہما سے فرمایا:

انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ ہم آل محمد کے لئے صدقہ حلال نہیں۔
 (مسند احمد ج ۲۰ ص ۳۹۰ ج ۶ ص ۳۹۰ انجم الکلی ج ۳ ص ۷۶ ج ۱ ص ۶۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۱۵)
 ایک قول یہ ہے کہ آل سے نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد مراد ہے۔
 یہ بھی کہا گیا کہ اس سے تمام امت اجابت مراد ہے (جو لوگ ایمان لانے وہ امت اجابت ہیں اور وہ تمام لوگ جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے امت دعوت ہے۔ ۱۲ ہزار آدمی)
 ابو الطیب طبری نے بعض شافعیوں سے یہ بات نقل کی اور امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اس کو ترجیح دی
 قاضی حسین نے ان میں سے متقی لوگوں کی قید لگائی ہے اور جن لوگوں کا کلام مطلق ہے ان کے کلام کو بھی اسی قید پر محمول کیا
 جائے گا اور اس کی تائید ”تمام“ نے اپنے نو اندہ حدیث میں کی ہے اور امام دہلوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
 وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے آل محمد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:
 کل تقی من امتہ محمد۔
 سب محمدیہ کا ہر تقی شخص (آل محمد ہے)۔

دہلوی نے یہ اضافہ کیا کہ پھر آپ نے فرمایا:
 إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ (الانفال ۳۳)
 لیکن ان دونوں روایتوں کی سند ضعیف ہے البتہ اس کی شہادت صحیحین کی اس روایت سے ہوتی ہے آپ نے فرمایا۔
 آل ابی فلاں میرے اولیا نہیں میرا ولی (دوست) اللہ تعالیٰ اور نیک مؤمن ہیں۔

درویش شریف کے افضل الفاظ

نبی اکرم ﷺ سے صحابہ کرام کے پوچھنے پر ان کو تعلیم دیتے ہوئے یہ کیفیت بیان فرمائی تو اس سے علماء کرام نے
 استدلال کیا کہ درویش شریف کا افضل طریقہ یہی ہے کیونکہ آپ نے اپنے لئے اشرف و افضل طریقہ ہی اختیار فرمایا۔
 اور اس پر یہ بات مرتب ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ نبی اکرم ﷺ پر افضل درویش شریف پڑھے گا تو قسم کو
 پورا کرنے کے لئے یہی درویش شریف پڑھے امام نووی رحمہ اللہ نے ”الروضة“ میں اس بات کو صحیح قرار دیا اور اس سے پہلے
 انہوں نے امام رافعی سے حضرت ابراہیم مروزی کا قول نقل کیا وہ فرماتے ہیں جب یہ الفاظ کہئے تو قسم پوری ہو جائے گی:
 کَلِمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكَلِمَا سَمِعَ عَنِ
 آفِ كَاذِرِكِرِينَ اور جب بھی غافل بھول جائیں۔
 امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا انہوں نے یہ کیفیت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کی انہوں نے ”الرسالہ“
 کے خطبہ میں ذکر کیا لیکن وہاں لفظ ”سما“ کی بجائے لفظ ”فعل“ ہے۔

اذری فرماتے ہیں نیز ابراہیم مذکور قاضی حسین کی تعلیمات سے زیادہ نقل کرتے ہیں اس کے باوجود قاضی نے قسم پورا
 کرنے کے سلسلے میں کہا کہ یوں کہے:

۱۔ آل ابی فلاں سے ابو العباس بن امیہ مراد ہیں یا آل ابی طالب مراد ہیں یہ مختلف قول ہیں مقدمہ یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان میں لائے گل
 بول کر بعض مراد لئے۔ (ذوقانی ج ۶ ص ۳۳۳)

اللھم صل علی محمد کما ہواہلہ و
یستحقہ۔
یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحمت بھیج جیسا کہ ان کی
شان کے لائق ہے اور وہ مستحق ہیں۔

امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تعلیق میں اسی طرح نقل کیا ہے۔
اگر ان تمام اقوال کو جمع کرے تو جو کچھ حدیث میں ہے (درد و ابراہیمی) پڑھے اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کے
اثر (قول) کو ملائے (کلمۃ ذکرہ اللہ اکون آخر تک) اور جو کچھ قاضی حسین نے فرمایا اسے بھی ملائے (اللھم صل
علی محمد کما ہواہلہ و یستحقہ) تو یہ زیادہ جامع ہو جائے گا۔

اگر کہا جائے کہ روایات ثابتہ جس پر مشتمل ہیں اس کا قصد کیا جائے اور اس میں سے کچھ پڑھ لے تو قسم پوری ہو
جائے گی تو یہ اچھی بات ہے۔

لفظ رحمت کا استعمال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں تشہد پڑھے تو اس کے بعد یوں کہے:

اللھم صل علی محمد و علی آل محمد
وارحم محمد و آل محمد کما صلیت و
بارکت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل
ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحمت
نازل فرما حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر رحم فرما جس
طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر
رحمت و برکت نازل فرمائی ہے شک تو تعریف اور بزرگی
والا ہے۔

جو لوگ نبی اکرم ﷺ پر رحمت کا سوال کرنے کے قائل ہیں جیسا کہ جمہور کا قول ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے
ہیں اور اس اعرابی کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے جس نے کہا:

اللھم ارحمنی وارحم محمد و آل محمد
معنا احدا۔
یا اللہ مجھ پر اور حضرت محمد ﷺ پر رحم فرما اور ہمارے
ساتھ کسی پر رحم نہ فرما۔

تو نبی اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا:

لقد تحجرت واصعاً۔
تو نے کشادگی کو تنگ کر دیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۰۰ سنن نسائی ج ۳ ص ۲۴ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۲۷۰ مسند احمد ج ۴ ص ۲۴۹ ۲۸۳ سنن بکھری
ج ۴ ص ۲۸۸ مسند الخلیفہ رقم الحدیث: ۹۳۸ مسند عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۶۵۸ مسند اہمال رقم الحدیث: ۳۶۹۹ ۳۶۹۳)
(اس حدیث سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے سب کے لئے مانگنا چاہیے وہاں حضور علیہ السلام کے
لئے رحمت کا سوال کرنا بھی ثابت ہوا۔ ۱۲ ہزار روئے)۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جمہور مالکیہ سے اس کا عدم جواز نقل کیا وہ فرماتے ہیں لیکن ابو یوسف بن ابی ذبیہ نے

اس کی اجازت دی ہے اس سلسلے میں تعلیمی تنظیموں میں مقصد میں تہجد کے ضمن میں آئے گی۔

حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا درود شریف

حضرت سلامہ کندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لوگوں کو دعا سکھاتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کو نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنا سکھاتے تو یہیں فرماتے:

اللہم! وحسی المذحوات وبارئ المسموعات اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک ورافۃ تحتک علی محمد عبدک ورسولک الفاتح لما اخلق الخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدافع لاجشیات الاباطیل کما حمل فاضطلع بامرک بطاعتک مسوفزافی مرضاتک واعیا لوجیک خافظا لعہدک ما ضیا علی نفاذ امرک حتی اوری قیسا لقابس الاء اللہ تصل باہلہ اسبابہ بہ ہدیت القلوب بعد عروضاۃ الفتن والائم وابہج موضعات الاعلام وناثرات الاحکام و منیرات الاسلام فہو امنیک الممامون وغازن علمک الممحزون وشہیدک یوم الدین وبعثک نعمة ورسولک بالحق رحمة اللہم افسح لہ فی عدلک واجزہ مضاعفات الخیر من فضلیک مہنسات لہ غیر مکدرات من فوز ثوابک المحلول وجزیل عطائک المعلول اللہم اعل علی بناء الناس بناءہ واکرم مثواه لدیک ونزلہ واتمم لہ نورہ واجزہ من ابتعائک لہ مقبول الشہادۃ مرضی المقالۃ ذا منطبق عدل وخطۃ فصل وبرہان عظیم

الہی! زمینوں کے فرش کو بچھانے والے! بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والے! دلوں کو ان کی قدرت پر اپنی قوت سے بنانے والے! ان میں سے بد بخت کو اور نیک بخت کو اپنے بزرگ درودوں اپنی بڑھنے والی برکتوں اور اپنی بخشش کی مہربانی کو ہمارے سردار اور موسیٰ حضرت محمد ﷺ پر نازل کر جو تیرے بندے اور رسول ہیں بندش کو کھولنے والے نبوت کو ختم کرنے والے دین حق کو بچائی کے ساتھ ظاہر کرنے والے اور باطل کے لشکروں کو توڑنے والے جس طرح آپ کو یہ کام سونپا گیا پس تیرے حکم سے تیری بندی میں مستعد ہو گئے تیری خوشنودی کی طلب میں جلدی کرنے والے تیری وحی کی حفاظت کرنے والے تیرے قول کے محافظ تیرے حکم کو جاری کرنے میں وقت گزارنے والے حق کہ آپ نے نور اسلام کا شعلہ روشنی لینے والے کے لئے روشن کر دیا اللہ تعالیٰ نعمتیں اس شعلے کے مستحق کے لئے آپ کے ذریعے اسباب مہیا کرتی ہیں فتنوں اور گناہوں میں ڈوب جانے کے بعد دلوں کی رہنمائی کرنے والے دین کی ظاہر کرنے والی نشانیں کو خوبی ذی نیز اس کے چمکنے والے حکموں اور اسلام کے چمکنے ارکان کو پس آپ تیرے امین ہیں اسن دیئے گئے ہیں تیرے پوشیدہ علم کے گنہگار ہیں قیامت کے دن تیرے گواہ ہوں گے تیری طرف سے بھیجے ہوئے محض نعمت ہیں تیرے رسول برحق رحمت ہیں۔ الہی! اپنے بہشت میں ان کی جگہ کشادہ کر اپنے فضل سے ان کو نیکیوں کا بدلہ دو گنا دے کہ وہ آپ کے لئے خوشگوار ہوں کہ درودوں سے پاک تیرے ثواب کے

ساتھ تھیابی سے جو اتارا گیا اور پے در پے آنے والی بزرگ
بخششوں سے۔ یا اللہ! لوگوں کی منزلوں پر آپ کی منزل کو
بلند کر اپنے ہاں آپ کے ٹھکانے اور مہمانی کو بزرگی کو آپ
کے لئے آپ کے نور کو تمام کر دے اور اپنی طرف سے ان
کی بخشش کی جزا عطا فرما ان کی گواہی قبول اور ان کی بات
تیری مرضی کے موافق ہے سچ بولنے والے اور ایسی شان
والے جو حق و باطل کو جدا جدا کر دے اور بڑی دلیل والے۔

یہ حدیث موقوف ہے اس کو امام طبرانی نے نقل کیا لیکن ابن کثیر نے کہا کہ اس کی سند محل نظر ہے وہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ
حافظ ابو الجراح المزنی نے فرمایا کہ یہ راوی سلامۃ الکندی معروف نہیں ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس کی
ملاقات ثابت نہیں۔ (الاعلام ج ۸ ص ۲۳۶ طبعات الشافعیہ لا سنوی رقم الحدیث: ۱۶۸ الدرر الکامنه ج ۳ ص ۲۵۷ بحجم الخیرہ
ج ۱ ص ۶۱ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۳۹ اشذرات الذہب ج ۶ ص ۱۳۶ مناقب السعاده ج ۳ ص ۲۲۲)

داحی الملاحات۔ زمین کو پھیلانے والا۔ جس چیز کو تم پھیلاؤ اور کشادہ کر دو "دحوۃ" کا لفظ استعمال ہوگا۔

باری المسموعات۔ آسمانوں کا خالق۔ تم جس چیز کو بلند کرو اور اٹھاؤ تو کہا جائے گا "مسمکۃ"۔

الدماغ لجیشات الاباطیل۔ دشمن کے لشکروں سے جو ظاہر ہو اس کو ہلاک کرنے والا۔ "الدماغ" دماغ سے بنا ہے
"دمغہ" اس کے دماغ تک پہنچا "جیشات" جاش سے بنا ہے جب بلند ہو۔

واضطلع۔ ضلوع سے باب اتعال ہے قوت کو کہتے ہیں۔

اوری قبسا لقایس۔ طالب حق کے لئے نور کو ظاہر کیا۔

آلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔

لعمل بالاہلہ۔ اس المذہب کے لائق تک پہنچا ہے اور وہ اسلام ہے اور حق اس کے اسباب ہیں اور اس کے اہل مؤمن ہیں۔

بہ ہدیت القلوب بعد نحو ضات الفتن۔ یعنی کفر اور فتنوں کے بعد واضح علامات کی طرف دلوں کی رہنمائی کی گئی۔

نالوات اور المعنویات۔ واضح کہا جاتا ہے "نوار النسی وانار" جب وہ واضح ہو۔

شہیدک یوم الدین۔ یعنی قیامت کے دن آپ اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔

وبعشیک نعمۃ۔ یعنی تیری طرف سے مبعوث ہوئے فعل مفعول کے معنی میں ہے۔

والصبح لہ۔ یعنی آپ کے لئے کشادہ کر دے۔

فی عبدک۔ جنت عدن مراد ہے۔

المعلول۔ معلول سے بنا ہے بار بار پینا مراد دونا عطا کرنا ہے گویا آپ کے ذریعے لوگوں کو بار بار عطا نہیں ہوتی ہیں۔

اعل علی بناء الناس۔ ایک روایت میں "البانین" ہے یعنی عمل کرنے والوں کے عمل پر آپ کے عمل کو برتری عطا

فرما۔

اکرم ہوا۔ آپ کی منزل کو کرم و محترم بنا۔

نزلہ۔ آپ کا رزق۔

الخطۃ۔ خاتمۃ دوائی کے اوپر پیش ہے امر اور قصد مراد ہے۔

الفصل کاٹنا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درود شریف کے الفاظ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو تو اچھی طرح پڑھو کیونکہ تم نہیں جانتے شاید یہ آپ پر پیش ہو۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہمیں سکھائیے تو انہوں نے فرمایا یوں کہ:

اللھم اجعل صلواتک و برکاتک
ورحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین
و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام
الخیر و رسول الرحمة اللھم ابعدہ مقاماً
محموداً یفیطہ فیہ الاولون و الاخرون اللھم
صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید
مجید۔ (سنن ابن ماجہ)

یا اللہ اپنے درود برکتیں اور رحمتیں تمام رسولوں کے
سرور متقی لوگوں کے امام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول ہیں بھلائی کے امام
ہیں رحمت والے رسول ہیں۔ یا اللہ! آپ کو مقام محمود عطا
فرما جس پر پہلے اور پچھلے رشک کریں یا اللہ! حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر رحمت نازل
فرمائی ہے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔

یہ حدیث موقوف ہے اور اس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا۔

کچھ دوسرے الفاظ

حضرت رویش بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے یوں کہے:

اللھم انزلہ المقعد الصدق المقرب
عندک یوم القیامۃ
اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

اسے امام طبرانی نے روایت کیا اور ابن کثیر نے فرمایا اس کی سند حسن ہے اور اصحاب سنن نے اسے ذکر نہیں کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا نامہ اعمال پورے پیمانے میں تو لا جائے تو وہ ہم اہل بیت پر درود شریف پڑھتے ہوئے یوں کہے:

اللھم صل علی محمد النبی الامی
یا اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی امی ہیں اور آپ کی

وازا واجه امہات المومنین و ذریعہ و اہل بیتہ ازواج و اولاد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو تعریف والا بزرگي والا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۲، اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۱، تحف السادۃ، المستحسین ج ۳ ص ۲۹۰، الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱۶، مشکوٰۃ

المصابیح رقم الحدیث: ۹۳۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۷۵-۳۲۸۱)

حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا آپ فرماتے تھے:
اللہم تقبل شفاعۃ محمد الکبری وارفع
یا اللہ! حضرت محمد ﷺ کی بڑی شفاعت قبول فرما
درجۃ العلیا واعطہ سؤلہ فی الآخرۃ والاولی
آپ کا بلند درجہ مزید بلند فرما آپ کے سوال کے مطابق
کما الیت ابراہیم و موسیٰ۔
ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو عطا فرمایا۔

اسے اسامیل قاضی نے نقل کیا اور ابن کثیر نے فرمایا اس کی سند عمدہ مضبوط اور صحیح ہے۔

درویش شریف پڑھنے کے مواقع و مقامات

جن جن جگہوں میں درویش شریف پڑھنے کا حکم ہے۔

۱۔ ان میں سے ایک آخری قعدہ ہے اور اس میں یہ واجب ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے (احناف کے نزدیک سنت ہے ۱۲ ہزار روپی) پہلے شہد میں درقول ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ منع ہے کیونکہ وہ مخفی پڑی ہے اور یہ سنت ہے (نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں پڑھنا سنت ہے باقی نمازوں میں پہلے قعدے میں درویش شریف پڑھنے سے مجہد کہولا لازم ہو گا اگر بھول کر پڑھے ۱۲ ہزار روپی)۔

پہلے قعدے میں آل رسول پر درویش شریف پڑھنے کے مستحب ہونے میں درقول ہیں اور آخری قعدے میں اس کے وجوب کے بارے میں دو رائے ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ (وجوب) منع ہے بلکہ یہ سنت تابعہ (مؤکدہ) ہے اور کم از کم الفاظ یہ ہیں ”اللہم صل علی محمد“ اسی طرح ﷺ اور آل پر درویش شریف میں کم از کم ”والہ“ اور کفایہ میں ”علی“ کا اعادہ کے ساتھ ہے یعنی (والی آلہ)۔

۲۔ دوسرا مقام جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے اسی طرح دوسرے خطبوں میں بھی درویش شریف پڑھنا جس جمعہ کے دنوں خطبے درویش شریف کے بغیر صحیح نہیں ہوتے کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شرط ہے جس رسول اکرم ﷺ کا ذکر بھی واجب ہو جس طرح اذان اور نماز میں ہے یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا مذہب ہے (احناف کے نزدیک واجب نہیں بہتر ہے)۔

۳۔ اذان کا جواب دینے کے بعد درویش شریف پڑھنا چاہیے حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول
جب تم مؤذن سے (اذان) سنو تو اس کی مثل کہو پھر

ثم صلوا علی فانہ من صلی علی صلاۃ واحدۃ
صل اللہ علیہ بیہا عشرۃ ثم صلوا اللہ لی
الوسیلۃ فانہا منزل فی الجنۃ لا تنبلی الا لعید
من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہو فمن سال
اللہ لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعۃ
میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرے وہ جنت میں ایک منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لئے ہی مناسب ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرے اس کے لئے شفاعت جائز ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۲۳ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۵ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۱۸۰ شرح السنۃ ج ۲ ص ۲۸۸ المغنی ج ۱ ص ۴۱۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۵۶۰ احکام السلاۃ الصغیر ج ۱ ص ۶۱ ج ۲ ص ۳۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۹۹۸-۳۱۰۰۶)

اس حدیث کو امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے حضرت کعب بن علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا اور لفظ ”الرجاء“ ذکر کیا (معنی وہی ہے یعنی امید)۔
اگرچہ اس بات کا وقوع محقق ہے لیکن ادب، تعلیم اور خوف یاد دلانے نیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف سوچنے کے اعتبار سے امید کا ذکر فرمایا۔ نیز یہ کہ طلب کرنے والے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے ”حلت علیہ الشفاعۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت واجب ہوگئی یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت نے اسے واجب کیا اور اس پر اثر مٹا۔

تنبیہ

ہمارے شیخ سخاوی رحمہ اللہ نے ”القاصد الحسنہ میں“ فرمایا کہ ”الدرجۃ الرفیعہ“ والی حدیث میں اضافہ ہے یعنی جو کچھ اذان کے بعد کہا جاتا ہے میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا اصل حدیث امام احمد، امام بخاری اور سنن ابی نعیم کے احسن نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے وہ یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یوں کہے:

اللھم رب هذه الدعوة التامة والصلوة
القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه
مقاما محمودا الذی وعدته
اے اللہ! اے دعوت کاملہ اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب! حضرت محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔

اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔

(سنن نسائی ج ۲ ص ۲۸۵ مسند ابی نعیم ج ۳ ص ۳۵۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۱۹-۶۱۲۰ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱۱ البصائر الصغیر ج ۱ ص ۲۳۰ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۸۵ شرح السنۃ ج ۲ ص ۲۸۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۵۹۰ احکام السلاۃ الصغیر ج ۱ ص ۶۱)

ج ۵ ص ۵۰۵ الدر المنثور ج ۳ ص ۹۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۰۹۸۶

وہ فرماتے ہیں جس نے اضافہ کیا گو یا اس نے شفاء شریف کے بعض نسخوں سے دھوکھا کھایا جن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت درج ہے لیکن اس نسخہ میں جس پر اعتماد کیا گیا یہ اضافہ ہے اسے لکھنے والے نے اس میں ایسی بات جان لی جو اس میں شک کی طرف اشارہ کرتی ہے اور شفاء شریف کے باقی نسخوں میں اس اضافہ کو نہ دیکھا بلکہ شفاء شریف میں اس کے لئے الگ فصل مقرر کی گئی اور اس کی کوئی صریح حدیث نہیں ہے اور یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔

۴۔ دعا کے اولیٰ درمیان اور آخر میں درود شریف پڑھنا حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تجعلوني كخدح الراكب ' فان الراكب يسلا قدحده ثم يضعه و يوقع معناه فاذا احتاج الى شراب شرب' او الوضوء توضا' والا اهرقه ولكن اجعلوني في اول الدعاء ووسطه و آخره.

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۵ اتحاف السادة المتقين ج ۵ ص ۲۲ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۱۱۷ تذكرة المفوضات رقم الحدیث: ۸۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۵۲: ۳۱۱۷)

۵۔ یہ سب سے زیادہ تاکید ہے اور وہ دعاے قوت کے بعد ہے امام احمد اصحاب سنن ابن جریر ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ نے حضرت ابوالجوزاء رحمہ اللہ کی حدیث سے نقل کیا وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم ﷺ نے کچھ کلمات سکھائے کہ میں وتر نماز میں پڑھوں۔ وہ الفاظ یہ ہیں:

اللهم اهدني فيمن هديت و عافني فيمن عافيت و تولني فيمن توليت و بارك لي فيما اعطيت و قبي شر ما قضيت ' فانك تقضي ولا يقضي عليك' انه لا يذل من واليت' ولا يعز من عافيت تباركت ربنا و تعاليت (مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۹: ۲۰۰ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۰۰)

دشمن معزز نہیں ہو سکتا اے ہمارے رب! تو برکت والا اور بلند ہے۔

۶۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ماسم نے ایسی سند کے ساتھ جس میں مسعودی ہیں اور وہ قند ہیں یوں نقل کیا اللهم صل على محمد و ابلغه الدرجات و الوصلی فی الجنة تو وہ اس کا بھی نقل کرتے ہیں (زرقانی ج ۶ ص ۲۵۲)

۷۔ یعنی میرا ذکر الخیر اور نبی تو ہو بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے شروع میں درمیان میں اور آخر میں ہر ذکر کو۔

(زرقانی ج ۶ ص ۲۵۲)

امام نساہی نے اپنی سنن میں ”وصلی اللہ علی النبی“ کا اضافہ کیا۔ ۱

نویں مقصد میں اس سلسلے میں زیادہ بحث ہوگی۔

۶۔ عیدین کی تکبیرات کے دوران درود شریف پڑھنا۔

اسامیل قاضی نے روایت کیا کہ حضرت ابن مسعود ابو موسیٰ اور حذیفہ رضی اللہ عنہم کے پاس ولید بن عقبہ آیا اور اس نے کہا کہ عید قریب آچکی ہے تو اس میں تکبیر کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

تم ابتداء میں تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو اپنے رب کی حمد بیان کرو اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو اور تکبیر کہو اور پہلے کی طرح کر پھر تکبیر کہہ کر اس کی مثل کرو پھر تکبیر کہو اور پہلے کی مثل کرو پھر قرأت کرو اور رکوع کرو پھر کھڑے ہو جاؤ تکبیر کہو اور اپنے رب کی حمد بیان کرو اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو اور تکبیر کہتے ہوئے پہلے کی طرح کرو پھر رکوع کرو۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت ابو عبد الرحمن (عبد اللہ بن مسعود) رضی اللہ عنہ نے صحیح فرمایا۔ ابن کثیر نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔

۷۔ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت درود شریف پڑھنا۔

امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنے آپ پر درود شریف پڑھتے پھر یوں دعا مانگتے:

اللھم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یا اللہ! میرے خلاف اولیٰ کام بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور جب باہر نکلے تو درود شریف پڑھتے اور پھر یوں دعا مانگتے:

اللھم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک یا اللہ! میرے خلاف اولیٰ کام بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷۱۳-۷۷۱۴، مسند احمد ج ۶ ص ۲۸۲، تحف السادات المصنفین ج ۵ ص ۹۱، معصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۶۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۹۶۱۳-۹۶۱۴)

۸۔ نماز جنازہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے کہ ایک تکبیر کے بعد فاتحہ شریف پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھے اور دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ سے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف بھیجے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا مانگے اور چوتھی تکبیر کے بعد یوں کہے:

اللھم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعده۔ ۳ یا اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے

بعد ہمیں قدر میں مبتلا نہ کرنا۔

۱۔ امام زرقاتی فرماتے ہیں یہ اضافہ غیر ثابت ہے کیونکہ عبد اللہ بن علی راوی غیر معروف ہیں اور اگر عبد اللہ بن علی بن حسن ہوں تو انہوں نے اپنے دادا حضرت حسن سے سماعت نہیں کی لہذا یہ حدیث منقطع ہے۔ (زرقاتی ج ۶ ص ۳۵۳)

۲۔ (ذولبی کا خطاب) محقرت کے وقت بارگاہِ خداوندی میں انکساری اور عاجزی کے اظہار کے طور پر ہے۔ (زرقاتی ج ۶ ص ۳۵۳)

۳۔ اختلاف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثناء پڑھی جاتی ہے کیونکہ نماز جنازہ دعا ہے اس میں قرآن مجید کی قرائت نہیں ہوتی۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۷۱، اتحاف السادة المحققين ج ۵ ص ۱۰۳، المعجم الکبیر ج ۱۳ ص ۶۰)

اس سلسلے میں امام شافعی اور امام نسائی رحمہما اللہ سے حدیث مروی ہے۔

۹۔ تلبیہ (لیک: اللهم یک آفرغک) کہتے ہوئے درود شریف پڑھنا۔

امام شافعی اور دارقطنی نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ تلبیہ سے فارغ ہونے والے آدمی کو حکم دیا جاتا کہ وہ ہر حال میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے۔

۱۰۔ عقاد مردہ کے پاس درود شریف پڑھنا۔

حضرت اسماعیل قاضی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جب تم آدمی کو طواف کے ساتھ چکر لگاؤ اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں پڑھو پھر مضاف آ کر کھڑے ہو جاؤ۔

حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کو دیکھو یکس سات بار تکبیر کہو اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے اور اپنے آپ کے لئے دعا مانگے اور مردہ پر بھی اسی طرح کرے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس کی سند حسن عمدہ اور مضبوط ہے۔

۱۱۔ اکٹھا ہوتے اور جدا ہوتے وقت درود شریف پڑھنا۔

”ترمذی شریف میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کوئی قوم مجلس قائم کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور اس کے نبی ﷺ پر درود شریف نہ پڑھے تو یہ بات اس کے لئے نقصان اور حسرت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ (موارد الھامان رقم

الحدیث: ۳۲۸۱، جامع تغیر ابن کثیر ج ۶ ص ۳۶۰، اتحاف السادة المحققين ج ۵ ص ۹، شرح المست ج ۵ ص ۲۷۲، ۲۸۰، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۸۰، کذا در المستور ج ۵ ص ۲۱۸، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۰۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۱۱، ۲۵۲۳۲)

اسماعیل قاضی حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی قوم بیٹھے پھر وہ کھڑے ہو جائیں اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف نہ پڑھیں تو یہ (مجلس) ان کے لئے حسرت کا باعث ہوتی ہے اور اگر وہ

جنت میں داخل ہوں تو ثواب نہیں دیکھیں گے۔

۱۲۔ صبح اور شام درود شریف پڑھنا جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

من صلی علی حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکھ شفاعتی یوم القیامۃ۔

جو شخص صبح کے وقت مجھ پر دس بار اور شام کے وقت دس بار درود شریف پڑھے قیامت کے دن اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔

(الترغیب والترہیب ج ۵ ص ۲۵۸، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۲۰، المعجم ج ۱ ص ۳۲۸، اتحاف السادة المحققين ج ۵ ص ۳۸۹، ج ۵ ص ۵۱۔)

۱۳۔ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۱۶۳)

۱۳۔ وضو کرتے وقت درود شریف پڑھنا، حضرت ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت کبیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ

فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا وضوء لمن لم یصل علی النبی (ﷺ)۔ اس شخص کا وضو (کامل) نہیں جو نبی اکرم ﷺ پر درود شریف نہ پڑھے۔

۱۴۔ کان یجتہ وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔

حضرت ابن ابی رافع کی روایت جسے ابن اسحاق نے مرفوعاً روایت کیا اس میں (نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی) ہے: اذا طنت اذن احدکم فلیذکر نبی و یصل علی و یقبل ذکر اللہ من ذکر نبی یمتھر اور مجھ پر درود شریف پڑھے اور کہے اللہ تعالیٰ اسے یاد فرمائے جس نے مجھے بھلائی کے ساتھ یاد کیا۔

۱۵۔ کسی چیز کو بھول جانے کے وقت درود شریف پڑھنا۔

حضرت ابو موسیٰ مدنی سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا آپ نے فرمایا:

اذا نسیت شئنا فصلوا علی تذکروه ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود شریف پڑھو ان شاء اللہ تعالیٰ۔

۱۶۔ چھٹک آنے کے بعد درود شریف پڑھنا۔ جیسا کہ ابو موسیٰ المدنی اور ایک جماعت کا مسلک ہے اور دوسرے حضرات نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جیسے کھانے پینے اور جماع وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے۔

۱۷۔ رسول اکرم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کے موقع پر درود شریف پڑھنا۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما من احد یسلم علی الارد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۳۱۱ مسند احمد ج ۲ ص ۵۱۷ سنن البیہقی ج ۵ ص ۳۵ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۲ اتحاف السادة العظمیٰ ج ۳ ص ۳۱۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۰۰۰)

ابن عساکر نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

من صلی علی عند قبری سمعته۔ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود شریف بھیجے میں اسے سنتا ہوں۔

جمعہ المبارک کے دن اور رات کے وقت کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم آیا ہے۔

حضرت ادا بن اوش ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسی دن

اس حدیث کو امام ابو داؤد ترمذی نسائی احمد اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ قصائے حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے تو کسی کو اپنے ساتھ جانے کے لئے نہ پایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پانی کا برتن لے کر آپ کے پیچھے آئے انہوں نے آپ کو سجود کی حالت میں پایا تو پیچھے ہٹ گئے حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنا سر انور اٹھایا تو فرمایا اے عمر! تم نے اچھا کیا کہ جب مجھے حالت سجود میں پایا تو پیچھے رکے رہے بے شک حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آنے سے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں حافظ ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو اپنی کتاب "المستخرج علی الصحیحین" میں اختیار فرمایا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور سے سرور ظاہر ہو رہا تھا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں (کیا وجہ ہے؟) آپ نے فرمایا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد! آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد آپ پر درود شریف پڑھے تو میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور آپ کی امت کا کوئی شخص آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر دس رحمتیں سلام بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں (میں اس پر راضی ہوں)۔

(نسخہ نسائی ج ۳ ص ۱۳۲ المسند ج ۴ ص ۴۲۰ تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۳۵۷)

اس حدیث کو امام دارمی احمد ابن حبان حاکم اور نسائی نے نقل کیا اور الفاظ امام نسائی کے ہیں۔

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے دعائے رحمت فرماتے ہیں جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے اب بندہ اسے کم کرے یا زیادہ (اس کی مرضی ہے)۔

اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو شخص نبی اکرم ﷺ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں اب بندہ چاہے تو کم کرے اور چاہے تو زیادہ کرے۔

دروود شریف پڑھنے کا فائدہ بیان کرنے کے بعد اختیار دینا اس میں کمی سے ڈرانے کے طور پر ہے اور یہ جھوٹکے معنی کے قریب ہے۔

امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ پر درود شریف بکثرت پڑھتا ہوں تو آپ کے لئے درود شریف کا کتنا وقت مقرر کروں (یعنی اپنی دعا یا اپنے وظائف میں سے کتنا

وقت درود شریف کے لئے مختص کروں) آپ نے فرمایا جس قدر چاہوں میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ فرمایا جس قدر چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا نصف؟ فرمایا جس قدر چاہو اور اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جس قدر چاہو اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا میں اپنی دعا (یا اپنے دعا تک) کا تمام وقت آپ کے لئے مقرر کرتا ہوں آپ نے فرمایا اب تمہارے کاموں کے لئے کفایت ہوگی اور تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔

بارگاہ نبوی میں ہدیہ سلام

یہ تمام باتیں درود شریف سے متعلق تھیں جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سلام کو چھوڑ کر صرف درود شریف پڑھنا مکروہ ہے انہوں نے اس بات سے استدلال کیا کہ قرآن مجید میں دونوں باتوں کا حکم ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

رَأَى الْكُفْرَ وَالْكَفَّارَ يَمْشُونَ عَلَى الْبَيْتِ يَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا O درود شریف بھیجے ہیں اسے ایمان والو اتم بھی ان پر درود اور (الاحزاب: ۵۶) اچھی طرح سلام بھیجو۔

لیکن امام نووی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو درود شریف کی تعلیم سے پہلے سلام کا طریقہ سکھایا جیسا کہ ان کے قول میں وضاحت کے ساتھ منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں تو (بتائے) آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں اور نبی اکرم ﷺ نے ان کو درود شریف سکھانے کے بعد فرمایا کہ سلام (اسی طرح پڑھو) جیسا کہ تم جان چکے ہو پس آپ نے ایک مدت تک سلام کو درود شریف سے الگ رکھا۔

لیکن ”فتح الباری میں“ فرمایا کہ صرف درود شریف پڑھنا اور سلام بالکل نہ پڑھنا مکروہ ہے اگر کسی وقت درود شریف پڑھ لے اور کسی دوسرے وقت سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا۔

غیر نبی پر سلام پڑھنا

ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والوں) میں سے ابو محمد الجونی نے فرمایا کہ سلام درود شریف کے معنی میں ہے پس یہ تو عاقب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی غیر انبیاء کرام کے لئے الگ طور پر استعمال ہو سکتا ہے پس یوں نہیں کہا جائے گا ”علی علیہ السلام“ (حضرت علی علیہ السلام) اس میں زندہ اور فوت شدہ برابر ہیں البتہ حاضر کے لئے تو اس سے خطاب کیا جا سکتا ہے پس ”سلام علیک“ یا ”سلام علیکم“ یا ”السلام علیک“ یا ”السلام علیکم“ کہا جائے گا اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔

اور بعض تابعین کی عادت ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے لئے سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں مثلاً علیہ السلام یا علیہا السلام کہتے ہیں اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں

کرتے۔ تو اگرچہ معنوی طور پر یہ صحیح ہے لیکن اس سلسلے میں تمام صحابہ کرام کے درمیان مساوات اختیار کرنی چاہیے کیونکہ یہ تقسیم و تفریق کے باب سے ہے اور یقیناً (حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق) نیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم ان دونوں سے اس بات کے زیادہ لائق ہیں۔ ابن کثیر نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی پر درود شریف پڑھنا

نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی پر درود شریف پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بیہقی نے ایک نہایت کمزور سند کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے (کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا):

لا تسرکن فی التشہد الصلوۃ علی و علی
انبیاء اللہ۔
علمہم السلام پر درود شریف پڑھنا نہ چھوڑو۔

اسامیل قاضی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ:

صلوا علی انبیاء اللہ۔
اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر درود شریف پڑھو۔

امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ:

اذا صلیتم علی فصلوا علی انبیاء اللہ
فان اللہ بعثہم کما بعثنی۔

جب تم مجھ پر درود شریف پڑھو تو انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی درود پڑھو یہی شک اللہ تعالیٰ نے ان کو مسبوت فرمایا جس طرح مجھے مسبوت فرمایا۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے درود شریف کا نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اختصاص ثابت ہے ابن ابی شیبہ نے حضرت عثمان کے طریق سے حضرت عمرؓ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں:

ما احکم الصلاۃ تنہی علی احد من احد
الا علی النبی ﷺ۔
میں نہیں جانتا کہ نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی پر درود شریف پڑھنا مناسب ہو۔

اور اس کی سند صحیح ہے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی اس کی مثل

آیا ہے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی پر درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے بعض شیوخ سے منقول ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے علاوہ کسی پر درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ حضرات نے فرمایا کہ یہ بات امام مالک رحمہ اللہ سے معروف نہیں انہوں نے فرمایا میں غیر انبیاء پر درود شریف پڑھنے کو مکروہ جانتا ہوں اور (اس کی وجہ یہ ہے کہ) ہمارے لئے یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اس بات سے تجاوز کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔

حضرت گنجی بن گنجی (بن کثیر الشیخ القرطبی فقیہ مستجاب الدعوات تھے) فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ صلۃ (درو) رحمت کو دعا ہے پس اس کی ممانعت نص یا اجارے کو ذریعہ ہو سکتی ہے۔

(۱) الامام ج ۸ ص ۷۶ فتح المغيث ج ۱ ص ۳۳۲ نيات الاعيان ج ۲ ص ۲۱۶ الدرر النجف ج ۱ ص ۲۵۰

غیر انبیاء پر درود شریف بھیجنا

اللہم صل علی محمد و آل محمد وغیرہ۔

اس کے جواز پر اجماع ہے اختلاف اس بات میں ہے کہ فیضانِ نبیاء پر محض درود شریف بھیجا جاسکتا ہے یا نہیں۔

بعض لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں اور انہوں نے ان آیات سے استدلال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هو الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ
وَعِی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے

هو الذي يقبلي عنيكم وعلمايتكم
(الاحزاب: ۴۳) بھی (رحمت کی دعا کرتے ہیں)۔

اور ارشاد فرماتی ہے:

اور لوگ کہیں کہیں یہ آیت بھی لکھی ہے۔
 اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ
 رَحْمَةٌ (البقرہ: ۱۵۳)
 وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود
 اور رحمت ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

خُذْ مِنْ أَثَرِ الْيَوْمِ صَلَاحٌ لَهُمْ صَدَقَةٌ تُطْفِئُ عَنْهُمُ
كَذِبَهُمْ يَوْمًا وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ
الْوَيْلُ (التوبة: ۱۰۳)

آپ ان کے مالوں سے صدقہ کے لئے کٹا ہری اور
باطنی طور پر پاک کریں اور ان کے لئے رحمت کی دعا کریں۔

اور حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی قوم آپ کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے:

اللهم صل عليهم .
يا الله! ان پر رحمت نازل فرما۔

جب میرے والد صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا:

اللہم صل علی آل ابی اوفیٰ۔
اے اللہ! ابوالوفی کی آل پر رحمت فرما۔

اللہم صل علیٰ ابی ہاشمؑ وعلیٰ آلہٖ وارضعہٗ

جس پر دعا مانے فرمایا کہ غیر اہل بیاد پر مستحق سلوک کا استعمال جائز نہیں کیونکہ یہ انبیاء کرام کا شعار ہیں گیا کہ جب ان کا ذکر ہو تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں پس ان کے ساتھ ان کے غیر کو نہیں ملایا جائے گا لہذا یوں نہ کہا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اگرچہ معنوی اعتبار سے صحیح ہے جس طرح یوں نہیں کہا جاتا "محمد عز وجل" اگرچہ آپ عزت وجلال والے ہیں کیونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعار و علامت ہیں۔

اور جو آیات اور حدیث چیں کی محنت ہے اسے ان لوگوں کے لئے دعا پر محمول کیا گیا ہے اسی لئے یہ لفظ (صلوٰۃ) حضرت ابوالفضل رضی اللہ عنہ کی آل کا شعار نہیں تھا۔ یہ مسلک احسن ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا (یعنی جمہور کی تائید میں فرمایا) کہ یہ جائز نہیں کیونکہ انبیاء کرام کے غیر پرورد و شریف بھیجنا خواہشات کے پجاری لوگوں کی نشانی بن چکی ہے وہ جس کے مستحق ہو جاتے ہیں اس پر درود شریف بھیجے ہیں لہذا اس سلسلے میں ان کی اقتدا نہیں کی جائے گی۔

پھر منع کرنے والوں کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حرام ہے یا مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ؟ یہ تین قول حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب "الاذکار" میں نقل کرنے کے بعد فرمایا صحیح بات وہ ہے جو اکثر کا قول ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ یہ بدعتی لوگوں کی علامت ہے اور ہمیں ان لوگوں کی علامت سے منع کیا گیا ہے۔

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کی آل آپ کے اہل بیت قرابت داروں اور اولاد کی محبت کا بیان

آل بیت اور قرابت داروں کی محبت

طبری نے کہا یہ بات جان لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو آپ کے علاوہ تمام لوگوں پر جنم لیا اور آپ کو ہر قسم کی فضیلت عطا فرمائی تو جو لوگ نسب یا نسبت کے اعتبار سے آپ سے منسوب ہیں آپ کی برکت سے ان کو بھی بلند مقام عطا فرمایا اور تمام حقوق پر آپ کے مقربین کی محبت کو لازم قرار دیا آپ کے تمام اہل بیت اور اولاد معظمہ کی محبت کو فرض قرار دینے ہوئے ارشاد فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ أَطِيعُوا آبَاءَكُمْ وَأَطِيعُوا إِبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ عَاذِلِينَ ۚ (النور: ۳۳)

آپ فرمادیجئے میں تم سے اس (تبلیغ دین) پر اجرت طلب نہیں کرتا البتہ اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔

مردی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ اور ان کے دونوں صاحبزادے (حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ) رضی اللہ عنہم۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳)

اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔

آل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟

اس آیت میں جن اہل بیت کا ذکر ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن ابی حاتمؒ حضرت ترمذیؒ سے اور وہ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے

فرمایا یہ آیت نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت ابن جریر نے حضرت مکرّمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ بازار میں اعلان کر رہے تھے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ! اللَّهُ تَعَالَى جَا تَابَهُ كَيْتَمَ هِجَابِ مَسْتَدَرِّكِي دَوْر كَحِي

یہ آیت نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے حافظ ابن کثیر نے کہا آیت کریمہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات جنت میں جائیں گی کیونکہ اس آیت کے نزول کا سبب وہی چیز اور ایک قول کے مطابق وہ سبب دخول میں داخل ہیں مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ تمام اس کا سبب ہیں یا صحیح قول کے مطابق دوسروں کے ساتھ اس میں داخل ہیں۔

ایک قول کے مطابق یہاں اہل بیت سے نبی اکرم ﷺ مراد ہیں حضرت مکرّمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے کہ یہ آیت نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر یہ مراد ہو کہ وہی (تہما) اس کے نزول کا سبب ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں تو یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اس سلسلے میں ایسی احادیث آئی ہیں جو مجموعی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت داود بن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ حضرت علی المرتضیٰ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم بھی تھے ان دونوں (صاحبزادوں) نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا حتیٰ کہ آپ اندر تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب کر کے اپنے سامنے بٹھایا اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک کو اپنی ران پر بٹھایا پھر ان پر کھڑا ہوا ایک روایت کے مطابق چار ڈالی پھر یہ آیت پڑھی۔ النما یورید اللہ (آخر تک گزر چکی ہے) اور فرمایا:

اللھم ھولاء اھل بیئتی و اھل بیئتی اھق یا اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں اور اہل بیت کا زیادہ

حق ہے۔

ابن جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں (حضرت داود) نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی آپ کی اہل سے ہوں؟ فرمایا تم بھی میری اہل سے ہو۔

حضرت داود فرماتے ہیں میں جن باتوں کی امید کرتا ہوں ان میں سے اس کی زیادہ امید ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ان کے حجرہ مبارکہ میں تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئیں جس میں تھی اور آٹے سے بنا ہوا ایک حلوہ قحادہ حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ فرماتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم آئے اور آپ کے پاس حاضر ہوئے وہ بیٹھ کر اس حلوے سے کھانے لگے اور آپ ﷺ کے بچے ایک چادر تھی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں

امام زکریا فرماتے ہیں خبر صادق ﷺ کی خبر یہی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکا اس کے باوجود اسے امید سے اس لئے تعبیر کیا کہ شاید یہ کسی اہل کے ساتھ مقید ہو کر کھانا کرم کہ وہ تو میری آل میں شامل ہو گئے اور شاید وہ شریعت پر عمل نہ کر سکے۔ (زکریا ج ۲ ص ۴۹)

میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ بیت کریمہ انصاریہ علیہ السلام (آخربک) نازل ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے چادر کے باقی حصے سے ان کو ڈھانپ لیا پھر اپنے ہاتھ نکال کر آسمان کی طرف کئے اور یوں دعا کی:

اللهم هؤلاء اهل بيتي واهلي فاذهب يا الله ابى ميرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ ہیں عنہم الزحس و طہروہم تطہروا۔ پس ان سے ناپاکی کو دور رکھ اور ان کو خوب پاک کر دے۔

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حجرے سے اپنا سر باہر کیا اور کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں؟ فرمایا تم بہتری پر ہو تم بہتری کی طرف ہو۔ اس حدیث کو امام احمد و مسلم اللہ نے روایت کیا اور اس میں ایک راوی کا نام نہیں لیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۲ الدار الشریعہ ج ۵ ص ۱۹۸)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بیت کریمہ انصاریہ علیہ السلام (آخربک) پانچ مخصوص کے بارے میں نازل ہوئی ہے میرے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں۔

اس حدیث کو ابن جریر نے روایت کیا اور امام احمد نے "المنقب میں" نیز طبرانی نے بھی روایت کیا۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

"حمد و صلوة کے بعد۔ اے لوگو! میں تمہاری طرح انسان ہوں قرب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد (موت کا فرشتہ) آجائے تو میں اس کی بات مان لوں گے آپ کے ملک میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے پس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ نے اس کے بارے میں خوب ترغیب دی پھر فرمایا اور میرے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی (یعنی اس کے حکم کی) یاد دلانا ہوں تمہیں یاد فرمایا۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت سے ہیں لیکن یہاں اہل بیت سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر نبی اکرم ﷺ کے بعد صدقہ حرام ہے پوچھا وہ کون ہیں۔

فرمایا وہ آل علی آل محمد آل عقیل اور آل عباس (رضی اللہ عنہم) ہیں پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۶۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۷ ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۸ ج ۳ ص ۳۰۰ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث ۱۱۳۱۰ مجمع البحار مع رقم الحدیث ۳۳۳۱)

"عقیل" میں قاف متحرک ہے جیسا کہ قاموس میں ہے ہر شخص چیز جس کی حفاظت کی جائے نقل کہلاتی ہے اسی سے وہ حدیث ہے جس میں فرمایا:

اے آپ نے بتایا کہ تمہارا اہل بیت میں شمار ہونا بعید نہیں ایک روایت میں ہے کہ تم ازواج نبی سے ہو (مقصد یہ کہ تم تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہو۔ ۱۲ ہزار روای۔) (زرقاتی ج ۳ ص ۴)

انہی تبارک فیکم الشقلین کتاب اللہ
و عترتی۔ (۶۵۳۱ الجلید ج ۳ ص ۳۸۳)
اللہ کی کتاب اور دوسری میری اولاد۔

اس حدیث کو اختیار کرتا زیادہ مناسب ہے اور اہل سے فقط ازواج مطہرات مراد نہیں بلکہ وہ اہل کے ساتھ مراد ہیں اور جو
فحش قرآن مجید میں مذکور ہے اسے اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ ازواج مطہرات اس آیت کریمہ میں داخل ہیں کیونکہ
سیاق کلام میں وہی مذکور ہیں اسی لئے اس تمام کلام کے بعد فرمایا:

وَأَذْكُرُ مَا يُكَلِّفُنِي بَيْنَ بَيْنُوكُمْ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْعِجْكَتِ۔ (الاحزاب: ۳۳)
اور یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی آیات و حکمت سے تمہارے
گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔

(عبدالحق بن غالب) ابن عطیہ رحمہ اللہ نے جمہور کا قول کہ اس سے حضرت علی المرتضیٰ قاطبہ الزہراء امام حسن اور
امام حسین رضی اللہ عنہم مراد ہیں نقل کرنے کے بعد اس (مندرجہ بالا) قول کو اختیار کیا اور فرمایا جمہور کی دلیل اللہ تعالیٰ کے
ارشاد گرامی میں ”عنکم“ اور ”یظہرکم“ کے الفاظ ہیں یہ سیم کے ساتھ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے اگر صرف عورتوں کے
لئے ہوتا تو ”عنکم“ ہوتا۔

(الاعلام ج ۳ ص ۷۸۱ فتح الملب ج ۱ ص ۵۹۳ نقلاً عن ابن عساکر ص ۱۰۹) الخیرۃ الوداع ص ۲۷۲ (۲۹۵)
اس کا جواب یوں دیا گیا کہ مذکر کے صیغہ کے ساتھ خطاب تہلیل کے طور پر ہے (یعنی مردوں کو غالب رکھا گیا)
پس اس سے مراد اسی طرح ہوگی جس طرح اس حدیث میں آل سے مراد ہے جو حدیث درود شریف کی کیفیت سے متعلق
ہے اور اس کا ذکر گزر چکا ہے یعنی اس کے قول کے مطابق جس نے آل سے اولاد مراد لی ہے یہ ساری گفتگو پہلے ہو چکی
ہے۔

شاعر نے کیا خوب کہا اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا کرے:

بِإِلَهِهِ رَسُولُ اللَّهِ حَكِيمٌ
فَرَضَ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزِلَهُ

یگفتہ گم من عظیم الفضل الکم
من لم یصل علیکم لا صلا لہ

”اے رسول اللہ ﷺ کے آل بیت تمہاری محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی اور اس سلسلے میں

قرآن مجید (عجم) نازل ہوا تمہاری بہت بڑی غنیمت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود شریف

نہ پڑھے اس کا درود شریف قبول نہیں ہے۔“

آل بیت کی محبت

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی اس مرفوع حدیث کا معنی
نقل کیا ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

انہی تبارک ان ادعی فاجیب وانہی تبارک
فیکم الشقلین کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ
میں تم میں دو عمدہ چیزیں چھوڑ کر چار باہوں اللہ تعالیٰ کی

حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی
 اهل بیتی وان اللطیف الخیر اخبرنی انهما لن
 یقتولا حتی یرد علی الحوض فانظروا بماذا
 تخلصونی فیہما۔
 کتاب اور میری عترت اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک رسی ہے جو
 آسمان سے زمین تک لگی ہوئی ہے اور میری عترت میرے
 گھر والے ہیں اور لطیف و خیر ذات نے مجھے خبر دی ہے کہ
 یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر مجھے ملیں پس تم
 دیکھو گئے کہ میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۷۷ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۵۰۱ کنز العمال رقم الحدیث ۹۵۳۳)

جوہری کے قول کے مطابق کسی شخص کی عترت اس کی اہل نسل اور اس کا قریبی قبیلہ ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

یا ایہما الناس اوقبو محمدا فی اہل بیتہ۔ اے لوگو! حضرت محمد ﷺ کے اہل بیت کے سلسلے

میں آپ کا خیال رکھو۔

”مراقبہ“ کا معنی کسی چیز کی حفاظت کرنا ہے یعنی ان کی حفاظت کرو اور ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول صحیح بخاری میں منقول ہے:

لقوابہ رسول اللہ ﷺ احب الی ان اصل رسول اللہ ﷺ کی قرابت سے صلہ رحمی مجھے اپنی

من قرابتی۔ قرابت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔

جب حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا نے آپ سے نبی اکرم ﷺ کی وراثت کا مطالبہ کیا تو آپ نے عذر پیش
 کرتے ہوئے یہ (منہجہ بان) بات فرمائی اور آپ کا یہ قول ایمان کا تقاضا تھا کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان مال
 اور اولاد کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبت ہو جس طرح اسی مقصد کی پہلی فصل میں بیان ہوا۔

پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنے اقارب کے لئے وہی بات ثابت فرمائی جو اپنے لئے ثابت کی آپ نے فرمایا:

من احبہم فلیحیی احبہم۔ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے

ان سے محبت کی۔

اور آپ نے ہم پر شفقت فرماتے ہوئے اس بات کی ترغیب دی آپ پر اور آپ کی آل و اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں اور
 بسلام ہو۔

کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا:

علی رغم اہل البعد یورثی القری

رایت ولائی آل طہ فریضة

بتبلیغہ الا المودود فی القری

فما طلب المبعوث اجرا علی الہدی

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے چونکہ حضرت خاتونِ جنت
 رضی اللہ عنہا کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی اس لئے انہوں نے مطالبہ کیا لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو:

خاموش ہو گئیں اور اس مطالبہ سے دستبردار ہو گئیں۔ ۱۳۔ انفرادی

”میں آل طہ سے محبت کو فرض جانتا ہوں یہ دوری والوں کی مرضی کے خلاف ہے اور یہ محبت مجھے قرب عطا کرتی ہے اس نئی سچوٹ نے ہدایت کی تبلیغ پر قربت داروں کی محبت کے سوا کوئی اجرت نہیں مانگی۔“

”ترمذی شریف میں“ ایک حدیث منقول ہے جسے انہوں نے حدیث کہا ہے اس میں ہے:

احبوا اللہ لما یغزوکم بہ و احبوا لى بحب اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے اور اللہ اللہ و احبوا اهل بیته بحبی۔ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۹ المسد رک ج ۳ ص ۱۴۹ المجمع الکبیر ج ۳ ص ۳۹۷ الاطیلع ج ۳ ص ۲۱۱)

امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ”کتاب المناقب“ میں ہے:

من ابغض اهل البيت فهو منافق۔ جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔

حضرت ابن سعد نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من صنع الى احد من اهل بیته معروفا فحجز عن مكافاته فی الدنيا فانما المكافاة له فی يوم القيامة۔ جو شخص میرے اہل بیت میں سے کسی سے اچھا سلوک کرے اور وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکے تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن بدلہ دوں گا۔

قربت سے کون لوگ مراد ہیں؟

قربت سے وہ لوگ مراد ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے جد اقرب یعنی حضرت عبدالمطلب کی طرف منسوب ہیں اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی محبت اختیار کی یا آپ کی زیارت کی وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اور وہ آپ کے اہل قربت درج ذیل لوگ ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت حسن اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے ہیں۔

حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی اولاد یعنی حضرت عبد اللہ، حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ عنہم۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ایک اور صاحبزادے بھی تھے جن کا نام احمد تھا۔

حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کے صاحبزادے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما۔

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور ان کی اولاد یعنی حضرت عقیل، حضرت عمارہ اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہم۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب اور ان کی نڈ کر اولاد اور وہ دس ہیں حضرت فضل، حضرت عبد اللہ، حضرت حم، حضرت عبید اللہ، حضرت حارث، حضرت معبد، حضرت عبد الرحمن، حضرت کثیر، حضرت عمن اور حضرت تمام رضی اللہ عنہم ان کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

تموا بتمام فصاروا عشرة یارب فاجعلهم کراما ہررة

”حضرت تمام کے ساتھ پورے ہو گئے ہیں دس ہوئے اے میرے رب ان (میرے بیٹوں) کو عزت

والے اور نیک بنادے۔"

کہا گیا کہ ان سب کو نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں میں حضرت ام حبیبہؓ حضرت آمنہؓ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن ہیں ان میں سے اکثر کی والدہ حضرت لبابہ ام الفضل ہیں۔ (رضی اللہ عنہا)

معتب بن ابی لہب اور عباس ابن ابی لہب اور یہ آمنہ بنت عباس کے خاوند ہیں۔ (صحیح یہ ہے کہ عباس بن عبد بن ابی لہب ہیں)۔ ۱۔ (الاصابہ ج ۳ ص ۳۰)

حضرت عبد اللہ بن زبیر بن عبد المطلب اور ان کی بہن حضرت ضحاکہ (رضی اللہ عنہم) یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔

ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب اور ان کے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔

حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت مغیرہ اور حارث۔ اور ان عبد اللہ بن حارث کو زیارت کا شرف حاصل ہے ان کا لقب بہہ تھا۔ (دوئو جگہ باء دوسری ہام مشدد ہے)۔

حضرت امیر اردوئی عائکہ اور صفیہ جو حضرت عبد المطلب کی صاحبزادیاں ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں اور صحابہ کا شرف حاصل کیا باقی کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام

"صحیح بخاری میں" حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا اللہ
لا نسی بعدی۔
تھیں مجھ سے وہی تعلق ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۱۱ مسند احمد ج ۹ ص ۷۹ اصلہ الاطباء ج ۳ ص ۳۳۵ اتحاف السادة المتعلمین ج ۲ ص ۲۲۷ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۰۹)
دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

اما ترضی ان تكون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ
کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔

۱۔ "الاصابہ" میں ہے کہ آمنہ بنت عباس بن عبد المطلب ہاشمیہ عباس بن عبد بن ابی لہب کی زوجہ تھیں مشہور شاعر فضل بن عباس ان کے صاحبزادے ہیں (نور القانی ج ۱ ص ۱۱) حضرت عباس رضی اللہ عنہ (مختار علیہ السلام کے چچا) کے صاحبزادے حضرت فضل ان کے علاوہ ہیں۔ ۱۲ ہزاروی

یعنی آپ کو میرے ہاں وہی مقام حاصل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھا۔ یاد آئندہ ہے۔
 یحییٰ نے کہا حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس میں تشبیہ محکم ہے جسے آپ نے اس قول کے ساتھ بیان کیا:
 الا انہ لا نبی بعدی۔ مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں۔

پس معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اتصال نبوت کی جہت سے نہیں بلکہ اس سے نچلے درجے کی جہت یعنی خلافت کے
 اعتبار سے (یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر خلافت) اور جب حضرت ہارون علیہ السلام مشہ بہ ہیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی زندگی میں خلیفہ تھے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت نبی اکرم ﷺ کی
 حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے۔ واللہ اعلم

ایک شبہ کا جواب

اس حدیث سے یہ استدلال کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا استحقاق حاصل ہے کسی دوسرے صحابی کو
 نہیں کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ
 السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے خلیفہ تھے ان کے وصال کے بعد نہیں کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت
 ہارون علیہ السلام کا وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے ہوا اس بات کی طرف خطائی نے اشارہ کیا ہے۔
 ”ترغی اور نسانی میں“ حدیث شریف ہے:

من كنت مولاه فعلي مولاه۔ جس کا میں مولا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
 بھی اس کے مولا ہیں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث ۳۱۳۳، مسند احمد ج ۱ ص ۸۳، ۱۵۲، المسند رک ج ۳ ص ۱۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۲۱۱، مجمع الزوائد
 ج ۱ ص ۷۷، علیہ السلام ج ۳ ص ۲۳، کنز العمال رقم الحدیث ۳۲۹۰۳-۳۲۹۱۵)
 تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے اسلام کی ولایت (یعنی مدد) مراد ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے:
 ذَلِكَ يَسْتَأْذِنُ الْبَنِيَّةَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانَ
 الْبَنِيَّةَ لَا يَتَوَلَّى لَهُمْ (محمد: ۱۱) ایمان لانے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا:
 اصبحتم مولی کل مؤمن۔ آپ ہر مؤمن کے مددگار ہیں۔
 یعنی ہر مؤمن کے ولی ہیں۔

اس حدیث کے کئی طرق ہیں جن کو ابن عقیلہ (احمد بن محمد کوئی مولی بن ہاشم) نے کتاب مفرد میں جمع کیا اور اس کی
 اکثر اسانج اور حسن ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اذیت
 من اذی علیا فقد اذانی۔ پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔

(اعلام ج ۱ ص ۲۰۷) تذکرۃ الخلفاء ج ۳ ص ۸۳۹ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۱۱۲ البصر ج ۶ ص ۲۳۰ المسد ج ۳ ص ۱۲۲ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۵۰ موارد الطالبان رقم الحدیث: ۲۲۰۴ دلائل النبوة ج ۵ ص ۳۹۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۹۰۱-۳۲۹۳۵)۔
اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

اور مجلس الذہبی (ابو طاهر محمد بن عبد الرحمن) نے (نیز امام طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً نقل کیا کہ:

من احب علیا فقد احبنی۔ جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی۔

اور نقاش (مشہور مفسر و حافظ) نے ذکر کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ:
لَئِنْ الْكَافِرِينَ أَهْمْنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مَسِجَعًا لَّهُمْ تَرَجَعُمُ وَعْدًا (المریم: ۹۲)
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے عقربہ برائے ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا۔
(یہ آیت) حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کسی مؤمن کو نہیں پاؤ گے مگر وہ حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔

ابو حیان نے (اپنی تفسیر) ”البحر میں“ فرمایا لقوی امام رضی الدین ابو عبد اللہ بن یوسف انصاری شافعی لڑپنا بن اسحاق نصرانی رستنی نے عجیب بات کہی:

عدی و تیم لا احوال ذکرہم
وما یفسرہ فی علی و وہبہ
یقولون ما بال انصار یحبہم
فقلت لہم انی لا حسب حبہم
بسر و لکنی محب لہاشم
اذا ذکرنا فی السلسلہ لومۃ لائم
واہل النہی من اعراب واعاجم
سری فی قلوب الخلق حتی الہائم
”میں بخود ہی اور بتیم کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کرتا لیکن میں ہاشم قبیلے کا محبت ہوں اور جب حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے خاندان کا ذکر کیا جائے تو مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں وہ کہتے ہیں اے انصاری تمہیں کیا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جب کہ عرب و عجم کے عقیدہ لوگ موجود ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ میں ان کی محبت کو مخلوق کے دلوں حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی پاتا ہوں۔“

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا مقام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کو سب لوگوں سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی اور ان کے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔
صحیح بخاری میں ہے:

ان لفاطحة بضعة منی فمن اغضبها
بے شک فاطمہ میرا گلا چسپس جس نے ان سے
اغضبہنی۔
دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۱۲-۳۳۳۱۳)

”البضعة“ کی بادر فق ہے ضمہ اور کسر بھی آیا ہے اور ضا دساکن ہے اس سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے۔
امام سبکی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت خاتونِ جنت کو گالی دینے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔

حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا مقام

”جامع ترمذی میں“ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت منقول ہے امام ترمذی نے فرمایا یہ حسن غریب ہے نبی اکرم ﷺ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا:

اللهم انی احبہما فاحبہما واحب من
یا اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی
ان دونوں سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے اسے بھی
محبت رکھنا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۶ سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۳۳ مجمع البیان رقم الحدیث: ۶۱۷۹۷۱ المجمع الکبیر ج ۳ ص ۲۹۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۲۵۵-۳۳۲۵۶-۳۳۲۵۷)

امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خاص امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کی اور ابو حاتم نے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم ﷺ نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حافظ سلطی نے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں:
میں نے جب بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ ایک دن رسول اکرم ﷺ بازار شریف لائے اور میں مسجد میں تھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور حیران سہارا لیا حتیٰ کہ ہم قیقاع کے بازار میں آئے آپ نے وہاں دیکھا پھر واپس لوٹ گئے حتیٰ کہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے پھر فرمایا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو لایا گیا جو چیز چاہیں رکھ رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی گود میں جا بیٹھے نبی اکرم ﷺ ان کے منہ کو کھولتے پھر ان کے منہ کو اپنے دہن مبارک میں ڈالتے (تا کہ برکت حاصل ہو) اور فرما رہے تھے:

اللهم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما
یا اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت
فرما اور ان سے محبت کرنے والے کو محبوب رکھنا۔

آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔

”جامع ترمذی میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ دونوں صاحبزادوں کو

سوجھتے اور اپنے ساتھ ملائے اور فرماتے:

من احبني واحب هذين واباهما وامهما
كان معي في درجتي يوم القيامة.
جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے نیز ان
دونوں کے باپ اور ان کی ماں سے محبت کرے وہ قیامت
کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۲، مسند احمد ج ۶ ص ۶۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۱۶۱)
امام ترمذی نے ”کان معي في الجنة“ (میرے ساتھ جنت میں ہوگا) کے الفاظ نقل کئے اور فرمایا یہ حدیث
غریب ہے۔

اور محبت سے یہاں مقام کے اعتبار سے معیت مراد نہیں بلکہ پردہ اٹھنے کے اعتبار سے ہے جیسا کہ چھٹے مقصد میں
آیت کریمہ:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ. (النساء: ۶۹)
پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ
تعالیٰ نے انعام کیا یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور
صالحین۔

کے ضمن میں بیان ہوا۔

ابو ذر غفیر بن ارقمؓ قبیلہ ازد کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ
کے بارے میں فرمایا:

من احبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب.
جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے
اور حاضر کو چاہیے کہ غائب تک (یہ بات) پہنچا دے۔

”صحیح بخاری میں ہے“ آپ نے فرمایا:

همار يصحانقاي من الدنيا.
یہ دونوں (امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما) دنیا میں
میری خوشبو ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زبان یا ہونٹوں کو چومتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے
روایت کیا۔

حضرت عقیقہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے:

بابني شبيهة بابني ليس شبيهة بعلني.
میرے باپ ان پر قربان ہوں یہ نبی اکرم ﷺ کے
مشابہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔

حضرت محمد بن یحییٰ بن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول

اکرم ﷺ سے ان سب سے زیادہ مشابہ تھے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت زہری کی روایت نقل کی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

لَمْ يَكُنْ أَحَدًا شَبَّهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ كَوْنِ خُفِّهِ بِي خُفِّ حَضْرَتِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سِوَاكَ بِي خُفِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَشْبَهَ نَحْنًا۔

لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی مہفت میں فرمایا:

لَمْ أَرِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ۔ میں نے آپ سے پہلے اور بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔

یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”شمائل میں“ ذکر کی ہے اور تیسرے مقدمہ میں ذکر ہو چکی ہے تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس پہلی بات کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کو عمومی تنبیہ پر محمول کیا جائے اور اثبات سے خصوصی تنبیہ مراد ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جو قول پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور علیہ السلام سے زیادہ مشابہ نہ تھا تو حضرت ابن سیرین کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اور پہلے گزر چکی ہے وہ اس کے معارض ہے اس میں یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ زیادہ مشابہ تھے تو ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو حضرت زہری نے نقل کیا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذمہ کی بات ہوگی کیونکہ اس وقت آپ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔

اور جو کچھ ابن سیرین کی روایت میں ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسروں کے مقابلے میں حضرت امام حسین نبی اکرم ﷺ کے زیادہ مشابہ تھے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے بعض اعضاء کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہوں۔

امام ترمذی اور ابن حبان نے حضرت ہانی بن ہانی کے واسطے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پہلے تک اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سے پہلے رسول اکرم ﷺ کے زیادہ مشابہ تھے۔

نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کن کن لوگوں کی مشابہت تھی؟

حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے علاوہ جن حضرات کو نبی اکرم ﷺ سے مشابہت تھی ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں نبی اکرم ﷺ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

أَشْبَهْتُ خَلْقِي وَخَلْقِي۔ آپ خلق اور صورت میں میرے مشابہ ہیں۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۶۵۷۶ مسند احمد ج ۹۸، ج ۳۳۲ سنن الکبریٰ ج ۸ ص ۵۸۵ المدد ج ۳ ص ۱۳۰ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۹۳ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۳۷۷ تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۲۷۹ اخفی ج ۴ ص ۳۱ مشکل ج ۴ ص ۱۰۰)

ج ۳ ص ۷۳ ائتلاف السادة المتقين ج ۵ ص ۳۰۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۱۹۶-۳۶۹۰۶

ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت قثم بن عباس بن عبدالطلب، ابوسفیان بن عمارت بن عبدالطلب، مسلم بن عقیل بن ابی طالب، سائب بن یزید المظہری (حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے جد امجد) حضرت عبداللہ بن عامر بن کریر، کابیس بن ربیعہ (اہل بصرہ میں سے تھے) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور زمین کا ایک حصہ ان کے لئے بخش کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ جب ان (کابیس بن ربیعہ) کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔

یہ دس حضرات ہیں۔ شیخ الاسلام حافظ ابوالفضل بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر لقم کی صورت میں کیا انہوں نے فرمایا:

شبه النبی لعشر سائب وابی سفیان والحسین الطاہرین ہما
وجعفر وابنہ ثم ابن ہامر ہم ومسلم کابیس یملوہ مع قنما
”وہی آدمی نبی اکرم ﷺ کے شبیہ تھے حضرت سائب ابوسفیان حسین کریمین حضرت جعفر اور ان کے
صاحبزادے حضرت ابن عامر، حضرت مسلم ان کے بعد حضرت کابیس اور حضرت قثم رضی اللہ عنہم۔“
بعض حضرات نے ان کی تعداد سائیس لکھی ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے مشابہت رکھنے والوں میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت عبداللہ (حسن) کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور حضرت عون رضی اللہ عنہما اور اہل بیت میں سے ان کے علاوہ حضرات بھی آپ سے مشابہت رکھتے تھے حضرت ابراہیم بن حسین بن علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہم) بھی ان میں شامل ہیں۔
اور سبھی بن قاسم بن محمد بن جعفر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم بھی آپ کے شبیہ تھے اور ان کو شبیہ بنی کہا جاتا تھا۔
شریف محمد بن اسحاق ناب نے ”الزورۃ الانسیۃ المشہدۃ النفسۃ میں“ فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن قاسم کے جسم میں ہر نبوت کی جگہ پر کبوتر کی کے اڈے کے برابر ہر نبوت کی طرح ابھرا ہوا (گوشت) تھا اور جب آپ حمام میں داخل ہوتے اور لوگ آپ کو دیکھتے تو نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھتے اور آپ سے متحرک حاصل کرتے تھے آپ کی چپٹہ کی طرف جھوم کرتے ہوئے بڑھتے ہی لے آپ کو اٹھیرے کہا گیا اور قاسم بن عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بھی آپ کے شبیہ تھے۔

حضرت علی بن علی بن ہمام بن رفاعہ قاضی حجاز تبیین میں سے مصری بزرگ بھی آپ کے شبیہ تھے۔
اور یہاں مشابہت سے بڑی مشابہت مراد ہے ورنہ آپ کا حسن کامل شریک سے منزہ ہے۔
امام یوسفی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا:

منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہ الحسن فیہ غیر منقسم
”آپ اپنے حسن میں شریک سے منزہ ہیں آپ میں جو جو ہر حسن ہے وہ ناقابل تقسیم ہے۔“

جیسا کہ میں (مصنف علیہ الرحمہ) نے تیسرے مقدمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

میں (مصنف) نے ان گفتگو کو کچھ طویل کر دیا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کاہدھے پر اٹھایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو شخصیت تمام انسانوں میں سے افضل ہے اس نے اہل بیت محمدی کا کس قدر احترام کیا اور ان کو کاہدھوں پر اٹھایا خصوصاً آپ کا یہ فرمانا کہ نبی اکرم ﷺ کی قربت سے صلہ رحمی کرنا مجھے اپنی قربت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔

اور جب اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے مشابہت کا ذکر تھا تو میں نے اپنے کلام کو اس موضوع میں طویل دیا میں نے اپنے اس مجموعہ (کتاب) میں اکثر اس طرح کا طریقہ اختیار کیا لیکن یہ عمل عمدہ فوائد سے خالی نہیں ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقام

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اذیت نہ دو اس طرح تم مجھے اذیت دو گے جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ یہ حدیث امام بخاری (ابوالقاسم عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان حافظ الحدیث متوفی ۲۵۶ھ) رحمہ اللہ نے اپنی تحفہ میں بیان کی ہے۔

(الإسلام ج ۳ ص ۱۱۹ ذکرہ الاطلاح ج ۳ ص ۲۷۲ شذرات الذهب ج ۵ ص ۲۷ تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۱۱۱ المعجم ج ۱ ص ۱۷۰)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا:

والذی نفسی بیدہ لا یدخل قلب رجل
والایمان حتی یحبکم لله ولرسوله۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی
کہ وہ تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر
محبت کرے۔

پھر فرمایا:

ایہا الناس من أذى عمی فقد آذانی فانما
عزم الرجل صنو امیہ۔
اے لوگو! جس نے میرے چچا کو اذیت پہنچائی اس
نے مجھے اذیت دی بے شک کسی آدمی کا چچا اس کے باپ کا
بھائی ہوتا ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور آپ کا ارشاد گرامی کی کہ ”لا یدخل قلب رجل
الایمان حتی یحبکم“ (”کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہ ہو گا حتیٰ کہ وہ تم سے محبت کرے)۔

میں حقیقی نجات دینے والے ایمان کی طرف اشارہ ہے اور وہ تصدیق قلبی ہے اور محبت و ایمان کے درمیان اس
اعتبار سے رابطہ ہے کہ محبت محبوب کی طرف دل کے میلان کا نام ہے اور ایمان تصدیق قلبی ہے پس یہ دونوں باتیں دل
میں جمع ہوتی ہیں اور ان دونوں کو لازم قرار دیا گیا لہذا ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی لازم آتی ہے۔

پھر اس محبت کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہولندہ کسی اور کی خاطر محبت کا اعتبار نہ ہوگا پھر ان کی اذیت کو اپنی تکلیف قرار دیا کیونکہ آپ ان کے عضو اور قرہی رشتہ دار ہیں پھر ان کے مقام کی عظمت یوں بیان کی کہ باپ کے قائم مقام قرار دیا تو جس طرح اولاد پر باپ کی تعظیم اور اس کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے اسی طرح چچا کا معاملہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا کسی شخص کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ (”وانما عم الرجل صنواً ابیه“ کے الفاظ اور شافری مائے) اور یہ صادم کے کسرہ اور نون کے سکون سے ہے یعنی باپ کی مثل ہے۔

ابن اثیر نے کہا کہ اس (صیغہ) کی اصل یہ ہے کہ ایک جڑ سے دو درخت آئیں آپ کی مراد یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد ماجد کی اصل ایک ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عباس اور ان کے صاحبزادوں رضی اللہ عنہم کو ایک چادر کے نیچے لے کر فرمایا:

اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده. کو ظاہری اور باطنی طور پر بخش دے کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے یا اللہ! ان کی اولاد میں ان کی حفاظت فرما۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۶۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۱۳۹، مجمع البحار رقم الحدیث: ۶۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳)

اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا یہ حسن فریب ہے۔

ابن السری نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وہ صاحبزادے جن کو چادر کے ساتھ ڈھانپا گیا، چھ تھے حضرت فضل، حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ، حضرت نعم، حضرت معبد اور حضرت عبدالرحمن (رضی اللہ عنہم) وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ان کو اسی چادر سے ڈھانپا جو سیاہ رنگ کی تھی اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں اور آپ نے فرمایا:

اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وعترتي يا الله! یہ میرے اہل بیت اور میری اولاد ہیں پس ان فاستوهم من النار كاستوهم بهذه الشملة. کو آگ سے اس طرح ڈھانپ لے جس طرح اس چادر میں ان کو ڈھانپا گیا۔

پس مگر میں ہر ڈھیلے اور دروازے نے آمین کہی۔

حضرت عقیل اور ابوسفیان رضی اللہ عنہما کا مقام

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

السی احبک حبیبین حباً لقرابتک منی و حباً لما کنت اعلم من حب عمی لک. میں تم سے دو بار محبت کرتا ہوں ایک محبت اس بنیاد پر کہ تم میرے قریب دار ہو اور دوسری محبت اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے چچا (ابو طالب دوسری اولاد کی نسبت)

اور جو جتنے لفظ "عزیز" کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے قبیلہ مراد ہے اور ایک قول کے مطابق ذریت (اولاد) مراد ہے جہاں تک خاندان کا تعلق ہے تو یہ وہی اہل ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے اور ذریت سے کسی شخص کی نسل مراد ہوتی ہے اور کسی آدمی کی بیٹی کی اولاد اس کی ذریت ہوتی ہے اور اس پر یہ ارشاد باری تعالیٰ دلالت کرتا ہے:

وَيَسِّرْ لَّكَ يَتِيمَتَهُ هَٰذَا ذَكَرْكَ مُسْلِمِينَ وَآيُوبَ ۚ
يُؤْتِيكَ مِنْ مِّنْهُ مَالًا وَهُوَ يُؤْتِيكَ تَجْنِيزًا
الْمُحْسِنِينَ ۝ وَكَثِيرًا مِّنْ يَخْشَىٰ وَبَعْضًا مِّنَ الْيَاسِ
كُلِّ مِّنَ الْفَالِاحِينَ ۝ (الانعام: ۸۳-۸۵)

اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو اور ذکر کیا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتصال اپنی ماں حضرت مریم علیہا السلام کے واسطے سے ہے۔ (کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ماں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کہلاتے)۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور سبزی لباس

یہ پاکیزہ اولاد کچھ مزید اعزازات سے خاص کی گئی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے دوسروں کے مقابلے میں زائد فضیلت سے بخش ہوئے ان کو شرافت کی چادر پہنائی گئی اور وہ مزید اکرام اور تحفوں سے نوازے گئے۔ شرف والے لوگوں کے درمیان ان کے اختصاص کی اصطلاح بن گئی جس طرح عباسی (حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد) کا فقرہ (حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد) کہ وہ اپنے مزید شرف کی وجہ سے "الخصراء" کہلاتے جیسا کہ کہا گیا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ مامون نے خلافت کو حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کی اولاد میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو ان کیلئے ایک نشانی بنائی اور ان کو سبزی لباس پہنایا تاکہ سیاہ لباس عباہوں کا شعار (علامت) ہو اور سفید لباس عام مسلمانوں کی علامت ہو۔ (الاعلام: ۳ ص ۱۳۴ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۸۳ انوار البیانات ج ۲ ص ۲۴۵)

اور سبزی لباس کی کراہت (اور حرمت و حجاز میں اختلاف ہے) از در رنگ کا لباس آخر میں یہودیوں کی علامت بن گیا۔

اس کے بعد مامون نے یہ ارادہ بدل دیا اور خلافت بنو عباس کی طرف لوٹا دی لیکن یہ نشانی حضرت خاتونِ جنت کی اولاد میں سے علویوں کے لئے باقی رہی البتہ انہوں نے اس لباس کو مختصر کر دیا اور ہنر پزیرے کا ایک ٹکڑا ان کی دستاروں پر بطور علامت رکھنا جاری رکھا لیکن آٹھویں صدی کے آخر میں یہ بھی ختم ہو گیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب "انباء الغموباء العجم" میں سات سو چھتر ۳۶۲ھ کے واقعات کے ذکر میں فرمایا کہ سلطان اشرف نے حکم دیا کہ وہ دوسرے لوگوں سے یوں ممتاز ہوں کہ ان کی دستاروں پر ہنر پشیاں ہوں پس یہ کام مصر اور شام وغیرہ میں کیا گیا اسی سلسلے میں ادیب ابو عبد اللہ بن جابر اندلسی نے کہا:

جعلوا لابیاء الرسول علامة

لنور النبوة فی کریم وجوہہم

یعنی الشریف عن الطراز الإخصر

ان لوگوں نے رسول اکرم ﷺ کی اولاد کے لئے ایک علامت مقرر کی لیکن علامت ان لوگوں کے

لئے ہوتی ہے جو مشہور نہ ہوں ان کے عزت والے چہروں میں نور نبوت نے سبز لباس سے شرف و عزت والوں کو بے نیاز کر دیا۔“

اور ادیب شمس الدین دمشقی نے کہا:

اطراف تہجان انت من سندس
عظربا اعلام علی الاشراف

والاشراف السلطان خصهم بها
شرفا لیفسر فہم من الاطراف

”برہنہی چادروں کے سبز کفارے اشراف کی علامت بنی اور اشراف سلطان (شعبان بن حسن بن ناصر محمد بن قلاوون) نے ان لوگوں کو اس نشانی کے ساتھ خاص کیا کہ ان کو یہ شرف حاصل ہو اور وہ ممتاز ہوں۔“ (الاعلام ج ۳ ص ۱۶۳ الدرر الکامنه ج ۲ ص ۱۹۰)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت

اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ. (التح: ۲۹)

حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور باہم رحمہلر ہیں۔

سورت کے آخر تک فضائل صحابہ بیان ہوئے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے پیچھے رسول ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں تو فرمایا ”محمد رسول اللہ“ یہ مبتدا اور خبر ہے اور امام بیضاوی وغیرہ ہمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ مبینہ ہے مشہود یہ بیان کرتا ہے اس (مشہود یہ) سے مراد یہ آیت کریمہ ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَخَفَىٰ بَالِغُ الْحَقِّ بِظُهُورِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَخَفَىٰ بَالِغُ الْحَقِّ بِظُهُورِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (التح: ۲۸)

وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول ﷺ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس (دین حق) کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی جائز ہے کہ ”رسول اللہ“ صفت ہو اور اسم گرامی ”محمد“ مبتدا محذوف (ذ) کی خبر ہو۔ یہ آیت ہر اچھے وصف پر مشتمل ہے۔

پھر آپ کے صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. اور آپ کے ساتھی (صحابہ کرام) کفار پر بہت سخت ہے۔

جیسا کہ فرمایا:

فَسَوْفَ يَأْتِيهِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذَلُّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آخِرُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ
پس عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ
محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں وہ مؤمنوں
(المائدہ: ۵۴) کے لئے نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کفار پر سختی اور مسلمانوں کے لئے رحمت بیان فرمائی پھر ان کی تعریف میں فرمایا وہ نہایت خلوص
سے نیک اعمال کرتے ہیں پس جو شخص ان کو دیکھے گا وہ ان کے دکار اور سیرت کو پسند کرے گا جس کی بنیاد ان کی نیوٹوں کا
خلوص اور اعمال کا اچھا ہونا ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جن صحابہ کرام نے شام کو حج کیا جب عیسائی ان کو دیکھتے تو
کہتے۔

اللہ کی قسم! یہ لوگ ان حواریوں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں) سے بہتر ہیں جن کی خبر میں پہنچی ہے۔ ان
عیسائیوں نے حج کہا کیونکہ اس امت محمدیہ خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کتب الہیہ میں نہایت عظمت کے ساتھ ہوا
جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاؤُهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَافِهِ يُغْضِبُ الزُّورَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ
الْكَافِرَ (الزمر: ۲۹)
ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل
میں جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی
پھر دریز ہوئی پھر اپنی ساق (ٹٹے) پر کھڑی ہوئی کسانوں کو
بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔

شطاہ' اس کا پٹھا، فاذرہ' اس کو سخت اور مضبوط کیا۔ فاستغلاظ' دبیز ہو کر لمبی ہوئی۔ فاستوی علی سوافہ یعجب
الزوراع' اس کا سخت و مضبوط ہونا اور سن منظر کسان کو اچھا لگتا اسی طرح حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کرام میں انہوں نے
آپ کو قوت دی، مضبوط کیا، مدد کی تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح ہیں جس طرح کسان کے لئے پودا ہوتا ہے اور اس کا
مقصد یہ ہے کہ کفار کو خسر آئے اور مل جائیں۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ آپ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان شیعہ کی
تکفیر فرمائی ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان (شیعہ) کو صحابہ کرام پر خسر آتا ہے اور جسے صحابہ
کرام پر خسر آئے وہ کافر ہے۔ ایک جماعت نے اس فتویٰ میں ان کی موافقت کی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل میں بے شمار احادیث مروی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کی تعریف کرنا اور ان سے
راضی ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچا ہے اس
کے خلاف نہیں ہوتا اور اس کے کلمات کو کوئی بدلے والا بھی نہیں ہے اور وہ سننے جاننے والا ہے۔

اور آیت کریمہ "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" میں لفظ من
میں من (میں) بیان جس کے لئے ہے (یہ مطلب نہیں کہ بعض کا ذکر ہے)۔

صحابی کی تعریف

صحابی کی تعریف میں اختلاف ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ جس مسلمان نے نبی اکرم ﷺ کی محبت اختیار کی اور آپ کی زیارت کی وہ صحابی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے اور شیخ ابن مدینی (علی بن عبد البر بن جعفر المدنی البصری) نے اسی کی طرف سبقت کی اور جیسا کہ ہمارے شیخ (امام قادی رحمہ اللہ) نے فرمایا ان کا قول یہ ہے:

من صحب النبی ﷺ اوراہ ولو ساعة
جس شخص نے نبی اکرم ﷺ کی محبت اختیار کی یا
آپ کو دیکھا چاہے دن کی ایک ساعت ہو وہ آپ کے
صحابہ کرام میں سے ہے۔

یہ راجح قول ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۳۰۳ تاریخ بغداد ج ۱ ص ۵۸۸ منہاج السعادة ج ۲ ص ۱۶۳ تذکرۃ الخطاط ج ۲ ص ۲۸۸ شذرات الذهب ج ۲ ص ۸۱)
اور اسلام کی قید سے کفار نکل جائیں گے جنہوں نے آپ کی محبت اختیار کی یا آپ کو دیکھا اگرچہ وہ آپ کے وصال
کے بعد اسلام قبول کرے۔

لیکن اس تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کی مجلس اختیار کرے یا آپ کی زیارت کرے اور وہ مؤمن ہو
پھر اس کے بعد مرتد ہو جائے اور اسلام کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ عبید اللہ بن جحش تو وہ اہل لفاق صحابی نہیں ہے۔ ۱۔

(الاسیر والہدیہ لابن ہشام ج ۳ ص ۶۰ الاسابیح ص ۵)
اسی طرح ابن عثقل ج (الاسیر والہدیہ لابن ہشام ج ۳ ص ۵۶) اور شیخ ابن امیہ بن خلف جی کا معاملہ ہے ربیعہ فتح مکہ
کے دن اسلام لانے والوں میں سے تھا حجۃ الوداع میں شریک ہوا اور نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ سے حدیث
روایت کی۔ یہ پھر وہ ذلیل و رسوا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا وہ کسی بات پر غصے میں آیا اور روم چلا گیا وہاں
جا کر عیسائی بن گیا۔ ج (راجع ج ۲ ص ۲۲۳)

۱۔ عبید اللہ بن جحش نے اسلام قبول کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر عیسائیت قبول کر لی اور اسی حالت میں مر گیا۔

ج ابن عثقل بن جحش نے اسلام قبول کیا پہلے اس کا نام عبد العزی بن عثقل تھا اسلام میں عبد اللہ نام رکھا گیا نبی اکرم ﷺ نے اسے صدقہ لینے بھیجا تو اس
کا جزم نام صدقہ کا رکھ کر خود پہنچا اس نے اسے قتل کیا اور مرتد ہو گیا اور اس نے رولوطیاں حاصل کیں جو نبی اکرم ﷺ کی تہذیب پر پتی گائے
گئی تھیں حج کے کہ اس نے خانہ کعبہ کے پردوں کے پاس تل لیا گیا۔

ج اس نے یہ حدیث روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ غزوات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ کی سواری کی چھاتی کے نیچے تھا آپ کی آواز بلند
آپ نے فرمایا میں نے اعلان کر دیا کہ لوگو! اللہ کے رسول ﷺ تم سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا شخص ہے۔ (زرقانی ج ۲ ص ۲۳)
ج الاسابیح میں ہے کہ ربیعہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شراب پی پھر بھاگ کر شام چلا گیا پھر قیصر کے پاس گیا اور عیسائی
بن گیا اور بلا غرضی حالت میں مر گیا۔ عبد البر ذائق اور نسائی نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے حکم دیا کہ یہ عیسائی بن کر
رومی بادشاہ کے پاس چلا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آئندہ میں کسی کو تک بدر نہیں کروں گا۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے لیکن یہ نقل مشکل ہے شاید امام احمد اس کے مرتد ہونے پر مطلع نہ ہوئے۔

تو مناسب یہ ہے کہ صحابی کی تعریف میں یہ اضافہ کیا جائے کہ وہ شخص حالت اسلام پر ہی دنیا سے رخصت ہو۔ اگر مرتد ہو جائے پھر اسلام کی طرف لوٹ آئے لیکن دوبارہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت نہ کر سکے تو صحیح یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام میں شامل ہوگا۔ (احناف کے نزدیک وہ صحابہ کرام میں شامل نہیں ہوگا یہ شافعی فقہ کے مطابق ہے)۔ کیونکہ محدثین نے بالاتفاق اشعث بن قیس وغیرہ کو صحابی شمار کیا اور ان لوگوں سے اپنی مسانید میں احادیث روایت کی ہیں۔

لیکن حافظ زین الدین عراقی نے فرمایا کہ یہ بات بہت زیادہ محل نظر ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مرتد ہونا اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الام“ میں یہی فرمایا ہے۔ اگرچہ (امام شافعی رحمہ اللہ سے) امام رافعی نے نقل کیا کہ اعمال اس صورت میں ضائع ہوتے ہیں جب ارتداد اس کی موت سے متصل ہو اس وقت ظاہر ہے کہ ارتداد پہلی محبت کو ضائع کر دیتا ہے لیکن جو شخص نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اسلام کی طرف لوٹ آئے جس طرح عبد اللہ بن ابی سرح تو اس کے دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے صحابیت کا شرف حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

کیا نبی اکرم ﷺ کی زیارت کرنے والے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ دیکھ کر امتیاز بھی کر سکے یا محض دیکھنا کافی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بات محل نظر ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں کتب تصنیف کی ہیں ان کا محل دوسری بات پر دلالت کرتا ہے (یعنی محض دیکھنا کافی ہے) انہوں نے حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی مثال ذکر کی کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے وصال سے تین دن پہلے پیدا ہوئے جیسا کہ ثابت ہے کہ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو جنم دیا اور یہ ذی قعدہ ۱ھ کے آخر کی بات ہے۔

اور ان میں سے بعض نے مبالغہ سے کام لیا چنانچہ وہ ان ہی لوگوں کو صحابہ کرام میں شمار کرتے تھے جنہوں نے عرفی صحبت اختیار کی۔ (ملاقات وغیرہ) حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ صحابہ کرام میں ان ہی لوگوں کو شمار کرتے تھے جو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ایک یا زیادہ غزوات میں شریک ہوئے اور اعلیٰ اس قول کے خلاف پر ہے۔

ان میں سے بعض نے یہ شرط رکھی ہے کہ بلوغت کی حالت میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اجتماع ہو لیکن یہ قول بھی مردود ہے کیونکہ اس طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور دیگر نو عمر صحابہ کرام صحابیت سے خارج ہو جائیں گے۔

جہاں تک زیارت کی قید کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر رکاوٹ ہو جس طرح حضرت ابن کثوم رضی اللہ عنہ بیان کرتے تو وہ قطعی طور پر صحابہ ہیں پس زیادہ بہتر یہ ہے کہ زیارت کی بجائے ملاقات کی

قید لگائی جائے تاکہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اس میں داخل ہو جائیں۔

حافظ زین الدین العراقي نے فرمایا کہ ان کا قول ”جو شخص نبی اکرم ﷺ کی زیارت کرے“ سے کیا آپ کو حالت نبوت میں دیکھنا مراد ہے یا یہ بات اس سے عام ہے تاکہ وہ بھی داخل ہو سکیں جنہوں نے آپ کو (اعلان نبوت سے پہلے دیکھا اور وہ اعلان نبوت سے پہلے دین حنیفہ (دین ابراہیمی) پر انتقال کر گئے جس طرح حضرت زید بن عمرو بن نفیل ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انہ یبعث امة واحدة۔ وہ تھا ایک امت کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔

ابو عبد اللہ بن مندہ نے ان کو صحابہ کرام میں ذکر کیا ہے اسی طرح جس نے آپ کو اعلان نبوت سے پہلے دیکھا پھر وہ غائب رہا اور بشت نبوی کے زمانہ تک زندہ رہا پھر اسلام لایا اس کے بعد اس کا انتقال ہوا اور اس نے نبی اکرم ﷺ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس قسم کے لوگوں کا مسئلہ چھیڑا ہو اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ نبوت کے بعد آپ کو دیکھا ہو (تو وہ صحابی ہے) کیونکہ محدثین نے نبی اکرم ﷺ کے ان صاحبزادوں کو جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما صحابہ کرام میں شمار کیا لیکن جو نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے جیسے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ان کو صحابہ کرام میں شمار نہیں کیا۔

اور کیا یہ ساری باتیں انسانوں سے خاص ہیں یا ان کے علاوہ عقل والوں کو بھی شامل ہیں تو یہ بات محل نظر ہے۔ جہاں تک جنوں کا تعلق ہے تو راجح بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام میں داخل ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا یہ قطعی بات ہے اور وہ مکلف بھی ہیں ان میں تا فرمان بھی ہیں اور اطاعت گوار بھی پس ان میں سے جس کا نام معلوم ہو تو اسے صحابہ کرام میں شمار کرنے میں کوئی تردد مناسب نہیں ہے۔

ابن اثیر نے اس سلسلے میں ابوموسیٰ مدینی پر عیب لگایا لیکن اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں دی۔

جہاں تک ملائکہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے جب تک ان کی طرف بشت ثابت نہ ہو کیونکہ اس میں اصولوں کا اختلاف ہے حتیٰ کہ بعض نے اس کے ثبوت پر اجماع نقل کیا اور بعض نے اس کے برعکس کہا۔

یہ سب باتیں اس شخص کے بارے میں ہیں جس نے آپ کو آپ کی دنیوی زندگی میں دیکھا ہو جس نے آپ کو آپ کے وصال کے بعد لیکن دفن ہونے سے پہلے دیکھا (جس طرح ابو ذبیب ہلہی شاعر ہے) تو راجح قول یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے ورنہ جس کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہوتا کہ اس نے آپ کے جسم اقدس کو قبر انور میں دیکھا ہے اسے صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا۔ (الاصابح ص ۳۰، ۳۱ ترجمہ بشریح رقم الحدیث: ۳۹۱۳)

اسی طرح اولیاء کرام میں سے جو کشف کے ذریعے بطور کرامت آپ کی زیارت کرے اس کا بھی یہی حکم ہے اور یہ بحث جو حقے مقدمہ میں نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

قبر انور میں زیارت کرنے والے کی صحابیت کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ جاری و ساری ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیوی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ اخروی زندگی ہے جس کے ساتھ احکام کا دینا متعلق نہیں ہوتا۔

ابن حزم نے کہا اللہ تعالیٰ نے میں بتایا کہ کئی جن ایمان لائے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے قرآن مجید مانگ وہ فضیلت والے صحابہ ہیں۔ (زرقانی ج ۲ ص ۶۸)

اور جو شخص آپ کو خواب میں دیکھے اور اس نے واقعی آپ کو دیکھا ہے تو یہ امور معنویہ کی بات ہے نہ دنیوی احکام نہیں ہیں اس لئے وہ صحابی شمار نہیں ہوگا اور اس حالت میں آپ جو حکم دیں اس پر عمل واجب نہیں ہوگا۔

صحابہ کرامؓ مخلوق میں سے بہترین ہیں

پہلے اور پچھلے تمام جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں اور انبیاء کرام نیز خاص مقرب فرشتوں کے بعد سب سے افضل ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

خیر القرون قری فی الدین یلوہم
زمانہ جوان (میرے زمانے کے لوگوں) سے ملے ہوئے
ہیں پھر وہ جوان سے متصل ہیں۔

صحیح بخاری میں ہی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

خیر امتی قری فی الدین یلوہم
کے لوگ ہیں پھر وہ جوان سے متصل ہیں پھر وہ جوان سے
متصل ہیں۔

حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنے زمانے (کے ذکر) کے بعد دوسرے فرمایا
تین بار ذکر کیا۔

”صحیح البخاری میں ہے کہ“ ایک زمانے کے لوگ جو قریب قریب ہوں ان کو قرن کہا جاتا ہے یہ لوگ مقصود ہی امور میں سے کسی ایک بات میں باہم شریک ہوتے ہیں اور زمانے کی ایک مدت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اس کی حد بندی میں اختلاف ہے دس سال سے ایک سو بیس سال تک بیان کی گئی ہے لیکن میں نے کسی ایک شخص کو نہیں دیکھا جس نے نوے سال یا ایک سو دس کی تصریح کی ہو۔ اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی قائل ہے۔

صاحب محکم نے کہا کہ زمانے والوں کی عمروں کی درمیانی مقدار ہے اور یہ سب سے مناسب قول ہے۔
اور اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے قرن سے صحابہ کرام مراد ہیں اور مقصد اول کے شروع میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا:

بعثت من خیر قرون بنی آدم
میں مبعوث کیا گیا۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

خیر هذه الامۃ القرن الذی بعثت فیہم
اس امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن میں
مجھے مبعوث کیا گیا۔

آخری انتقال کرنے والے صحابی

حفاظ احمدؒ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی جن پر سب کا اتفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں وہ ابو الطفیل عامر بن واثلہؓ ہیں جس طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بات کو یقینی قرار دیا۔
صحیح قول کے مطابق ان کا وصال ۵۰ھ میں ہوا ایک قول کے مطابق ۵۱ھ میں اور ایک دوسرے قول کے مطابق ۵۰ھ میں انتقال فرمایا امام ذہبی نے اسی (آخری) قول کو صحیح قرار دیا اور یہ قول نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق ہے جو آپ نے وصال سے ایک مہینہ پہلے فرمایا:

علی راسۃ مائتۃ سنۃ لا یبقی علی وجہ
الأرض ممن ہو علیہا الیوم احد۔
ایک سو سال کے بعد روئے زمین پر ان لوگوں میں
سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہیں۔
”صحیح مسلم کی“ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا:
ارایتکم لیلتکم ہذہ فانہ لیس من نفس
منفوسۃ تاتئ علیہا مائتۃ سنۃ۔
کیا تم اپنی اس رات کو دیکھتے ہو کسی زندہ نفس پر
سوا اس سال نہیں آئے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۸-۲۱۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۵۱ مسند احمد ج ۳ ص ۹۳ ج ۳ ص ۲۲۵)
اور یہ جو ذکر کیا کہ حضرت عکراش بن ذؤبہؓ جنگ جمل کے بعد ایک سو سال تک زندہ رہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جنگ جمل کے بعد ان کے سو سال پورے ہوئے یہ مطلب نہیں کہ اس جنگ کے بعد وہ سو سال باقی رہے جس طرح احمد حدیث نے بیان کیا ہے۔

اور وہ جو بارہن ۱ وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو جس شخص کے پاس تھوڑی سی عقل بھی ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور گردن دوزخ کے لوگوں میں سے جس صحابی کا وصال آخر میں ہوا تو ابن مندہ نے اس مسئلے میں کتاب لکھی ہے۔

مجموعی فضیلت ہے یا افراد کی فضیلت ہے؟

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ”ثم اللہین یلونہم“ سے مراد تابعین ہیں جو اس قرن والوں سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد ”ثم اللہین یلونہم“ میں تبع تابعین کا ذکر ہے اور اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام تابعین سے افضل ہیں اور تابعین تبع تابعین سے افضل ہیں لیکن یہ فضیلت جماعتی اعتبار سے ہے یا افراد کے حوالے سے؟
ابن عبد البر پہلے قول کے قائل ہیں جیسا کہ جو تحفہ متعدد میں اس امت کے انصاف کے سلسلے میں یہ بات گندہ چکی ہے اور انہوں نے اس گندہ شیشہ گنگو کے علاوہ اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

لے امام ذہبی نے اپنی ”تجرید“ میں فرمایا کہ قرن ہندی ایک شیخ چھ سو سال بعد شرق میں ظاہر ہوا اور اس نے صحابیت کا دعویٰ کیا اور جاہلوں نے اس سے شاہد کیا کہ اس کا دعویٰ درست ہے بلکہ بعض جموع نے لوگوں نے یہ واقعہ گمراہان میں فرمایا کہ قرن ایک دجال ہے جو ہجرت کے چھ سو سال بعد ظاہر ہوا۔ (ذوقانی ج ۳ ص ۳۱)

مثل امسی مثل المطر لا یدری آخره خیر میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے معلوم نہیں ام اولہ۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس کے کئی طرق ہیں جن کی بنیاد پر یہ وجہ صحت کو پہنچتی ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نضیر رحمہ اللہ سے جو ایک تابعی ہیں، حسن سند کے ساتھ روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا:

لیسدر کن المسیح اقواما انہم لمفلکم او حضرت مسیح صلی علیہ السلام ایسی اقوام کو پائیں گے جو تمہاری مثل ہوں گی یا بہتر ہوں گی۔

خیر۔

ولن یخزی البلیۃ انا اولہا والمسیح آخرہا۔ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی ذلیل نہیں کرے گا جس کے شروع میں میں اور آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۲۹۹، فتح الباری ج ۷ ص ۶)

امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

ایسا زمانہ آئے گا کہ عمل کرنے والوں کو پچاس کے برابر ثواب ملے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ان میں سے پچاس یا ہم میں سے پچاس کے برابر؟ فرمایا بلکہ تم میں سے پچاس کے برابر۔

یہ حدیث اس حدیث کی شاہد ہے جس میں فرمایا:

مثل امسی مثل المطر لا یدری اولہ خیر میری امت کی مثال بارش جیسی ہے معلوم نہیں اس کا اول بہتر یا۔ ہے یا اس کا آخر۔

لیکن گذشتہ حدیث "عمل کرنے والے کو پچاس کے برابر ثواب ملے گا" غیر صحابہ کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ محض اجر کا زیادہ ہونا فضیلت مطلقہ کو ثابت نہیں کرتا نیز اجر کی فضیلت برابر کے لوگوں کی نسبت سے ہوتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے مشاہدہ کی فضیلت

جن لوگوں کو آپ کے مشاہدہ کی فضیلت حاصل ہوئی تو اس فضیلت میں کوئی دوسرا ان کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ہمراہ یا آپ کے زمانے میں آپ کے حکم پر جہاد کیا یا اس کے لئے اپنے مال سے کچھ خرچ کیا تو بعد والوں میں سے کوئی بھی ان کی اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَا یَسْتَوِیَ مَنۡ یَّحۡقُقُ مِنۡ قَبْلِ النَّفۡثِ وَ قَاتِلَ اُولَئِکَ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً مِّنَ الَّذِیۡنَ اَنۡفَقُوۡا مِیۡنَ تم میں سے کوئی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح کے لئے کھڑے ہوئے اور جہاد کیا ان لوگوں کا

تَقْلُوبًا وَكَاتِلُوا. (الحجہ: ۱۰)

دوران لوگوں سے بہت بڑا ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔

اسی طرح ان لوگوں کا درجہ بھی بلند ہے جنہوں نے آپ ﷺ سے شریعت کو حاصل کر کے بعد والوں تک پہنچایا۔ پس جمہور اور ابن عبدالبر کے درمیان اختلاف کا نتیجہ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے صرف آپ کی زیارت کی اور یہ بات واضح ہے کہ جو مرتبہ ان کو حاصل ہوا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا اس طرح گزشتہ احادیث کے درمیان تطبیق کی جاسکتی ہے۔

طبقات صحابہ ﷺ

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تین قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔

۱۔ مہاجرین ۲۔ انصار (اور یہ اوس خراج اور ان کے حلیف اور آزاوہ غلام ہیں)۔

۳۔ وہ جو حج مکہ سے پہلے اسلام لائے۔

ابن الاثیر نے ”الجامعین“ فرمایا کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں اور یہ اجمالی طور پر ہے لیکن تفصیل یہ ہے کہ انصار کی (اسلام میں) سبقت کرنے والی جماعت متاخرین مہاجرین سے افضل ہے اور سبقت کرنے والے مہاجرین سبقت کرنے والے انصار سے افضل ہیں پھر اس کے بعد ان کے درجات میں تفاوت ہے کہ حضرات جو اسلام دیر سے لائے لیکن وہ پہلے کرنے والوں سے افضل ہیں جیسے حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہما علماء کرام نے صحابہ کرام کے لئے ترحیب کے ساتھ طبقات کا ذکر کیا ہے اس طرح تقسیم کرنے والوں میں امام حاکم رحمہ اللہ بھی ہیں جنہوں نے ”علوم الحدیث میں“ یہ طریقہ اختیار کیا۔

پہلا طبقہ: وہ لوگ جو اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور یہ لوگ مسلمانوں میں سبقت کرنے والے ہیں جیسے حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔

سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تو اس سلسلے میں اختلاف متصداقل میں گزر چکا ہے۔

دوسرا طبقہ: دارالندوہ والے حضرات یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد نبی اکرم ﷺ اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو دارالندوہ میں لے گئے اور اہل مکہ کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔

تیسرا طبقہ: جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت اور شریعت کی اذیتوں سے بچنے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب اور ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہما بھی تھے۔

چوتھا طبقہ: عقبہ اولیٰؓ والے حضرات یہ لوگ انصار میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور یہ چھ حضرات تھے اور عقبہ ثانیہؓ والے جو دوسرے سال آئے اور وہ بارہ حضرات تھے وہ بھی اسی طبقہ میں شامل ہیں دونوں عقبہ

۱۔ انصار تھے جو عقبہ ثانیہ کے پاس نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حج ہوئے اور دوسرے سال حاضر ہوئے وہ عقبہ ثانیہؓ والے کہلاتے ہیں۔

والوں کے اسمائے گرامی مقصد اول میں مذکور ہو چکے ہیں۔

پانچواں طبقہ: یہ عقیدہ ثالثہ والے ہیں اور یہ انصار میں سے ستر افراد تھے ان میں حضرت برام بن معرور و عبد اللہ بن عمرو بن حرام سعد بن عبادہ سعد بن ربیع اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔

چھٹا طبقہ: یہ وہ مہاجرین صحابہ کرام ہیں جو نبی اکرم ﷺ کی ہجرت کے بعد آپ کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ قبا میں تھے اور ابھی مسجد شریف کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی اور نبی آپ مدینہ طیبہ منتقل ہوئے تھے۔

ساتواں طبقہ: بدر کبریٰ والے حضرات ہیں نبی اکرم ﷺ نے حاطب بن ابی بلتعہ والے واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: (اسیر و النبیۃ ابن و شام ۳ ص ۴۱)

وما یدریک لعل اللہ اطلع علی ہذہ
العصاة من اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لکم۔
آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ اہل بدر کی اس جماعت پر مطلع ہوا اور فرمایا جو چاہو کرو جو تمہیں بخش دیا۔ ج۔

(باسیر و النبیۃ لابن و شام ۳ ص ۳۶ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۴-۳۷۸۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۱۱ مسند احمد ج ۹ ص ۷۶ مصنف ابی الدین شیبہ ج ۱۳ ص ۲۸۱۳ مجموع التلخیص ج ۱۲ ص ۹۹)

آنھوں اور طبقہ: وہ صحابہ کرام جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے درمیان ہجرت کی۔

تواں طبقہ: بیعت رضوان والے حضرات جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا یدخل النار ان شاء اللہ تعالیٰ من
ان شاء اللہ تعالیٰ درخت (کے نیچے بیعت کرنے)
اصحاب الشجرة احد۔ (الہدایہ والنبیۃ ج ۳ ص ۱۵۳) والوں میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔

دسواں طبقہ: وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی جیسے کہ حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ان میں سے بعض کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مثال دی گئی لیکن حافظ عراقی نے کہا کہ ان سے

مثال دینا صحیح نہیں کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور فتح خیبر کے بعد ہجرت کی بلکہ اس کے آخر میں کی۔ ج۔

گیارہواں طبقہ: وہ لوگ جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور یہ بہت سے لوگ ہیں ان میں سے بعض نے خوشی سے اسلام لیا حاطب بن ابی بلتعہ بدری صحابی ہیں فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اہل مکہ کو خط لکھ کر رافض کر دیا تھا اور حضور علیہ السلام نے اس صورت کو جو

یہ خط لے جا رہی تھی اسے گرفتار کر دیا حضرت حاطب نے اپنا طرز پیش کیا تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو حاکف کر دیا۔ ۱۲ ہجری دی

ج۔ "معل" (جو امید کے لئے آتا ہے) اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے حکام میں طلیعت کے لئے آتا ہے لہذا ان کی بخشش جتنی بھی اور ان کے اچھے اعمال کی پیشگفتی تھی یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاں ہیں کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی تفرمانی صادر ہی نہیں ہوگی۔ ۱۲ ہجری دی

۱۲ امام زکریا فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہے کیونکہ صلح حدیبیہ کی تعداد ۹۰ تھیں اور ان میں سے بعض نے صلح حدیبیہ کے آخر میں ہوا آپ نے ماصرہ کیا اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ شریف لائے تو صلح حدیبیہ سے پہلے کیسے ہجرت کی حالانکہ حدیبیہ کا واقعہ فتح خیبر سے پہلے کا

امام طبرانی نے ایک روایت میں یہ اضافہ کیا کہ نبی اکرم ﷺ یہ بات سنتے لیکن اس پر اعتراض نہ فرماتے۔
حضرت ضحہ بن یسکان نے ”فضائل الصحابہ میں“ سہیل بن ابی صالح سے روایت کیا وہ اپنے باپ سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ جب حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ملے جائیں گے تو لوگ برابر ہو جائیں گے۔ نبی اکرم ﷺ یہ بات سنتے لیکن اعتراض نہ فرماتے۔
اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقدم کیا گیا۔

حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہے۔
اور بعض اسلاف کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مقدم ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائلین میں سے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے یہ بات امام مالک رحمہ اللہ سے ”المدونہ میں“ نقل کی گئی اور ایک جماعت نے ان کی اشاعت کی جن میں حضرت یحییٰ بن قطان بھی شامل ہیں۔
ابن معین نے کہا جس نے (اس ترتیب سے کہا) حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے ان کی سبقت اور فضیلت کو چھپا نا وہ سنت والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اکتفا کرے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے فضیلت کی پہچان نہ رکھتا ہو وہ مذموم ہے۔

ابن عبد البر نے دعویٰ کیا ہے کہ تین صحابہ کرام یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پر اکتفا کرنا اہل سنت کے خلاف قول ہے کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان تین کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں۔
اس بات کا یوں خاقب کیا گیا کہ آپ کی فضیلت سے خاموشی کا مطلب آپ کی فضیلت سے انکار نہیں پس اہل سنت و جماعت کے نزدیک قطعی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں ان دونوں کے بعد اختلاف ہے جمہور کے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مقدم ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تو قفسہ فرماتے ہیں اور یہ مسئلہ اجتہاد ہی ہے اور مستند بات یہ ہے کہ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی خلافت اور آپ کے دین کو قائم کرنے کے لئے پسند فرمایا پس اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ان کی ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے۔

عشرہ مبشرہ میں سے باقی کی فضیلت

امام ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان (عشرہ مبشرہ) میں سے افضل چاروں خلفاء ہیں پھر باقی چھ ہیں یعنی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد حضرت سعید حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت ابوسیدہ بن خراش رضی اللہ عنہم۔

امام ترمذی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

قبول کیا اور بعض بددلی سے اسلام لائے لیکن بعد میں بعض کا اسلام نہایت اچھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتا ہے۔
بار ہواں طبقہ: وہ بیچہ جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کو پایا اور فتح مکہ کے سال اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر اور
اس کے علاوہ آپ کی زیارت کی جیسے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ پھر فتح مکہ کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا صحیح
قول یہی ہے۔

صحابہ کرام کی تعداد

جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کا تعلق ہے تو جس نے ان کو شمار کرنے کا قصد کیا اس نے ایک بعید کام کا
قصد کیا اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ بعثت کے آغاز سے نبی اکرم ﷺ کے وصال تک اسلام لانے
والوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور وہ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں بکھر گئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے غزوہ جہوک سے پیچھے رہنے سے متعلق
اپنے والد میں بتایا کہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام بے شمار ہیں کوئی رجسٹر ان کو جمع نہیں کرتا۔
لیکن بعض غزوات میں ان کی تعداد ضبط میں آئی جس طرح غزوہ جہوک ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے سال نبی اکرم ﷺ دس ہزار مجاہدین کے ساتھ تشریف لے گئے، حسین کی طرف
بارہ ہزار کو لے کر گئے حجۃ الوداع میں نوے ہزار اور جہوک کی طرف ستر ہزار تشریف لے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ
جب آپ کا وصال ہوا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام موجود تھے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

صحابہ کرام میں سے افضل

پھر اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان میں مطلقاً سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں ہم صحابہ کرام کے درمیان سب سے
افضل کا انتخاب کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کو اختیار
کرتے۔

حضرت عبید اللہ بن عمر حضرت نافع (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے
زمانے میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
اللہ عنہما (کے برابر کسی کو نہ سمجھتے) پھر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے اور ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو قرار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ان کی مثل نہیں سمجھتے تھے۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے حضرت سالم کے طریق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں نبی
اکرم ﷺ (ظاہر زندگی کے ساتھ) زندہ تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کے بعد آپ کی امت میں سے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم۔

(یہ) دس افراد جنت میں جائیں گے ابو بکر جنت میں جائیں گے عمر رضی اللہ عنہما جنت میں جائیں گے علی رضی اللہ عنہما جنت میں جائیں گے عثمان رضی اللہ عنہما جنت میں جائیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے ابوعبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہما) آپ نے نو کو شمار کیا اور دسویں سے خاموش رہے۔

قوم نے کہا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں (جتنے) دسواں کون ہے؟ فرمایا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دی ہے سعید بن زید جنت میں جائیں گے یعنی انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۹ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۱ المسند رک ج ۳ ص ۳۱۶ ۳۱۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۱۰۵)

بئر اریس کا واقعہ

(اریس مدینہ طیبہ میں قبا کے قریب ایک باغ تھا) حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف کی طرف نکلے تو نبی اکرم ﷺ کے بارے میں پوچھا صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ اس طرف کو تشریف لے گئے ہیں فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے گیا حتیٰ کہ آپ بئر اریس میں تشریف لے گئے میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ سمجھ کر کھینچوں گا پتا ہوا تھا حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ قضاے حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضو فرمایا تو میں آپ کی طرف کھڑا ہوا آپ بئر اریس کے گرد (کنوئیں کے گرد) تشریف فرما تھے اور اس کی منڈیر درمیان میں تھی میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے (دل میں) کہا کہ آج کے دن میں نبی اکرم ﷺ کا دربان بنوں گا۔

اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابوبکر ہوں میں نے کہا شہر ہے پھر میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو میں آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں اور نبی اکرم ﷺ آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ دائیں جانب کنوئیں کی منڈیر پر تشریف فرما ہوئے اور رسول اکرم ﷺ کی طرح اپنے پاؤں کنوئیں میں لٹکا دیئے اور اپنی پنڈلیوں کو گھٹا رکھا میں دائیں آکر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو گھر میں وضو کراتا ہوا چھوڑ گیا تھا کہ وہ مجھ سے مل جائیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں (یعنی میرے بھائی) کے لئے نیکی کا ارادہ فرمائے تو اسے (یہاں) لے آئے۔

اتنے میں کسی نے دروازے کو حرکت دی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب ہوں میں نے کہا گھر جاسیئے پھر میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضرت عمر بن خطاب اجازت طلب کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو میں نے کہا داخل ہو جائیں اور رسول اکرم ﷺ آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔

وہ بھی نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آپ کی بائیں جانب کنوئیں کی منڈیر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے پاؤں کنوئیں میں لٹکا دیئے میں دائیں آیا اور (دل میں) کہہ رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ فلاں (یعنی میرے بھائی) سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے لے آئے اب ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا عثمان بن عفان ہوں میں نے کہا شہر

جائے اور میں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دیں اور اس مصیبت پر جو ان کو پہنچی جنت کی خوشخبری دیں میں آیا اور کہا داخل ہو جائیں اور رسول اکرم ﷺ آپ کو اس مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں چنانچہ وہ داخل ہوئے تو منبر پر کھڑا ہوا پایا چنانچہ وہ آپ کے سامنے دوسری جانب تشریف فرما ہوئے۔ (مجموع ۱۱، مجموعہ ج ۱ ص ۱۳۳، مجمع البلدان ج ۱ ص ۲۹۸، مجمع البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۴، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۲۹، جامع ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۰، مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۵، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۶-۵۳، مجمع الکبیر ج ۱۲ ص ۳۲۷، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۵۸، مجمع ۲۳ مشکلیں، مجمع ج ۱ ص ۸۲، تحائف السادة الصغرى ج ۸ ص ۷۸، التفسیر رقمی ج ۱۳ ص ۲۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۶۳۱۷)

حضرت شریک فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کی تعمیر ان حضرات کی قبروں سے کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نام مسلم اور ابو حاتم رحمہم اللہ نے روایت کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کی مثل حضرت ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت باقر بن عبدالحارث خزاعی سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا دو دانے پر ٹھہر جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس کے بعد اسی طرح ذکر کیا۔

امام طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت باقر بن حارث ہی اجازت طلب کرتے تھے۔ تو یہ بات واقعہ کے ٹکڑے پر دلالت کرتی ہے لیکن شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے واقعہ کے متعدد ہونے کو صحیح قرار دیا نیز یہ کہ یہ حضرت ابوسوی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اور دوسروں کے قول کو وہ ہم قرار دیا اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

لقد بشر الهادی من الصحب زمرۃ
بجنت عدن کلہم فضلہ اشہر
سعد زبیر سعد طلحة عامر
ابو بکر عثمان بن عوف علی عمر
”ہدایت دینے والے (نبی ﷺ) نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو جنت عدن کی خوشخبری دی اور ان سب کی فضیلتیں بشور سے حضرت سعد زبیر سعد طلحة عامر (ابو عبیدہ بن جراح) ابوبکر صدیق عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف علی المرتضیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم۔“
ابو الولید بن النضر (محمد بن محمد الحلی اویب حنفی نقیب متوفی ۸۱۵ھ) نے کہا:

اسماء عشر رسول اللہ بشرہم
بجنة الخلد عمن زانہا و عمر
سعد سعد علی عثمان طلحة
ابو بکر ابن عوف ابن جراح الزبیر عمر
”وہ دس صحابہ کرام جن کو نبی اکرم ﷺ نے جنت الخلد کی خوشخبری دی کہ وہ اسے زینت بخش گئے اور آباد کرے گا ان کے نام یہ ہیں حضرت سعد سعد طلحة عثمان عامر (ابو عبیدہ بن جراح) ابوبکر صدیق عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف (ابو عبیدہ بن جراح) زبیر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم۔“ (الاعلام ج ۳ ص ۳۳، سیر اعلام النبلاء ج ۵ ص ۱۶۱، انوار الملاح ج ۱ ص ۲)

افضلیت و محبت

سوال: جو شخص چاروں خلفاء کی افضلیت معلوم ترتیب کے مطابق مانتا ہو لیکن کسی سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتا ہو تو کیا وہ گناہ گار ہو گا یا نہیں؟

جواب: شیخ الاسلام ولی بن عراقی نے فرمایا محبت بعض اوقات کسی دینی بات کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسی دنیوی معاملہ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو دینی محبت افضلیت کے لئے لازم ہے جو افضل ہو اس سے ہماری دینی محبت زیادہ ہوگی پس جب ہم ان میں سے ایک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ وہ افضل ہے پھر ہم اس کے غیر سے دین کے حوالے سے زیادہ محبت کریں تو یہ ناقص ہے ہاں اگر ہم کسی دنیوی وجہ سے افضل کے مقابلے میں غیر افضل سے زیادہ محبت کریں جیسے رشتہ داری یا احسان وغیرہ تو اس میں کوئی ناقص اور امتناع نہیں ہے۔

پس جو شخص اس بات کا اعتراف کرے کہ نبی اکرم ﷺ کے بعد امت میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم ہیں لیکن وہ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرے تو اگر یہ محبت دینی ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دینی محبت افضلیت کو لازم ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

تو ایسا شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا محض زبانی دعویٰ کرتا ہے جب کہ دل سے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتا ہے کیونکہ وہ ان سے دینی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ جائز نہیں اور اگر یہ دنیوی محبت ہو کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے یا اس کے علاوہ کوئی سبب ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ واللہ اعلم

صحابہ کرام کی محبت اور اس کی علامت

طبری نے ”الریاض (الریاض النضرۃ فی فضائل العشرة) میں ”لاء (عمر مصلیٰ) کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی (کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا):

ان الله افترض عليكم حب ابي بكر و
عمر و عثمان و علي كما افترض الصلوة
والزكاة والصوم والحج فمن انكر فضلهم فلا
تقبل منه الصلوة ولا الزكاة ولا الصوم ولا
الحج۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی محبت اسی طرح لازم کی جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج فرض کیا ہے جو شخص ان کی فضیلت کا انکار کرے اس کی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج قبول نہ ہوگا۔

حافظ (ابو طاہر احمد بن محمد بن احمد بن ابراہیم الصمغانی) سلمیٰ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو مشائخ کے ذکر میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ذکر کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حب ابي بكر و حب علي امين۔

امت پر لازم ہے۔

اور انصاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

اے ابو بکر! کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے بھائی ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم میرے صحابہ کرام ہو میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھ سے محبت کی حتیٰ کہ میں ان میں سے ایک کے نزدیک اس کی اولاد اور والد سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ تم میرے اصحاب ہو اے ابو بکر! کیا تم اس قوم سے محبت نہیں کرتے جو تم سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم بھی ان لوگوں سے محبت کرو جو تم سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

تو جس سے نبی اکرم ﷺ محبت کریں جیسے آل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ان کی محبت رسول اکرم ﷺ سے محبت کی علامت ہے جس طرح نبی اکرم ﷺ سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے اسی طرح لوگوں سے آپ کی دشمنی یا بغض کا معاملہ بھی ہے کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے اور جو کسی سے بغض رکھتا ہے وہ اس سے بھی بغض رکھتا ہے جس کو اس کا محبوب اچھا نہیں سمجھتا۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُؤَاذِقُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الحجرات: ۲۲)
تم کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں (پھر) ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔

پس نبی اکرم ﷺ کے اہل بیت، صحابہ کرام آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات کی محبت ہر ایک پر واجب ہے اور ان سے نفرت و بغض ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ہے۔

اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرنا ان سے نیکی کرنا اور ان کے حقوق قائم کرنا ان کی اقتداء کرنا ان کے اخلاق اور طریقوں پر چلنا اور ان کے ایسے اقوال پر عمل کرنا جن میں عقل کے لئے کوئی راستہ نہیں، ان کی اچھی تعریف کرنا کہ تعظیم کے طور پر ان کے اچھے اوصاف بیان کئے جائیں یہ سب کام واجب ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کرے اس کی تعریف کرنا نیز ان کے لئے طلب مغفرت (بھی) واجب ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله
لوگوں کو حکم دیا گیا کہ رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کے لئے بخشش طلب کریں تو انہوں نے ان کو گالیوں دیں۔

اور ان کے لئے بخشش طلب کرنے کا فائدہ خود اس شخص کی طرف لوٹتا ہے۔

حضرت ہبل بن عبد اللہ تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

جو شخص صحابہ کرام کی توبہ و تقیر و تعظیم نہ کرے اور ان کے اوامر کی عزت نہ کرے وہ (کامل) مؤمن نہیں۔

صحابہ کرام کی محبت میں یہ بات بھی واجب ہے کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو اس سے خاموشی اختیار کرے

مؤرخین کی خبروں اور روایوں کی جہالت نیز شیعوں اور بدعتی لوگوں کی ایسی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو جو ان صحابہ کرام کی شان میں تقلص ثابت کرتی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إذا ذكر أصحابي فامسكوا۔ جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو تم رک جاؤ۔

(یعنی اس لفظ گفتگو میں شریک نہ ہو)۔

(آجم الکبیر ج ۲ ص ۹۳، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۰۲، الدر المنثور ج ۳ ص ۳۵، اتحاف السادة المستعین ج ۲ ص ۴۲، ۲۲۳، ج ۸ ص ۵۵، ج ۹ ص ۲۰۲، المغنی ج ۱ ص ۳۰، ۳۱، الاصل ج ۲ ص ۲۱۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۹۰۱۱)

اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کی کوئی تاویل و صورت نہ ہے اور اچھا راستہ تلاش کرے کیونکہ ان کی شان کے لائق یہی بات ہے۔

ان کے درمیان جو اختلاف یا جھگڑا ہوا اس کی کوئی وجہ ہے، ہر ان کو گالی دینا یا ان پر طعن کرنا جو قطعی دلائل کے خلاف ہے وہ کفر ہے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی ہے اور اگر دلائل قطعیہ کے خلاف نہ ہو تو بدعت اور فتنہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

يا ايها الناس احفظوني في اختصائي

واصهارى واصحابى لا يطالبكم الله بمظلمة

احد منهم فانها ليست مما يوجب

كرهه كما يكرهه في ايديكم منكم منكم

(اتحاف السادة المستعین ج ۷ ص ۳۹، تاریخ ابن مسعود ج ۲ ص ۱۲۹، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۵۷)

یہ روایت (ابو الحسن علی بن حسن شافعی نقیہ) ضعیف رحمہ اللہ ہے نقل کی ہے۔

(الاعلام ج ۳ ص ۷۷، غایات الامیان ج ۱ ص ۳۲۸، کشف الظنون رقم الحدیث: ۷۲۳، ۱۲۹۷)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا

من بعدی من احبهم فقد احبنی ومن ابغضهم

فقد ابغضنی ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی

فقد اذی اللہ ومن اذی اللہ فلیوشک ان یأخذه

اللہ۔

پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف

پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی اور جس نے اللہ تعالیٰ

کو اذیت پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ

فرمائے۔

(جامع ترمذی رقم الحدیث: ۶۸۴۲، مسند احمد ج ۵ ص ۵۴۔ ۵۵، حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۸۷، اتحاف السادة المتین ج ۳ ص ۳۳۔
ص ۲۲۳ شرح السنہ ج ۳ ص ۱۷، الکامل ج ۳ ص ۱۳۸۵، مجمع البحار ج ۲، رقم الحدیث: ۹۶۵۷۔ ۹۶۵۸، موارد المصلحین رقم الحدیث: ۲۸۸۳، انقضاء
ج ۳ ص ۶۰، ۱۱۸، ۱۶۱، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۰۰۵، میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۲۳۱۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۸۳۰۔ ۳۳۸۳۰) اس روایت کو مخلص نے بھی (ابو طاہر محمد بن عبد الرحمن ذہبی رحمہ اللہ) نے نقل کیا جیسا کہ بعض حضرات نے فرمایا یہ حدیث صحابہ کرام کے بارے میں تاکید و وصیت اور ان سے محبت کی ترغیب اور ان سے بغض سے ڈرانا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان سے ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے کیونکہ ان سے بغض نبی اکرم ﷺ سے بغض کی وجہ سے ہو تو بلا اختلاف کفر ہے کیونکہ حدیث شریف گزری ہے جس میں آپ نے فرمایا:
لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھے اپنے نفس سے زیادہ محبوب سمجھے۔

تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ صحابہ کرام کو نبی اکرم ﷺ سے بطور کمال قرب حاصل تھا کہ آپ نے ان کو اپنی ذات کی جگہ رکھ لی کہ ان کو تکلیف پہنچانا گویا نبی اکرم ﷺ کو تکلیف پہنچانا ہے۔
"مغرض" (جو حدیث شریف میں گزرا) اس نشانے کو کہتے ہیں جس پر شیر چلائے جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کی تاکید کے ساتھ اس بات سے منع کیا گیا اور یہ بات اسی لئے کہ ایسا کرنا شدید حرام ہے ایک مرفوع حدیث میں ہے:

من سب احدا من اصحابی فاجلدوه، جو شخص میرے کسی صحابی کو گالی دے اسے کوڑے
(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۲۱) لگاؤ۔

"تمام" نے اپنی کتاب "النفوذ والحدیث" میں یہ حدیث ذکر کی ہے جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ذکر کیا حضرت مالک بن انس اور دوسرے حضرات نے روایت کیا کہ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے اس کا مسلمانوں کے مال فی (کفار سے جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو) میں کوئی حصہ نہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے سورہ حشر کی اس آیت سے استدلال کیا:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (احشر: ۱۰)
اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے اور اے ہمارے رب! ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کوئی کینہ نہ رکھنا ہے۔
شک تو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

(تو مال فی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور ان مسلمانوں کے لئے رکھا جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لئے بغض و نفرت نہیں ہے) اور انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو صحابہ کرام پر عصبہ آئے وہ کافر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَا تُكْفِرُ بِهِمْ أَتُكْفَرُ بِهِ (الفتح: ۲۹)

تا کہ ان (صحابہ کرام) کے ذریعے کفار کو فساد لائے۔
واللہ اعلم

الحمد للہ! آج بروز جمعہ المبارک ۲۳ شوال ۱۴۳۱ھ / ۱۹ جنوری ۲۰۱۰ء بوقت صبح سات بجے دوسری جلد (اردو) کا ترجمہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس ترجمہ کو اس کتاب کے سمجھنے کے لئے مفید بنائے اور راقم کے گناہوں پر غفور و مہربان کا قلم پھیر دے آمین بجاہد المسلمین علیہ السلام۔

محمد صدیق ہزاروی
جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

المؤهل اللغوية
بالتحقيق المحمدية
الجزء الثالث

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتْمُذُنٌ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرٌ وَلَكُمْ فِي سُلُوكِ دِينِكُمْ يُنْذِرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ

المواهب اللدنیة

بالمَنَحِ الحَسَنَةِ

(اُردو ترجمہ)

الجزء الثالث

تصنیف

شاح بخاری امام علامہ احمد بن محمد قسطلانی

(۸۵۱ — ۹۲۳ھ)

ترجمہ

مولانا علامہ محمد صدیق نقوی ہزاروی

مبین مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

ناشر

فرید کتب خانہ (پریس) ۳۸ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست

المواهب اللدنيه (جلد ثالث)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
39	طیب نبوی کی اقسام	15		آٹھواں مقصد	
39	پہلا ہی فہرست روحانی دروازا سے علاج			طیب نبوی: تعبیر رو یا اور غیب کی خبریں امراض اور آفات کا علاج خواہوں کی تعبیر اور غیبی خبریں دینا	
39	قرآن مجید کے ذریعے شفاء حاصل کرنا	1	23	فصل ثانیہ	
41	دعا کے ذریعے حصول شفاء	2		امراض و آفات والوں کے لیے طیب نبوی	
42	دم بھانڈے کے ذریعے شفاء حاصل کرنا	3	24		1
43	دم کرنا جائز ہے	4	24	بیماری	
46	انظر نکتہ کا دم	5	25	بیماری پر کسی کا حکم	2
52	انظر نکتہ والے کی سزا	6	26	بیماری پر کسی کی فضیلت	3
	نبی اکرم ﷺ کے کلمات دم جن سے دم فرمایا کرتے تھے	7	27	بروقت بیماری کرنا	4
52			28	غیر مسلموں سے علاج کرانا	5
54	خوف اور بے خوابی کا نبوی علاج	8	28	روحانی علاج	6
	منصبت کی گمری کا "رجوع الی اللہ" کی	9	29	عیادت بریتش کی کیفیت	7
54	خشنگ سے نبوی علاج		29	دلوں کا علاج اور جنموں کا علاج	8
55	عموں کا علاج اپنے رب کی طرف توجہ سے کرنا	10	30	گناہوں کا سرمدار آثار	9
62	فقر کی بیماری کا نبوی علاج	11	32	جسمانی علاج	10
63	چیلنے والے کا نبوی علاج	12	34	علاج کی ترتیب	11
63	حکمت	13	36	علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں	12
64	مرگی والے کا طب نبوی سے علاج	14		"لکلی داء دواء" میں مریض اثر ڈالنے کے	13
65	جاو دو کا نبوی علاج		38	لیے امید	
65	جادو کا حکم	1	38	طیب نبوی	14

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
2	جادو کی حقیقت	66	6	جلاب کے سلسلے میں طب نبوی	90
3	جادو اور جھڑ میں فرق	67	7	دل کی تکلیف کا نبوی علاج	91
4	نہی اکرم علیہ السلام پر جادو کا واقعہ	67	8	السر کا نبوی علاج	92
5	جادو کا علاج	70	9	استسقاء کا نبوی علاج	93
6	ہر بیماری کے لیے شفع بخش دم	72	10	معدے کی کمزوری کا علاج	94
7	دوسرا کا دم	72	11	عرق النساء کا نبوی علاج	95
8	داڑھ میں درد کا دم	73	12	دورم اور چمڑوں کا علاج نبوی	96
9	داڑھ کے درد کا تجرب نسخہ	73	13	رگس کاٹنے اور داڑھ کے ذریعے علاج	96
10	پیشاب رک جانے کا دم	74	14	حقہ حقیقہ	97
11	بخار کا دم	74	15	طاعون کا نبوی علاج	98
12	دوسری تکلیفوں کے لیے کلمات	76	16	خود درد کا نبوی علاج	101
13	بچہ کی ولادت کے وقت	76	17	بخار اور دلپ نبوی	101
14	تکسیر کے لیے کلمات دم	78	18	بخار کی اقسام	104
15	عرق النساء کے درد کے لیے	78	19	بخار اور جوڑوں کا نبوی علاج	106
16	کلمات حفاظت (طریقہ رمضان)	78	20	نہی اکرم علیہ السلام کو خیر میں جھڑ دیا گیا اس کا علاج	107
17	ہر بلا سے بچاؤ	79		قیہ سحر شیعہ	
18	سڑاؤں سے بچاؤ	79		قدرتی اور طبی مرکب اور یہ سے حضور علیہ السلام کا علاج کرنا	108
19	فقر سے امان	80			
20	کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کا علاج	81	1	زخم اور ہر تکلیف سے طب نبوی	108
21	ام الصبیان سے بچاؤ	81	2	بچہ کو کھانے کا نبوی علاج	110
22	کان میں اذان دینے کی حکمت	81	3	پھنسی کا نبوی علاج	110
			4	انگریزوں کے درمیان پھنسی کا نبوی علاج	111
			5	آگ سے جلنا اور طب نبوی	111
			6	طب نبوی اور حفاظتی تدابیر	111
			7	مریض کا پانی سے پینا	113
			8	دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے نہی اکرم علیہ السلام نے پیچے کا حکم دیا کیونکہ اس سے برص کا خوف ہوتا ہے	113
1	سرور اور درد حقیقہ کا علاج	81			
2	آنکھ کھٹنے کا نبوی علاج	83			
3	طلق میں درد کا نبوی علاج	85			
4	اسہال کی بیماری کا نبوی علاج	87			
5	سبب یوں کا اعراض اور جواب	87			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
136	مضبوط زرد اور دھج کی جانے والی گائے	5	114	بجلی لوگوں کے کھانے سے پرہیز کرنا	9
137	نبی اکرم ﷺ کا ترسجھوریں دیکھنا	6	114	نسبی کی بیماری سے پرہیز	10
137	خواب میں تلواریں دیکھنا جس کو حرکت دے رہے ہیں	7	115	بایاہر کی بیماری سے بچنے کا حکم	11
138	نبی اکرم ﷺ کا اپنے آپ کو کتوں پر دیکھنا	8	115	کھسی کے ہر پلے پر سے پانی کو پینا	12
140	صحابہ کرام کے خواب اور تعبیر نبوی	9		رات کو اترنے والی بلاؤں سے بترن ڈھانپنے	13
	نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام سے ان کے خوابوں	10	116	کے ذریعے حفاظت	
140	کے بارے میں سوال کرنا		116	پے وقف عورت کے دودھ سے بچے کو پینا	14
	نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام سے خوابوں کے	11	116	بڑھئی سے بچنا	15
140	بارے میں سوال نہ کرنا				
142	حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کا خواب	12	117	نبی اکرم ﷺ کا خوابوں کی تعبیر بتانا	
144	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا خواب	13	117	خواب کی حقیقت	16
145	امام اعظم انصاری کا خواب	14	119	نیکم ترندی کا قول	17
			120	سچے خواب نبوت کا جزو ہیں	18
146	نبی اکرم ﷺ کا شبی خبریں دینا		122	خوابوں کا سچا ہونا	19
148	قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کی شبی خبریں	1	123	آداب خواب	20
152	نبی اکرم ﷺ نے غیب کی خبریں دیں	2		خواب کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کی	21
	نواں مقصد		125	نکلت	
168	نبی اکرم ﷺ کی عبادات		126	خواب کا پہلا تعبیر کنندہ	22
168	زندگی بھر عبادات	1	128	تعبیر بتانے والے کے آداب	23
168	تکرم مطلق کے بارے میں اصول مسئلہ	2	129	خواب دیکھنے والے کے آداب	24
169	آیت کا معنی	3	129	جو کچھ دیکھا گیا اس کی اقسام	25
170	عبادت پر مجبور کرنا	4	130	خواب کے سلسلے میں لوگوں کے درجات	26
170	لفظی کرنے والے صوفی کی سمجھ کی تصحیح	5		نبی اکرم ﷺ نے خوابوں	
171	کیا آپ نے کسی پہلی شریعت پر عمل کیا؟	6	131	میں کیا دیکھا؟	
			131	دودھ نوش فرماؤ	1
			133	قیس کی تعبیر دینے سے	2
174	اور دوسرے کی پانی کی مقدار		134	سونے کے دو ٹکٹوں	3
174	وضو میں نیت	1	135	سیاہ قلم بکھرنے والوں کی عورت	4

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
2	اعمال میں نیت کا حکم	176	3	پاؤں پر سج	193
3	نیت کے شرط ہونے کے لیے قاعدہ	176	4	موزوں پر سج کے دلائل	194
4	وضو کو فرض ہوا؟	177	5	دست مسح	195
5	کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟	178		فصل ۱۱	
6	وضو کو واجب ہوتا ہے؟	179		نبی اکرم ﷺ کا تیمم کرنا	195
7	مسواک کا حکم	179		فصل ۱۲	
8	کس چیز کی مسواک؟	180		نبی اکرم ﷺ کا غسل	197
9	مسواک کرنے کا طریقہ	181	1	غسل کا لغوی معنی اور حقیقت	197
10	وضو کے پانی میں اعتدال	182	2	فرضیت غسل کی دلیل	197
	فصل ۱۳		3	غسل کا طریقہ	198
	وضو میں ایک ایک درود اور تین تین بار اعضا کو دھونا	183	4	اعضاء کا بلنا	200
	فصل ۱۴		5	غسل میں اعضا کو تین بار دھونا	200
	نبی اکرم ﷺ کے وضو کا طریقہ	184	6	پاؤں کو آغوش دھونا	200
1	کیا سر کے سج کا حکم ہے؟	186	7	غسل کے وضو میں سر کا مسح نہ کیا جائے	201
2	سج سر کا طریقہ	187	8	اعضاء کو خشک کرنے کا حکم	202
3	ہر وضو سکھ کی باوجود کافی	188	9	سونے سے پہلے جنابت سے وضو کرنا	203
4	سر کا کتنی مقدار میں مسح کرنا واجب ہے؟	189		فصل ۱۵	
5	کلی کرتا اور ناک میں پانی چڑھانا	189	1	نبی اکرم ﷺ کی نماز کا ذکر	204
6	وضو کی سنتیں	190		تہجد عام	204
7	وضو میں دہ لینا	191		فصل ۱۶	
8	وضو کے بعد اعضا کو خشک کرنا	191		فرائض اور ان کے تعلقات	205
9	وضو کی حاجت نہیں	191		پہلا باب	
10	نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت	192		پانچ نمازیں	205
	فصل ۱۷			فصل ۱۷	
	موزوں پر سج کرنا	192		فرضیت نماز	205
1	سج کا جواز	192		فصل ۱۸	
2	پاؤں دھونا افضل ہے یا سج؟	193		فصل ۱۸	
				نماز کے ان اوقات کا تعین جن میں	
				نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھی	207

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	اوقات نماز	207		چند قسمی وضو	
2	معراج کی صبح اوقات نماز	209		نبی اکرم ﷺ کا حج کی نماز میں	
3	عصر اور مغرب کی نماز جلدی پڑھنا	209		فاتحہ کے بعد قرأت کرنا	226
4	احوال کی رعایت کرنا	210	1	سورۃ کے کچھ حصے کی قرأت	226
5	نماز عشاء میں تاخیر	210	2	بصرہ کی قرأت	227
	فتیلہ ۴		3	نماز میں آیت مجیدہ کی تلاوت	227
	نبی اکرم ﷺ کی نماز کا طریقہ	212		پانچویں قسمی وضو	
	چھٹی قسمی وضو			ظہر و عصر کی نماز میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت	228
	نماز کا آغاز کیسے فرماتے؟	212		چھٹی قسمی وضو	
1	تکبیر کے ساتھ نماز شروع کرنا	212		نماز مغرب میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت	229
2	نماز کی نیت کرنا	213		ساتھویں قسمی وضو	
3	الفاظ کے ساتھ نیت کے کالمین سے ساتھ	214		نماز عشاء میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت	232
4	پاؤں اٹھانے کے مقامات	215	1	بعض آیات کے بعد دعا	232
5	قیام کے دوران پاؤں کہاں رکھیں؟	216	2	نماز میں نیت	233
6	دعاے افتتاح	216		اٹھنیں چھو وضو	
	دوسری قسمی وضو			نبی اکرم ﷺ کا رکوع	233
	نبی اکرم ﷺ کا قرأت کے شروع			تیسری قسمی وضو	
	میں بسم اللہ پڑھنا	218		نبی اکرم ﷺ کے رکوع کی مقدار	234
1	بسم اللہ پڑھنے سے متعلق روایات	218		چوتھی قسمی وضو	
2	حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات	219		نبی اکرم ﷺ رکوع میں اور اس سے	
3	بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے کالمین کے			اٹھنے ہوئے کیا پڑھتے تھے؟	234
	بعض دلائل		1	رکوع کے کلمات	234
4	حقیق مسئلہ			گھبراہٹ میں وضو	
	چوتھی قسمی وضو			نبی اکرم ﷺ کے مجہد کا طریقہ	
	نبی اکرم ﷺ کا سورۃ فاتحہ پڑھنا			اور اس کے کلمات	237
	اور اس کے بعد آمین کہنا	225		پانچویں قسمی وضو	
				نبی اکرم ﷺ کا تشہد کے لیے بیٹھنا	240

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
263	دعاے قنوت کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا	6	242	قنیز و شریفین شریع	
264	قنوت کے احکام	7		نبی اکرم ﷺ کا تشہد	
	قنوت اربع		243	تشہد پڑھنے کا حکم	1
265	نبی اکرم ﷺ کا نماز میں جہد و سہو		243	تشہد کے یکسو معانی	2
265	سجدہ کی تحریف	1	245	تشہد کے بعد درود شریف کا حکم	3
266	سجدہ کا سہو کا حکم	2		کیا رسول اکرم ﷺ کے لیے رحمت کی دعا	4
267	سلام پھیرنے سے پہلے جہد	3	246	مانگی جائے؟	
268	سلام کے بعد جہد	4	247	تشہد کے بعد حضور ﷺ پر درود شریف بھیجنا	5
	سلام کے بعد جہد کرنے کے بارے میں آراء	5	249	نماز میں دعا	6
275	نہا ہب		250	قنیز و جمال سے استعاذہ	7
	قنوت اربع			چند و شریفین شریع	
	نبی اکرم ﷺ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد		252	نبی اکرم ﷺ کا نماز سے سلام پھیرنا	
	کون سے کلمات پڑھتے تھے نیز نماز کے بعد		252	سلام پھیرنے کے سلسلے میں آپ کی سیرت طیبہ	1
277	آپ کا بیٹھنا اور اس کے بعد جلدی پھر جانا			سلام پھیرنے سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا	2
277	نماز کے بعد سنت کیا ہے؟	1	252	مسئلہ	
278	نماز کے بعد دعا	2	253	سلام پھیرنے کا حکم	3
279	نماز کے بعد دعا کے بارے میں اہلن قہم کی رائے	3	253	نماز کے دوران طریقہ رسول ﷺ	4
280	اہلن قہم کا مذاقہ	4	254	نماز کے دوران بچے کو اٹھانا	5
281	امامت کے بعض احکام	5	255	نماز میں حرکت	6
282	مٹھنے ہوئے امام کی اقتدا	6	257	نماز میں دوسرہ	7
	دوسرا باب			چند و شریفین شریع	
282	نماز جمعہ کا ذکر		258	نبی اکرم ﷺ کے قنوت کا ذکر	
282	ایم جمد المبارک کی فضیلت	1	258	قنوت کے معانی	1
286	نماز جمعہ کا وقت	2	259	قنوت کی شروعات سے متعلق قصوص	2
286	خطبہ جمعہ کا حکم	3	260	قنوت کے بارے میں علماء کرام کی آراء	3
286	نماز جمعہ کے لیے اذان	4		قنوت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا	4
289	پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ	5	261	نہا ہب	
291	خطبہ کے کچھ احکام	6	262	دعاے قنوت کی صریح عبارت	5

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
7	خطبہ میں آپ کے بعض اقوال	293	6	سنت فجر اور وتروں کے درمیان (مطابقت)	326
8	خطبہ کے وقت خاموشی	296	7	ماہ رمضان میں وتروں میں قنوت	326
9	تجیہ مسجد اور نماز جمعہ	297		پانچواں باب	
10	خطبہ نماز اور قرأت کی مقدار	299		نبی اکرم ﷺ کی نماز چاشت	327
11	کتنی تعداد کے ساتھ جمعہ معتقد ہوتا ہے؟	300	1	اس کے ثابت ہونے میں اختلاف	327
	تیسرا باب		2	نماز چاشت کو ثابت کرنے والی نصوص	327
	نبی اکرم ﷺ کی نماز تہجد کا بیان	302	3	کاظمین نئی کے دلائل	330
1	آیت کریمہ کی تفسیر	302	4	انصوص کو جمع کرنا	331
2	نبی اکرم ﷺ کا نماز تہجد میں مسلسل کھڑا رہنا	303	5	نماز چاشت کی رکعات اور اس کے پڑھنے کا سبب	331
3	نبی اکرم ﷺ کی رات کی نماز	305		نماز چاشت کے فوائد	333
4	حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما	306	6	نماز چاشت نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے	334
5	حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا	308	7	نماز چاشت نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے	334
6	نبی اکرم ﷺ کے قیام لیل کی انواع	310		چوتھا باب	
7	نبی اکرم ﷺ کی نماز کس شکل میں ہوتی؟	312		نبی اکرم ﷺ کے نوافل اور ان کے احکام	335
8	شعبان کی چند روایات کا قیام	313		پہلا باب	
	نماز تراویح	315		اوقات مخصوصہ میں پڑھ جانے والے نوافل	335
1	احادیث تراویح	315		فتنہ ۱	
2	تراویح جماعت کے ساتھ یا الگ الگ؟	318		پانچ نماز اور جمعہ کی سنت مؤکدہ	335
3	تعداد رکعات	319		چوتھو فتنہ	
4	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو تراویح پڑھنے کیا	319		تمام سنت مؤکدہ کی جامع احادیث	335
	چوتھا باب			پنجمو فتنہ	
	وتر نماز	321		فجر کی دو رکعتیں	336
1	نماز وتر کا طریقہ	321	1	ان رکعتوں کی تاکید و تخفیف	336
2	وتروں کے بعد نماز	323	2	فجر کی ساتوں میں قرأت	337
3	وتر نماز کا وقت اور اس کی قضاء	323	3	سنت فجر کے بعد لیٹنا	338
4	نماز وتر کا حکم	324		چھٹو فتنہ	
5	نماز وتر میں قرأت	325		ظہر کی سنت مؤکدہ	340

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
353	عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا	3		چند قسمی فتوح	
355	مسلمانوں کی عیدیں	4	341	سب عصر	
	دوسرا باب			پانچویں قسمی فتوح	
357	دو نماز اہل جہاں سے ملے ہوئے ہیں		343	مغرب کی سنت مؤکدہ	
	فصل ۱۱			چند قسمی فتوح	
357	نماز کسوف (سورج گرہن کی نماز)		345	عشاء کی سنت مؤکدہ	
358	سورج گرہن اور علم الفلك	1		تیناویں قسمی فتوح	
360	اس موضوع پر احادیث	2	345	عشاء المبارک کی سنتیں	
364	اور جاہلیت کے اعتقاد کا ابطال	3		فصل ۱۲	
365	نماز کسوف کے احکام	4	347	نبی اکرم ﷺ کی عیدین کی نماز	
	فصل ۱۲			چند قسمی فتوح	
366	نبی اکرم ﷺ کی نماز استسقاء		347	تعداد اور کثرت	
366	نماز استسقاء سنت ہے	1		دو قسمی فتوح	
367	نماز اور خطبہ کے ساتھ استسقاء	2	347	تکبیرات کی تعداد	
370	طہارہ جو میں استسقاء	3		تیسری قسمی فتوح	
373	منبر پر بارش کے لیے دعا	4	348	وقت اور جگہ	
377	دعا کے ذریعے طلب بارش	5		چند قسمی فتوح	
	بعض مقامات پر نبی اکرم ﷺ کا بارش کے	6	349	اذان اور اقامت	
379	لیے دعا کرنا			پانچویں قسمی فتوح	
	فصل ۱۳		349	عیدین کی نماز میں قرأت	
379	استسقاء کی بعض دعائیں			چند قسمی فتوح	
	فصل ۱۴			نبی اکرم ﷺ کا خطبہ اور اس سے	
	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ		349	نماز عیدین کا پہلے ہونا	
380	سے بارش طلب کرنا			تیناویں قسمی فتوح	
	تیسری قسمی فتوح			عید الفطر کے دن نبی اکرم ﷺ کا نماز کے	
382	نبی اکرم ﷺ کی نماز سفر		351	لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا	
			351	کھانے میں نکتہ	1
			352	نماز عید کے لیے پیدل جانا	2

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
395	30- قیصری شریع			فتنہ 1	
	قبر پر نماز پڑھنا			نماز میں آپ کا قصر کرنا	
397	4- چھ قیصری شریع		382	اور اس کے احکام	
	قائم نماز جنازہ			چھ قیصری شریع	
400	" قیصری شریع		382	کئی رکعات میں نبی اکرم ﷺ	
	زکوٰۃ سے متعلق میرٹ معظّمی علیہ السلام			قصر فرماتے تھے ؟	
400	زکوٰۃ کا معنی	1		دوسری شریع	
401	اقسام اموال جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے	2	384	احکامات کے ساتھ قصر	
401	مقدار انصاف	3		فتنہ 2	
402	صدقہ فطر	4	385	دونمازوں کو جمع کرنا	
402	سختین زکوٰۃ	5		چھ قیصری شریع	
403	انبیاء کرام پر زکوٰۃ نہیں	6	386	نبی اکرم ﷺ کا جمع کرنا	
403	تسمیہ	7		دوسری شریع	
404	زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا	8	387	عرفات اور مزدلفہ میں جمع کرنا	
404	فرضیت زکوٰۃ کی تاریخ	9		فتنہ 3	
405	نبی اکرم ﷺ ہدیہ قبول فرماتے صدقہ قبول نہ کرتے	10	387	سفر میں نبی اکرم ﷺ کا نفل پڑھنا	
				فتنہ 4	
406	چھ قیصری شریع			نبی اکرم ﷺ کا حالت سفر میں	
	نبی اکرم ﷺ کا روزہ رکھنا		389	جانور نفل پڑھنا	
	چھ قیصری شریع			چھ قیصری شریع	
409	نبی اکرم ﷺ کے ماہ رمضان المبارک کے روزے		390	نبی اکرم ﷺ کی نماز خوف	
	فتنہ 5			چھ قیصری شریع	
	رمضان المبارک میں نبی اکرم ﷺ سے		393	نبی اکرم ﷺ کا نماز جنازہ پڑھنا	
409	خاص عبادات اور آپ کی سخاوت کا پڑھنا		393	1- چھ قیصری شریع	
	رمضان المبارک کی وجہ تسمیہ اور روزے کی	1		تکبیرات کی تعداد	
409	افرضیت		393	2- دوسری شریع	
410	رمضان المبارک اور اعمال صالحہ	2		قرأت و دعا	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	رمضان مبارک قرآن	3	411		
	استقبالِ رمضان	4	411		
429	نبی اکرم ﷺ کا رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنا		413	نبی اکرم ﷺ کا چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا	
	نبی اکرم ﷺ کا کسی دن مسلسل روزہ رکھنا			نبی اکرم ﷺ کا ایک عادل کی شہادت پر روزہ رکھنا	
429	اور کئی دن چھوڑ دینا		414		
430	یوم عاشورا کا روزہ			نبی اکرم ﷺ روزے کی حالت میں کیا کیا عمل کرتے تھے؟	
430	یوم عاشورا کا صیام	1	415		
431	دو روزہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ	2	417	بوسہ لینا سرسنگانہ اور سواک کرنا	1
	قرعیتِ رمضان سے پہلے عاشوراء کے روزے کا حکم	3	418	نبی اکرم ﷺ کے نظار کا وقت	
432	یہودی اور عاشوراء کا روزہ	4		نبی اکرم ﷺ کس چیز سے انتظار فرماتے تھے؟	
433	نویں محرم کا روزہ	5	419	نبی اکرم ﷺ کے نظاری کے وقت کون سے علمات کہتے تھے؟	
435	نبی اکرم ﷺ کا یوم عاشوراء میں روزہ رکھنا	6		نبی اکرم ﷺ کے صوم وصال	
436	عاشوراء کی فضیلت	7	421	بطمنی دہی و بقیہ کا صیام	1
437	عاشوراء کے دن کشادگی	8	422	صل وصال کا حکم	2
	نبی اکرم ﷺ کا شعبان میں روزہ رکھنا		424	نبی اکرم ﷺ کا محرمی کھانا	
438	ان احادیث میں تحقیق	1	426	نبی اکرم ﷺ کا سفر میں روزہ رکھنا	
439	شعبان میں بکثرت روزے رکھنے میں نکتہ	2	427	اور چھوڑ دینا	
439	محرم اور جب میں روزہ رکھنا	3			
441	نبی اکرم ﷺ کے عشرہ ذوالحجہ کے روزے				
442	نبی اکرم ﷺ کے دوران نبی اکرم ﷺ کا روزہ رکھنا				
445	نبی اکرم ﷺ کے ایام میں صیام کے روزے				
447					

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
468	اختلاف روایات کا سبب	12	449	چند نیکو فیوض	
469	حدیث کو قیادہ؟ النہا	13		نبی اکرم ﷺ کا اعتکاف آخری مشرہ	
470	تاویب و توجیہ	14		رمضان میں عبادت کے لیے کوشش	
470	محرم کے لیے شکار بدیہ کرنے کا حکم	15		اور ایلیہ القدر کی تلاش	
472	انبیاء کرام علیہم السلام کے حج کا ذکر	16	449	اعتکاف کی تعریف، نکتہ اور حکم	1
474	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیض	17	449	کیا اس کے لیے روزہ شرط ہے؟	2
476	حج کو عمرہ پر داخل کرنا	18	450	اعتکاف کی جگہ مسجد میں ہے	3
477	ذی طوی میں رات گزارنا اور مکہ مکرمہ میں دخول	19	451	اعتکاف کا حکم اور زیادہ سے زیادہ وقت	4
478	مسجد حرام میں داخل ہونا	20	451	نبی اکرم ﷺ کا اعتکاف اور ایلیہ القدر کی تلاش	5
479	بیت اللہ شریف کا طواف	21	452	ایلیہ القدر کی حد بندی	6
481	صفا اور مروہ کے درمیان سعی	22	453	کیا ایلیہ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے؟	7
482	کیا حج عمرہ میں بدل جاتا ہے؟	23	453	ایلیہ القدر کی علامات	8
483	مکہ مکرمہ میں آپ کہاں اترے؟	24	454	نبی اکرم ﷺ کا آخری عمرہ میں کوشش کرنا	9
	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یمن سے	25		چند نیکو فیوض	
483	تشریف آوری	456		نبی اکرم ﷺ کے حج اور عمرہ کا ذکر	
484	ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ (ایام ترویہ)	26	456	حج کے لیے جلدی کرنا	1
484	وقوف عرفات	27	456	حج کی فرضیت	2
488	عرفات سے واپسی	28	457	فرضیت حج کی ابتداء	3
489	حزولہ میں رات گزارنا	29	458	نبی اکرم ﷺ کے حج و عمرہ کی تعداد	4
490	دعا	30		نبی اکرم ﷺ کا بیڑہ الوداع کے لیے تشریف	5
490	ایام ولادت کی طرح (پاک) واپس ہونا	31	459	لے جاتا	
491	کھروروں کو پہلے بھیجنا	32	459	نبی اکرم ﷺ کا حرام اور احرام کی جگہ	6
492	حزولہ میں رات گزارنا	33		نبی اکرم ﷺ کے حج اور احرام کے بارے	7
492	سنگریاں چٹنا	34	461	میں اقوال	
493	حج میں نیابت کا سوال	35	462	حاکمین افراد کے دلائل	8
494	جبرات کو ٹکڑیاں مارنا	36	463	حاکمین قرآن کے دلائل	9
494	قربانی اور سر منڈانا	37	465	افضل حج کون سا ہے؟	10
497	یا اللہ اطلق کرتے والوں کو بخش دے	38	466	تہنہ وغیرہ کے حاکمین کا منہ نشہ	11

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
39	سوالات	499	12	ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے	530
40	قربانی کے دن اعمال کی ترتیب	499	13	نبی اکرم ﷺ کے اذکار	531
41	یوم نحر کا خطبہ	500	14	نبی اکرم ﷺ کا استغفار	532
42	طواف افاضہ	503	15	نبی اکرم ﷺ کس طرح استغفار کرتے تھے؟	533
43	یوم نحر میں ہر نبی کی غازی کی جگہ	503	16	نبی اکرم ﷺ کی قرأت	533
44	جرات کو نکل گریاں مارنا	505	17	خوش آوازی سے پڑھنے کی دو صورتیں	535
45	مٹی میں رات گزارنا اور ہاں سے کوچ کرنا	505	18	حضرت داود علیہ السلام کی خبر	536
46	طواف وداع	506	19	وہلہ شے کا اثر	537
47	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمرہ	507	20	سباغ کا حکم	539
48	مدینہ طیبہ کی طرف واپسی	508	21	تہنیت	542
49	نبی اکرم ﷺ کے سفرے	509		رسوایاں مقصد	
	تسلطی فیہ شریح			فہمیل	
	اس نوع میں نبی اکرم ﷺ کی خدمات میں سے کچھ خاص اذکار اور قرأت کا ذکر ہے	512		اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ کے ذریعے آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا اور آپ کو اپنے ہاں جنت میں منتقل کرنا	543
1	افعیات دعا	512		سورۃ النصر کا نزول	543
2	کیفیت دعا	513	1	زندہ اور فوت شدہ سے رخصت ہونا	545
3	خاص مسامحت سے دعائیں	519	2	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت	547
4	خوف کے وقت	519	3	نبی اکرم ﷺ کی علالت کا آغاز	548
5	بچوں کو تلوخ و ڈالنا اور دم کرنا	519	4	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں	548
6	پریشانی کے وقت	520	5	حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے سرگوشی	554
7	پریشانی کے ازالہ کے لیے دعا	521	6	واقعہ متعدد بھی ہو سکتا ہے	556
8	پریشانی کے ازالہ کی ایک اور دعا	521	7	نبی اکرم ﷺ نے دو آئی دینے سے روک دیا	556
9	گمشدہ کی بازیابی کے لیے	522	8	وہ کہتے ہیں جو کھانا چاہا	558
10	ہاتھ اٹھانا اور چہرے پر ملنا	522	9	اختلاف کا جواز	558
11	حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے نبی اکرم ﷺ کی دعا	523	10	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابہ گرام	559
	بھٹس صحابہ گرام رضی اللہ عنہم اور دیگر حضرات کے لیے آپ کی دعا	524	11	کو نماز پڑھانا	559
			12	پند و نصائح	560

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
619	توسل کی بحث	561	11	انصار کی خیر خواہی	13
619	تحقیق سے پہلے توسل	562	12	وصال سے پہلے صحابہ کرام سے گفتگو	14
620	تحقیق کے بعد توسل	563	13	اے اللہ! رفیقِ اہل	15
621	وصال کے بعد توسل	565	14	موت کی سختیاں	16
621	میدانِ قیامت میں شفاعت	567	15	صحابہ کرام کی نماز کے دوران آپ کی الوداعی نظر	17
622	ریاض البیت کی بحث	570	16	نبی اکرم ﷺ کا وصال	18
624	کہ کرم افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟	576	17	انکسارِ تائید	19
631	مصعب کی رائے	584	18	نبی اکرم ﷺ کو توسل دینا	20
632	مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کرنے کی ترغیب	586	19	نبی اکرم ﷺ کا کفن مبارک	21
639	مسجد قیام اور دیگر زیارت گاہوں کی زیارت	588	20	نبی اکرم ﷺ کی نماز جنازہ اور تدفین	22
	فصل ثانی ۳	591		غیر انور کی صفت	23
641	امور آخرت میں فضیلت	594	21	نبی اکرم ﷺ کی تدفین میں تاخیر	24
	سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کھلے	594	22	مدینہ طیبہ و دونوں کے درمیان	25
643	کی				
645	مستی کون لوگ ہیں؟	596	23	نبی اکرم ﷺ کی قبر انور اور بلند مرتبہ مسجد کی زیارت	
	قیامت کے دن سب سے پہلے کسے لباس پہنایا جائے گا؟	596	24	زیارت نبوی کی ترغیب	1
649	لواء الحمد	599	25	تین مساعی کی زیارت	2
651	مصعب شتر	600	26	بذر زیارت کا حکم	3
655	میدانِ محشر میں کھڑا ہونا نہایت سخت ہوگا	600	27	ابن حنیہ کا رد	4
656	عوض شریف	601	28	زیارت کا شوق	5
660	شفاعت اور مقامِ محمود	605	29	کچھ آدابِ زیارت	6
661	مقامِ محمود کیا ہے؟		30	نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے الفاظ	7
662	دوسرا قول	607	31	سلام کا جواب دینا	8
663	تیسرا قول	612	32	زیارت کے بعد دعا کے لیے کہاں کھڑا ہو؟	9
663	چوتھا قول	615	33	خاکِ طیبہ کی خوشبو	10
672	میدانِ محشر میں جو کچھ ہوگا اس کی ترتیب	617	34		
672	نبی اکرم ﷺ کی شفاعت کی اقسام				

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
		672	پہلی شفاعت 35
		673	دوسری شفاعت 36
		673	تیسری شفاعت 37
		674	چوتھی شفاعت 38
		674	پانچویں شفاعت 39
		676	حساب اور جزاء 40
		682	پل صراط سے گزرنا 41
		685	دو پل صراط 42
			43 جنت میں سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ داخل ہوں گے
		686	44 جنت میں سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی امت داخل ہوگی
		689	45 جنت اور اس کے دروازوں کے نام
		690	46 جنت میں داخل ہونے کے لیے عمل کا اثر
		693	47 کوثر کے ساتھ آپ ﷺ کی فضیلت
		697	48 وسیلہ کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی فضیلت
		700	خاتمہ
		701	

مواہب اللدنیہ (جلد ثالث)

- 23 آٹھواں مقصد: طب نبویؐ تعمیر روح اور غیب کی خبریں وغیرہ
- 24 فصل ۱: امراض آفات والوں کے لیے طب نبویؐ
- 39 پہلی نوع: روحانی دواؤں سے علاج
- 81 دوسری نوع: طبی دواؤں سے نبویؐ علاج
- 108 تیسری نوع: قدرتی اور طبی مرکب ادویہ سے حضور ﷺ کا علاج کرنا
- 117 فصل ۲: نبی اکرم ﷺ کے خوابوں کی تعبیر بتانا
- 146 فصل ۳: نبی اکرم ﷺ کا شبی خبریں دینا
- 168 نواں مقصد: نبی اکرم ﷺ کی عبادات
- 174 فصل ۱: نبی اکرم ﷺ کا وضو مسواک اور وضو کے پانی کی مقدار
- 183 فصل ۲: وضو میں ایک ایک دو دو اور تین تین بار اعضاء کو دھونا
- 184 فصل ۳: نبی اکرم ﷺ کے وضو کا طریقہ
- 192 فصل ۴: سوزوں پر مسح کرنا
- 195 فصل ۵: نبی اکرم ﷺ کا ختم کرنا
- 197 فصل ۶: نبی اکرم ﷺ کا غسل
- 204 دوسری نوع: نبی اکرم ﷺ کی نماز کا ذکر
- 205 پہلی قسم: فرائض اور ان کے متعلقات
- 205 پہلا باب: پانچ نمازیں
- 205 فصل ۱: فرضیت نماز
- 207 فصل ۲: نماز کے ان اوقات کا تعین جن میں نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھی
- 212 فصل ۳: نبی اکرم ﷺ کی نماز کا طریقہ
- 212 پہلی نوع: نماز کا آغاز کیسے فرماتے؟
- 218 دوسری نوع: نبی اکرم ﷺ کا نماز کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا
- 225 تیسری نوع: نبی اکرم ﷺ کا سورۃ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد آمین کہنا
- 226 چوتھی نوع: نبی اکرم ﷺ کا سج کی نماز میں فاتحہ کے بعد قرأت کرنا

- 228 بانچو نوغ : ظہر و عصر کی نماز میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت
- 229 چھٹی نوغ : نماز مغرب میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت
- 232 ساتویں نوغ : نماز عشاء میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت
- 233 آٹھویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کا رکوع
- 234 نویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کے رکوع کی مقدار
- 234 دسویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کے رکوع میں اور اس سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے تھے؟
- 237 گیارھویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کے سجدے کا طریقہ اور اس کے کلمات
- 240 بارھویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کے تشہد کے لیے بیٹھنا
- 242 تیرھویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کا تشہد
- 252 چودھویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کا نماز سے سلام پھیرنا
- 258 پندرھویں نوغ : نبی اکرم ﷺ کے قوت کا ذکر
- 265 فضیل ۶: نبی اکرم ﷺ کا نماز میں سجدہ
- 277 فضیل ۷: نبی اکرم ﷺ نماز سے سلام پھرنے کے بعد لوگوں سے کلمات پڑھتے تھے؟
- 282 دوسرا باب: نماز بعد کا ذکر
- 302 تیسرا باب: نبی اکرم ﷺ کی نماز تہجد کا بیان
- 321 چوتھا باب: وتر نماز
- 327 پانچواں باب: نبی اکرم ﷺ کی نماز چاشت
- 335 دوسری قسم: نبی اکرم ﷺ کے نوافل اور ان کے احکام
- 335 پہلا باب: اوقات مخصوصہ میں پڑھنے والے نوافل
- 335 فضیل ۱۱: پانچ نماز اور جمعہ کی سنت مؤکدہ
- 335 پہلی نوغ : تمام سنت مؤکدہ کی جامع احادیث
- 336 دوسری نوغ : فجر کی دو رکعتیں
- 340 تیسری نوغ : ظہر کی سنت مؤکدہ
- 341 چوتھی نوغ : عصر
- 343 پانچویں نوغ : مغرب کی سنت مؤکدہ
- 345 چھٹی نوغ : عشاء کی سنت مؤکدہ
- 345 ساتویں نوغ : بعد المبارک کی سنتیں
- 347 فضیل ۱۲: نبی اکرم ﷺ کی عیدین کی نماز

347	پہلی نوب	تعداد رکعات
347	دوسری نوب	تکبیرات کی تعداد
348	تیسری نوب	وقت اور جگہ
349	چوتھی نوب	اذان اور اقامت
349	پانچویں نوب	جمیدین کی نماز میں قرأت
349	چھٹی نوب	نبی اکرم ﷺ کا خطبہ اور اس سے نماز عیدین کا پہلے ہونا
351	ساتویں نوب	عید الفطر کے دن نبی اکرم ﷺ کا نماز کے لیے جانے سے پہلے کھانا
357	دوسرا باب	دو نوافل جو اسباب سے ملے ہوئے ہیں
357	فصل ۱: نماز کسوف (سورج گرہن کی نماز)	
366	فصل ۲: نبی اکرم ﷺ کی نماز استسقاء	
379	فصل ۳: استسقاء کی بخش دعائیں	
380	فصل ۴: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش طلب کرنا	
382	تیسری قسم: نبی اکرم ﷺ کی نماز سفر	
382	فصل ۱: نماز میں آپ کا قصر کرنا اور اس کے احکام	
382	پہلی نوب	بگٹی رکعات میں نبی اکرم ﷺ کا قصر فرماتے تھے؟
384	دوسری نوب	اقامت کے ساتھ قصر
385	فصل ۲: دو نمازوں کو جمع کرنا	
386	پہلی نوب	نبی اکرم ﷺ کا جمع کرنا
387	دوسری نوب	عرفات اور مزدلفہ میں جمع کرنا
387	فصل ۳: سفر میں نبی اکرم ﷺ کا نفل پڑھنا	
389	فصل ۴: نبی اکرم ﷺ کا صاحب سفر میں جانور پر نفل پڑھنا	
390	چوتھی قسم: نبی اکرم ﷺ کی نماز خوف	
393	پانچویں قسم: نبی اکرم ﷺ کا نماز جنازہ پڑھنا	
393	1- پہلی نوب	تکبیرات کی تعداد
393	2- دوسری نوب	قرأت و دعا
395	3- تیسری نوب	قبر پر نماز پڑھنا
397	4- چوتھی نوب	نائبان نماز جنازہ
400	تیسری نوب	زکوٰۃ سے متعلق سیرت مصطفیٰ ﷺ

- 406 چھٹی نوع : نبی اکرم ﷺ کا روزہ رکھنا۔
- 409 پہلی قسم : نبی اکرم ﷺ کے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔
- 409 فضیل ۱: رمضان المبارک میں نبی اکرم ﷺ سے خاص عبادت اور آپ کی سخاوت کا بڑھ جانا۔
- 413 فضیل ۲: نبی اکرم ﷺ کا چاند کھے کر روزہ رکھنا۔
- 414 فضیل ۳: نبی اکرم ﷺ کا ایک عادل کی شہادت پر روزہ رکھنا۔
- 415 فضیل ۴: نبی اکرم ﷺ روزے کی حالت میں کیا کیا مل کرتے تھے؟
- 418 فضیل ۵: نبی اکرم ﷺ کے انظار کا وقت۔
- 419 فضیل ۶: نبی اکرم ﷺ کس چیز سے انظار فرماتے تھے؟
- 419 فضیل ۷: نبی اکرم ﷺ افطاری کے وقت کون سے کلمات کہتے تھے؟
- 421 فضیل ۸: نبی اکرم ﷺ کے صوم وصال۔
- 426 فضیل ۹: نبی اکرم ﷺ کا سحری کھانا۔
- 427 فضیل ۱۰: نبی اکرم ﷺ کا سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑ دینا۔
- 429 دوسری قسم : نبی اکرم ﷺ کا رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنا۔
- 429 فضیل ۱: نبی اکرم ﷺ کا کئی دن مسلسل روزہ رکھنا اور کئی دن چھوڑ دینا۔
- 430 فضیل ۲: یوم عاشوراء کا روزہ۔
- 438 فضیل ۳: نبی اکرم ﷺ کا شعبان میں روزہ رکھنا۔
- 442 فضیل ۴: نبی اکرم ﷺ کے عشرہ ذوالحجہ کے روزے۔
- 445 فضیل ۵: ہفتہ کے دوران نبی اکرم ﷺ کا روزہ رکھنا۔
- 447 فضیل ۶: نبی اکرم ﷺ کے ایام بیس کے روزے۔
- پانچویں نوع : نبی اکرم ﷺ کے اعتکاف آخری عشرہ رمضان میں عبادت کے لیے کوشش اور ایلتہ القدر کی تلاش۔
- 449 چھٹی نوع : نبی اکرم ﷺ کے حج اور عمرہ کا ذکر۔
- 456 ساتویں نوع : انس نوع میں نبی اکرم ﷺ کی عبادت میں سے کچھ دعاؤں اذکار اور قرأت کا ذکر ہے۔
- 512 سوال مقصد: فضیل ۱: اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم ﷺ کے ذریعے آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا۔
- 543 فضیل ۲: نبی اکرم ﷺ کی قبر انور اور بلند مرتبہ کی زیارت۔
- 596 فضیل ۳: امور آخرت میں فضیلت۔
- 641

آٹھواں مقصد

طب نبوی، تعبیر رؤیا اور غیب کی خبریں، امراض اور آفات کا علاج، خوابوں کی تعبیر اور غیبی خبریں دینا

کسی شخص کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے معارف کے مسندوں کے ایک نقطے کا احاطہ کر سکے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقائق کے جو بادل عطا فرمائے ہیں ان کے ایک قطرہ کا علم حاصل کر سکے۔

جب تم ان جامع کلمات پر غور کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، عجیب حکمتوں کے ساتھ خاص کیا، 'حسن سیرت' حکمت بھرا کلام، گذشتہ امتوں اور ہلاک ہونے والے لوگوں کی نیریز مٹ جانے والی شریعت کی خردی، جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے ان قوموں کے ساتھ واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کے ساتھ واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا قصہ وغیرہ وغیرہ مخلوق کے آغاز اور دار آخرت کی خبریں، توریت و انجیل اور حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں جو کچھ ہے (سب کچھ بتایا)۔

انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے احوال کو ظاہر کرنا، ان کے علوم کے اسرار اور ان کی سیرتوں میں جو کچھ محفوظ ہے ان کی شریعتوں کی پوشیدہ باتیں یا ان کی کتب جن مضامین پر مشتمل ہیں اور ان کے علماء نے آپ کی تصدیق کی اور جو کچھ ذکر کیا گیا ان کو جھٹلانے پر وہ قادر تھے بلکہ وہ اس کے سامنے جبک گئے اس کے علاوہ جو علم اور ایسے اخلاقی مواضع اور حکمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ اس سے زائد ہیں۔

عقلی دلائل کا راستہ دکھانا، واضح دلائل کے ساتھ امتوں کے مختلف فرقوں کا رد کرنا اور وہ علوم و فنون کہ لوگوں نے اس سلسلے میں آپ کے کلام کو رہنما اور آپ کے اشارے کو حجت بنایا مثلاً لغت، معانی، بیان، عربیت، احکام، شریعہ کے قوانین، سیاسیات، عقائد، حقائق، قلبیہ کے معارف وغیرہ مختلف اقسام علوم میں آپ مقتدا ہیں اسی طرح ان معارف کے فنون جو امت کے فائدہ و حاجات پر مشتمل ہیں جس طرح طب، خوابوں کی تعبیر اور حساب وغیرہ جو بے شمار بے حساب ہیں۔

(تو جب تم ان تمام باتوں پر غور کرو گے) تو تم یہ فیصلہ کرو گے کہ اس باب میں نبی اکرم ﷺ کا میدان بہت وسیع ہے کہ اس تک پہنچنے سے پہلے دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے علم و معارف کا مسند بھرا ہوا ہے اسے ذیل مکرر نہیں کر

سکے (ختم نہیں ہو سکا)۔
یہ متعدد تین فصول پر مشتمل ہے۔
فصل نمبر ۱

امراض و آفات والوں کے لئے طب نبوی

بیمار پر کی

یہ بات جان لو کہ نبی اکرم علیہ السلام سے بیمار ہونے والے صحابہ کرام کی عیادت ثابت ہے حتیٰ کہ آپ نے اہل کتاب میں سے اس لڑکے کی عیادت بھی فرمائی جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور اپنے چچا (ابوبطال) کی بیمار پر کی کی حالانکہ وہ مشرک تھے میزان دونوں پر اسلام پیش کیا تو وہ لڑکا جو یہودی تھا اس نے اسلام قبول کیا۔ جس طرح ”صحیح بخاری اور سنن ابوداؤد میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

ایک یہودی لڑکا نبی اکرم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ نے اس کی بیمار پر کی فرمائی آپ اس کے سر ہائے تشریف فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا: اسلام قبول کرو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا تو اس نے کہا ”اطع ابا القاسم ابوالقاسم ﷺ کی بات“ تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔

نبی اکرم ﷺ وہاں سے باہر تشریف لائے تو فرما رہے تھے:

الحمد لله الذي القاه من النار۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اسے

جہنم سے بچا لیا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۶۔ ۵۶۵۷ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۹ ج ۱ ص ۳۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۹۵۔ ۳۰۹۶ تصب الراہ ج ۳ ص ۳۶۰ ج ۳ ص ۱۷۲ الدر المنثور ج ۵ ص ۱۳۲ التقریر ابن کثیر ج ۵ ص ۷۷۷ مسند ابوالحسن رقم الحدیث: ۷۰۰۰ دلائل اللہ و اللہ للشیخ ج ۲ ص ۲۵۰ التبیان ج ۹ ص ۱۲۶)

نبی اکرم ﷺ مریض کے قریب ہوتے اور اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کا حال یوں پوچھتے ”کیف تجدک؟ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟“

”صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی اور سنن ابوداؤد میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

میں بیمار ہوا تو نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے اور دونوں پہلے تھے انہوں نے مجھے بیہوش کی حالت میں پایا پھر نبی اکرم ﷺ نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے آفاقہ ہو گیا میں نے دیکھا تو نبی اکرم ﷺ تھے۔

”سنن ابوداؤد میں“ یوں ہے کہ آپ نے میرے منہ پر چھینٹے مارے تو مجھے آفاقہ ہو گیا۔ اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

یا جابر لا ازاک مینا من وجعک هذا۔ اے جابر! میں تجھیں اس مرض میں فوت ہوتا ہوں نہیں دیکھتا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۵، سنن الکبریٰ ج ۶ ص ۲۳۱، التبیان ج ۵ ص ۱۹۰، زاد المسیر ج ۲ ص ۲۶۵)
”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اطعموا الجائع وعودوا المريض وفکوا
بجو کے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۶، ۵۶۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۰۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۳، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۷۹، ج ۹ ص ۲۶۶، ج ۱۰ ص ۲۶۷، شرح السنن ج ۵ ص ۲۱۲، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۵۲۳، مشکل الآثار ج ۳ ص ۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۴۶)

”صحیح بخاری میں“ ہے حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”فرماتے ہیں:
نبی اکرم ﷺ نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور انہوں نے اس میں بیمار پر پی کا بھی ذکر کیا۔
”صحیح مسلم میں ہے: ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان پر پانچ باتیں واجب ہیں اور ان میں عیادت کا بھی ذکر کیا۔ ج

بیمار پر پی کا حکم

ابن بطال نے کہا:

اس بات کا احتمال ہے کہ یہ امر وجوب کے لئے ہو یعنی واجب علی الکفایہ ہو بعض کے اور اکر نے سے سب بری الذمہ ہو جائیں اور کوئی بھی بیمار پر پی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں جس طرح کھانا کھلانے اور قیدی چھڑانے کا حکم ہے (یعنی واجب علی الکفایہ ہے)۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ صلاحتی اور الفت کے طور پر محض مستحب ہو۔
طبری کے نزدیک اس کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) جس شخص سے برکت کی امید ہو اس کے حق میں یہ تاکید کی حکم ہے۔

اس حدیث سے اور انہیں معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا سوال ۷۰ھ میں ہوا یعنی حضور علیہ السلام کے بعد ساٹھ سال زعم ہے نیز اگر بیمار پر پی کرنے والا کوئی بزرگ ہو تو اس سے برکت حاصل کی جائے اور اس کے مرض کو پانی باعث برکت ہے چنانچہ اور دوسرے کے اپنا پانی بیمار پر ڈالے۔ (نور القیام ج ۵)

ج نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں (۱) سلام کا جواب دینا (۲) بیمار پر پی کرنا (۳) جنازے کے ساتھ جانا (۴) وصیت قبول کرنا (۵) چھبک کے جواب میں ”یا حبیبک اللہ“ کہنا۔

(۲) جو مریض کی دیکھ بھال کرنے والا (دوائیاں وغیرہ لانے والا ہے) اس کے لیے سنت ہے۔
(۳) اور باقی لوگوں کے لیے مستحب ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے جس طرح ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنے ”مقدمہ مشہورہ“ میں فرمایا ہے۔ (الاعلام ج ۸ ص ۲۷۰ کشف الظنون ج ۲ ص ۹۵)

انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی ”عودوا المریضین“ کے عموم سے ہر بیماری کی عیادت کے جواز پر استدلال کیا ہے لیکن بعض نے ”آ نکھیں دیکھنے کی بیماری“ کو مستثنیٰ کیا۔

لیکن اس کا رد کیا گیا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خاص طور پر اس بیماری میں عیادت کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے میری بیماری پر کسی کی جب کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۰۴)

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

اور جو حدیث امام بخاری اور امام طبرانی نے مرفوعاً ذکر کی کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

ثلاثة ليس لهم عيادة الرمد والمصل
واثنون كادره۔
تین بیماریوں کی عیادت نہیں آنکھیں دکھنا پھوڑا اور
والضرس۔

تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت یحییٰ بن کثیر پر موقوف ہے۔

(عیادت مریض کے سلسلے میں مروی) حدیث کے اطلاق سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ابتدائے مرض گزرنے کی قید نہیں (یعنی یہ بات صحیح نہیں کہ آغاز مرض میں عیادت نہ کی جائے) یہ جمہور کا قول ہے۔

امام خزائی رحمہ اللہ نے ”احیاء العلوم“ میں قطعی طور پر بیان کیا کہ تین دن کے بعد عیادت کی اور اس بات کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جو امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (وہ فرماتے ہیں):

نبی اکرم ﷺ تین دن کے بعد عیادت کرتے تھے۔

یہ حدیث ضعیف ہے اور مسلم بن علی اس میں متروک ہیں اور وہ متروک ہیں ابوجاہم کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے۔

بیمار پر کسی کی فضیلت

بیمار پر کسی کے بارے میں وارد تمام احادیث ذکر کر کے ہم گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا کفایت کرتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من عاد مریضا ناداه من السماء طبت
جو شخص کسی مریض کی بیماری پر کسی کرے تو آسمان سے
ایک منادی آواز دیتا ہے تو نے اچھا کیا اور تیرا چہنبا اچھا ہے
وطاب ممشاک و قیوات من الجنة منزلا۔

اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنایا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۰۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۲۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، الترغیب والترہیب)

دن کے وقت بیمار پری سبب ہے شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ مرد یوں میں رات کے طویل ہونے کی وجہ سے مریض تنگ پڑ جاتا ہے اور گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں لہذا بیمار پری سے اسے راحت پہنچے گی۔

غیر مسلموں سے علاج کرانا

مناصب یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے علاج نہ کر لیا جائے وہ یہودی ہو یا کوئی دوسرا کیونکہ ان کا (مسلمانوں کو) دھوکا دینا قطعی اور یقینی بات ہے خصوصاً جب بیمار آدمی یا علی اعتبار سے بڑی شخصیت ہو اور بالخصوص جب یہ دشمن یہودی ہو کیونکہ ان کے دین کی بنیاد یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی مسلمانوں کا غیر خواہ ہو وہ اپنے دین سے نکل جاتا ہے اور جو شخص ہفتے کے دن کو حلال جانے اس کا خون بہانا جائز ہے۔

اور اس میں شک نہیں کہ جس کے دل میں کوئی ایسا خیال ہو تو اس کا ڈر ہے کہ وہ خود کشی سے متعلق ممانعت میں داخل ہو۔ اور اس زمانے میں ذی کفار سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ پس نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ شاعر پر فرمائے جس نے کہا:

لعن التصاری والیہود فانہم
عسجروا اطباء وخصایا لکی
"اللہ تعالیٰ نصاریٰ اور یہودیوں پر لعنت فرماتے ہیں ان کا مکر ہم تک پہنچ چکا ہے۔ وہ معالج اور حساب کرنے والے بن کر نکلے تاکہ ادب اور مال کو تقسیم کریں۔"

روحانی علاج

نبی اکرم ﷺ جو کچھ خود کرتے اس کا حکم بھی دیتے تھے اس میں مریضوں کے نفسوں کو خوش رکھنا اور ان کے دلوں کو تقویت دینا بھی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا دخلتم علی المریض فقلوا له فی
اجلہ فان ذلک یطیب نفسه۔
جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے طویل زندگی کی امید دلاؤ اس سے نفس کا علاج ہوتا ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۸۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۵۷۲، میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۸۹۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۱۳۳)

مثلاً اس سے یوں فرماتے:

لا یأس علیک طہور ان شاء اللہ
ووجہک الان احسن۔
کوئی حرج نہیں (گناہوں سے) پاکیزگی کا باعث ہے ان شاء اللہ اور تیرا چہرہ اب بہت اچھا ہے۔

اور اس قسم کے الفاظ کہے۔
اور کبھی یوں ہوتا کہ اس کے لئے مرض سے حاصل ہونے والے ثواب کا ذکر فرماتے اور یہ کہ مرض کفارہ ہے پس

بعض اوقات اس سے اس کا دل ٹھیک ہو جاتا اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بے خوف ہو جاتا۔ بعض حضرات (یعنی ابن قیم) نے کہا کہ اس حدیث میں علاج کی ایک بہترین صورت ہے اور وہ بیمار کے دل کو خوش کرنے کے لئے ایسا حکام کرنا جس سے طبیعت کو قوت حاصل ہو اور طبیعت کو پیڑا اور وہ بیماری کو دور کرنے یا اس سے تخفیف پیدا کرنے پر مدد کرے جو علاج (دوائیوں وغیرہ) کی تاثیر کی انتہاء ہے مریض کو خوش رکھنے نیز اس کے دل کی خوشی اور اسے سرست پہنچانے کے حوالے سے بیماری سے شفا اور اس کی تخفیف میں عجیب تاثیر ہے کیونکہ اس سے ارواح اور قوتوں کو تقویت حاصل ہوتی اور طبیعت اذیت ناک چیز کو دور کرنے پر مدد حاصل کرتی ہے اور لوگوں نے ان کی مریضوں کا مشاہدہ کیا کہ جب وہ لوگ ان کی عیادت کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی قوت بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کا مریض کو دیکھنا اس سے نرم گفتگو کرنا ان کے لئے صحت کا باعث ہوتا ہے۔

عیادت مریض کی کیفیت

”الہدیٰ الیہی“ میں (ابن قیم نے) کہا کہ نبی اکرم ﷺ مریض سے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھتے اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے اور کس چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ اگر وہ کسی چیز کی خواہش رکھتا اور آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ چیز اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہے تو آپ اس کے لئے اس چیز کا حکم دیتے۔

آپ اس کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھتے اور بعض اوقات اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اور اس کے لئے دعا فرماتے نیز اسے بتاتے کہ اس کی بیماری میں اس کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے کبھی وضو فرما کر اس کا پانی اس پر ڈالتے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مکرر چکا ہے، بعض اوقات مریض سے فرماتے: کوئی حرج نہیں مگنا ہوں سے تمہارت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ بعض اوقات فرماتے: یہ کفارہ اور پاکیزگی کا باعث ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب کسی مریض کی عیادت پر جاتے تو اپنا دست مبارک اس کی تکلیف دہ جگہ پر رکھنے پھر فرماتے: ”بسم اللہ اللہ کے نام سے۔“

اسے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے سند حسن (یا سند صحیح) کے ساتھ روایت کیا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے کثرت سند کے ساتھ فرمایا (حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی) ہدایت کیا: کہ مریض کی کال بیماری پر ہی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک (بیمار پر ہی کرنے والا) اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ ابن ابی اسی نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ (پوچھو) تم نے مج کیسے کی یا تم نے شام کیسے کی؟

دلوں کا علاج اور جسموں کا علاج

جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو جان لو کہ بیماری کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) دلوں کی بیماری (۲) جسموں کی بیماری۔

جہاں تک دلوں کی بیماری کے علاج کا تعلق ہے تو یہ اس بات کے ساتھ خاص ہے جو نبی اکرم ﷺ اپنے رب جبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے اس کا حصول اسی جہت سے ہو سکتا ہے کیونکہ دلوں کی اصلاح یہ ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں نیز اس کے ناموں صفات افعال اور احکام کی پہچان حاصل کریں نیز اپنے رب کی رضا

اور محبت کو ترجیح دیں اس نے جن کاموں سے روکا اور جو اس کی ناراضگی کا باعث ہیں ان سے رک جائیں اس کی صحت اور حیات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اس بات کا حصول ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ کی جہت سے ہی ہو سکتا ہے۔

جہاں تک جسموں کے علاج کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یکھو تو نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے اور بعض باتیں دوسرے لوگوں سے آتی ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی بنا کر نیز اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی جنت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا علاوہ انہیں آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے ہیں اور امت کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس کی رضا کہاں حاصل ہوگی؟ پھر امت کو اس بات کا حکم دیتے ہیں اس کی ناراضگی کے مقامات بیان کر کے ان سے منع کرتے ہیں انبیاء و رسل کی خبریں اور امتوں کے ساتھ ان کے احوال بیان کرتے ہیں عالم کی تخلیق آغاز و آخرت بدیہی اور سعادت و نیران کے اسباب بیان فرماتے ہیں۔

اور جہاں تک جسموں کے علاج کا تعلق ہے تو یہ آپ کی شریعت کی تکمیل ہے لیکن ذاتی طور پر مقصود نہیں بلکہ حاجت کے تحت بیان فرماتے اگر اس کی ضرورت نہ ہوئی تو بھتوں کو دلوں کے علاج اور ان کی صحت نیز نفسی بیماریوں اور ایسی غیرت جو فساد پیدا کرتی ہے کو دور کرنے کی طرف پھیرتے کیونکہ جسم کی اصلاح کا مقصد بھی یہی ہے اور جسم کی اصلاح قلبی اصلاح کے بغیر نفع بخش نہیں ہے اور بدن کا فساد ہی اصلاح کے ساتھ ہو تو نقصان کم ہوتا ہے اور یہ ایسا نقصان ہے جسے دور کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد روایتی منفعت آتی ہے۔

گناہوں کا ضرر اور آثار

جب تم نے یہ بات جان لی تو یہ بھی جان لو کہ دلوں میں گناہوں کا نقصان اسی طرح ہے جس طرح بدنوں میں زہر سے نقصان پہنچتا ہے البتہ نقصان کے مراتب میں فرق ہے اور دنیا و آخرت کی تمام خرابیوں اور بیماریوں کا سبب گناہ اور نافرمانی ہے اور گناہوں کے بعض قسم مذموم اور دلوں نیز بدن کو دنیا و آخرت میں نقصان پہنچانے والے بعض آثار ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) علم سے محرومی کیوں کہ علم نور ہے جسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے اور گناہ اس نور کو بجھا دیتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

شکوت البی و کبوع سوء حفظی

وقال اعلم بان العلم نور

و نور اللہ لا یؤتاه عاصی

”میں نے حضرت کو کتب رحمہ اللہ سے حافظہ کی خرابی کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے گناہوں کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا جان لو کہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی نافرمان (گناہ گار) کو نہیں دیا جاتا۔“

(۲) رزق سے محرومی ایک مسئلہ (یعنی مرفوع) حدیث میں ہے:

ان العبد ليجرؤ الرزق بالذنوب یصیبه.

بندہ اس گناہ سے جس تک وہ پہنچتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۸۸۰-۸۸۱ اتمام السادة المحققین ج ۵ ص ۳۰۰ ج ۸ ص ۶۱۱ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹۹-۴۰۱ الدر المنثور

ج ۱۳۳

(۳) گناہ گار اپنے دل میں وحشت پاتا ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتی ہے جس کے مقابل اور قریب کوئی لذت نہیں آتی۔

(۴) اس کے کام اس پر سخت ہو جاتے ہیں وہ جس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے روواڑہ بند ہوتا ہے یا اس پر ٹنگ ہوتا ہے۔

(۵) گناہ گار آ اپنے دل میں حقیقتاً تاریکی پاتا ہے جسے وہ محسوس کرتا ہے جس طرح سخت تاریک رات میں اندھیرا محسوس کرتا ہے اور جب اندھیرا بڑھتا ہے تو اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ بدعات، گمراہیوں اور ہلاک کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ اندھیرا قوت اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے چہرے پر چڑھ جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جو ہر شخص کو دکھائی دیتا ہے۔

(۶) گناہ سے دل اور بدن کمزور ہو جاتا ہے۔

(۷) اس کی وجہ سے عبارت سے محرومی ہوتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور برکت مٹ جاتی ہے اور (فرشتوں کی کتب کے مطابق) اسباب کے باعث عمر میں اضافہ ہونے یا کسی سبب سے اس کے کم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر کے کم ہونے میں گناہ کی تاثیر اس سبب سے ہے کہ زندگی کی حقیقت، دل کی زندگی سے کیونکہ انسان کی زندگی تو وہی اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں یہی اس کی عمر کی گھڑیاں ہیں تو تین تین اوقات اور عبارات سے ان اوقات میں برکت پیدا ہوتی ہے جو اس کی حقیقی عمر ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی عمر نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتا ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقی زندگی کے دن ضائع ہو جاتے ہیں۔

(۸) اللہ تعالیٰ کی تافرمانی سے ذلت جہنم لیتی ہے۔

(۹) اس میں کسی ایک خرابی یہ ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے کیونکہ عقل ایک نور ہے اور گناہ عقل کے نور کو بجھا دیتا ہے۔

(۱۰) گناہ کے باعث نعمتیں چلی جاتی ہیں اور عذاب نازل ہوتا ہے۔

کیونکہ انسان سے نعمت کا زوال گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس پر عذاب بھی گناہ کے باعث نازل ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْمُصِيبَةِ فَاصْبِرْ ۚ هِيَ كَذَلِكَ تَكُونُ
 اُولَئِكَ لَكُمْ وَمَقْصُودٌ عَنْ سَكِينَةٍ (الشوریٰ: ۳۰)

کسی شاعر نے کیا خوب کہا:

فان الذنوب تزيل النعم

اذا كنت في نعمة فارعها

فرب العباد سريع المنعم

وحظها بطاعة رب العباد

”جب حیرے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کا خیال کر کیونکہ گناہوں سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ بندوں

کے رب کی عبادت کے ذریعے ان کی حفاظت کر لیں گی بندوں پر عذاب جلدی نازل ہوتا ہے۔

گناہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں بندے کی ہلاکت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ گناہ بیماریاں ہیں جب تم ان کو منہبوط کرو گے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے اور یہ ضروری ہے۔

اور جس طرح بدن اس غذا کے بغیر صحیح نہیں ہوتا جو غذا اس کے بدن کو قوت بخشنے اور ایسا علاج جو ان فاسد مواد اور ردی اخلاط کا علاج کرے جو عذاب آنے کی صورت میں بکاڑ پیدا کر دیتے ہیں اور ان چیزوں سے بچتا ہے جو اسے اذیت پہنچاتی ہیں اور ان کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے اسی طرح دل کا معاملہ ہے اس کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی غذا ضروری ہے جو اس کی قوت کی حفاظت کرے نیز توبہ الصوح (الصحت آمیز توبہ) کے ذریعے دل کا علاج کرے تاکہ فاسد مواد اور ردی اخلاط کا علاج ہو جائے کیونکہ وہ غالب آ جائیں تو دل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرے تاکہ صحت کی حفاظت ہو اسی طرح کلی صحت کی حفاظت سے بھی بچنے یعنی جو چیزیں صحت کے خلاف ہیں ان کو استعمال نہ کرے اور ان تین باتوں (غذا، علاج اور پرہیز) کا نام ہی تقویٰ ہے ان میں سے جو چیز نہ پائی گئی اسی اندازے کے مطابق تقویٰ نہ رہا۔

جب یہ بات واضح ہو گئی تو گناہ ان تینوں باتوں کی ضد ہیں کیونکہ وہ اذیت ناک مواد کو کھینچ لاتے ہیں اور پرہیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور توبہ الصوح کے ساتھ علاج نہیں ہو سکتا۔ پس تم بیمار بدن کو دیکھو جس پر مختلف خرابیاں اور بیماریاں کا مواد جمع ہے اور وہ علاج کرتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے تو اس کی صحت اور بچا کیسے ہوگی؟ کسی کہنے والے نے کہا اچھا کہا:

جسمک بالحیة حصنة مخالفة من الم طاری

وکان اولیٰ بک ان تحصی من المعاصی غشیة النار

”تو پرہیز کے ذریعے اپنے جسم کو محفوظ رکھتا ہے کیونکہ پہنچنے والی تکلیف کا ڈر ہے۔ حالانکہ تیرے لئے

زیادہ بہتر بات بھی کتبہ جہنم سے بچنے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے۔“

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے قوت کی حفاظت کرتا ہے اور منوع کاموں سے بچتے ہوئے پرہیز اختیار کرتا ہے اور توبہ الصوح کے ذریعے بیماری کا علاج کرتا ہے وہ بھلائی کے کسی سبب کو نہیں چھوڑتا اور نہ ہی برائی سے بھاگنے کے کسی راستے کو ترک کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الا ادلکم علی دافکم و دوافکم الا ان داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار۔ کیا میں تمہاری بیماری اور تمہاری دوائی پر تمہاری رہنمائی نہ کروں بے شک تمہاری بیماری گناہ ہیں اور تمہاری

دوائی استغفار ہے۔

تو تمہارے لئے ظاہر ہو گیا کہ دلوں کے علاج کی معرفت صرف رسول اللہ ﷺ سے بواسطہ وحی حاصل ہوتی ہے۔

جسمانی علاج

جسموں کا علاج عام طور پر تجربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

پھر اس کی دوا شروع ہیں۔

(۱) ایک نوع وہ ہے کہ اس میں فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ علاج اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی فطرت میں رکھا ہے مثلاً جھوک پیاس ٹھنڈک اور تھکاؤٹ کو دور کرنا اس سلسلے میں معالج کے علاج کی ضرورت نہیں۔

اور دوسری قسم میں فکر و نظر کی حاجت ہوتی ہے جس طرح جسم میں کسی ایسی بات کا پینا ہو جانا جو اسے اعتدال سے نکال دے وہ گرمی ہو یا ٹھنڈک اور پھر یہ دونوں مطوہت کی وجہ سے ہوں یا خشکی کے سبب یا دونوں سے مرکب ہو۔ اور عام طور پر ان کا علاج اس کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے اور ان بیماریوں کا دور کرنا بعض اوقات بدن کے خارج سے ہوتا ہے اور کبھی اندر سے اور دونوں میں سے یہ طریقہ زیادہ مشکل ہے اور اس کی معرفت کا طریقہ اس کے سبب اور علامت کی پہچان حاصل کرتا ہے۔

پس ماہر ڈاکٹر وہ ہے جو ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کا جمع ہونا جسم کے لئے تکلیف کا باعث ہے یا اس کے الٹ کرتا ہے کہ جن باتوں کا جدا ہونا نقصان پہنچاتا ہے ان کو جمع کرتا ہے۔ اور بدن کو نقصان پہنچانے والی چیز کو کم کرنا یا اس کے خلاف کرتا ہے اور اس کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔ (۱) صحت کی حفاظت (۲) ایذا رساں چیز سے بچنا (۳) اور قاسد مادہ کو نکالنا۔

اور قرآن مجید میں ان تینوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

پہلی بات کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں ملتا ہے:

قَسَمَ كَلَّا وَنَحْنُ عُزْبَتٌ أَوْ عَلٰی سَفَرٍ قَعْدَةٌ
مِنْ أَكْبَامٍ أُخْرٍ۔ (البقرہ: ۱۸۳)

کیونکہ سفر میں تھکاؤٹ کا گمان ہوتا اور اس سے صحت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے پس جب اس میں روزہ واقع ہوگا تو یہ تبدیلی بڑھ جائے گی لہذا روزہ چھوڑنا جائز قرار دیا اسی طرح بیماری کا معاملہ ہے۔

دوسری بات یعنی بھاء کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔ (النساء: ۲۹)

اسی سے شغلے پانی کے استعمال کے وقت ہلاکت کے خوف سے تنہم کا جواز ثابت کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت

وضو میں فرمایا:

وَأَن تَقُتِلُوا نَفْسَكُمْ أَوْ عَلٰی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْمَرْغَبِ أَوْ لَسْتُمْ عَلَىٰ صَلَاتٍ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَفَتَفْتَسُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ (النساء: ۴۳)

تو مرہض کے لئے پانی سے مٹی کی طرف پھر جانا جائز قرار دیا تاکہ وہ اپنے جسم کو آذ سے بچانے والی چیز سے بچائے اور یہ اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ انسانی جسم کو اندرونی یا بیرونی ہر تکلیف دہ کام سے بچانا چاہیے۔

اور تیسری بات کا ذکر اس آیت میں ہوا:

او یہ اذی من راسہ ففدیة. (البقرہ: ۱۹۲) یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دے۔
اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر محرم کے سر میں بالوں کے نیچے جمع بخاری جو اسے تکلیف ہو تو اس کے لیے سر منڈوانا جائز ہے حالانکہ حالت احرام میں یہ عمل منع ہے کیونکہ جب وہ سر منڈوانے کا تو مسامحہ کل جائز ہے اور یہ بخاری نکل جائیں گے تو اس کا سد مادہ کو نکالنے پر ہر اس چیز کو قیاس کیا جائے جس کا رکنا اذیت ناک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان تین قسم کے علا جوں اور قواعد کی طرف رہنمائی فرمائی۔

علاج کی ترغیب

”صحیح بخاری و مسلم میں بواسطہ“ حضرت عطاء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما النزل لله داء الا وانزل له شفاء.

اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی نازل فرمائی ہے اس کی

شفاء بھی نازل کی ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۶۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۸-۳۳۳۹، مسند احمد ج ۵ ص ۳۷۷، مسند ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۵۹، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۸۵، تحف السادة المستعین ج ۹ ص ۵۱۵، شرح الزیلع ج ۱ ص ۱۳۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۹۸، ”سنن نسائی میں“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم رحمہما اللہ نے صحیح قرار دیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الله لم ينزل داء الا وانزل له شفاء
لئے علاج بھی اتارا ہے پس علاج کرایا کرو۔

(المسند ج ۳ ص ۱۹۷-۳۹۹، مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۹-۳۳۹، موارد الغفران رقم الحدیث: ۱۳۹۳-۱۳۹۴، مجمع البحار رقم الحدیث: ۳۹۵۹-۳۹۸۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۳۸، تحف السادة المستعین ج ۹ ص ۵۱۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۷۹-۲۸۱۲۳، نصب الرایۃ ج ۳ ص ۲۸۳، مسند ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۶۰)

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
ان الله حيث خلق الداء خلق الدواء
بھی پیدا فرمائی پس علاج کرایا کرو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۲، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۸۳، نصب الرایۃ ج ۳ ص ۲۸۵-۲۸۵، الترمذی ج ۵ ص ۲۸۵، مسند ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۵۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۷۸)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الادب المفروض“ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے اور اسے امام احمد اور اصحاب سنن نے بھی نقل کیا امام ترمذی ابن خزیمہ اور امام حاکم رحمہما اللہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

تداووا یا عباد اللہ فان اللہ لم یضع داء الا
 وجع له شفاء الا داء واحدا وهو الہرم۔
 اسے بندگان خدا! علاج کرو یا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے
 جو بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے صرف
 ایک بیماری یعنی بڑھاپے کا علاج نہیں۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۶، مسند احمد ج ۳ ص ۴۷۸،
 اتفاق السادة المحدثين ج ۹ ص ۵۱۵، التبیان ج ۵ ص ۲۸۲، کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۵۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۳۰، موابہ اہلنا للنبی
 رقم الحدیث: ۳۱۵۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۷۰، نصب الرایہ ج ۳ ص ۲۸۳، سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۳۳۳، التبیان ج ۱ ص ۱۳۹، التفسیر
 قرطبی ج ۱ ص ۱۲۸)

ایک روایت میں "الا السام" کے الفاظ ہیں یعنی موت وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ جو بیماری یا تیار کا بڑھاپے سے وہ موت ہے اور پہلی روایت میں بڑھاپے کی استثناء ہے یا تو اس لئے کہ اسے موت کے
 مشابہ قرار دیا گیا اور دونوں کے درمیان جامع بات صحت میں نقص ہے یا یہ کہ بڑھاپا موت کے قریب ہوتا ہے اور موت
 تک لے جاتا ہے۔

اور ہو سکتا ہے منشی منقطع ہو اور تقدیر عبارت یہ ہو کہ "لکن الہرم لا دواء له لیکن بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔"

امام ابوداؤد رحمہ اللہ حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 ان اللہ جعل لكل داء دواء فتداووا ولا
 تداووا بحرام۔
 اس لئے کہ اللہ نے ہر چیز کے لئے دوا بنا دی ہے اور دوا نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۳، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۵۰۵، جامع الجوامع رقم الحدیث: ۲۷۱۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۵۲۸،
 شرح المنہج ج ۱ ص ۱۳۹، نصب الرایہ ج ۳ ص ۲۸۵، کشف الخفاء ج ۱ ص ۳۵۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۲۳)

"صحیح بخاری" میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 ان اللہ تعالیٰ لم یجعل شفاء کم فیما حرم
 علیکم فلا یجوز التداوی بالحرام۔
 اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے دوا بنا دی ہے اور دوا نہ کرو۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 لكل داء دواء فاذا اصاب دواء الداء برى
 باذن الله۔
 ہر بیماری کے لئے دوا ہے پس جب دوا بیماری تک
 پہنچتی ہے تو (بیمار) اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹، المغنی ج ۱ ص ۷۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۵)
 پس شفاء اس بات پر موقوف ہے کہ دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری تک رسائی حاصل کرے اس لئے کہ بعض
 اوقات دوائی کیفیت یا مقدار میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے پس ناکامہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات کوئی دوسری بیماری
 پیدا ہو جاتی ہے۔

الحمدی کی کتاب "طب اهل البيت" میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ہر

بیماری کی دوا ہے جس بات ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے پاس ایک پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کو بیماری اور دوائی کے درمیان کر دیتا ہے جب مریض دوائی پیتا ہے تو وہ بیماری پر اثر انداز نہیں ہوتی پس جب اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ پردہ اٹھا دیتا ہے پھر مریض دوائی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے نفع عطا فرماتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث میں ہے:

ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء علقه
من علمه وجهله.
لئے شفاء بھی نازل فرماتا ہے اسے جان لیا جس نے جانا
اور جانل رہا جس نے نہ جانا۔

اسے ایضاً وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض دوائیاں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے۔

اور یہ ارشاد گرامی ہے کہ ہر بیماری کے لئے دوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے عوم پر ہوتی کہ ہلاک کرنے والی دوائیوں کو بھی شامل ہو اور ان دواؤں کو بھی کہ کوئی طیبہ ان کی پہچان پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دوائی پیدا کی ہو جس سے بیماری دور ہو جائے لیکن انسان سے اس کے علم کو لپیٹ دیا ہو اور اس تک اس کی رسائی نہ ہو کیونکہ حقوق کو صرف اسی بات کا علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے شفاء کو اس بات سے متعلق کیا کہ دوا اور بیماری کے درمیان موافقت ہو جائے۔

بعض بیماریوں کے لئے ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ایک دوائی سے علاج کیا تو ٹھیک ہو گئے اس کے بعد وہی بیماری لگی اور وہی دوائی استعمال کی لیکن فائدہ نہ ہوا تو اس کا سبب دوائی کی صفات میں سے کسی صفت سے لاعلم ہونا ہے۔

پس بعض اوقات وہ بیماریاں ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک مرکب ہوتی ہے (مثلاً حرارت اور خشک کا اجتماع ہوتا ہے) تو اسے وہ چیز فائدہ نہیں دیتی جو اس بیماری میں فائدہ دیتی ہے جو مرکب نہیں ہے پس یہاں سے غلطی واقع ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ بیماریاں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرنا نہیں چاہتا اور یہاں ڈاکٹر دس کی گونہیں ٹھیک جاتی ہیں (عازر ہو جاتے ہیں)۔

علاج کرنا تو کل کے خلاف نہیں

جو احادیث ہم نے ذکر کی ہیں ان میں اسباب کے اثبات کی طرف اشارہ ہے اور یہ تو کل کے خلاف نہیں۔

جس طرح کھانا اور پینے کے ذریعے ٹھوک اور پیاس کو دور کرنا تو کل کے خلاف نہیں اسی طرح ہلاکت خیز کاموں سے بچنا اور طلب شفاء میں ضرر کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔ یوں ہی دیگر کئی کام ہیں۔

حارث مہاشی نے اپنی کتاب "الفصل" میں لکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان تو کل کرنے والا دوا لکھا کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں!

کہا گیا یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ فرمایا: تو کل کرنے والوں کے سردار میں یہ بات پائی گئی۔ اور کوئی تو کل کرنے والا

آپ سے آگے بڑھ نہ سکا اور نہ کوئی آپ کے اس مقام تک رسائی حاصل کر سکے گا وہ محمد ﷺ ہیں جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ پوچھا گیا نبی اکرم ﷺ کے اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

من استوفى واكتوى بوى من التوكل. جس نے دم (یا تقویٰ) کر دیا وہ توکل سے نکل گیا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۹۰، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۹، سنن البکیری ج ۹ ص ۳۳۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۸، موارد القلآن للشیخ رقم الحدیث: ۲۳۰۸، شرح البدیع ج ۲ ص ۱۶۰، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۵۵۵، السنن ج ۳ ص ۳۳۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۴۴)

انہوں نے جواب دیا وہ ان توکل کرنے والوں کے توکل سے نکل گیا جن کا ذکر نبی اکرم ﷺ نے دوسری حدیث میں فرمایا:

يدخل الجنة من اعنى سبعون الفا بغير حساب. میری امت میں سے ستر ہزار لوگ کسی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۱۱، سنن البکیری ج ۹ ص ۳۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۱، ج ۲ ص ۳۵۱، ج ۳ ص ۳۳۲، ج ۵ ص ۳۳۵، فتح البکیر ج ۶ ص ۶۴، ج ۱۸ ص ۱۸۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۶۸۱)

لیکن جہان کے علاوہ توکل کرنے والے ہیں ان کے لئے دعا استعمال کرنا یا تقویٰ (اور دم وغیرہ) جائز ہے۔ تو حضرت نمازی نے بعض کے توکل کو دوسرے بعض سے افضل قرار دیا۔

”التمہید (ابن عبد البر کی تصنیف) میں“ فرمایا: کہ حدیث شریف میں جو فرمایا ”بوی من التوكل“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے تقویٰ یا دم کروانے جو شریعت میں مکروہ ہیں یا داغ لگوائے اور اس کے خیال میں یہ داغ لگا شفاء کا سبب ہو اسی طرح ”لا یستقرون“ (وہ مچھاڑا نہیں کرواتے) سے ایسا دم (یا تقویٰ) مراد ہے جو شریعت کے خلاف ہو اور ”ولا یکتوون“ (وہ داغ نہیں لگاتے) کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں داغ کا نفخ بیضا ہو اسے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مدد بخیرا جا رہا ہے حالانکہ شفاء تو اسی سے حاصل ہوتی ہے۔

لیکن جب یہ عمل شریعت کے مطابق ہو اور روانی کے رب کی طرف نظر ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی شفاء کی توقع ہو اور اس کا ارادہ ہو کہ جب صبح ہو جائے گا تو دن کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرے گا اور اپنے رب کی عبادت میں نفس کو تھکائے گا تو اس کا توکل اپنے حال پر باقی ہے ورنہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں کرتی انہوں نے یہ بات توکل کرنے والوں کے سردار کے فضل سے استدلال کرتے ہوئے کہی ہے کیونکہ آپ نے خود اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی عمل کیا۔

تو واضح ہوا کہ علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ حقیقت تو حید کی تکمیل ان اسباب کو اختیار کرنے سے ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مسہبات کے تقاضوں کے مطابق تقدیر اور شرعاً مقرر فرمایا اور ان اسباب کو چھوڑنا نفس توکل میں خرابی پیدا کرتا ہے جس طرح امر اور حکمت میں خرابی پیدا کرتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو پیدا فرمایا)۔

ابن قیم نے نقل کیا کہ نبی اسرائیل کی خبر میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! یہاں کسی کی طرف سے ہے؟ فرمایا: میری طرف سے پوچھا: دوائی کسی کی جانب سے ہے؟ فرمایا: میری طرف سے

پوچھا: پھر ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ فرمایا: وہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ سے دوائی بھیجی گئی ہے۔

”لَکُلْ دَاوَّ دَوَّاءٌ“ میں مریض اور ڈاکٹر کے لئے امید

ان قسم نے (زاد الحادیش) کہا کہ نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی: ”لَکُلْ دَاوَّ دَوَّاءٌ“ (ہر بیماری کی دوا ہے) میں مریض اور ڈاکٹر دونوں کے نفس کو قوت دینے کا مقصد ہے۔ نیز یہ طلب دوائی ترغیب اور اس کی تقویت ہے کیونکہ جب مریض کو ذاتی طور پر معلوم ہوگا کہ اس کی بیماری کے لئے دوا ہے جو اس کو زائل کر دے گی تو اس کے دل کا امید کی روح سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا امید کی کمراسرت سے خشک حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے لئے امید کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے نفس کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس کی حرارت طبعی جوش مارتی ہے اور یہ بات حیوانی، انسانی اور طبعی ارواح کی قوت کا سبب بنتی ہے اور جب یہ ارواح مضبوط ہوں تو وہ قوتیں مضبوط ہوتی ہیں جن کو یہ اٹھاتی ہیں پس مرض مغلوب اور دور ہو جاتی ہے۔

اسی طرح طبیب کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری کا علاج ہے تو وہ اس کی طلب و تلاش پر تیار ہوتا ہے۔

سوال: احادیث میں جو فرمایا کہ اس کے لئے دوا نازل کی اور دوسری حدیث میں دوائی کی بجائے شفاء کا ذکر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ممکن ہے انزال (اتارنے) سے مراد تھری ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتے کے ذریعے اس کے علم کو نبی ﷺ کی طرف اتارنا مراد ہو۔

طب نبوی

ماہر طبیب کی طب قیاس، مقدمات اور تجربہ سے حاصل ہوتی ہے اس کا وحی سے کیا مقابلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ ﷺ کی طرف بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ نفع کہاں ہے اور نقصان کس میں ہے؟ پس ماہر اطباء کے پاس جو طب ہے اس کی نسبت وحی کی طرف اس طرح ہے جس طرح ان کے علوم کی نسبت حضور ﷺ کے لئے ہوئے پیغام ہے ہے بلکہ یہاں تو ایسی دوائیں ہیں جو بیماریوں سے شفاء دیتی ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کی عقل و دماغ تک رسائی حاصل نہیں کرتی اور نہ ہی وہاں تک ان کے علاج تجربہ بات اور قیاس پہنچ سکتا ہے یہ تلقین اور روحانی دوائیں ہیں تلقین قوت ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل ہے اس کے سامنے عاجزی کرنا صدق نماز دعا تو بہ استغفار مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا اور معصیت زدہ کی معصیت دور کرنا ہے اور امتوں نے اپنے دین و ملت میں اختلاف کے باوجود ان دواؤں کا تجربہ کیا تو شفاء میں ان کی تاثیر پائی حالانکہ سب سے زیادہ علم والے حکیم کا علم بھی یہاں تک نہیں پہنچتا اللہ کی قسم میں (مصنف) نے خود بارہا تجربہ کیا تو یوں پایا کہ جو فائدہ اس سے پہنچتا ہے وہ ظاہری دواؤں سے نہیں ہوتا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ طب نبوی کے ذریعے صحت کا حصول یقینی ہے کیونکہ یہ وحی اور نبوت کی جہت سے ہے جبکہ دوسرے لوگوں کی طب ذاتی صلاحیت اور تجربے کی بنیاد پر ہے۔

بعض اوقات طب نبوی کے استعمال کے باوجود شفاء حاصل نہیں ہوتی تو استعمال کرنے والے کی طرف سے کسی رکاوٹ کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے مثلاً اس سے شفاء کے حصول پر اعتقاد کمزور ہوتا ہے اور اسی طرح اسے قبول کرنے میں کمزوری پائی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظاہر مثال قرآن مجید کی ہے جو سینوں (کی بیماریوں) کے لئے شفاء ہے لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کچھ لوگوں کو اس سے شفاء حاصل نہیں ہوتی جس کی وجہ اعتقاد اور قبولیت میں کمی ہے بلکہ منافق کی ناپاکی اور مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔

پس طب نبوی پاک جسموں اور زندہ دلوں کے لئے ہی مناسب ہے اور لوگ طب نبوی سے اس لئے منہ پھرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے شفاء حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں جو نفع بخش شفاء ہے۔

طب نبوی کی اقسام

نبی اکرم ﷺ 'مریض کا تین طرح علاج کرتے تھے۔

(۱) الہی روحانی دواؤں کے ساتھ۔

(۲) طبی دوائیوں کے ذریعے۔

(۳) دواؤں سے مرکب علاج کے ذریعے۔

پہلی نوع

روحانی دواؤں سے علاج

قرآن مجید کے ذریعے شفاء حاصل کرنا

یہ بات معلوم ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی ایسی دوا نازل نہیں کی جو قرآن مجید کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش زیادہ عظمت والی اور بیماری کو زائل کرنے میں زیادہ کامیاب ہو قرآن مجید بیماری سے شفاء اور دلوں کے رنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (الاسراء: ۸۲)

اور مومنوں کے لئے رحمت ہے۔

جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا لفظ "من" جمع کے لئے نہیں (یعنی یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ شفاء ہے) بلکہ یہ جمع کے لئے ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ جس جو قرآن مجید سے اسے ہم روحانی امراض اور جسمانی بیماریوں سے شفاء کے طور پر نازل کرتے ہیں۔ جہاں تک روحانی بیماریوں سے شفاء کا تعلق ہے تو یہ بات ظاہر ہے کیونکہ روحانی بیماریوں کی دوا قسمیں ہیں۔

(۱) باطل عقائد: اور ان میں سے سب سے زیادہ فاسد وہ عقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ 'نبوت' آخرت' قضاء و قدر وغیرہ کے سلسلے میں فاسد ہیں اور قرآن مجید ان باتوں میں مذہب حق کے دلائل پر مشتمل ہے اور مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے اور جب روحانی امراض میں سے سب سے قوی بیماری اللہ تعالیٰ میں خطاب ہے اور قرآن مجید ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ان مذاہب باطلہ کے پیروں کو ظاہر کرتے ہیں۔

تو یقیناً قرآن مجید اس قسم کی روحانی بیماری سے شفاء ہوا۔

(۲) اخلاق مذمومہ: جہاں تک اخلاق مذمومہ کا تعلق ہے تو قرآن مجید ان کی تفصیل، تعریف اور مفسدہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ نیز اخلاق فاضلہ اور اعمال محمودہ کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے تو بیماری کی اس نوع سے بھی شفاء دیتا ہے پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید تمام روحانی بیماریوں سے شفاء ہے۔

اور جہاں تک جسمانی بیماریوں سے شفاء کا معاملہ ہے تو اس کی قرأت کی برکت بہت کی بیماریوں میں نفع دیتی ہے جب جمہور فلاسفر اور علمی دنیا کے لوگوں نے اس بات کو مستحکم تسلیم کیا ہے تو مجبوراً تعویذ اور دم بھڑاؤ سے بچھوٹ کلمات جن کی کچھ سمجھ نہ آتی ہو مبالغہ کے حصول اور مفسدہ کو ختم کرنے میں بہت بڑی تاثیر رکھتے ہیں تو قرآن عظیم جو اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائی کے ذکر ملائکہ مقربین کی تعظیم سرکش مخلوق اور شیطان کی حقارت بیان کرنے جیسی باتوں پر مشتمل ہے تو وہ دین و دنیا میں نفع کا سبب نہیں ہوگا؟

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے آپ نے فرمایا:

من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء الله. جو شخص قرآن مجید سے شفاء کا عقیدہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اسے شفاء نہ دے۔

حضرت ابو القاسم تفسیری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان کا پیر سخت بیمار ہو گیا حتیٰ کہ موت کے دہانے پہنچ گیا تو ان پر معاملہ سخت ہو گیا وہ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی اور بچے کی بیماری سے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا: "این انت من آیات الشفاء تم آیات شفاء سے کہاں ہو؟" فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو غور و فکر کیا تو یہ آیات قرآن مجید کے چھ مقامات پر تھیں:

- (۱) وَيَشْفَى صُلُوْرٌ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ. (البقرہ: ۱۳)
- (۲) وَيَشْفَى لِقَافِي الْمَشْكُوْر. (یونس: ۷۷)
- (۳) يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَيُشْفَى بِهَا الشَّرِبُ. (الحمل: ۶۰)
- (۴) وَلَنُرِيَنَّ مِنَ الْفُرَاتِ مَآهَهُ وَشِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. (الاسراء: ۸۶)

(۵) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. (اشعراء: ۸۰) ہے۔

(۶) قُلْ هُوَ الَّذِيْ أَمَّاٰ هٰذِيْ وَشِفَآءٌ. آپ فرما دیجئے وہ (قرآن مجید) ایمان والوں کے لئے شفاء ہے۔

حضرت امام تفسیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے ان آیات کو لکھا پھر پانی میں حل کر دیا اور وہ پانی اس بچے کو پلا گیا تو اس کی ربی کھل گئی یا نبی انہوں نے فرمایا۔

جس شخص کو بچھونے کا تھا اس پر سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا اس میں جو عجیب راز اور بلند و بالا دلیل ہے اس پر غور کیجئے اور نبی اکرم ﷺ کی اس دعا پر غور کرو کہ آپ نے یوں دعا مانگی:

وَلَنْ تَسْجُدَ الْقُرْآنَ رِجْسٍ فَلْسِي وَجِلَاءِ (یا اللہ!) قرآن مجید کو میرے دل کی بہار غم کا ازالہ حزنی وشفاء صبری۔
اور سینے کی شفاء بنادے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۵-۳۵۲)

تو یہ قرآن مجید وہ ہے جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور بدن کو صحت اور اعتدال پر لوٹا دیتا ہے۔
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
خیر الدواء القرآن۔
بہترین دوا قرآن ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۱-۳۵۲۳-۳۵۲۷ تصحیف النسخ ج ۱ ص ۱۰۷-۱۰۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۸۱۰۳)

یہاں ایک بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس سے آگاہ کیا یہ کہ آیات و اذکار اور وہ دعائیں جن کے ذریعے شفاء حاصل کی جاتی ہے اور تعویذ اور دم وغیرہ کیا جاتا ہے وہ نفع بخش اور شافی ہیں لیکن عمل کی قبولیت اور فاعل کی ہمت و تاثیر ضروری ہے جس جب شفاء نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کی تاثیر کمزور ہے یا عمل قبول نہیں کر رہا یا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو کامیابی کی راہ میں آڑ ہے آ رہی ہے جس طرح جسی دواؤں میں ہوتا ہے کہ کبھی وہ اس لئے اثر نہیں کرتیں کہ طبیعت اس دوائی کو قبول نہیں کرتی اور کبھی اس کے اثر کے ٹھنسنے میں مضبوط رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ طبیعت جب دوائی کو قبولیت تامہ کے ساتھ اختیار کرتی ہے تو اس قبولیت کے مطابق بدن کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے اسی طرح جب دل دم اور تعویذوں کو مکمل طور پر قبول کرے تو اثر ہوتا ہے جب کہ دوا ذاتی طور پر عمل کرنے والی ہے اور ہمت موثرہ بیماری کو زائل کرنے میں اثر کرتی ہے۔

دعا کے ذریعے حصول شفاء

اسی طرح دعا کا معاملہ ہے کہ اگر وہ بات کو دور کرنے اور حصول مطلب کے لئے یہ سب سے زیادہ مضبوط سبب ہے لیکن بعض اوقات اس کا اثر نہیں ہوتا جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس میں زیادتی ہوتی ہے یا دل کمزور ہوتا ہے اور دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کمال توجہ اور دلجمعی نہیں ہوتی یا دعا سے فائدہ اس لئے حاصل نہیں ہوتا کہ اصرار کھانا، ظلم دلوں پر کرنا ہوں کا زنج، غفلت، بھول اور بوجھ وغیرہ قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

واعلموا ان اللہ لا یقبل دعاء من قلب غافل لاه۔
جان لو! اللہ تعالیٰ غافل اور غیر متوجہ دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔

(اسنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۹، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۲۲۱، المغنی ج ۱ ص ۳۰۸، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۹۵، اتحاف السادة المتعلمین ج ۱ ص ۳۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۷۶۰، الکافی فی الفعفاء ج ۱ ص ۱۳۸)

دواؤں میں سے زیادہ نفع بخش دوا دعا ہے یہ مصیبت کی دشمن ہے اسے دور کرتی ہے اس کا علاج کرتی اور اس کو اترنے سے روکتی ہے اور جب دوا تر جائے تو اس کو اٹھا دیتی ہے اور یہ ممکن کا ہتھیار ہے۔

اور جب دعا کے وقت دل حاضر ہو مطلوب کی طرف کامل متوجہ ہو قبولیت کے اوقات میں سے کوئی وقت ہو جس طرح رات کا آخری تہائی حصہ (سحری کا وقت) حضور و انکساری اور گڑگڑانا پایا جائے قبلہ رخ اور باسو ہو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم ﷺ پر صلوة و سلام پڑھے اور اس سے پہلے توبہ و استغفار کرے صدقہ دے مالکتے وقت آہ و زاری کرے اور زیادہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اختیار کرے اور نبی اکرم ﷺ کے توسل سے متوجہ ہو تو یہ دعا کبھی روئیں ہوئی خصوصاً وہ دعائیں جن کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے خبر دی کہ یہ قبولیت کا مقام رکھتی ہیں یا ان میں اسم اعظم ہے۔

انسان اپنی حاجت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑگڑائے اور زاری کرے تو اس بات کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

دم چھاڑے کے ذریعے شفاء حاصل کرنا

(لسان العرب ج ۵ ص ۲۹۳)

جہاں تک دم کرنے کا تعلق ہے تو جان کو کہ معوذات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے دم کرنا طلب روحانی ہے اور جب یہ مخلوق میں سے نیک لوگوں کی زبان پر جاری ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاء حاصل ہوتی ہے لیکن جب یہ سلسلہ پایید ہو گیا تو لوگ طلب جسمانی کی طرف مجبور ہو گئے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہو معوذات یعنی سورہ قلن سورہ اناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر چھوٹتے تھے تو یہ بایہ تعلیب سے ہے یعنی سورہ اخلاص میں ”قل اعوذ“ نہیں لیکن دوسری دوسو توں کی وجہ سے تینوں کو معوذات قرار دیا یا صرف اطلاق اور الناس معوذات ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید میں جو بھی تمویذ کے کلمات ہیں وہ طلب روحانی ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اور کہو اے میرے رب! میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

امام احمد ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ ایسی باتوں کو پائند فرماتے تھے ان میں دم کا بھی ذکر کیا لیکن معوذات کے ذریعے دم کرنا (پائیند فرمایا) تو اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن حرمہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی حدیث صحیح نہیں۔ اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو جب فاتحہ کے ساتھ دم کی اجازت دی گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جنوں اور انسانوں کی خاطر سے پناہ مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ معوذتان (سورہ قلن اور سورہ ناس) نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو اختیار

۱۔ جس طرح حضرت ذوالنون رحمہ اللہ مانگتے تھے واللہ لا اله الا هو الھی القیوم۔

کر لیا اور باقی کلمات چھوڑ دیئے۔

تو یہ حدیث معوذتین کے علاوہ کلمات سے دم کرنے یا تعویذ بنانے سے منع پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں سے تعویذ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے خصوصاً جب کہ ان دونوں کے علاوہ کلمات سے تعویذ ثابت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ان دونوں کو اس لئے اختیار کیا کہ یہ استعاذہ کے سلسلے میں جامع کلمات پر مشتمل ہیں اور ان میں ہر کلمہ سے اجازت اور تفصیلاً تعویذ پایا جاتا ہے۔

دم کرنا جائز ہے

علامہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہ یقین شرطیں پائی جائیں تو دم کرنا (اور تعویذ باندھنا) جائز ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو۔

(۲) عربی زبان میں ہو یا کوئی دوسری زبان ہو جو سمجھ آتی ہو۔

(۳) یہ عقیدہ ہو کہ تعویذ اور دم ذاتی طور پر اثر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اثر انداز ہوتے ہیں۔

کیا ان تینوں کا اجتماع شرط ہے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے لیکن زیادہ ترجیح اس بات کو ہے کہ ان تینوں شرائط کا اعتبار ضروری ہے۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”فرماتے ہیں: ہم دور جاہلیت میں دم جھاڑا کرتے تھے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: وہ کلمات دم میرے سامنے پیش کر دو (پھر فرمایا) دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب اس میں شرک نہ ہو (شرک کلمات نہ ہوں)۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵، المسند رک ج ۳ ص ۱۱۲، السنن

الکبریٰ ج ۹ ص ۲۳۹، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۵۳۰، الترمذی ج ۲ ص ۱۷۷، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۳۹)

”صحیح مسلم میں ہی“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دم کرنے سے منع فرمایا پھر آل عمرو بن حزم آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک دم تھا جسے ہم بچو (کے کانٹے) سے استعمال کرتے تھے فرمایا: میرے پاس لاؤ فرماتے ہیں: انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا: میں اس میں حرج نہیں سمجھتا جو شخص اپنے بھائی کو قتل دے سکتا ہو وہ اسے نفع پہنچائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳، ۶۴، ۶۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۳، ۳۲۴، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۱۱، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۱۱۱)

ایک جماعت نے اس عموم سے استدلال کیا اور ہر اس دم جھاڑنے کو جائز قرار دیا جس کے نفع کا تجربہ ہو چکا ہو اگرچہ وہ اس کا معنی نہ سمجھتا ہو۔ لیکن حضرت عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب دم کے الفاظ شرک تک پہنچائیں تو منع ہے اور جس کے کلمات کا معنی سمجھ نہ آتا ہو اور شرک تک پہنچنے سے اس نہ ہو وہ احتیاطاً مانع ہے اور آخری شرط ضروری ہے۔

بعض حضرات نے کہا صرف نظر لگنے اور ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

لا رقیۃ الا من عین او حمہ۔
 دم صرف نظر یا زہر (یعنی پھود وغیرہ کے ڈسنے) سے
 کیا جائے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳-۳۸۸۹ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۵۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۱۳ مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۱ معصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۳ المسند رک ج ۳ ص ۳۱۲ مشکوٰۃ المصابیح للشیخ عیسیٰ رقم الحدیث: ۳۵۵۷-۳۵۵۹ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۳۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۳۷۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس صحر (صرف دو کا ذکر) کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دم کی ضرورت پڑے تو یہ دونوں باتیں اس کے لئے اصل ہیں چنانچہ نظر لگنے کے ساتھ جنوں وغیرہ کے لئے دم کے جواز کو ملایا جائے گا کیونکہ یہ نظر کے ساتھ شریک ہے اس لئے کہ دونوں شیطانی احوال سے پیدا ہوتے ہیں وہ شیطانی عمل انسانوں کی طرف سے ہو یا جنوں کی طرف سے اور زہر کے ساتھ ہر اس چیز کو ملایا جائے گا جو زہم وغیرہ زہریلے مادہ سے پیدا ہوں۔

امام ابوداؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا "او دم" (یا خون کا معاملہ ہو)۔

"صحیح مسلم میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے نظر ڈسنے اور پھوڑوں پر دم کی اجازت دی۔ ایک اور حدیث میں کان (کے درد) کا بھی ذکر ہے۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے حضرت شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
 کیا تم اسے یعنی حضرت خضرہ رضی اللہ عنہا کو پھوڑوں کا دم نہیں سکھاتی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۷ مسند احمد ج ۶ ص ۲۷۲ سنن الکبیری ج ۹ ص ۳۹۹ معصف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۷۶۸ معجم الجوامع رقم الحدیث: ۹۰۷۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۳۷۲-۲۸۳۷۳)

بعض نے کہا کہ یہ حصر افضلیت کے بیان کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دم قطع نہیں دیتا جیسا کہ کہا گیا:

لا سیف الا ذوالفقار۔
 ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔

یعنی اس طرح کانٹے والی کوئی تلوار نہیں۔

ایک جماعت نے کہا کہ بیماری کے واقع ہونے سے پہلے دم کی ممانعت ہے اور جو اس کے بعد ہو اس کی اجازت ہے۔ یہ بات ابن عبدالبر اور امام تہنکی وغیرہ نے ذکر کی۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان الوفی والتمالم والولة شرک۔
 دم کرنا تعویذ یا نہ ہنا اور مادہ کرنا شرک ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۰ مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۱ سنن الکبیری ج ۹ ص ۳۵۰ المسند رک ج ۳ ص ۲۱۸ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۶۶ معجم الجوامع رقم الحدیث: ۵۵۶۹ موارد الیمان للشیخ رقم الحدیث: ۱۳۱۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۵۵۷-۳۵۵۹)

الحدیث ۵۵۳: شرح النجاشی ۱۵۷: الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۸۸: کنز العمال رقم الحدیث: ۸۷۱۵۵)

النصائح جمیع کے تحت ہے گلے میں سکے اور بارود غیرہ ڈالا جاتا ہے دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔

القولہ: تاہم کے نیچے یزید اور ہزار ہا اور لام شدہ کے بغیر ہے ایک ایسی چیز جس کے ذریعے عورت اپنے خاندان کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی اور یہ ایک قسم کا جادو ہے۔

یہ باتیں اس لئے شرک تھیں کہ وہ لوگ نقصان کا ازالہ اور نفع کا حصول اللہ تعالیٰ کے بغیر سے چاہتے تھے اور جو دم اور تلوید وغیرہ اللہ تعالیٰ کے اسامہ مبارک اور اس کے کلام سے ہو تکلیف آنے سے پہلے اس کا استعمال احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور مصیبت آجائے یا اس کا خوف ہو دو قول صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی پناہ حاصل کرنے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا وہ دم بھڑا منع ہے جسے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو جنوں کی تسخیر کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مشیت کلام لاتے ہیں جو حق و باطل سے مرکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے اسامہ مبارک کے ذکر میں شیطانوں کا ذکر اور ان سے بد نیز سرکش جنوں سے پناہ کو غلط ملط کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مناسب طبعی طور پر انسان کا دشمن ہونے کی وجہ سے شیطانوں کی موافقت کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے دشمن ہیں جب وہ شیطانوں کے ناموں کا منتر مناسب پر پڑھتا ہے تو وہ اس کی بات مان کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے اسی طرح جب ڈرے ہوئے پر یہ نام پڑھے جائیں تو انسان کے بدن سے زہر بہنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح وہ دم بھڑا وہی مکروہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسامہ مبارک کا ذکر نہ ہو اور وہ عربی زبان میں نہ ہو جس کا مفہوم سمجھ آتا ہو تا کہ وہ شرک سے بچ سکے۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ سے دم کرنے کو کلام امت نے مکروہ نہ کہا ہے نہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

دم بھڑا دے کی تمکن قسمیں ہیں۔

(۱) وہ الفاظ جن کے ساتھ دور جاہلیت میں دم کیا جاتا تھا اور اس کا معنی سمجھ نہ آتا۔ تو اس سے بچنا واجب ہے تاکہ اس میں شرک نہ ہو یا شرک تک نہ پہنچائے۔

(۲) وہ جو اللہ کے کلام اور اس کے اسامہ مبارک سے ہو یا جاز ہے اور اگر احادیث سے ثابت ہو تو اچھا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے اسامہ کے بغیر کسی بادشاہ یا نیک آدمی یا کسی بڑی مخلوق کے نام سے ہو جیسے عرش سے تو اس سے بچنا واجب نہیں اور نہ ایسے جاز کلمات جو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے اور اس کے نام سے برکت حاصل کرنے پر مشتمل ہوں تو اس کا چھوڑنا زیادہ مناسب ہے (واجب نہیں) کہاں جس کے نام سے دم کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم کو شامل ہو تو مناسب ہے کہ اس سے بچے جس طرح اللہ تعالیٰ کے بغیر کی قسم کھانے سے بچتے ہیں۔

حضرت ربیع فرماتے ہیں: میں نے حضرت شافعی رحمہ اللہ سے دم کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو کلمات مشہور ہوں۔

میں نے پوچھا کیا اہل کتاب مسلمانوں کو دم کر سکتے ہیں؟ فرمایا: ہاں جب وہ اس چیز سے دم کریں جسے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے ذکر سے جانتے ہیں۔

"مؤطا میں ہے کہ" حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دم کرتی تھی فرمایا: ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دم کر دنا م نو دی فرماتے ہیں حضرت قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ یہودی اور نصرانی کے کسی مسلمانوں کو دم کرنے کے سلسلے میں حضرت امام مالک کا قول مختلف ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا۔

ابن وہب حضرت مالک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوہے، نمک اور دھماگہ باندھنے اور وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لکھتا ہے سے دم چھاؤں کو کھروہ قرار دیتے اور فرماتے یہ پہلے لوگوں کے طریقے سے نہیں ہے۔

نظر لگنے کا دم

امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

العین حق ولو كان في سابق القدر
نظر لگنا حق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی
تو نظر لگنا اس سے سبقت کرتی۔
لسبقته العین۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۸۸، التبیان ج ۶ ص ۲۳۶، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۶۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۷۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۰۶، مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۹-۲۹۰)

یعنی نظر لگنا ایک ثابت موجود کام ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو عملاً طاہر ہو چکا ہے۔

ماذری نے کہا جمہور نے اس حدیث کے ظاہر کو اختیار کیا لیکن برہمنوں کی کچھ جماعتوں نے بھلا دیا اس کا انکار کیا ہے کیونکہ جو کام ذاتی طور پر محال نہ ہو نہ اس سے قلب حقیقت ہوتی ہو اور نہ دلیل کا قضا لازم آتا ہو عقل اسے جائز قرار دیتی ہے۔

پس جب شارع علیہ السلام نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو (سوچئے) اس کے انکار اور آپ نے آخرت کے بارے میں جن باتوں کی خبر دی ہے ان کے انکار میں کیا فرق ہوگا؟ سوال: بعض حضرات کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نظر کیسے لگ سکتی ہے کہ اس سے اس شخص کو تکلیف پہنچے جسے نظر لگائی گئی ہے؟

جواب: لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں بعض اوقات نظر والے کی آنکھوں سے زہر ملا مادہ نکلتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اس آدمی کے بدن تک پہنچتا ہے جس کو نظر لگایا ہے۔

ایک شخص جس کی نظر لگئی تھی اس سے منقول ہے وہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کو دیکھوں اور وہ مجھے پسند آئے تو میں حرارت محسوس کرتا ہوں جو میری آنکھ سے نکلتی ہے اور وہ حش والی عورت تک پہنچتی ہے وہ اپنا ہاتھ دودھ میں رکھنے کو دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اگر وہ پاک ہونے کے بعد رکھے تو خراب نہیں ہوتا اسی سے ہے کہ بعض اوقات آشوب چشم والی عورت کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی آنکھ بھی دکھ جاتی ہے۔

ماذری نے کہا طہیحات کے ماہرین میں سے بعض نے کہا کہ نظر لگانے والے کی آنکھوں سے ایک زہر جلی قوت ہستی ہے جو اس شخص تک پہنچتی ہے جس کو نظر لگی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے فحشی نانی ناساپ کی نظر سے نکلنے والا زہر کسی کو لگ جائے۔

ماذری کے کام میں اس حصر کی ممانعت بھی ہے (یعنی صرف یہی صورت نہیں) اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس صورت کو لکھن بھی قرار دیا ہے اور جو شخص اہل سنت کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ یہ کہ نظر لگانے والے کی نظر اس وقت نقصان دیتی ہے جب وہ اس طریقے پر دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے کہ دوسرے شخص کے مقابل آنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے تو کیا وہاں کوئی جو ہر چیز سے (جو آنکھ سے نکلتی ہے) یا نہیں؟ تو اس بات کا محض احتمال ہوتا ہے اس کے اثبات اور نفی کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی۔

اور طہیحات والوں میں سے جو شخص اسلام کے حوالے سے قطعیت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ وہاں کچھ لطیف جواہر ہیں جو دکھائی نہیں دیتے وہ نظر لگانے والے سے اٹھتے ہیں اور جس کو نظر لگتی ہے اس تک پہنچ کر اس کے جسم کے مساموں میں داخل ہو جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ اس وقت ہلاکت پیدا کرتا ہے جس طرح زہر چمچے وقت ہلاکت آتی ہے۔
تو قطعیت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرنا غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے عادت کے مطابق ایسا ہو لیکن یہ ضروری یا طبیعی بات نہیں۔

یہ درست کام ہے اور تاثر سے وہ معنی مراد نہیں جس کی طرف فلاسفہ سمجھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ جاری کرتا ہے کہ نظر لگنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔

امام ہزار رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی مانتقل کیا (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):
اکثر من یسوت بعد قضاء اللہ وقدرہ اللہ تعالیٰ کی قضاء وقدر کے بعد اکثر مرنے والے نظر بالفقس۔
سے مرتے ہیں۔

(کشف الخفاء ج ۱ ص ۹۹ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۰۲۰۷ اکمال ج ۳ ص ۱۲۳ الدار المشرور ج ۶ ص ۲۵۸ الدار المشرور رقم الحدیث: ۱۳۱) راوی کہتے ہیں نفس سے نظر مرزا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اجسام و ارواح میں بہت ہی قوتیں اور خواص رکھے ہیں اور یہ اس کی عادت مبارک ہے۔
جس طرح حیاء کرنے والے کے چہرے کی طرف دیکھا جائے تو اس کے چہرے پر شرم کی وجہ سے سخت سرخی آ جاتی ہے جو پہلے دکھائی نہیں دیتی۔

اسی طرح خوف کے وقت چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ محض نظر سے بھار کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ان تاثرات کے واسطے سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارواح میں پیدا کی ہیں اور پھر نظر کے ساتھ وہ نہایت سخت طریقے سے مربوط ہو جاتی ہیں اور یہ خود موشہ نہیں جہاں تک روح کی تاثر کا تعلق ہے تو ارواح اپنی طبیعتوں کی کیفیات اور خواص میں مختلف ہیں ان میں سے بعض بدن میں محض دیکھنے سے اثر کرتی ہیں بدن

کے ساتھ اتصال ہو یا نہ کیونکہ اس روح میں خباثت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کیفیت کا بحث بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تاثیر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور پیدا کرنے سے ہوتی ہے وہ جسمانی اتصال سے خاص نہیں بلکہ بعض اوقات اس کے ذریعے ہوتی ہے اور بعض اوقات مقابلے کے ساتھ بھی محض دیکھنے سے اور کبھی روح کی توجہ سے جس طرح دعاؤں اور بارگاہِ خداوندی میں التجا سے تاثیر پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کا وقوع دہم و خیال سے ہوتا ہے تو جس کی نظر لگتی ہے اس کی آنکھ سے منوئی تیر نکلتا ہے جو بدن سے نکل جاتا ہے تو اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ اس میں اثر کرتا ہے ورنہ تیر داخل نہیں ہوتا بلکہ خود اسی شخص کی طرف لوٹتا ہے جس طرح جی تیر میں ہوتا ہے۔ (یہ تمام گفتگوں اہلباری وغیرہ سے لی گئی ہے)۔

لہٰذا قلم نے کہا غرض یہ ہے کہ اس بیماری کا نبوی علاج کیا جائے تعوذات (وہ کلمات جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے) اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سورۃ فاتحہ اور آیت کرسی زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے۔ اور وہ کلمات تعوذ جو نبی اکرم ﷺ سے منقول ہیں مثلاً:

أَعُوذُ بِحَلِیْمَاتِ اللّٰهِ النَّاقِیَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْطَانٍ وَهَاطِیٍّ وَیَنْ كُلِّ عَیْنٍ لَّاتَمَّةٍ
 میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ کاملہ کے ذریعے ہر شے پر
 شیطان اور ہر پتھری والی نظر کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔

اور جس طرح یہ کلمات ہیں:

أَعُوذُ بِحَلِیْمَاتِ اللّٰهِ النَّاقِیَاتِ الَّتِیْ لَا یُجَادِرُھُنَّ شَیْءٌ وَلَا فَا جِرُھُنَّ شَیْءٌ مَا خَلَقَ وَخَدَّأَ وَبَرَأَ
 وَیَنْ شَیْءٌ مَا یَسْتَلِ مِنَ السَّمَاءِ وَیَنْ شَیْءٌ مَا یَخْرُجُ
 مِنْھَا وَیَنْ شَیْءٌ مَا ذَرَأَ اَیُّ الْاَرْضِ وَیَنْ شَیْءٌ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَیَنْ شَیْءٌ لِّیْلِی الْکَلْبِ وَالنَّھَارِ وَیَنْ شَیْءٌ
 خَلَقَ اَوَّلَ الْکَلْبِ وَالنَّھَارِ اِلَّا خَلَقَ قَاتِلُیْ فِیْ یَحْیِیْہَا
 وَرَحْمٰنٌ
 میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ کاملہ کے ساتھ جن سے کوئی نیک و بد آگے نہیں بڑھ سکتا ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس کے شر سے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے اور ان کے فتنوں کے شر سے اور رات اور دن میں اترنے والی چیزوں کے شر سے مگر وہ جو بھلائی کے ساتھ اترے اے رحمن!

جب کسی شخص کو ڈر ہو کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے تو اس کے شر کو دور کرنے کے لئے یوں دعا کرے:

اللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلَیْہِ
 یا اللہ اس شخص کو (جسے نظر لگنے کا ڈر ہے) برکت عطا فرما۔

جس طرح نبی اکرم ﷺ نے حضرت عامر بن ربیعہ سے فرمایا: جب انہوں نے حضرت ہبل بن حنیف (رضی اللہ عنہما) کو دیکھا تو آپ نے فرمایا:

الا برکت علیہ
 تم نے اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟

”ماشاء الله لا قوة الا بالله“ کے الفاظ بھی نظر کے ضرر کو دور کرتے ہیں۔

اسی سے حضرت جبریل علیہ السلام کا دم ہے جو حضور ﷺ کو بتایا تھا جیسا کہ ”مسلم شریف میں“ اس کے الفاظ اس طرح ہیں:

يَسْمِعُ الْمَلَكُ اَوْفِيكَ مِنْ شَيْءٍ كَلِمَةٍ مَسْمُوعَةٍ
كَشَرِّهِ جَوْأُكَ اَوْ ذِي بَيْتَيْكَ اَوْ دَرِّسِ
حَاسِدًا كَلِمَةٍ مَسْمُوعَةٍ
اللَّهُ يَسْمِعُكَ يَسْمِعُ الْمَلَكُ اَوْفِيكَ
میں آپ کو دم کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱۳۸، ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۲۳، مسند احمد ج ۶ ص ۶۱۰، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۱۰، معتب عبد الرزاق رقم الحدیث: ۶۹۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۵۲۲)

امام مسلم رحمہ اللہ نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب میل ہوتے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے تھے وہ یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے:

يَسْمِعُ الْمَلَكُ اَوْفِيكَ مِنْ شَيْءٍ كَلِمَةٍ مَسْمُوعَةٍ
اللَّهُ يَسْمِعُكَ يَسْمِعُ الْمَلَكُ اَوْفِيكَ
فرمائے ”ہر بیماری سے شفاء دے ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے (محفوظ رکھے)۔“

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته
العين واذا استغسلتم فاغسلوا.
نظر برحق ہے اور اگر کوئی تقدیر سے آگے ہو حق تو نظر آگے ہو حق اور جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔

(حدیث میں جو امر آیا ہے اس) امر کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ وجوب کے لئے ہے۔ المازری نے اختلاف ذکر کر کے وجوب کو صحیح قرار دیا اور فرمایا: کہ جس کو ہلاکت کا ڈر ہو اور نظر لگانے کا غسل عادت شفا کا باعث ہو تو یہ غسل ضروری ہے جب یہ بات ثابت ہے کہ مجبور شخص جو بھوک سے مر رہا ہو اسے کھانا کھانا واجب ہے تو (اس شخص کو ہلاکت سے بچانے کے لئے) یہ غسل (غسل) بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں غسل کا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام احمد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے اس میں یہ طریقہ بیان ہوا ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۵۰)

(ابو اسامہ فرماتے ہیں) ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ ایک پانی (چٹھے) کی طرف تشریف لے گئے جب جھکے کے شعب الخمر اہم مقام پر پہنچے تو حضرت سہل بن حلیف نے غسل کیا اور وہ سفید رنگ کے خوبصورت جسم اور خوبصورت جلد والے تھے حضرت عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا میں نے آج کی طرح نہیں دیکھا اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ (عمدہ) جلد دیکھی ہے۔ (یہ سنتے ہی) حضرت سہل زمین پر گر پڑے نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو پوچھا: تم کس پر الزام دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت عامر بن ربیعہ کی وجہ سے ہوا آپ نے حضرت عامر کو بلایا اور غصہ فرمایا پھر ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جس تم نے وہ چیز دیکھی جس پر تمہیں توبہ ہوا تو تم کہتے یا اللہ! اسے برکت عطا فرما پھر فرمایا: اس کے لئے غسل کرو چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھ کھینچا اور پاؤں کے دونوں طرف ایک برتن میں وضوئے تیز تہینہ کے اندر بھی وضو کیا (استحباب کیا)۔

پھر ایک شخص نے یہ پانی پیچھے کی طرف کھڑا ہو کر ان کے سر اور پیٹ پر ڈالا پھر پیالے سے خلو بھر کر اسی طرح کیا تو حضرت سہل صحابہ کرام کے ساتھ چل پڑے انہیں کوئی تکلیف باقی نہ رہی۔ (رواہ ابوداؤد ج ۲ ص ۱۶۳، الترمذی ج ۶ ص ۹۷) باز رہی فرماتے ہیں تہینہ کے اندر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ازار باندھتے ہیں اس کی دائیں جانب مراد ہے وہ فرماتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک شرمگاہ سے کہنا یہ ہے (یعنی استحباب کیا)۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اس سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جو ازار سے ملا ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ازار کی وہ جگہ ہے جو جسم سے ملی ہوتی ہے بعض نے کہا کہ جس جگہ ازار باندھا جاتا ہے وہ مراد ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ حافظ ابوالخیر (محمد بن عبد الرحمن) صفادی رحمہ اللہ کی طرف جو کچھ منسوب ہے اس میں ہے کہ ان کی کبیر (یعنی بن عبد اللہ بن کبیر مخزومی) نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ اس سے کپڑے کا وہ حصہ مراد ہے جو جسم سے ملا ہوتا ہے۔

ابن اثیر نے "نہا یہ میں" فرمایا ان لوگوں کی عادت تھی کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کی نظر لگ جاتی تو وہ اس شخص کے پاس جس کی نظر لگی ایک پیالے لے کر آتا جس میں پانی ہوتا وہ اس میں سے خلو پانی لے کر لگی کرتا اور وہ پانی پیالے میں ڈال دیتا پھر اس سے منہ دھو تا پھر بائیں ہاتھ داخل کرتا اور دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتا پھر دائیں ہاتھ پیالے میں داخل کر کے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتا پھر بائیں ہاتھ داخل کر کے دائیں کبھی پر ڈالتا پھر دائیں ہاتھ داخل کر کے بائیں کبھی پر ڈالتا پھر دائیں ہاتھ داخل کر کے دائیں ہاتھ پر ڈالتا اور اس کے بعد دائیں ہاتھ داخل کر کے بائیں گھٹنے پر ڈالتا بعد ازاں تہینہ کے اندر سے وضو اور پیالہ منہ پر نہ رکھا جاتا اس کے بعد جس آدمی کو نظر لگی ہوتی اس کی پچھلی جانب سے یہ پانی ایک بار اس پر ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔

باز رہی نے کہا ہے کہ اس بات کی وجہ اور علت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی لہذا یہ اعتنا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا

مقبوض کچھ میں نہیں آتا۔

ابن عربی نے کہا اگر کوئی شریعت کو ماننے والا شخص اس میں توقف کرے تو ہم اس سے کہیں گے یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں اور میں نے تجربے اور محائے سے اس کی تصدیق کی ہے اور اگر کوئی فلسفی ہو تو اس کا رد کو ناخبر ہے کیونکہ اس کے پاس دو انیال ہیں جو اثر کرتی ہیں اور ان کو ان کے خواص کہا جاتا حالانکہ ان کے اثرات کچھ سے باہر ہوتے ہیں۔

ابن قیم نے کہا کہ نظر گلنے کا علاج اور اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جس سے نظر گلنے کا ڈر ہو اس سے اپنے جسم کے حسین حصوں کو چھپایا جائے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے اور وہ نظر واپس لوٹ جائے جیسا کہ امام بغوی نے "شرح اللمع" میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرمایا:

دمسونونہ لئلا تصبہ العين۔

اس کی ٹھوڑی کے گڑھے کو سیاہ کر دو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔

پھر امام بغوی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹونہ کو سیاہ کر دو اور ٹونہ چھوٹے بچے کی ٹھوڑی میں بے ہوشے گڑھے کو کہتے ہیں۔

ابو عبد اللہ الساجی نے ذکر کیا کہ وہ حج یا عمرہ کے سلسلے میں ایک خوبصورت اونٹنی پر سفر کر رہے تھے ساتھیوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کی نظر لگی تھی وہ جس چیز کو دیکھتا تھا گرد دیتا تھا تو حضرت ابو عبد اللہ سے کہا تم کیا نظر والے سے اپنی اونٹنی کی حفاظت کیجئے انہوں نے کہا وہ میری اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس شخص کو یہ بات بتائی گئی تو وہ حضرت ابو عبد اللہ کے غائب ہونے کا منتظر رہا جب وہ غائب ہوئے تو وہ ان کے کادے کے پاس آیا اور اونٹنی کو دیکھا تو وہ ترپنے لگی حتیٰ کہ گر گئی۔ حضرت ابو عبد اللہ آئے تو ان کو بتایا کہ نظر لگائی ہے اور وہ اس حالت میں ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا: مجھے اس کے پاس لے جاؤ چنانچہ وہ اس کے پاس کھڑے ہوئے اور یہ الفاظ کہے:

بسم اللہ حس حس حابس وحجر یابس
وشہاب قابس ردت عین المعائن علی
احب الناس الیہ فارجع البصر هل تری من
لطور ثم ارجع البصر کرتین یقلب الیک
البصر خاستا وهو حسیر فخرجت حدقتا العائن
وقامت الناقۃ لا یاس یہا۔

اللہ کے نام سے روکنے والے کا روکنا خشک پتھر (جو
نظر لگانے والے کو لگے) اور ستارہ (جو نظر لگانے والے
کو جلا دے نظر لگانے والے کی نظر اس کی طرف لوٹ
جائے اور اس کے محبوب ترین آدمی کی طرف جائے تم نظر
اٹھا کر دیکھو کوئی رنڈ نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھاؤ نظر
تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تجھی ماندی پس نظر لگانے
والے کی آنکھیں نکل آئیں اور اونٹنی کسی خرابی کے بغیر
کھڑی ہوگئی۔

اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ جب نظر والے کا علم ہو جائے تو اس سے اعضاء و ہلوائے جائیں اور یہ دعویٰ ایک قسم

کام بھڑا ہے جو نفع بخش ہے اور نظر لگنے کا سبب پسند آتا ہے اگرچہ حسد کے بغیر ہو اور محبت کرنے والے کی طرف سے اور نیک آدمی کی جانب سے ہو نیز جس شخص کو کوئی چیز پسند آئے تو وہ اس شخص کے لئے برکت کی دعا میں جلدی کرے جو اسے پسند آیا ہے اور یہ اس کی طرف سے دم بھڑا ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نظر بعض اوقات ہلاک کر دیتی ہے۔

نظر لگانے والے کی سزا

اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا نظر لگانے پر قصاص جاری ہوگا یا نہیں؟ امام قرطبی فرماتے ہیں اگر نظر لگانے والا کسی چیز کو ہلاک کرتا ہے تو اس پر اس کا تادان آئے گا اور اگر اس سے کوئی ہلاک ہو جائے تو اس پر قصاص بادیث آئے گی جب یہ بات اس سے نحرار کے ساتھ ہو کیونکہ یہ اس کی عادت بن جائے گی اور وہ اس سلسلے میں ان لوگوں کے نزدیک جاوہر کی طرح ہوگا جو اسے بطور کافر (مرتد) قتل نہیں کرتے۔ شافعی مسلک والوں نے اس سلسلے میں قصاص کا ذکر نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ عام طور پر نظر لگنے سے کوئی قتل نہیں ہوتا اور اس کو ہلاک کرنے والا شائبہ نہیں کیا جاتا۔

امام نووی رحمہ اللہ نے "المروءۃ" میں فرمایا: کہ اس پر دیت اور کفارہ کچھ بھی نہیں کیونکہ حکم عمومی کا قانون پر مہرب ہوتا ہے اس پر نہیں جو بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو اور بعض حالات میں اس پر کوئی انضباطی کارروائی نہیں ہوتی یہ کیسے ہوگا جب کہ اس سے اصلاً کوئی فعل صادر نہیں ہوگا۔

زیادہ سے زیادہ یہ حسد ہوگا اور وہ اس سے نعمت کے زوال کی تہا کرے گا نیز نظر لگنے سے جو بات پیدا ہوئی وہ اس شخص کے لئے مکروہ ہے اور یہ مکروہ (نا پسندیدہ) عمل زوالی حیات کے لئے متعین نہیں ہے اور بعض اوقات یہ بات نظر کے اثر کے بغیر بھی پیدا ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر جاوہر کو قتل کرنے والا حکم نافذ کیا جائے کیونکہ یہ اس کے معنی میں ہے اور دونوں میں فرق کرنا مشکل ہے۔

ابن بطال نے بعض اہل علم حضرات سے نقل کیا کہ حکمران کو چاہیے کہ جب اسے یہ بات معلوم ہو تو وہ نظر لگانے والے کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع کرے اور اسے گھر میں رہنے کا پابند کرے اور اگر وہ محتاج ہو تو حسب ضرورت اسے رزق مہیا کرے کیونکہ اس کا ضرر کوڑھ کے مریض کے ضرر سے زیادہ سخت ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ میل جول سے منع فرمایا تھا۔ نیز یمن کے ضرر سے بھی زیادہ ہے اور یمن کھانے والے کو فوہاز یا جماعت میں حاضری سے منع کر دیا گیا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قیل و قال متعین ہے اور کسی سے اس کے خلاف کوئی بات معروف نہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے کلمات دم جن سے دم فرمایا کرتے تھے

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہما حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابوجہاد! مجھے تکلیف ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تجھے ان کلمات کے ساتھ دم نہ کروں جن (کلمات) کے ساتھ نبی اکرم ﷺ دم کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا: جی ہاں

مجھے دم کیجئے تو انہوں نے یوں دم کیا:

اے اللہ! لوگوں کے رب تکلیف کو لے جانے والے
شفاعطا فرما تو شفاعت دینے والا ہے تیرے سوا کوئی شفاعت دینے
والا نہیں ایسی شفاعت عطا فرما جو ہماری کو مانتی نہ چھوڑے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۱ مع المجموع رقم الحدیث: ۹۹۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۳۶۷)

”مذہب الیاس“ میں اصل ہمزہ تھا جس کو ”الیاس“ کی موافقت میں الف سے بدل دیا۔ ”لا ضافی الا انت“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ردوائی اور علاج میں سے کوئی چیز تقیہ کے موافق ہوگی تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں۔ ”لا یغادر“ غین (نقطے والی) کے ساتھ یعنی نہ چھوڑے۔

”صحیح بخاری میں“ ہے حضرت مسروقؒ حضرت عائشہؓ (رضی اللہ عنہا) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے اہل میں سے کسی کی بیماری کرتے تو اپنا ہاتھ اس (تکلیف والی جگہ) پر رکھتے اور فرماتے:

اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ أَهْلِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ
وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاكَ شِفَاءَ لَا
يُغَادِرُ سَقَمًا

”بسیح بیدہ“ کا مطلب یہ ہے کہ درروالی جگہ پر ہاتھ مبارک رکھتے۔ ”الاشفاقک“ مرفوع ہے ”لاشفاء“ کے محل سے بدل ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ دم کرتے ہوئے یوں فرماتے:

امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا
کاشف له الا انت۔
اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے تیرے ہاتھ
میں شفاء ہے اور اس تکلیف کو صرف تویی دور کر سکتا ہے۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے بارگاہ نبوی میں اپنے جسم میں پائی جانے والی تکلیف کی شکایت کی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس میں جس جگہ تکلیف ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ یہ کلمات کہو:

اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت کی چاندہر اس شے سے جو
میں بابتنا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے۔

(مجمع مسلم رقم الحديث: ٦٤، شرح الحديث: ٢٢٨، أوتوف السادة الصالحين: ج ٦ ص ٢٩٤، التزيين والترتيب: ج ٣ ص ٢٠٥، مكتبة الصالحين للطباعة: رقم الحديث: ٥٣٣، كنز العمال: رقم الحديث: ٢٢٤٣٠)

ان کلمات کے تکرار کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو جس طرح فاسد مادہ کو نکالنے کے لئے بار بار دوا کی استعمال کی جاتی ہے۔

کسی چیز کے نہ پانے پر افسوس کیوں کرتا ہے؟ پس اس بیماری کا سب سے بڑا علاج ایسے آغاز و انجام میں غور و فکر کرنا ہے۔
 ابن قیم نے کہا کہ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ مصیبت کی آگ کو مصیبت زدہ لوگوں کو کچھ ترسلی حاصل کرے اور اس
 ٹھنڈک سے بچائے اور اگر وہ دنیا میں غور و فکر کرے تو ہر شخص کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا دیکھنے کا چاہے محبوب کا نہ ملنا ہو یا
 کوئی کمزور بات پہنچے اور دنیا کا سرور ایک خواب ہے یا نازل ہونے والا سایہ ہے۔ اگر تصور اہمیتا ہے تو زیادہ زلاتا ہے اگر
 ایک دن خوش رکھتا ہے تو زمانہ بھر پریشان رکھتا ہے اگر تصور نفع دیتا ہے تو زیادہ عرصہ اس سے روکے رکھتا ہے اگر کوئی
 نعمتوں سے بھرتا ہے تو آنسوؤں سے بھی بھرتا ہے ایک دن ضرور حاصل ہوتا ہے تو اس میں شر والادن بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لکل فرحة نوحه وما ملئ به بيت فرحا الا
 ملئ به ترحا۔
 ہر خوشی کے مقابلے میں ایک غم ہے اور جو گھر فرحت و
 سرور سے بھرتا ہے وہ غم سے بھی بھر جاتا ہے۔

غموں کا علاج اپنے رب کی طرف توجہ سے کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ غم اور دکھ کے وقت یوں فرماتے ہیں:
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
 السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ (صحیح البخاری رقم
 الحدیث: ۶۳۳۵-۶۳۳۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۰) کریم کا رب ہے۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ پریشانی کے وقت ان کلمات کو پڑھتے اور ان کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔
 ان کے نزدیک یہ بھی ہے ”سكان الا حزن به امر لئني جب کسی بات کا غلبہ ہوتا“۔ طبری نے کہا حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ آپ ﷺ (ان کلمات کے ساتھ) دعا مانگتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تعظیم کا تھا جس
 میں دو باتوں کا احتمال ہے۔

ایک بات یہ کہ دعا سے پہلے یہ کلمات پڑھتے تھے جس طرح عبد بن حمید کے نزدیک ہے کہ ”جب آپ کو کوئی عمل
 پیش آتا تو یہ موقوف ذکر کرتے“ اور یہ اضافہ کیا کہ پھر دعا مانگتے۔
 طبری نے کہا اس بات کی تائید حضرت عائشہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت ابراہیم سے نقل کی
 ہے وہ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جب
 ثناء سے پہلے دعا مانگتے تو صرف امید ہوتی ہے۔

دوسرا احتمال ابن عیینہ نے بطور جواب فرمایا ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا جس میں یوں آیا ہے کہ
 نبی اکرم ﷺ عرفات میں عام طور پر یہ کلمات پڑھتے۔
 ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ“ حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ کلمات ذکر ہیں ان میں دعا نہیں ہے لیکن نبی
 اکرم ﷺ نے اپنے رب عزوجل سے یوں نقل کیا:

من شغلہ ذکری عن مسالتي اعطيتہ الفضل
ما اعطی السالین۔
جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے ملتے سے مشغول رکھے
میں اسے ملتے والوں سے افضل دیتا ہوں۔

اسی بن ابی الخلت نے حضرت عبداللہ بن جعدان کی تعریف میں کہا:

أذا كسر حاجتي أم قد كفاني
حياؤك إن شمتك الحياء

إذا التبتى عليك الصرء يوما
كفاه من تعمرضك النساء

”کیا میں اپنی حاجت کا ذکر کروں یا مجھے تمہارا حیا مکافی ہے تمہاری فطرت میں حیا شامل ہے۔ جب کوئی

شخص کسی دن تمہاری تعریف کرے تو اس کے لئے تیری تعریف سے اعراض کرنے کی جگہ یہ کافی ہے۔“

یہ مخلوق ہے کہ جب کرم کی طرف منسوب کیا تو سوال کی جگہ شامہ پراکتفا کیا تو خالق کا معاملہ کیا ہوگا؟

جیسا کہ ابن قیم نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت اللہ تعالیٰ کی توحید و ربوبیت پر مشتمل ہے نیز اس میں رب سبحانہ و تعالیٰ کا وصف عظمت اور حلم (برہ باری) بیان کیا اور یہ دو صفات قدرت و رحمت احسان اور درگزر کرنے میں کمال نیز اس کی صفت ربوبیت میں کمال کو مستلزم ہیں جو ربوبیت عالم علوی عالم سفلی اور عرش کو شامل ہے اور عرش تمام مخلوق کی صحبت اور سب سے بڑی مخلوق ہے اور ربوبیت تامہ اس کی توحید کو مستلزم ہے اور وہی ذات ہے کہ عبادت محبت خوف اسید تقظیم و اطاعت صرف اسی کے لئے ہے (حقیقی طور پر اسی کے لئے ہے ورنہ عبادت کے علاوہ باقی کام مخلوق کے لئے بھی ہیں۔ ۱۲ اجزاء زوری)۔

اور اس کی عظمت و مطلقہ اس بات کو مستلزم ہے کہ تمام کمال اسی کے لئے ہے اور ہر نقص کی نیز اس کے شل ہونے کی نفی ہے۔ اس کا حلم (برہ باری) اس بات کو مستلزم ہے کہ مخلوق پر اس کی رحمت اور احسان کامل ہے پس دل میں اس بات کا علم اور معرفت اس کی محبت تقظیم اور توحید کو لازم کرتا ہے اور اس سے خوشی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے جس سے تکلیف پریشانی اور غم کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

تم سر بیض کو کیا مانتے ہو جب اس کو خوشی کی خبر پہنچتی ہے یا ایسی چیز جو اس کی تقویت کا باعث ہو تو جی مرض کے دور کرنے پر اس کی طبیعت کو کس طرح قوت حاصل ہوتی ہے؟ پس دل کے لئے اس شفاء کا حصول کس قدر لائق ہے پھر جب تم تکلیف کی سبب کی گئی اور ان اوصاف کے درمیان مقابلہ کرو جو اوصاف اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں تو اس سبب کو دور کرنے کے لئے انتہائی مناسبت پاؤ گے اور تکلیف اس سبب سے سرور اور تازگی کی وسعت کی طرف چل جاتی ہے لیکن ان امور کی تصدیق دینی کرتا ہے جس میں ان کے انوار چمکتے ہوں اور دل کا حقائق سے رابطہ ہو جائے۔

ابن ابی طالب نے کہا مجھ سے ابو بکر رازی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: میں اصحابان میں ایقوم کے پاس تھا تو ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ ابو بکر بن علی کو بادشاہ کے پاس لے جا کر قید کرو یا کیا پس میں نے خواب میں نبی اکرم ﷺ کو دیکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی دائیں جانب تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اپنے ہونٹوں کو ہلارہے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کہ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہ سے کہو کہ تکلیف کے ازالے سے متعلق وہ دعا پڑھیں ”جو صحیح بخاری میں ہے“ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے وہ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے ان کو خبر دی چنانچہ انہوں نے وہ دعا مانگی تو زیادہ عرض نہ گزرا کہ ان کو جیل سے رہائی مل گئی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام نسائی نے نقل کیا اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے یہ (درج ذیل) کلمات سکھائے اور فرمایا کہ اگر مجھے کوئی تکلیف یا شدت پہنچے تو ان کلمات کو پڑھوں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْعَظِيمُ مُبْتَخَانُ اللَّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
اللَّهُ تَعَالَى كَسُوا كَوْنِي مَعْبُودُكُمْ وَكَرَّمُوا وَاللَّهُ عَظُمْتُ
وَاللَّهُ بِكَ اللَّهُ يَكُ اللَّهُ تَعَالَى بَرَكَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمُ
مَالِكُ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى كَسُوا كَوْنِي مَعْبُودُكُمْ وَكَرَّمُوا
جہانوں کا رب ہے۔

ایک روایت میں "الکریم العظیم" کی جگہ "الحلیم الکریم" ہے۔

اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَظِيمُ
الْعَلِيُّ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
اللَّهُ تَعَالَى كَسُوا كَوْنِي مَعْبُودُكُمْ وَكَرَّمُوا وَاللَّهُ عَظُمْتُ
وَاللَّهُ بِكَ اللَّهُ يَكُ اللَّهُ تَعَالَى بَرَكَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمُ
مَعْبُودُكُمْ وَكَرَّمُوا وَاللَّهُ عَظُمْتُ وَاللَّهُ بِكَ اللَّهُ يَكُ اللَّهُ تَعَالَى بَرَكَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمُ
والا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْعَظِيمُ مُبْتَخَانُ اللَّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
اللَّهُ تَعَالَى كَسُوا كَوْنِي مَعْبُودُكُمْ وَكَرَّمُوا وَاللَّهُ عَظُمْتُ
وَاللَّهُ بِكَ اللَّهُ يَكُ اللَّهُ تَعَالَى بَرَكَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمُ
تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

یہ تمام روایات امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ الفاظ پڑھتے:

مُبْتَخَانُ اللَّهِ الْعَظِيمِ
اور جب دعائیں خوب گوش فرماتے تو یوں کہتے:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

امام ترمذی رحمہ اللہ نے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ یہ کلمات پڑھتے:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَكُ اللَّهُ تَعَالَى بَرَكَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمُ

اسے زندہ! دوسروں کو قائم رکھنے والے۔

اسے زندہ! دوسروں کو قائم رکھنے والے میں تیرے

نام سے مدد طلب کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: جو شخص کسی غم کے پھنچنے پر درج ذیل کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور پریشانی لے جاتا ہے اور اس کی جگہ فرحت و سرور عطا فرماتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ اَبْنُ عَبْدُكَ اَبْنُ اُمِّیْكَ
تَاوِیْتُ بِرَبِّیْكَ مَاضِیَ فِیْ حُكْمِیْكَ هَدَلِیْ
قَضَاوْتُ اَسْأَلُكَ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِیْعٌ
یَهْدِیْ لِفَضْلِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِیْكَ اَوْ اَعْلَمْتَهُ
اَحَدًا مِّنْ خَلْقِیْكَ اَوْ اَنْشَأْتَهُ بِدَفْعِیْ عَلَیْكَ الْعَبِیْ
عِندَكَ اَنْ تَجْعَلَ لِقُرْآنَ الْعَظِیْمِ رَیْبَیْ فَلَیْسَ
وَلَوْ رَصَدْتِیْ وَجَلَّاهُ حُرْبِیْ وَ ذِہَابِ هَمِّیْ

یا اللہ! میں تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پریشانی تیرے قبضہ میں ہے میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہونے والا اور تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا یا اپنی کتاب میں نازل کیا یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اس علم غیب میں ہے جو تیرے پاس ہے تو نے اس کو ترجیح دی کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میری پریشانی کو لے جانے والا بنادے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۱-۳۵۳، مسند رک ج ۱ ص ۵۰۹، الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳۹، موارد الغفران رقم الحدیث ۲۲۵۳، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۱، المغنی ج ۱ ص ۲۶۹، تحف السادة المستعین ج ۵ ص ۱۰۵، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۱۰، کنز العمال رقم الحدیث ۱۳۳۵-۱۳۳۶)

اس دعا کو یہ مرتبہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ یہ دعا کرنے والے کے بندہ ہونے اور اس کے مال باپ کے بندگانِ خدا ہونے کے اقرار پر مشتمل ہے اور یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جہر چاہے اسے پھیر دے نیز تقدیر کا اثبات ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بندے میں نافذ ہوتے اور اس میں جاری ہوتے ہیں اس سے جدائی نہیں ہوئی۔ اور نہ ان کو دور کرنے کے لئے کوئی حیلہ ہو سکتا ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام میں بدل فرمایا وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو وسیلہ بنایا جو اسماء میں نے خود مقرر فرمائے ان میں سے کچھ کا علم بندے کو دیا اور بعض اسماء کو نہیں جانتے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے پاس پردہ غیب میں ہیں ان پر کسی مقرب فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں فرمایا۔ اور یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا اور محبوب ترین وسیلہ ہے اور حصول مطلوب کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔

پھر اس کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس کے دل کے لئے چراگاہ بنادے یعنی جس طرح حیوانات کے چرنے کے لئے چراگاہ ہوتی ہے اور اس کے سینے کے لئے ایسا نور بنادے جو اس نور کی طرح ہو جو زندگی کا مادہ ہے اور اس کے ساتھ بندوں کی زندگی مکمل ہوتی ہے نیز اس کو اس کے غم کے لئے شفاء بنادے پس وہ اس دوائی کی طرح ہو جائے جس سے بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے اور بدنِ صحت و اعتدال کی طرف لوٹتا ہے اسی طرح اس کے غم کے لئے ایسی چمک دے جیسے اور رنگوں کو دور کر کے چمک پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ (القاسمی المجلد ج ۳ ص ۶۰)

تو جب بیمار آدمی اس دوا کے استعمال میں چاہو تو اس کے بعد مکمل شفاء آتی ہے۔

”سنن ابوداؤد میں“ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ایک دن نبی اکرم ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو انصار میں سے ایک شخص جس کا نام ابوامر تھا ”مسجد میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا: اے ابوامر! یہ نماز کا وقت نہیں تو کیا دیتے ہیں تمہیں اس وقت یہاں دیکھ رہا ہوں؟

اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تمہوں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ سکھائوں کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے غموں اور دکھوں کو لے جائے اور تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے عرض کیا یا رسول اللہ! بتائیے آپ نے فرمایا: صبح و شام یوں کہو:

”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ يَا اللّٰهُ! میں اس پر بیٹائی اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ عَاجِزِي اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور تنبہی
مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے
وَقَهْرِ الزَّيْتَالِ غالب آنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔

دو فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی کو زائل کر دیا اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۵۵ اختلاف السراۃ لعقین ج ۵ ص ۱۰۰)

یہ حدیث آٹھ باتوں سے پناہ کو شامل ہے ان میں سے ہر دو ایک دوسرے کے قریب اور باہمی ہوتی ہیں ”اللّٰهُمَّ اور العجز“ (پریشانی اور غم) آپ میں ہم جن ہیں۔ ”العجز اور الکسل“ (عاجزی اور سستی) ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں ”الجبن اور البخل“ (بزدلی اور تنبہی) کا باہم تعلق ہے ”غلبۃ الدین اور قہر الزیغال“ (قرض کا بوجھ اور لوگوں کا غلبہ) ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پس ہر شے سے پناہ کی طلب پائی گئی۔

”سنن ابوداؤد میں“ نبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خُفْرًا يَخْرُجُ مِنْهُ خَالِدًا“ جو شخص ہمیشہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر طرح کا خلیق منور جلا و رزقہ من حیث لا یحسب (کثر اعمال رقم الحدیث: ۳۳۲۷) عمل الیوم واللیل (میں نے اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس جگہ کا اسے گمان تھا) رقم الحدیث: ۳۳۲۸) بھی بخش ہوتا۔

طلب مغفرت، غم اور تنگی کو دور کرنے میں مؤثر ہے کیونکہ تمام اویان والے اور ہر ملت کے عقل مند لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ گناہ اور فساد سے پریشانی غم سینے کی تنگی اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جب دلوں میں گناہوں کی یہ تاثیر ہے تو اس کا علاج صرف توبہ اور استغفار ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس شخص کی پریشانی زیادہ ہو وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کثرت سے پڑھے۔

صحیحین میں ثابت ہے کہ یہ نکلہ (لا حول ولا قوۃ الا باللہ) جنت کے ثمراتوں میں سے ایک ثمرانہ ہے اور

”جامع ترمذی میں ہے کہ ”یہ کلمات جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں۔

بعض آثار (احادیث) میں ہے کہ آسمان سے جو فرشتہ اترتا یا اڑتا ہے وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کے ذریعے جاتا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب بھی کوئی پریشانی ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کی شبیہ میرے سامنے آئی اور انہوں نے کہا: اے محمد ﷺ! یوں کہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَالْحَسَنُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَالِ
وَتَحِيْرُهُ تَكْبِيْرُهُ
میں نے اس زندہ ذات پر بھروسہ کیا جس کے لئے موت نہیں اور تمام تر نعیم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اولاد اختیار نہیں کی اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے لئے ذلت نہیں کو کوئی مددگار ہو اور اس کی بڑائی خوب بیان کرو۔

ابن ابی کی کتاب میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جو شخص پریشانی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات (اللہ ما فی السموات سے آخر تک) پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔

اسی کتاب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو پریشان حال اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے وہ کلمہ میرے بھائی حضرت پیر علیہ السلام کا کلمہ ہے جو اس طرح ہے:

قَسَدَیْ هِیَ الظُّلُمَاتُ اَنْیُّ لَوْلَا اِلَٰهٌ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ
انہوں نے اندھروں میں پکارا کہ (یا اللہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔

”جامع ترمذی میں ہے کہ ”جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

امام دیلمی نے ”مسند الفردوس میں“ حضرت جعفر بن محمد (حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے میرے دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا مانگتے:

اَللّٰهُمَّ اَمْرِیْ مَسْئُوْلٌ بِعَبْدِکَ الْاِنْسِیْ لَا قَسَمَ
وَ اَحْسِنْ فِیْهِ وَ یَسْئَلُکَ الَّذِیْ لَا یَرَاکُمْ وَ اَوْحِشْنِیْ
یَسْئَلُکَ رِیْکَ عَلَیْ فَلَآ اَهْلَکَ وَ اَنْتَ وَجَدَیْ فَاَنْتَ
تَنْزِعُ عَلَیْهَا عَلَیْ قُلْ لَکَ بِهَا شُکْرِیْ
یا اللہ! اپنی نگاہ سے میری حفاظت کر جو سوتی نہیں اپنا خصوصی سایہ عنایت فرما جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا اپنی قدرت سے مجھ پر رحم فرما میں میں ہلاک نہ ہوں جب کہ تو میری امید گاہ ہے تو نے مجھ پر کس قدر انعام کیا لیکن میں

اس کا شکر ادا نہ کر سکا تو نے بارہا مجھے آزمائش میں ڈالا لیکن میرا صبر کم ہو گیا اسے وہ ذات! کہ جس کی نعمت پر میرا شکر بہت کم ہے مجھے محروم نہ کرنا اسے وہ ذات! جس کی آزمائش کے وقت میرا صبر کم ہوتا ہے لیکن مجھے ذلیل و رسوا نہ کیا اسے وہ ذات! جس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن مجھے ذلیل و رسوا نہ کیا اسے ایسی بھلائی والے! جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور ایسی نعمتوں والے! جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما میں تیرے نام سے سرکش و متکبر لوگوں سے اپنا دفاع کرتا ہوں یا اللہ! دنیا کے ذریعے دین پر میری عدد فرما اور تقویٰ کے ذریعے میری آخرت پر مدد فرما اس میں میری حفاظت فرما جس سے میں غائب ہو جاؤں اور جس کام سے تو نے مجھے روکا ہے اس میں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اسے وہ ذات! جسے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور معاف کرنے سے اس کے لئے کوئی خرابی نہیں ہے وہ چیز عطا فرما جس کے عطا کرنے سے تجھے کوئی نقصان نہیں اور مجھے بخش دے اس سے تجھے ضرر نہیں پہنچتا بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے میں تجھ سے قریب کی کشادگی اور میرا جمیل و وسیع رزق اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے عافیت اور عافیت پر شکر کا سوال کرتا ہوں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں تجھ سے عافیت پر شکر کا سوال کرتا ہوں اور لوگوں سے بے نیازی کا بھی سوال کرتا ہوں اور نیکی کرنے اور برائی سے رکنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے جو بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔

فقیر کی بیماری کا نبوی علاج

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی اور وہ پھر مٹی آپ نے فرمایا نجم فرشتوں کی صلوات اور مخلوق کی تسبیح سے کہاں (غافل) ہو اور اسی کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے (یعنی تم یہ کلمات (طلوٹ) فجر کے وقت ایک سو بار پڑھو دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتا

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ہوں اللہ تعالیٰ عظمت والا پاک ہے میں اللہ تعالیٰ سے
مغفرت طلب کرتا ہوں۔

وہ شخص چلا گیا کچھ عرصہ ٹھہر کر دوبارہ آیا تو عرض کیا یا رسول اللہ! دنیا میری طرف متوجہ ہو گئی ہے میں مجھے کچھ نہیں آتی کہ
میں اسے کہاں رکھوں؟

یہ روایت خطیب نے اپنی کتاب ”رواۃ مالک“ میں نقل کی (اس کتاب میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ
سے روایت کرنے والے راویوں کا تذکرہ کیا ہے)۔

جلنے والے کا نبوی علاج

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (رضی اللہ عنہم) وہ فرماتے ہیں نبی
اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا رايتم المحريق فكبسوا فان الكبير
جب تم کسی جلنے والے کو دیکھو تو کبیر کو کیونکہ کبیر
اسے بجھا دیتی ہے (یعنی اللہ اکبر ہو)۔

(کشف الخفاء ج ۳ ص ۹۳، المطالب العالی رقم الحدیث: ۲۲۲۳۱، الاصل فی الفقه ج ۵ ص ۶۵، ج ۳ ص ۱۳۶، عمل الیوم ج ۱ ص ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، میزان الاستبصار رقم الحدیث: ۳۵۳۰)

حکمت

اکرم کو کہ کبیر کے ذریعے آگ کو بجھانے کی کیا حکمت ہے؟ تو صاحب زاد العاد نے اس کا یوں جواب دیا ہے کہ
جب جلنے کا سبب آگ ہے اور یہ شیطان کا مادہ ہے جس سے اسے پیدا کیا گیا اور اس میں عام نساد ہے جو شیطان کے مادہ
اور اس کے فعل کے مناسب ہے اور شیطان کے لئے اس پر مدد اور اس کو نفاذ کرنا ہے اور آگ فطری طور پر بلندی اور نفاذ کو
چاہتی ہے اور یہ دونوں شیطان کے راستے ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتا ہے لہذا ان دونوں میں انسان کی ہلاکت ہے پس
آگ اور شیطان دونوں زمین پر بلندی اور نفاذ کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا شیطان اور اس کے فعل کو
مٹاتا ہے اسی لئے آگ کو بجھانے میں اللہ تعالیٰ کی کبیر کا اثر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔
پس جب مسلمان اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو اس کی بڑائی آگ کو بجھانے میں مؤثر ہوتی
ہے جو شیطان کا مادہ ہے۔ ہم نے اور ہمارے علاوہ لوگوں نے اس طرح اس کا تجربہ کیا ہے۔

میں (مصنف علیہ الرحمہ) نے ۸۹۵ھ میں مدینہ طیبہ میں اس کا تجربہ کیا تو اس کا بہت بڑا اثر پایا جو کسی دوسری بات
میں نہیں پایا۔

مدینہ طیبہ میں جب ۸۸۶ھ میں آگ لگی تو پندے دیکھے گئے جو کبیر کہتے تھے اور یہ بات مشہور ہے اسی سلسلے میں
قاضی القضاۃ شمس الدین عطاوی رحمہ اللہ نے یہ اشعار کہے ہیں:

فصلن کل بان النار تحرقہ
فجاءت الطیر روتها باجحة
فما تری من جواھا غیر منہزم
عن البیوت راھا غیر منہزم

”ہر ایک نے خیال کیا کہ آگ اسے جلا دے گی تو اس فضاء میں بھاگنے والوں کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔
پس پرندے آئے اور انہوں نے اپنے پروں سے اس آگ کو گھروں سے دور کر دیا اس کو دیکھا جس پر تہمت
نہیں لگائی جاسکتی۔“

ایک دوسرے قصیدے میں یوں کہا:

فکل شخص فلولی خائفاً حذراً
لجاء ت الطیر للبران قطردھا

عن البیوت ولا یخفی لمن بصراً

”ہر شخص ڈرتے ہوئے بھاؤ کی خاطر پھر گیا تو پرندے آئے اور انہوں نے آگ کو گھروں سے دور
پھینک دیا اور جس نے دیکھا اس پر فحش نہیں۔“

مرگی والے کا طب نبوی سے علاج

”صحیح بخاری و مسلم میں“ ہے کہ ایک عورت نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا
دورہ پڑتا ہے اور میں ہر بندہ ہو جاتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا کریں آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو صبر کرو اور
تمہارے لئے جنت ہو اور اگر چاہو تو میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرمائے؟ اس نے
کہا: میں صبر کروں گی پھر کہا میرا پردہ کھل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے تو آپ نے اس کے لئے دعا
فرمائی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۱۳۴، صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۷۶)

ابن قیم نے کہا مرگی کا دورہ دوسرے قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) زمینی خبیث روحوں کی طرف سے ہوتا ہے۔

(۲) جسم میں برے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔

دوسری قسم کے دورے میں طیب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔

جہاں تک روحانی دورے کے علاج کا تعلق ہے تو وہ دو باتوں سے ہوتا ہے۔

ایک بات کا تعلق اس شخص سے ہوتا ہے جس کو یہ دورہ پڑا ہے اور دوسری بات علاج کرنے والے سے تعلق رکھتی ہے
جو بات بیمار سے متعلق ہے تو وہ اس کی قوت نفس اور ان ارداء کو پیدا کرنے والے کی طرف کی توجہ سے ہوتی ہے اور صحیح
طور پر پناہ طلب کی جائے جس پر دل اور زبان باہم موافق ہوں یہ ایک قسم کی جنگ ہے اور جنگ لڑنے والے کا دشمن پر حملہ
دو باتوں سے صحیح ہوتا ہے۔

ایک یہ کہ تھیاریزاتی طور پر صحیح عمدہ ہوں اور دوسرا یہ کہ بازوؤں میں قوت ہو۔

اور دوسری بات کا تعلق معالج سے ہے اور اس میں بھی یہی دو باتیں ہونی چاہئیں حتیٰ کہ معالجین میں سے بعض صرف
اتنی بات پرکتفا کرتے ہیں کہ اس (خبیث روح) سے کہتے ہیں نکل جایا” بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یا ”لا حول
ولا قوۃ الا باللہ“ پڑھتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ یوں فرمایا کرتے تھے:

اے اللہ کے دشمن! نکل جائیں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

اور بعض حضرات آیت الکرسی کے ذریعے اس کا علاج کرتے تھے اور اس مرض میں مبتلا شخص نیز علاج کرنے والے کثرت سے آیت الکرسی اور سو ذہن (سورۃ الطلق، سورۃ الناس) پڑھنے کا حکم دیتے۔

ابن قیم نے کہا جس آدمی کو سرگی کا دورہ پڑتا ہو اور اس کی عمر پچیس سال ہو خصوصاً دماغی سبب سے ہو تو وہ ٹھیک ہونے سے باز ہو جاتا ہے اور اس طرح جسے اس عمر تک مسلسل یہ تکلیف ہو۔

وہ کہتے ہیں جو عمر نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور حدیث میں اس کا ذکر ہے اور اس کا سر کھل جاتا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا دورہ جاسی قسم کا ہو تو نبی اکرم ﷺ نے اس سے صبر کرنے پر نیت کا وعدہ فرمایا۔

اور میں نے اس بات کا تجربہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے نام کی قسم کھائی اور سورۃ فتح کی یہ آیت سورت کے آخر تک دو چھوٹی بیچوں پر پڑھی جن کو سرگی کا دورہ پڑا تھا تو وہ شفا یاب ہو گئیں۔ آیت کریمہ یہ ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِیْنَ مَعَهُ اَشْیَدُ اَنْفٰکُمْ اَلْکُفٰرُ (سورت کے آخر تک)

جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ اور ہماری خاموشی اور غرض اللہ کے عجیب واقعہ ہے جب وہ حجاز شریف کے بڑے دروازے میں سرگی کے دورے کا شکار ہوئی تو میں نے اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے استفسار کیا تو جس نے اس پر عمل کیا تھا وہ نبی اکرم ﷺ کے حکم سے خواب میں آیا تو میں نے اسے جھڑکا اور قسم دی کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس کی طرف نہ آئے جس میں بیدار ہوا تو اسے کوئی تکلیف نہ تھی اور نہ ہی یہ بیماری دوبارہ ظاہر ہوئی پس تمام تر نفس اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں۔

جادو کا نبوی علاج

جادو کا حکم

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو کرنا حرام ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات کفر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ ہوتا ہے اگر اس میں کوئی ایسا قول یا فعل ہو جو کفر کا تقاضا کرتا ہے تو یہ کفر ہوگا ورنہ نہیں۔

لیکن اس کا سکھنا اور سکھانا حرام ہے اگر اس میں کفر والی بات نہ ہو تو جادو کرنے والے کو سزا دی جائے اور تو بہ کا مطالبہ کیا جائے اور ہمارے نزدیک قتل نہ کیا جائے اور اگر وہ تو بہ کرے تو اس کی تو یہ قبول کی جائے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جادوگر کا قہر ہے اسے جادو کی وجہ سے قتل کیا جائے اور تو بہ کا مطالبہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی تو یہ قبول کی جائے بلکہ اسے قتل ہی کیا جائے۔

اور اس مسئلہ کی بنیاد ذہن کی تو یہ قبول کرنا یا نہ کرنا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ کافر ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے اور ہمارے نزدیک منافق اور زندیق کی تو یہ قبول ہوتی ہے (کہا گیا ہے کہ زندیق منافق ہے اور اکثر کے نزدیک جس کا کوئی دین نہ ہو)۔

خاصی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے بھی امام مالک رحمہ اللہ کا قول اختیار کیا اور صحابہ کرام نیز تابعین کی ایک جماعت سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والے) فرماتے ہیں جب کوئی جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی انسان کو قتل کرے اور وہ اعتراف کرے کہ یہ فیض اس کے جادو سے ہلاک ہوا ہے اور عام طور پر اس سے ہلاک ہو جاتا ہے تو اس جادوگر کو بطور قصاص قتل کیا جائے۔

اور وہ کہے کہ اس (جادو) کے ذریعے مرا ہے لیکن کسی اس سے ہلاکت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی تو قصاص نہیں ہوگا لیکن دیت (خون بہا) اور کفارہ واجب ہوگا اور اس کی دیت اس کے اپنے مال میں ہوگی عاقلہ پر نہیں ہوگی کیونکہ جرم کرنے والا اعتراف کرے تو عاقلہ (برادری) پر دیت واجب نہیں ہوتی۔

ہمارے اصحاب فرماتے ہیں جادو کے ذریعے قتل گواہی سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ جادوگر کے اعتراف سے اس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

جادو کی حقیقت

جادو کے بارے میں اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ محض خیالی سلسلہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابو جعفر اسرہا باؤزی جن کا شافعی مسلک سے تعلق ہے اور ابو بکر رازی جو حنفی ہیں نیز ایک اور گروہ کا عقائد قول یہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے اور جمہور کا قطعی فیصلہ بھی یہی ہے نیز تمام علماء کا یہی موقف ہے۔ اور اس پر کتاب اللہ اور سنت صحیح مشہورہ کی دلالت پائی جاتی ہے۔

شیخ الاسلام ابو الفضل عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عمل مزاح ہے بات ہے کہ کیا جادو سے کوئی عین چیز بدل جاتی ہے یا نہیں؟ تو جو لوگ اسے محض خیالی چیز قرار دیتے ہیں وہ اس تبدیلی کا انکار کرتے ہیں اور جو اسے حقیقت تسلیم کرتے ہیں ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا یہ محض مزاح کو تبدیل کرے یا اس میں موثر ہے تو یہ ایک قسم کی بیماری ہوئی یا یہ کسی چیز کی حالت بدل دیتا ہے مثلاً جمادات کو حیوانات میں بدل دیتا ہے یا اس کے برعکس ہو جاتا ہے تو جمہور کے نزدیک یہی بات ہے یعنی مزاح کو بدل دیتا ہے۔

مازی نے کہا جمہور علماء جادو کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ عقل اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ جب جادوگر ایسا کلام کرتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملط ہوتا ہے یا بعض جسموں کو ملاتا ہے یا بعض قوتوں کو مخصوص طریقے پر ترتیب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خلاف عادت کام سامنے لاتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جادو میں تاثر پیدا کرتا ہے)۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ماہر طبیب جڑی بوٹیوں کو باہم ملاتا ہے جن کی اک ان میں سے بعض بوٹیاں جو انفرادی صورت میں نقصان دہ ہوتی ہیں اس ترکیب کی وجہ سے نفع بخش ہو جاتی ہیں۔

اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

يَقْرَءُونَ رَبَّهُمْ هَٰذَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْءُ وَالْمَرْءُ وَالْمَرْءُ (البقرہ ۱۰۳)

وہ (جادوگر) اس (جادو) کے ذریعے مرد اور عورت

کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔

کیونکہ یہ ڈرانے کا مقام ہے پس اگر اس سے زیادہ نقصان واقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ذکر فرماتا۔

ماذری نے کہا عقلی اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور آیت کریمہ اس زمانہ سے منع کرنے پر نص نہیں ہے اگرچہ ہم کہیں کہ ظاہر بات یہی ہے۔

جادو اور معجزہ میں فرق

پھر ماذری نے فرمایا کہ جادو معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ جادو اقوال و افعال کی مدد سے ہوتا ہے حتیٰ کہ جادوگر کے لئے وہ کام پورا ہو جاتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے جبکہ کرامت اس بات کی محتاج نہیں ہوتی اور وہ عام طور پر اتفاقاً واقع ہو جاتی ہے اور معجزہ کرامت سے اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں پہنچ ہوتا ہے۔

امام الحرمین نے نقل کیا کہ جادو وہی شخص کرتا ہے جو قاص ہو اور کرامت کسی قاص آدمی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی امام نووی رحمہ اللہ نے التولیٰ سے نقل کرتے ہوئے "الروضہ" میں اس کی مشل ذکر کیا۔

جس شخص سے خلاف عادت کام صادر ہو اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے اگر اس کا دین سے تعلق ہے اور ہلاکت خیز امور سے احتساب کرنے والا ہے تو اس سے جو عمل ظاہر ہوگا وہ کرامت ہوگی ورنہ جادو ہوگا۔

قرطبی نے کہا جادو خود ساختہ حیلے ہیں اور کسب کے ذریعے ان تک رسائی ہوتی ہے لیکن ان کی بارگاہی کی وجہ سے خال خال لوگ ان تک پہنچتے ہیں اور اس کا مادہ اشیاء کے خواص سے آگاہی اور ان کی ترکیب اور اوقات کے وجود کا علم ہے اور ان میں سے اکثر شخص خیالات ہیں حقیقت نہیں اور کسی ثبوت کے بغیر وہم ہیں جس جو شخص اس بات کی پہچان نہیں رکھتا اس کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونی جادوگروں کے بارے میں فرمایا:

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَجَلِيمٍ (الاعراف: ۱۱۶)

وہ بہت بڑا جادو لائے۔

حالانکہ ان کی رسیاں اور لالچیاں جادو کی وجہ سے رسیاں اور لالچیاں ہی رہیں۔ حضرت ابو بکر رازی نے "الاحکام" میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دھڑاتا ہوا لگایا حالانکہ وہ دھڑکیں رہی تھیں یہ شخص خیالی صورت تھی۔ کیونکہ ان کی لالچیاں ائمہ سے خالی تھیں اور ان میں پارہ بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ رسیاں چڑے کی تھیں اور ان کے اندر پارہ تھا اور انہوں نے اس سے پہلے سرنگیں کھودیں اور ان میں لے گھر بنائے اور ان کو آگ سے بھر دیا۔ پس جب ان (رسیوں اور لالچیوں) کو اس جگہ پر ڈالا گیا اور پارہ گرم ہوا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی کیونکہ پارے کا کام یہ ہے کہ جب اسے آگ پہنچتی ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے جب رسیوں اور لالچیوں کی کثافت نے ان کو بھاری کر دیا تو اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرنے لگیں چنانچہ دیکھنے والا سمجھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہی تھیں۔

نبی اکرم ﷺ پر جادو کا واقعہ

امام قرطبی نے فرمایا:

حق یہ ہے کہ چادو کی بعض اقسام کی دلوں میں تاثیر ہوتی ہے جس طرح محبت اور بغض اور خیر و شر کا اظہار ہوتا ہے اور جس طرح جہنوں میں درد اور بیماری کا اثر ہوتا ہے انکار صرف اس بات کا ہے کہ چادو سے جمادات حیوانی شکل اختیار نہیں کرتا اور نہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ خیال فرماتے کہ آپ نے فلاں کام کیا حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک رات جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے تو آپ نے دعا مانگی پھر دعا مانگی اس کے بعد فرمایا:

اے عائشہ! تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ پوچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا۔ میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر ہانے اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ان میں سے ایک نے کہا: اس شخص کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا: اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا: کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: لبید بن اعصم نے؟ پوچھا: کس چیز میں کیا ہے؟ کہا: کھجی کے بالوں اور سمجھور کی خشک چھال میں۔ پوچھا: وہ کہاں ہے؟ کہا: زردوان نامی کنوئیں میں ہے چنانچہ نبی اکرم ﷺ چند صحابہ کرام کے ساتھ اس کنوئیں کے پاس تشریف لائے اس کے بعد وہاں تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ! اس کنوئیں کا پانی مہندی کے رنگ کا تھا اور اس کی سمجھوروں کی شاخیں شیطانوں کے سروں جیسی تھیں۔

(فرماتی ہیں) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اس کو نکالنے کا حکم نہیں دیا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرمادی پس میں لوگوں کو اس پر مطلع کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں شر ہے پس آپ کے حکم سے اس کنوئیں کو بند کر دیا گیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۸۹۰ صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰، ۲۴۴۱، ۲۴۴۲، ۲۴۴۳، ۲۴۴۴، ۲۴۴۵، ۲۴۴۶، ۲۴۴۷، ۲۴۴۸، ۲۴۴۹، ۲۴۵۰، ۲۴۵۱، ۲۴۵۲، ۲۴۵۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۵، ۲۴۵۶، ۲۴۵۷، ۲۴۵۸، ۲۴۵۹، ۲۴۶۰، ۲۴۶۱، ۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۶۴، ۲۴۶۵، ۲۴۶۶، ۲۴۶۷، ۲۴۶۸، ۲۴۶۹، ۲۴۷۰، ۲۴۷۱، ۲۴۷۲، ۲۴۷۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۵، ۲۴۷۶، ۲۴۷۷، ۲۴۷۸، ۲۴۷۹، ۲۴۸۰، ۲۴۸۱، ۲۴۸۲، ۲۴۸۳، ۲۴۸۴، ۲۴۸۵، ۲۴۸۶، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۴۸۹، ۲۴۹۰، ۲۴۹۱، ۲۴۹۲، ۲۴۹۳، ۲۴۹۴، ۲۴۹۵، ۲۴۹۶، ۲۴۹۷، ۲۴۹۸، ۲۴۹۹، ۲۵۰۰، ۲۵۰۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵

چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام معوذتین (سورۃ الفلق (سورۃ الناس) لے کر اترے جب وہ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی اور جب ایک سو فی کمال جاتی تو اس سے تکلیف محسوس ہوتی پھر اس کے بعد آرام پاتے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس سال کا ذکر کیا ہے جس میں جادو کا واقعہ ہوا جس طرح ابن سعد نے ان سے ان کی سند کے ساتھ جو عمر بن عبدالحکم تک پہنچتی ہے ہر سال روایت کے طور پر نقل کیا وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم ﷺ ذوالحجہ کے مہینے میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے اور کھانا کھانے میں داخل ہو تو یہودیوں کے سردار ابولیبہ بن اسعمصم کے پاس آئے اور وہ بنو زریق کا حلیف تھا اور جادو کر بھی تھا۔ انہوں نے کہا تم ہم سے بڑے جادوگر ہو ہم نے محمد ﷺ پر جادو کیا لیکن تم کچھ نہ کر سکتے اگر تم ہمارے لئے ایسا جادو کرو جو ان کو ہلاک کر دے تو ہم تمہارے لئے اجرت مقرر کرتے ہیں پس انہوں نے اس کے لئے تین دینار مقرر کئے۔ (طبقات ابن سعد ج ۴ ص ۱۵۲)

ابو نصر کی روایت جسے اسامی نے نقل کیا اس میں یوں ہے کہ چالیس راتیں اسی طرح گزر گئیں اور وہیب کی ہشام سے روایت میں جسے امام احمد نے نقل کیا ہے چھ مہینوں کا ذکر ہے ان روایات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ حجاج مبارک کی تہذیب کی ابتدا سے چھ ماہ ہوئے ہوں اور اس کا کچھ ہونا چالیس دن ہو۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں مشہور احادیث میں کسی حدیث پر مطلع نہیں ہوا کہ آپ پر جادو کا اثر کئی مدت رہا حتیٰ کہ مجھے معمری کا معنی میں حضرت ذہری کی روایت ملی کہ ایک سال تک یہ حالت رہی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کو موصول کے طور پر صحیح سند کے ساتھ پایا اور یہی قابل اعتماد ہے۔

ماذری کہتے ہیں بعض بدھتوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ بات مصعب نبوت کو کم کرتی اور اس میں شک پیدا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ جس بات سے یہ خیالی لازم آئے وہ باطل ہے ان کا خیال ہے کہ اس سے شریعت پر اعتقاد باقی نہیں رہتا کیونکہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ آپ کو یہ خیال گزرتا کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کھانا لیکن وہ وہاں نہ ہوتے اور یہ کہ آپ کی طرف وحی ہوتی حالانکہ وحی نہ ہوتی۔

ماذری نے کہا یہ تمام باتیں مردود ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ تک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو کچھ بچا پس اس کی صداقت اور تبلیغ میں آپ کی معصومیت پر دلیل قائم ہے اور معجزات اس کی تصدیق پر شاہد ہیں جس کے خلاف پر دلیل قائم ہو چکی ہو اس کو جائز قرار دینا باطل ہے جہاں تک ان بعض دہشی امور کا تعلق ہے جن کے لئے آپ کو بوٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی آپ کی رسالت ان کاموں کے لئے ہے۔ تو ایسی باتیں آپ کو لاحق ہوتیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں جیسے بیماریاں ہیں تو یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے کہ آپ کو دہشی امور میں سے کسی ایک معاملے کا خیال آئے جس کی حقیقت نہیں اس کے باوجود دہشی امور میں آپ اس قسم کی باتوں سے معصوم تھے۔ ماذری کا قول مکمل ہوا۔

دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کام کے بارے میں یہ خیال فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے حالانکہ آپ نے اسے کیا نہ ہوتا تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ نے اس کا پختہ ارادہ فرمایا یہ تو محض خیالات اور دوسے ہیں جو بات نہیں اس میں اس پر ٹھہر (بدین) کے لئے کوئی دلیل نہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ اس مذکورہ خیال سے مراد یہ ہو کہ آپ کے لئے ایک شوق پیدا ہوتا اور پہلے کی طرح دلی پر قادر ہوتے لیکن جب خاقون کے قریب ہوتے تو یہ حالت ختم ہو جاتی جس طرح اس شخص کا معاملہ ہوتا ہے جو (جادو وغیرہ کی وجہ سے) بیمار سے روک دیا گیا ہو۔

اور دوسری روایت میں جو کچھ آیا ہے کہ ”یہاں تک کہ قریب ہوتا کہ آپ دیکھنے کا انکار کر دیتے“ یعنی اس شخص کی طرح ہو جاتے جو دیکھنے کا انکار کرتا ہے وہ یوں کہ جب کسی چیز کو دیکھتے تو یوں خیال فرماتے کہ یہ اپنی حالت پر نہیں بھر جب غور کرتے تو اس کی حقیقت کو پہچان لیتے اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ کسی روایت میں آپ سے یہ بات منقول نہیں کہ آپ نے ایک بات کہی ہو اور وہ آپ کی وہی گئی خبر کے خلاف واقع ہو۔

بعض حضرات نے کہا کہ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ نے دورائے اختیار کئے ایک تفویض (سوپنے) کا راستہ اور دوسرا اسباب کو اختیار کرنے کا راستہ۔ پس آپ نے پہلے مرحلے میں یہ معاملہ اپنے رب کے حکم کے سپرد کر دیا اور اس آزمائش پر صبر کرنے کے لئے اصرار طلب کیا پھر جب بات بڑھ گئی اور اس کے بڑھنے سے آپ کو کمزوری کی وجہ سے عبادت میں نقصان کا خوف ہوا تو علاج کی طرف مائل ہوئے۔

ابوسعید نے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی مرسل روایت نقل کی ہے۔

وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے سرانور میں مجھ سے ملوایا یعنی جب علاج کروایا پھر دعا کی طرف مائل ہوئے اور یہ دونوں مقام کمال کی انتہاء ہے۔

جادو کا علاج

ابن قیم نے کہا جادو کے علاج میں سب سے زیادہ نفع بخش دوا اور سب سے مضبوط دم روحانی علاج ہے اور وہ ذکر خداوندی دوا اور قرأت ہے کیونکہ جادو غیبی روحوں کی تاثیر سے ہے پس جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے اور وہ ذکر نوا اور توجہ الی اللہ سے خالی نہیں ہوتا تو یہ جادو کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ جادو کی تاثیر کمزور دلوں پر غالب آتی ہے اسی لئے عام طور پر اس کا اثر عورتوں بچوں اور جاہل لوگوں پر ہوتا ہے کیونکہ غیبت ارواح ان ارواح پر تسلط قائم کرتی ہیں جن کو وہ اس مقصد کے لئے مستعد پاتی ہیں۔

لیکن ابن قیم کی اس بات پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر نبی اکرم ﷺ پر جادو کیسے ہو گیا جب کہ آپ کا مقام بہت عظیم ہے آپ کی توجہ صادق اور ذکر خداوندی ہمیشہ ہوتا تھا لیکن اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ ابن قیم کی بات عام طور پر ہونے والے جادو سے متعلق ہے اور نبی اکرم ﷺ کے لئے اس کا وقوع صرف بیان جواز کے لئے تھا۔

اور جادو کے بارے میں بطور علاج دم کے بارے میں ابن بطلان نے ذکر کیا کہ وہ بن مند کی کتب میں اس طرح آیا ہے کہ بنزیری کے سات سچے لے کر ان کو درد پتھروں کے درمیان کوٹے پھر اس پر پانی ڈال کر آیت الکرسی اور تینوں قل (قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں سورس مکمل) پڑھے پھر تین چٹو بھر کر دم میں ڈالے اور مٹی کرے اور باقی کے ساتھ غسل کرے جادو کا اثر چلا جائے گا۔ اگر مردانی بیوی سے دور رہے تو یہ عمل اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

اَسْأَلُكَ بِمُعْجِزَاتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ میں آ کر مانا اور عاقبت عطا کرنا نیز شفاء اور دوا ہے جس میں تجھ
 حَبِيبِكَ وَبَرَكَاتِ خَلِيلِكَ اِيْسُوْهُم عَلَيْهِ سے تیرے نبی محمد ﷺ جو تیرے محبوب ہیں کے عجزات
 الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ وَخَوَاتِمَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ اور تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکات نیز
 تیرے حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حرمت کے وسیلہ سے
 سوال کرتا ہوں یا اللہ! اسے شفاء عطا فرما۔

ہر بیماری کے لئے نفع بخش دم

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا:
 تم میں سے جو شخص بیمار ہو وہ یوں کہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا:

رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقْدِيْلُ اِسْمُكَ ہمارا رب اللہ ہے یا اللہ! آسمان میں تیرا نام مقدس
 اَسْمُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي ہے اور آسمان و زمین میں تیرا حکم ہے جس طرح آسمان میں
 السَّمَاءِ فَاَجْعَلْ رَحِمَكَ فِي الْاَرْضِ وَاعْفُ لَنَا تیری رحمت ہے اپنی رحمت زمین میں بھی کرے ہمارے
 حَوْنًا وَخَطَايَا اَنْتَ رَبُّ الْقَيُّوْمِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَةً لئے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے تو پاک لوگوں
 قِيَمَ عِلْمِكَ وَبِشَاءِ مَنْ يَشَاءُكَ عَلٰى هَذَا کا رب ہے اس تکلیف پر اپنی طرف سے رحمت اور اپنی
 التَّوْبَةِ شفاء میں سے شفاء نازل فرما۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۸۹۲، مسند رک بح ج ۳ ص ۳۲۲، ج ۱۸ ص ۲۱۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۵۵۵، کنز العمال رقم
 الحدیث: ۶۸۳۶۲)

دوسر کا دم

حمیدی نے "الطب" میں حضرت یونس بن یعقوب کے واسطے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ
 فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ دوسرے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگتے تھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمائے
 وَالْعَزِيزِ الْغَلِيْبِ مِنْ كُلِّ عَرَفِيٍّ تَعَاوَى وَيُنْشِرُ والا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا ہے جس میں عظمت
 حَيِّرُ النَّارِ. (التامس الخیر ج ۲ ص ۱۵۰) والے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس رنگ سے جس میں
 خون جوش مارے اور آگ کی گرمی کے شر سے۔

ابن السنی نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے سر میں ایک دم ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے ان کے سر پر پکڑے کے اوپر
 سے ہاتھ رکھا اور یہ کلمات تین بار پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ اَذْهَبْ عَنْهَا سُوءٌ وَقَعَتْهَا اللہ کے نام سے یا اللہ! اس (درم) کی خرابی کو اپنے

يَذْعُوَ لِتَيْبِكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارِكِ الْمَكِينِ 'پاک مبارک اور اپنے ہاں بلند مرتبہ نبی کی دعا کے صدقے
عِنْدَكَ بِسْمِ اللَّهِ میں ان سے لے جا اللہ کے نام سے (دعا کرتا ہوں)۔
اور ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی یہ کلمات پڑھیں چنانچہ انہوں نے تین دن اس ہی طرح کیا تو درم فتم ہو گیا۔
اس روایت کو شیخ ابن العثمان نے اپنی سند سے اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

داڑھ میں درد کا دم

امام بیہقی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے داڑھ
میں درد کی شکایت کی تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے اس رخسار پر رکھا جس میں تکلیف تھی اور یہ کلمات سات مرتبہ پڑھے:
اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ سُوْءًا مَا يَجِدُوْهُ وَفَحْشَةً يَا اللّٰهُ! اپنے اس نبی کی دعا سے جو تیرے ہاں بلند مرتبہ
اور مبارک ہے اس درد کی تکلیف اور خرابی کو دور کر دے۔
تو ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا و عطا فرمادی۔

حیدری نے روایت کیا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور داڑھ
میں سخت درد کی شکایت کی آپ نے شہادت والی دائیں انگلی منہ میں داخل کر کے اس دانت پر رکھی جس میں درد تھا اور یہ
کلمات پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ اللّٰهُ تعالیٰ کے نام اور اس کی مدد سے یا اللہ! میں تیری
عزت و جلال اور ہر چیز پر تیری قدرت کے وسیلے سے سوال
کرتا ہوں حضرت مریم علیہا السلام کے ہاں تیری روح اور
کلہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا تو
حضرت فاطمہ بنت خدیجہ سے تمام تکلیف دور کر دے۔

(آپ نے یہ کلمات پڑھ کر دم کیا) تو درد رک گیا۔

ایک عجیب بات جو ہمارے شیخ مکہ مکرمہ میں مقام غلیل کے امام محبت طبری سے معروف ہے اور میں نے ان کو کئی
مرتبہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس شخص کی داڑھ میں درد ہوتا آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور اس کا اور اس کی
ہاں کا نام پوچھتے نیز اس سے پوچھتے کہ وہ کتنی مدت کے لئے درد سے محفوظ رہنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا سات سال یا نو
سال یہ بطور مثال ہے یعنی طاق عدد بتاتا۔

لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے درد بظہر جاتا اور اس مدت مذکورہ میں یہ تکلیف نہ ہوتی۔ یہ بات
مشہور ہے۔

داڑھ کے درد کا مجرب نسخہ

اس مسئلے میں ایک تجربہ یہ ہے کہ جس طرف درد ہو اس طرف رخسار کے اوپر لکھا جائے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ الْوَحْدُ لَا تُشْكِرُ لَکُمُ الشَّيْءَ
وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. (الملک: ۲۳)
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے
لئے کان اور آنکھ اور دل بناے تم کتنا کتنا شکر ادا کرتے ہو؟
اور اگر چاہے تو میں لکھ:

وَلَقَدْ مَّا مَسَّکُنِ الْکَلْبِیَّ وَالْقَهَّارُ وَهُوَ السَّجِیْعُ
الْعَلِیْمُ. (الانعام: ۱۳)
اور اسی کا ہے جو ہستائے رات اور دن میں اور وہی مہربان
جانتا ہے۔

پیشاب رک جانے کا دم

امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا: کہ
اس کے بھائی کا پیشاب رک گیا ہے تو انہوں نے اسے ایک دم سکھایا جو نبی اکرم ﷺ سے سنا تھا اور وہ اس طرح ہے۔
رَبَّنَا الثَّلَاثَ الْیَوْمَ فِی السَّمَاءِ تَقْدِسُ اَرْضُکَ
اَسْأَلُکَ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ کَمَا رَحِمْتَکَ فِی
السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَکَ فِی الْاَرْضِ وَارْحَمْنَا
کُلَّوْنًا وَخَطَايَاکَ اَنْتَ رَبُّ الْمُتَقِیْنَ کَاذِبٌ بَیْضَاءُ
قِنْ یُفْکَرُکَ وَرَحْمَةُکَ فِی رَحْمَتِکَ عَلٰی هَذَا
الْوَجْهِ
چنانچہ وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔
انہوں نے اسے یہ کلمات پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے یہ دم کیا تو ٹھیک ہو گیا اور اس سے پہلے عام نقیص
کے سلسلے میں یہ کلمات دم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے گزر چکے ہیں۔

بخار کا دم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف
لے گئے تو انہیں سخت بخار تھا اور وہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھیں آپ نے فرمایا: اسے برا نہ کہو یہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے)
ماسور ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں جب وہ کلمات پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے بخار کو دور کر دے گا؟ انہوں
نے عرض کیا: مجھے سکھائیے آپ نے فرمایا: یہ کلمات پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمَ رَافِقِیْ الرَّفِیْقِ وَعَظِیْمِ الدِّیْقِ
مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّیْنِ یَا اَمَّ مَلَدَمٍ اِنْ کُنْتَ اَمْسَتْ بِاللّٰهِ
الْعَظِیْمِ فَلَا تَصْدَعْجِ الرَّاسَ وَلَا تَنْفِیْجِ الْقَمَمَ وَلَا
تَاْکِلِی النِّعَمَ وَلَا تَشْرِیْبِی النِّعَمَ وَتَحَوَّلِی عَنِّی اِلٰی
یا اللہ! میری چنگی جلد پر اور بار یک ہڈی پر بخار کی
شدت سے (بجائے ہوئے) رحم فرما اسے ام ملام (بخار)
کی کیفیت ہے یعنی اے بخار! اگر عظمت والے اللہ پر تیرا
ایمان ہے تو سر میں درد نہ کر نہ کوہ بودار نہ کر نہ گوشت نہ کھا

مِنْ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. غون نہ لی اور مجھ سے بظہر کہ اس کی طرف جا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔

(دلائل البیۃ ج ۶ ص ۶۹ کنز العمال رقم الحدیث ۷۸۵۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۶۹) حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے یہ کلمات پڑھے تو بخار چلا گیا۔ اور اس کا تجربہ کیا کیا اور میں نے اپنے شیخ کے خط سے الفاظ میں کچھ تبدیلی کے ساتھ دیکھا جس کے الفاظ اس طرح ہیں:

أَلْهَمَ اَزْهَمَ عَظَمَى التَّقِيصَ وَجَلَدَى
يَا اللّٰهُ! میری باریک ہڈی اور پتلی جلد پر رحم فرما میں
التَّقِيصَ وَاعْزُذْ بِكَ مِنْ قُوَّةِ الْحَرْبِ، يَا اَلَمْ
جلانے والے (بخار) کے اہمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں
مَلَكَمْ اِنْ كُنْتُ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
اے بخار! اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت پر تیرا ایمان ہے تو
تَأْكُلِي اللَّحْمَ وَلَا تَشْرَبِي الدَّمَّ وَلَا تَقْوَرِي عَلَى
گوشت نہ کھا، خون نہ پی منہ پر بال نہ لا اور اس کی طرف
الْقِيَمِ وَاتَّقِلِي إِلَى مَنْ تَوَكَّلَ مِنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
تھل ہو جا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کا عقیدہ رکھتا
فَيَأْتِي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں
وَرَسُولُهُ اور حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

جیسا کہ "الہدی البیوی کے" مصنف (ابن قیم) نے لکھا ہے جو بخار تین دن رہے (پھر چھوڑ دے) اس کے لئے تین چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھا جائے:

بِسْمِ اللّٰهِ قَرَأْتُ بِسْمِ اللّٰهِ مَرَّتَ بِسْمِ اللّٰهِ
اللہ تعالیٰ کے نام سے (بخار) بھاگ گیا اللہ تعالیٰ
کے نام سے گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ختم ہو گیا۔

ہر دن ایک کاغذ منہ میں ڈالے اور اس کو پانی کے ذریعے نکلے۔
بزرگوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سے کچھ لکھ کر اس کو پینے کی اجازت دی اور اسے شفا کا ذریعہ قرار دیا جو
شفا ما اللہ تعالیٰ نے اس (قرآن مجید) میں رکھی ہے۔

ابن الحاج نے "الدر المنثور" فرمایا کہ شیخ ابو یوسف المر جانی ہمیشہ گھر کے دروازے پر بخار و غیرہ کے (تھوہیدوں پر مشتمل)
کاغذ رکھتے تھے پس جس کو تکلیف ہوتی ان میں سے ایک کاغذ لے کر استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ان پر لکھا
ہوتا:

أَزَيْسَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يَوْمَئِذٍ الزَّوَالُ وَهُوَ
وہ زوال کو زوال کرتا ہے اور وہ خود لا زوال ہے نکل کر نکلے
لَا يَزَالُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
اور ہر اے بچے کی قوت اللہ بلند عظیم کی جانب سے ہی
(ملتی) ہے۔ اور ہر قرآن مجید میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں
جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے۔

(ابو بکر احمد بن علی بن سعید حافظ الحدیث تھے دمشق میں ۳۹۲ھ میں فوت ہوئے) ۱۔ مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو عبد اللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خبر پہنچی کہ مجھے بخار ہے تو انہوں نے میرے لئے بخار کا ایک دم لکھا جو اس طرح ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ
وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَا نَارُ كُوْنِيْ نَارًا وَسَلَامًا
عَلَيْكَ اِيْرَاحِيْمُ وَاَوْدُ اِيْہ كَيْدًا فَجَعَلْنَاھُمْ
اِلَآھًا سِرْمٰنُ اَللّٰھُمَّ رَبِّ جِسْرِ مَل وَمِنْكَ اَنْبِل
وَاِسْرَ اَنْبِل اِنْشَفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ يَحْوَ لِكَ
وَقُوَيْكَ وَجَبْرُوَيْكَ اِلٰھَ الْحَقِّ اٰمِيْن۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرماتے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی مدد سے اور حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اے آگ! حضرت ابراہیم علیہ السلام پر طنز کر اور سلامتی بن جا اور انہوں (کفار) نے آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کیا پس ہم نے ان کو بہت خسارہ پانے والے کر دیا ہے اللہ! جبریل! میکائیل اور اسرافیل کے رب اپنی قوت و طاقت اور کبریائی کے وسیلہ سے اس خط والے (جس کو لکھا گیا ہے) کو شفاء عطا فرما اے معبود برحق! یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔

دوسری تکلیفوں کے لئے کلمات

پھوڑے پھنسیوں کے لئے جو مجرب علاج ہیں ان میں سے ایک علاج جسے ”واد الحاد کے“ منصف نے نقل کیا ہے ہے کہ اس پر یہ آیت لکھی جائے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْثِ اَنْزَلْنَاهُ رِجًّا
نَسْفًا يَكْشِرُ الْغَاسِقَ اَصْفًا لَا تَخِرْ فِيْهَا عِوَجًا
وَلَا اَنفًا۔ (طہ: ۱۰۵)

اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تم فرما دو انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو چنیل میدان ہموار کر کے پھوڑے گا کہ تو اس میں کوئی اونچ نیچ نہ دیکھے۔

بچے کی ولادت کے وقت

بچے کی ولادت مشکل ہونے کی صورت میں جو کلمات لکھے جاتے ہیں ان سے متعلق حضرت خلال نے حضرت عبد اللہ بن احمد بن حنبل (رحمہ اللہ) سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد (حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) کو دیکھا کہ جب کسی عورت پر بچے کی ولادت کے سلسلے میں ٹپٹی ہوتی تو آپ سفید کپڑے یا کسی پاک چیز پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ کلمات لکھتے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ مُبْحَنَ اللّٰهُ
رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
كَتَبْتُمْ يَوْمَ يَوْمَنْ مَا يُؤْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِلَّا سَاعَةً

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ برابر بارگرم والا ہے عرش عظیم کا مالک اللہ پاک ہے تمام تر فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے گویا جس (دن وہ اس چیز

قَدْ تَقَالَى كَثَابَتُهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً
 ایک گھڑی ٹھہریں گے گو یا کہ جس دن اسے دیکھیں گے تو
 نہیں ٹھہریں گے مگر صبح یا شام۔

حضرت خلیل فرماتے ہیں ہمیں حضرت ابو بکر سرمدی نے خبر دی ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے ابو عبد اللہ! ایک عورت پر دو دن سے بچے کی پیدائش رکی ہوئی ہے آپ اس کے لئے کچھ لکھ دیں آپ نے فرمایا: ایک (سفید پاک) کشادہ پیالہ اور زعفران لے کر آؤ۔ حضرت سرمدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے متعدد لوگوں کے لئے لکھا۔

”الدخل میں ہے کہ“ ایک جدیدہ برتن میں یہ کلمات لکھ کر اس عورت کو پائے جائیں اور اس کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں جس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے:

أُخْرِجْ أَهْلَهَا الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ صَبِيحٍ إِلَى مَعْرُ
 اے بچے! نکلتے ہو اس دنیا کی کشادگی کی
 هَذِهِ الدُّنْيَا أُخْرِجْ بِقُدْرَةِ الْكَذِّبِ جَعَلَكَ فِي قَرَارِ
 طرف نکلاؤ اس ذات کی قدرت سے نکلو جس نے تمہیں ایک
 مَسْكِينٍ إِلَى قَلْبٍ مَعْلُومٍ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
 معلوم مدت تک ٹھہرنے کی جگہ رکھا۔ اگر ہم اس قرآن کو
 جِبِلٍّ (السی انجیر السورق) (پھریہ) وَلَسْتَ مِنْ
 پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے ہو جگا پاش پاش۔
 الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
 (سورۃ کے آخر تک بخشہ ۵۹) اور ہم قرآن مجید کی
 صورت میں مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت نازل کرتے

ہیں۔

شیخ مرعانی کہتے ہیں میں نے یہ کلمات دم بعض سادات سے حاصل کئے اور میں نے جس کے لئے لکھے اس نے اسی وقت شفاء پائی۔

حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ میں بچہ رکھا ہوا تھا اس نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے کلمہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اللہ کہا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا مانگیں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے چنانچہ آپ نے یوں فرمایا:

يَا خَلِيقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْلِصَ
 اے نفس کو نفس سے پیدا کرنے والے! اے نفس کو
 النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ
 نفس سے چھٹکارا دینے والے! اے نفس سے نفس کو نکالنے
 خَلِّصْهَا۔
 والے! اس عورت کو چھٹکارا عطا فرما۔

فرماتے ہیں عورت ابھی گھڑی ہی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا۔

حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب عورت پر ولادت مشکل ہو جائے تو اس کے لئے یہ لکھو۔
 اس مقدمہ کے لئے یہ کلمات بھی پاک برتن میں لکھ کر حاملہ عورت کو اس تحریر کا پانی پلایا جائے اور اس کے پیٹ پر چھینٹے مارے جائیں۔ کلمات یہ ہیں:

یہ کلمات ایک ضعیف حدیث میں آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کا سخت انکار کرتے تھے حتیٰ کہ وہ مضرب کلمہ کہے دے رہے ہوتے اور کہی کو لکھتے ہوئے دیکھتے تو منع کرتے۔ ۱۔

ہر بلا سے بچاؤ

حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: کہ جو شخص شام کے وقت تین بار یہ کلمات پڑھے اسے صبح تک ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی اور جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اسے شام تک ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی۔

وہ کلمات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَنُوعٌ شَيْءٌ لَّيْلِي
آسان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ سننے والا
جانے والا ہے۔

چنانچہ حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما کو فالج ہوا تو جس نے ان سے یہ حدیث سنی تھی وہ ان کی طرف دیکھنے لگا انہوں نے پوچھا تو کیوں دیکھتا ہے اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ انہوں نے جھوٹی بات نبی اکرم ﷺ سے منسوب کی ہے اور مجھے آج یہ مصیبت جو پہنچی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے غصہ آیا تھا اور میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۸۸۱ مستدرج ص ۶۲ اختلاف السار والحقین ج ۵ ص ۱۳۳ مشکوٰۃ المصابیح للقرطبی رقم الحدیث: ۱۴۱۷۱ محل اليوم واليلة رقم الحدیث: ۴۳۱)

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی نے یہ الفاظ نقل کئے کہ حضرت ابان کو فالج ہوا تو ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے فرمایا تجھے کیا ہوا کہ میری طرف دیکھ رہا ہے حدیث تو اسی طرح ہے جس طرح میں نے تجھ سے بیان کی ہے؟ لیکن اس دن میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امر کو پورا فرمائے جو اس نے مقدر فرمایا ہے۔

ستر بلاؤں سے بچاؤ

حضرت ابوہریرہ عبد اللہ بن محمد باکلی انصاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اخبار افریقیہ“ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

جو شخص اس مرتبہ یہ کلمات پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ
اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے نیکی کرنے اور برائی سے رکے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو بلند عظمت والا ہے۔

۱۔ امام رافعی فرماتے ہیں ”اللہ میں سے“ کہ ہمارے ہاتھ کے نزدیک ایسے کلمات کا گنہگار ہونا حرام ہے جو بھی میں اور ان کا معنی معلوم نہیں بعض نے کہا مسنون ایک ماہر ہے جو عرض نے بغیر رکھا ہے اس کا مراد اس کی حد یہ ہے لیکن یہ سب ناقابل اعتداد ہے۔ (زرقانی ج ۱ ص ۱۰۹)

تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے آج بھی اسے اس کی ماں نے جنا ہوا اور اسے دنیا کی ستر مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے جن میں پاگل پن کوڑھ کا مرض، سفید داغ اور ہوا کی بیماری ہے۔

”جامع ترمذی میں مذکور“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس کی شہادت دیتی ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اَكْسَرُ مَا مِنْ ذَكَرٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“
 ”لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“
 ”کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانے سے ہے۔“

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۹۰۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، المعجم الکبیر ج ۳ ص ۳۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۶، مشکف الخفاء ج ۲ ص ۱۹۰، الکافی فی الفقہ ج ۳ ص ۶۰۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۵۷۰، ۱۹۵۷۱)

حضرت محمول شامی رحمہ اللہ (ابو عبد اللہ محمول بن ابی سلمہ متوفی ۱۱۱۲ھ) ۱۔ فرماتے ہیں جو شخص یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور کہ ستر دروازے کھول دیتا ہے (دور کر دیتا ہے) جن میں سے ادنیٰ دروازہ فقر ہے وہ کلمات یہ ہیں:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا
 تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو بلند عظمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ دہی کے پاس ہے۔

حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ”لا حول ولا قوة الا بالله“ پڑھے تو یہ ننانوے بیمار یوں کا علاج ہے جن میں سے سب سے بگلی بیماری غم ہے۔

فقر سے امان

حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ستر بار ”لا حول ولا قوة الا بالله“ پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اسے ابن ابی الدنیائے نقل کیا۔

امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص پر رزق کی تاخیر ہو جائے وہ ”لا حول ولا قوة الا بالله“ کثرت سے پڑھے۔

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ حضرت علی المرتضیٰ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) جو شخص ہر دن اور رات میں ایک سو بار یہ کلمات پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْقَبِيضُ
 اس شخص کے لئے فقر سے امان اور وحشت قبر سے انس حاصل ہوگا۔

اس کے ذریعے مالدار کی کا دروازہ کھلے گا اور اس کے ذریعے وہ مالدار کی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔

۱۔ (الامام محمد بن اسماعیل ج ۲ ص ۲۸۴، کنز العمال ج ۳ ص ۱۰۷، مناقب الامامین ج ۱ ص ۱۲۲، میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۸۸، اشعار الدہب ج ۱ ص ۱۳۶، طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۱۵، المعجم الزائد ج ۱ ص ۴۷۲)

اس حدیث کے بعض راویوں نے کہا کہ اگر تم اس حدیث کے لئے چین کی طرف سفر کرو تو یہ زیادہ (سفر) نہیں۔
عبداللہ بن ابیہیل نے اسے "الطب النبوی کتاب میں" ذکر کیا۔

کھانے سے پیدا ہونے والی بیماری کا علاج

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کھانا رکھا جائے تو اس وقت جو شخص یہ کلمات پڑھے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا:

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ لِي الْأَرْضِ وَطَبِ
السَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَأْمًا لِجَعَلَهُ رَبِّي رَحْمَةً
اللہ! اس میں رحمت و شفا عطا کر دے۔

ام الصبیان سے بچاؤ

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو پس وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس کو ام الصبیان کی بیماری نہ ہوگی۔
(احاف السارۃ المصنوعین ج ۵ ص ۶۸ المعنی ج ۳ ص ۵۵۵ اکال ج ۶ ص ۲۶۵ مغل ایوم ولیدہ رقم الحدیث: ۶۱۷۱۷۱ ذکر ص ۲۵۳)
ام الصبیان ایک ہوا ہے جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے ان کے لئے شفرہ ہوتا ہے۔

کان میں اذان دینے کی حکمت

"تحفۃ الورود بحاکم الملوذ" کے مصنف نے کہا کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز آئے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے کلمات ہوں اور وہ شہادت جس کے ذریعے اسلام میں داخل ہونے کا آغاز ہو گیا اس کے کان میں اذان دینا میں داخل ہوتے وقت اسلامی نشانوں کی تلقین ہے جس طرح دنیا سے جاتے وقت کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے اس (تلقین) کے علاوہ بھی ایک فائدہ ہے اور وہ کلمات اذان کے ذریعے شیطان کو بھگانا ہے وہ انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تاکہ اسے تقدیر خداوندی کے مطابق تکلیف پہنچائے پس شیطان اس سے پہلے تعلق کے وقت وہ کلمات سنتا ہے جو اس کو کمزور کرتے اور غصہ دلاتے ہیں۔

دوسری نوع

طبعی دواؤں سے نبوی علاج

سر درد اور درد شقیقہ کا علاج

پورے سر میں یا سر کے بعض حصے میں درد "الصداع" کہلاتا ہے اگر سر کی کسی ایک طرف دائمی درد ہو تو یہ "شقیقہ" کہلاتا ہے جو "عکسہ" کے وزن پر ہے۔

اس درد کا سبب وہ بخارات ہیں جو (معدے سے) اوپر کی جانب اٹھتے ہیں یا وہ گرم یا ٹھنڈے یا غلط ہیں جو دماغ کی طرف جاتے ہیں (جسم میں خون، غلظت، سودا، اور صفراء چار اخلاط ہوتے ہیں)۔

اگر ان بخارات یا اخلاط کو کوئی سوراخ نہ ملے تو سر میں درد پیدا کر دیتے ہیں جسے ”صداس“ کہتے ہیں اور اگر وہ سر کی ایک جانب مائل ہو جائیں تو درد ”شقیقہ“ ہوتا ہے اور اگر وہ تمام سر پر قبضہ کر لیں تو ”راء العینہ“ پیدا ہوئی ہے اس کا یہ نام اس لیے رکھا کہ اس کو ٹوپی (جیسے خود کہتے ہیں اور فوجی پہنتے ہیں) کی طرح تمام سر کو گھیرتا ہے (اور اس ٹوپی کو بیدہ کہا جاتا ہے)۔

سر میں درد کے کئی اسباب ہیں۔

مثلاً معدے میں یا اس کی رگوں میں کوئی درم ہو یا اس میں سخت گاڑھی ہو یا معدے میں ہوا (گیس) بھر جائے۔ یا اس درد کی وجہ سخت حرکت ہوتی ہے مثلاً جماع یا تے یا پوری کوشش سے کوئی کام کرنا نیز بے خوابی اور زیادہ گفتگو سر میں درد کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح غصے کوشش آنے والے امور مثلاً غم، غم، شامی، بھوک اور بخار وغیرہ بھی اس کا سبب ہیں۔

نیز سر میں کوئی ضرب و غیرہ لگے یا دماغ کے چمڑے کے نیچے کوئی درم ہو یا کسی بھاری چیز کو اٹھانے سے سر پر دباؤ ہو یا حد سے زیادہ صوفان لایا جائے یا سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈا پانی پیچھے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ درد و شقیقہ صرف سر کی شریانوں میں ہوتا ہے یا سر کا جو کمرہ درزین حصہ ہے اس میں ہوتا ہے اور اس کا علاج پنی باندھنا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو جب درد و شقیقہ ہوتا تو آپ ایک دو دن (گھر) ٹھہرتے باہر تشریف نہ لاتے۔

صحیح حدیث میں ہے نبی اکرم ﷺ نے وصال والی بیماری کے دوران فرمایا: ”وارا سہ“ (ہائے میرا) آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو سر پر پنی باندھ رکھی تھی (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۶۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۵۰، مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۳) تو درد و شقیقہ اور سر کے دوسرے دردوں میں پنی باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے درد و شقیقہ کی وجہ سے حالت احرام میں چھپنا لگایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی بعض طرق میں یہ قید ہے کہ آپ نے خود لگایا۔ امام ابوداؤد و ترمذی نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ نے سر انور کے درمیان میں چھپنا لگایا۔

حکماء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس (خون نکلوانے) کا بہت فائدہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے اخذ عین (گردن میں دو رگیں) اور کابل (دو نوں کا دھوون کے درمیان) میں بھی چھپنا لگوا یا۔

(نسخ ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۶۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۵۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، ج ۳ ص ۱۱۹) اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا اور حسن قرار دیا نیز امام ابوداؤد ابن ماجہ نے بھی نقل کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

اطباء کہتے ہیں گردن کی رگوں (اخذ عین) میں چھپنا لگوانا سر پھرے کانوں آنکھوں داہتوں اور ناک کی بیماریوں

میں قطع دیتا ہے۔

ایک ضعیف حدیث جسے ابن عدی نے عمر بن رباح کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت عبداللہ بن طاؤس سے وہ اپنے باپ سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرفاً روایت کرتے ہیں (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):
الحجامة فی الرأس تنفع فی سبع من
الجنون والجذام والبرص والتعاس والصداع
ین کوڑھ سفید داغ (خواس کی سستی) سردرد داغ
ووجع الضروس والعین۔
عمر بن رباح متروک ہے فلاں (عمر بن علی باہلی بصری) وغیرہ نے اس پر کذب کا الزام لگایا ہے (اسی لئے یہ

حدیث میں چھوڑ دیا گیا تو متروک ہوا)۔

امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کے سر انور میں درد ہوتا تو آپ مہندی کا
لیپ کرتے اور فرماتے کہ سر کے درد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نفع دیتی ہے۔
اس حدیث کی صحت محل نظر ہے (دیگر کئی احادیث میں مہندی کے استعمال کو نفع بخش قرار دیا گیا لہذا اس حدیث کے
عدم صحت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ۱۲ ہزار دی)۔

یہ علاج اس حالت سے مخصوص ہے جب سر کا درد سخت گرمی کی وجہ سے ہو اور کسی ایسے مادہ سے نہ ہو جس کو درد کرنا
ضروری ہو بلکہ جب یہ صورت ہوگی تو ظاہری طور پر مہندی نفع دے گی۔
اطباء کہتے ہیں جب اسے کوٹ کر پیشانی پر پٹی کے ساتھ باندھا جائے تو درد دھڑ بھڑ جاتا ہے اور یہ سر کے درد سے خاص
نہیں بلکہ تمام اعضاء کو شامل ہے۔

”تاریخ بخاری اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں جس نے بھی درد سر کی شکایت کی آپ
نے اسے بچھتا لگوانے کا حکم دیا اور جس نے پاؤں میں تکلیف کی شکایت کی اس سے فرمایا: مہندی کا لیپ کرو۔
”جامع ترمذی میں“ حضرت علی بن عبداللہ کی روایت نقل کی ہے وہ اپنی راوی (سکلی) ام رباح زوجہ ابوداؤد سے
روایت کرتے ہیں اور وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت کرتی تھیں فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کو جب بھی کوئی زخم یا معمولی
چوٹ آتی تو آپ نے مجھے اس پر مہندی لگانے کا حکم دیا۔

آنکھ دُکھنے کا نبوی علاج

(اسے نہ کہتے ہیں) اور یہ درم ہے اور یہ اس طبقہ کو پیش آتا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہو اور اس کا سبب چار
اعضاء (غلغمل خون، صفراء اور سودا) میں سے کسی ایک کا گرتا ہے یا وہ بخارات ہیں جو معدے سے دماغ کی طرف اٹھتے ہیں
اگر وہ ناک کے بانے کی طرف چلے جائیں تو زکام پیدا ہو جاتا ہے اگر آنکھ کی طرف جائیں تو آنکھیں توڑ دیکھ جاتی ہیں اور
حلق میں لٹکے والے گوشت (لسان العرب ج ۱ ص ۳۹۹) یا ناک کے تقوٰوں کی طرف جاتے تو گھٹے کی بیماری پیدا ہوتی اور اگر
سینے کی طرف جاتے تو زلہ پیدا ہوتا ہے اگر دل کی طرف جائے تو ہیبت میں درد ہوتا ہے (لسان العرب ج ۲ ص ۲۳۷) اور اگر
وہ بخارات کسی دوسرے عضو کی طرف جانے کی بجائے نگلنے کی کوشش کریں اور کوئی راستہ نہ پائیں تو سر میں درد ہوتا ہے

جیسا کہ پہلے لزر چکا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ آشوب چشم کا علاج سکون اور آرام اختیار کرنے اور حرکت نہ کرنے کے ذریعے بھی کرتے تھے۔

”سنن ابن ماجہ میں“ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ہے فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا: قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں نے کھجور بکڑی اور کھانے لگا آپ نے فرمایا: کھجور کھا رہے ہو جب کہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں دوسری جانب سے چاہا ہوں اس پر نبی اکرم ﷺ مسکرانے لگے (مطلب یہ کہ چپانے سے آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ۱۲ ہزار روٹی)۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۴۳۳)

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھیں تو آپ کبکھجوریں کھانے سے روک دیا گیا (کیونکہ آنکھ کی تکلیف کی طرح یہ بھی گرم ہیں اور اس طرح نقصان زیادہ ہوتا ہے)۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے:

الکفاة من العن وماء هاشفاء للعین۔
کھمبی سنن (جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا) سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۰۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۷۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۷ سنن ابی یوسف ج ۱ ص ۳۲۵ الدر المنثور ج ۱ ص ۷۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۸۳۰۸)

”الکفاة“ (کھمبی) ایک ایسی ہبزی ہے جس کے پتے اور ٹہنی نہیں ہوتی اور زمین میں بیجنے کے بغیر پائی جاتی ہے (اور سفید رنگ کی ہوتی ہے)۔

طبری نے السنکد کے طریق سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں ہمیں زیادہ ہوگئی تو ایک قوم نے اسے کھانے کے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ یہ زمین کی چٹیک ہے نبی اکرم ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: کھمبی زمین کی چٹیک نہیں بلکہ یہ سن سے ہے۔

”سنن“ کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا اس سے وہ سن مراد ہے جو بنی اسرائیل پر اتارا گیا اور یہ چشم کی صورت میں درختوں پر گرتا تو وہ لوگ اسے جمع کرتے اور کھاتے تھے اور یہ پٹھا تھا (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۱) اور اسی سے ترشکیل سے گویا یہ کھمبی کے مشابہ تھا کیونکہ یہ دونوں کسی محنت کے بغیر حاصل ہوتے ہیں۔

خطابی نے کہا یہ بات مراد نہیں ہے کہ یہ اس سن کی ایک قسم ہے جو بنی اسرائیل پر اتاری گئی تھی کیونکہ بنی اسرائیل پر اتارنے والی سن ترشکیل تھی جو درخت پر گرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ کھمبی ایک ایسا چیز ہے جو جگہ ڈالنے اور پانی دینے کی تکلیف کے بغیر آگئی ہے اور اس کو یہ خصوصیت اس لئے حاصل ہے کہ یہ فالحس طلال ہے اس کے حصول میں (حرام وغیرہ کا) کوئی شہ نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ فالحس طلال چیز کا استعمال آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔

ابن جوزی نے کہا کہ اس کے آنکھوں کے لئے شفا ہونے میں دو قول ہیں۔
 ایک قول یہ ہے کہ اس کا پانی حقیقی ہے لیکن اس قول کے قائلین اس بات پر متفق ہیں کہ اسے خالص طور پر استعمال نہ کیا جائے اور اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے ۱۴ اس سلسلے میں دورائے ہیں۔
 ایک رائے یہ ہے کہ جن دواؤں کو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے ان میں اس کا پانی ڈالا جائے یہ بات ابو عبید نے کہی ہے دوسری رائے یہ ہے کہ اسے پھاڑ کر انکار سے پر رکھا جائے حتیٰ کہ اس کا پانی جوش مارے پھر اس جگہ سر نہ لگانے والی سلائی ڈال کر اس کے پانی کو بطور سرمہ استعمال کیا جائے کیونکہ آگ کے ذریعے اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور خراب مادہ چلا جاتا ہے اور نفخ بخش باقی رہتا ہے اور جب اس کا پانی غٹھا خشک ہو تو اس میں سلائی نہ ڈالی جائے اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۰۲)

دوسرے قول کے قائلین کہتے ہیں ایک نئی ہندیا میں کھمبی ڈال کر اس پر پانی ڈالا جائے اور اس میں نمک نہ ڈالا جائے پھر ایک ناصاف ڈھکنے کے کر اس ہندیا پر رکھا جائے اب کھمبی کے جو بخارات اس ڈھکنے کے ساتھ گلیں یہ وہ پانی ہے جسے آنکھوں میں استعمال کیا جائے۔

ابن واقعہ نے کہا کہ جب کھمبی کا پانی نیچے ذکر شدہ سرمہ کے ساتھ ملا یا جائے تو یہ آنکھوں کے لئے بہترین چیز ہے اس سرمہ کو استعمال کرنے سے پلگلیں مضبوط ہوتی ہیں اور دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں اتارنے والی خیرا لیں دور ہو جاتی ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سونے کی سلائی کے ساتھ صرف اس کے پانی کو استعمال کرے تو ایسا کرنے والے کو آنکھوں میں بے شمار فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔

ابن قیم نے کہا کہ بڑے بڑے اطباء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کھمبی کا پانی آنکھوں کو روشن کرتا ہے ان میں مسکی (ابو علی بن سنی جر جانی امتوی ۳۰۱ھ) ۱ ابن سینا وغیرہ ہیں۔

یہ اختلاف کہ کھمبی وغیرہ اصل میں نقصان سے پاک پیدا کی گئی ہیں پھر ان میں دوسرے امور سے آفات داخل ہوئیں یعنی ان میں کوئی چیز مل گئی یا کسی دوسرے سبب سے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھمبی اصل میں نفخ بخش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وصف کے ساتھ مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان بعد میں اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اور احادیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے کھمبی کے ساتھ ان کا استعمال کیا جائے تو نفع حاصل ہوتا ہے اور اس نیت کے باعث اللہ تعالیٰ اس سے نقصان کو دور کر دیتا ہے اور نیت دوسری ہو تو معاملہ بھی دوسرا ہوگا۔ واللہ اعلم

حلق میں درد کا نبوی علاج

(اس درد کو عربی میں "العنودہ" کہتے ہیں) یہ لفظ میں پر پیش اور وال کے سکون کے ساتھ ہے یہ گلے کا درد ہے جو عام طور پر بچوں کو ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک زخم ہے جو کان اور حلق کے درمیان ہوتا ہے یا ناک اور حلق کے درمیان ہوتا ہے اور اسے حلق کے کوئے (گلے ہوئے گوشت) کا اتارنا کہتے ہیں۔

ع (الاعلام ج ۵ ص ۱۱۱ طبقات الاطباء ج ۳ ص ۳۶ تاریخ حکماء اسلام ص ۹۵)

یہ بھی کہا گیا کہ یہ خلق کے کوئے کا نام ہے اور مراد اس کا درد ہے اس جگہ کے نام سے درد کا نام رکھا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کوئے کے قریب جگہ ہے اور کوادہ گوشت کے آخری حصہ میں ملتا ہے۔ ”صحیح بخاری میں“ حضرت ام قیس بنت حصن الانسدیہ اسد بنہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہے یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں وہ بارگاہ نبویؐ میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں جس کا علاج انہوں نے یوں کیا کہ اپنی انگلی سے اس گوشت کو ادر پرایا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

علاقم تعدعون اولاد کن بهذا العلاقی علیکم بهذا العود الہندی فان فیہ سبعة اشقیة منها ذات الجنب۔ تم اس برے طریقے سے اپنی اولاد کے گلے کا علاج کیوں کرتی ہو؟ تم پر لازم ہے کہ یہ ہندی کلوی (ٹٹھ) اختیار کرو اس میں سات (بیاریوں سے شفاء) ہے ان میں سے ایک پیلو (ریخ) کا درد ہے۔

اس سے مراد ٹٹھ ہے۔ اور ”تدعون“ میں غورتوں سے خطاب ہے ”الدعو“ گلابانے کو کہتے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۷۱۳، ۵۷۷۱۵، ۵۷۷۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۶۰، ۸۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۷۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۶۳، السنن الکبریٰ رقم الحدیث ۳۶۷۵، مسند ابن ابی شیبہ رقم الحدیث ۳۶۶، مشکوٰۃ للعساق رقم الحدیث ۵۷۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث ۱۲۷۷) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے ناک سے خون جاری تھا آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حاضرین نے کہا: ”العذوہ“ (گلے کی بیماری) ہے یا سر میں درد ہے آپ نے فرمایا: تم غورتوں کے لئے ہلاکت ہو اپنی اولاد کو غسل نہ کرو۔ جس عورت کے بچے کو یہ زخم یا درد ہو وہ ٹٹھ لے کر پانی میں مل کرے اور پھر اس کے ناک میں ڈالے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا تو بچے کے لئے یہ دوا کی بنائی گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔

ٹٹھ میں خشک کرنے کی تاثیر ہے وہ کوئے (ناؤ) کو سخت کر کے اس کی جگہ کی طرف انھار دیتی ہے وہ لوگ اولاد کا علاج یوں کرتے تھے کہ گلے کو ادر پرایا تاکہ اوپر کی طرف اٹھائے تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ایسا طریقہ بتایا جو اس سے زیادہ نفع بخش بھی ہے اور اس میں بچوں کے لئے آسانی بھی ہے۔ ناک میں دوا کی وغیرہ ڈالنے کو ”الصعوط“ کہا جاتا ہے۔

اعتراض: گلے کی اس بیماری کا قیض ہندی (ٹٹھ) سے علاج کرنا کیسے صحیح ہوگا جب کہ وہ گرم ہوتی ہے اور یہ بیماری بچوں کو گرمی کے موسم میں لگتی ہے اور ان کے مزاج بھی گرم ہوتے ہیں یا ٹٹھ موصوفہ میں جناب میں جو گرم علاقہ ہے؟ جواب: ”العذوہ“ بیماری کا وہ خون ہے جس پر ٹٹھ غالب ہوتی ہے اور ٹٹھ میں رطوبت کو خشک کرنے کی تاثیر ہے اور اس بیماری میں اس کا قیض اس خاصیت کی وجہ سے ہوتا ہے اور گرم دوائیاں بھی اکثر گرم بیماریوں میں کسی خارجی وجہ سے بلکہ ذاتی طور پر فائدہ دیتی ہیں۔ ابن سینا نے بھی ناؤ اترنے کا علاج ٹٹھ اور شب بھائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

علامہ ازیں اکرم اس کی کوئی دوسری توجیہ بھی کر سکیں تو مجرہ ملی قواعد سے خارج ہوتا ہے (یعنی آپ کے مجرہ کے طور پر اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرماتا ہے)۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ ۚ (یونس: ۳۹) کیا۔
 بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کے علم کا احاطہ نہ

تھا۔ واطلاہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بیماری کا علاج عمر حادثہ زمانے مانوس غذا تدبیر اور قوت طبی کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے نیز اسہال کی کئی قسمیں ہیں۔

ان میں سے ایک ہیضہ ہے جو معدے کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کوئی دوائی استعمال نہ کی جائے (کوئی قابض چیز استعمال نہ کی جائے تاکہ معدے میں فاسد مادے رک نہ جائیں) اور اگر کسی مسہل چیز کی ضرورت ہو تو اس وقت دی جائے جب تک بیمار میں قوت ہو پس اس شخص کا پیٹ ان فاسد مادوں کی وجہ سے خراب تھا جو اس کے معدے میں جمع تھے تو نبی اکرم ﷺ نے شہد تجویز فرمایا تاکہ معدے کے کثراتوں میں جمع فضول مادے خارج ہو جائیں جو غذا کو معدے میں ٹھہرنے نہیں دیتے اور معدے کے چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں جس طرح تولیے کے ہوتے ہیں پس جب ان کے ساتھ مل جانے والے اخلاط (عظم وغیرہ) مل جاتے ہیں تو وہ اس (معدے) کو خراب کر دیتے ہیں اور اس تک پہنچنے والی غذا ابھی فاسد ہو جاتی ہے لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی دوا استعمال کی جائے جو ان اخلاط کو ہٹا دے اور اس سلسلے میں شہد کی طرح کوئی (سفید) چیز نہیں ہے خصوصاً جب اس کے ساتھ گرم پانی ملا ہوا ہو اور پہلے مرحلے میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ دوائی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی مقدار دوائی کے مطابق ہو اگر دوائی کم ہوگی تو مکمل طور پر بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا اور اگر بیماری سے بڑھ جائے تو طاقت کو کمزور کر دے گی یا کوئی دوسرا نقصان پیدا کرے گی۔

پس گویا اس نے پہلے اس مقدار میں شہد پیا جو بیماری کو دور کرنے کے لئے کافی نہ تھا تو نبی اکرم ﷺ نے دوبارہ پینے کا حکم دیا جب کئی بار پیا اور بیماری کے مطابق مقدار پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔
 نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی "تمہارے بھائی کے پیٹ نے صحت بولا (خلا کی)" میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دوا منع خش ہے اور بیماری کا باقی رہنا شفاء میں دوائی کی کوتاہی کے باعث نہیں بلکہ فاسد مادے کے کثرت کی وجہ سے ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بار بار شہد پینے کا حکم دیا تاکہ اس کا معدہ فاسد مادے سے خالی ہو جائے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ شہد بعض اوقات رگوں کی طرف جلدی جاتا ہے اور غذا کا زیادہ حصہ اس کے ساتھ نکلتا ہے تو یہ شباب کو گول کرتا ہے لہذا یہ قابض ہوتا ہے اور بعض اوقات معدے میں رہتا ہے اور آگ کی طرح تاثیر کرتا ہے (گرم کرتا ہے) حتیٰ کہ کھانے کو بھیجتا ہے اور پینے کو نرم کرتا ہے تو مکمل ہوتا ہے۔
 پس اس کے مکمل ہونے کا مطلقا انکار کرنا مسکری کہ نہیں ہے۔

ابن جوزی نے کہا: نبی اکرم ﷺ نے اسہال کی بیماری والے کے لئے شہد تجویز فرمایا تو اس میں چار قول ہیں:

۱۔ یعنی طرح طرح شکر میں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کرنے میں جلدی کی یا طرح ان لوگوں نے کھنے کے بغیر اس کا انکار کرنے میں جلدی کی۔ (روحانی علاج ص ۱۷۱)

(۱) آمیت کریم کو شفاء کے سلسلے میں اپنے عموم پر رکھا جائے اور نبی اکرم ﷺ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حج فرمایا: "لیسہ شفاء للناس" (اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے) میں اللہ تعالیٰ سچا ہے پس جب وہ اس حکمت پر آگاہ ہوا تو اسے قبول کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شفاء عطا فرمائی۔

(۲) آپ کا اس کے لئے شہد جو یہ کرنا ان لوگوں کے طریقے کے مطابق تھا کہ وہ لوگ تمام بیماریوں کا علاج شہد سے کرتے تھے۔

(۳) جس کے لئے جو یہ فرمایا اسے ہینڈ تھا جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔

(۴) یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا ہو کہ استعمال کرنے سے پہلے اسے پکائیں کیونکہ یہ بلغم کو گڑھا کرتا ہے اور شاید اس نے کبلی مرچہ پکانے کے بغیر استعمال کیا ہو۔

دوسرا اور چوتھا قول ضعیف ہیں۔ جبکہ پہلے قول کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں:

عليكم بالشفاء بين العسل والقرآن.

تم پر دوشفاء دینے والی چیزیں لازم ہیں (۱) شہد اور

(۲) قرآن۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۵۳، المستدرک ج ۳ ص ۳۰، السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۱۳۴، الدر المنثور ج ۳ ص ۱۲۳، مشکف

النفاح ج ۲ ص ۱۴۴، طبع الادبیات ج ۱ ص ۱۳۳، الاکمل فی الشفاء ج ۳ ص ۶۵، کنز العمال رقم الحدیث ۸۸۱۰۳)

اس حدیث کا ابن ماجہ اور حاتم نے مرفوعاً (یعنی حضور علیہ السلام کے قول کے طور پر) نقل کیا اور ابن ابی شیبہ اور حاتم نے موقوفاً (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر) نقل کیا اور اس کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد گمراہی ہے فرماتے ہیں: جب تم میں سے کسی ایک کو بیمار ہو تو اپنی بیوی سے اس کے صبر میں سے کچھ رقم بطور ہبہ حاصل کرے اور اس سے شہد خریدے پھر بارش کا پانی لے کر ملائے تو یہ نہایت خوشگوار اور مبارک دوائی ہوگی۔

اسی حدیث کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حسن سند کے ساتھ نقل کیا۔

اور ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اسی روایت کیا آپ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص شفاء حاصل کرنا چاہے تو قرآن مجید سے ایک آیت کسی کاغذ پر لکھے اور اس کو بارش کے پانی سے دھو کر اپنی بیوی سے ایک درہم اس کی مرضی سے لے اور اس سے شہد خرید کر اسے پیئے (توشفاء حاصل ہوگی)۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا اس (شفاء) کی کئی وجوہ ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

اور ہم قرآن مجید سے وہ کچھ اتارتے ہیں جو شفاء

(الاسراء: ۸۲) ہے۔

اس کے مبارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہد کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے: لِيُشْفِيَ شِفَاءً لِّلنَّاسِ "اور بارش کے بارے میں ہے: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّكِيمًا فَخَرَجَ مِنْهَا خَمَلٌ تَوَارَتْ مِنْهُ غَوَارِیُّ الْوَادِیِّ" (ذرا تالی ج ۱ ص ۱۲۳)

اور فرمایا:

وَوَلَّيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّجْبَرًا ۖ (ق: ۹)

اور ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ إِن يَشَأْ رَبِّي لَمَكُنَّ الْجِبَالُ دُخَانًا ۖ فَتَأْكُلُونَ مِنْهَا عُثُورَ ظِلْمٍ ۖ (النساء: ۳۱)

اور شہد کے بارے میں فرمایا:

فَبِمَا شَقَّاقِي لَتَأْتِيَ (النحل: ۶۹)

اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔

جلاب کے سلسلے میں طب نبوی

”جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے“ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ نے پوچھا تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ”شیرم“ کے ساتھ آپ نے فرمایا: گرم ہے گرم ہے نقصان دہ ہے نقصان دہ ہے (وضاحت آگے آ رہی ہے) اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میں سنا کہ ساتھ جلاب لیتی ہوں تو آپ نے فرمایا: اگر کسی چیز میں موت سے شفاء ہو تو سنا میں ہوتی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۶۱، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۳۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۲۶۸) امام بخاری رحمہ اللہ نے ”انجام تاریخ کبیر میں“ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اس کی مثل روایت نقل کی جو امام ترمذی نے نقل کی ہے۔

ابو محمد الحمیدی نے ”الطب میں“ نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: شیرم سے بچہ یہ گرم ہے گرم ہے نقصان دہ ہے نقصان دہ ہے اور تم پر سنا کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اس سے علاج کرو اگر موت کو کوئی چیز دور کر سکتی تو سنا دور کرتی۔ عبدالحی اشجینی نے اپنی کتاب ”الطب النبوی“ میں نقل کیا کہ مجاہبی نے اپنی کتاب ”القصص الی اللہ“ میں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے مجبور کے ساتھ سنا کو خوش فرمایا۔

”سنن ابن ماجہ میں“ حضرت ابراہیم بن ابی عبدہ کی روایت سے ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن حرام رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (الامامین ج ۳ ص ۵۶)

عليكم بالسنا و السنوت فان فيهما شفاء
عن كل داء الا السام قبل يا رسول الله ﷺ وما
السام قال الموت
آپ نے فرمایا: سنا اور سنوت سے علاج کرو ان

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۵۷، مسند رک ج ۳ ص ۲۰۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۲۶۷، ۲۸۲۶۸)

۱۔ عربی اور فارسی میں اسے سنا کی کہتے ہیں اس کا پودہ نصف گز تک لمبا اور جھکی جلیں گے مثلاً ۲۰ تا ۳۰ اس کا پتہ بھند کی پتے کی طرح اور پھول کی قدر بیکل گول ہوتے ہیں اس کے پتے دوام میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

(اعلمایا محدثین) فرماتے ہیں ”شہرم“ ۱۔ ایک درخت کی بڑ کا چھلکا ہے اور یہ چوتھے درجہ میں گرم خشک ہے اور یہ ان دونوں میں سے ہے جن کے استعمال سے اعطیاء نے منع کیا ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے اور بہت زیادہ اسہال ہے۔

(تحفۃ الاحوذی) ۱۰۰

اور سنا ایک حجازی بوٹی ہے اور اس میں سے افضل سنا کی ہے یہ دوا شریف ضرر سے محفوظ اور اعتدال کے قریب ہے یہ گرم خشک ہے پہلے درجہ میں ہے صغریا سودا کو چلا کرتی ہے اور دل کو قوت دیتی ہے یہ اس کی فضیلت شریفہ ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سوداوی دوسو سے بچاتی ہے (یعنی سودا کی وجہ سے پیدا ہونے والے دوسو سے فائدہ دیتی ہے)۔
 امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنا اور سارترج (ایک خول صاف کرنے والی دوا جسے شاعر کہتے ہیں) جملے ہوئے اختلاط کو چلا کرتے ہیں اور گھلی اور غارخ میں فائدہ دیتے ہیں۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک چار سے سات درہم تک بیا جائے (مزاج کے مطابق ہو)۔

سنوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شہد ہے اور ایک قول کے مطابق گھی کی گھی سے نکلے والا شیرہ جو گھی پر سیاہ کبیروں کی صورت میں نکلتا ہے۔
 اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک دانہ ہے جو زیرے کے مشابہ ہے لیکن کون نہیں، بعض نے کہا کون کرمانی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے سونف مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سویا کا ساگ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہد ہے جو گھی کے (مٹک) برتن میں ہو۔

بعض اعطیاء نے کہا کہ معنوی اعتبار سے یہ زیادہ لائق اور درستی کے زیادہ قریب ہے یعنی سنا کو کوٹ کر اس کو شہد میں ملایا جائے جس میں گھی ملا ہوا ہے اور پھر اسے چاٹا جائے خالی سنا کو استعمال کرنے سے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں شہد اور گھی ہے جو سنا کی اصلاح کرتا اور اسہال پر اس کا عودگار ہے۔

دل کی تکلیف کا نبوی علاج

جس آدمی کے دل میں تکلیف ہو اسے ”مغفود“ کہتے ہیں جس طرح پیٹ میں درد ہوتا ہے ”مبطون“ کہا جاتا ہے۔

امام ابو داؤد نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو نبی اکرم ﷺ میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی آپ نے فرمایا: تمہارے دل میں تکلیف ہے تم حارث بن کلدہ متوفی ۵۰ھ (اعلام ج ۳ ص ۵۵۰) حقیقت الاعطیاء ج ۱ ص ۱۰۹ ابو تکف (الکشف ص ۲۷۷) کے پاس جاؤ وہ غوثیت کا ایک فرد ہے اور علاج کرتا ہے وہ مدینہ طیبہ کی سات سمجھو ریں کے کران کو کھٹکھٹوں سمیت کوٹے پھر ان کو پلائے۔ (یعنی طریقہ خود نبی اکرم ﷺ نے بتایا اور علاج کرنے کا حکم حارث بن کلدہ کو دیا)۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۲۲۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۱۹۹)

۱۔ اعلمایا کن بوں میں ہے کہ شہرم شیر دار بوٹی ہے اس کا درخت سیدھا ہر ایک گمہ دار اور درویش دار ہوتا ہے یہ تقریباً ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔

اس حدیث میں عام لوگوں کو خطاب ہے لیکن خاص لوگ مراد ہیں جس طرح اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد والے اور مدینہ طیبہ والوں کے لئے کھجوریں اسی طرح ہیں جس طرح دوسروں کے لئے کدو وغیرہ ہے پلانے کے لئے "اللہود" کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب تہ کی ایک جانب سے پلانا ہے۔
اور کھجور میں اس بیماری کے لئے عجیب خاصیت ہے بالخصوص مدینہ طیبہ والوں کے لئے اور وہ عجوبہ (عمدہ) کھجور اور سات کھجوروں کا ہوتا مزید خاصیت کا حامل ہے جس کا اور اک وجہ ہے ہوا۔
صحیح بخاری و مسلم میں ہے:

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجَوَةٍ مِنْ تَمَرٍ الْعَالِيَةِ لَمْ يَضُرَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَكَأَنَّهُ يَسْتَحْضِلُ.
جو شخص صبح کے وقت مدینہ طیبہ کے بلند مقام کی سات عجوبہ کھجوریں کھائے اسے اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۴۲۸، ۵۴۶۸، ۵۴۶۹، ۵۴۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۷۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۱، ۱۸۲، سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۳۳۵، معنی ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۳۷۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۱۹۰)

السرکانبوی علاج

"صحیح بخاری میں" مرفوعہ مروی ہے:

عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشقية منها ذات الجنب.
تم پر یہ عثہ لازم ہے کیونکہ اس میں سات شفا نہیں (یعنی سات بیماریوں سے شفاء ہے) ان میں سے ایک السر ہے۔

"جامع ترمذی میں" حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري ثمودی کا علاج بحری عثہ اور زیتون سے کرو۔

والزیت.

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۰۷۹، سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۳۳۶، اختلاف الساجد الحنفی ج ۹ ص ۵۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۷۸۱۸۷)
جان لو کہ ذات الجنب ایک گرم درم ہے جو اعضاء کے اندر یعنی چمڑے کے نیچے ہوتا ہے اور بعض اوقات پیلو کے کناروں میں گیس بھر جاتی ہے جو چمڑے اور گوشت کے درمیان سینے اور پیلیوں میں رگ جاتی ہے جس سے درد پیدا ہوتا ہے۔
پہلی صورت یعنی درم ذات الجنب حقیقی ہے جس پر اطباء نے گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پانچ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بخار کھانسی، کھانسی سانس کی رکاوٹ اور رگوں کی حرکت۔

ذات الجنب کو پیلیوں کا درد بھی کہا جاتا ہے اور یہ خطرناک مرض ہے کیونکہ یہ دل اور جگر کے درمیان پیدا ہوتی ہے اور یہ تمام بیماریاں میں بری بیماری ہے اور یہاں ذات الجنب سے ریح (بادی) کی بیماری مراد ہے کیونکہ عثہ ہی سے سخت ریح آتی ہے اگر عثہ ﷺ سے اس کھجور کے لئے دعا فرمائی اس لئے اس میں یہ عثہ ہے نیز آپ نے اسے خود اپنے رجب مبارک سے لگایا یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کا علاج کیا جاتا ہے۔

ابن قیم نے لکھی ہے نقل کیا کہ اس نے کہا کھڑے گرم خشک قابض ہے اور یہ پیٹ (کے اسہال) کو روک دیتی ہے نیز اعضاء باطنہ کو مضبوط کرتی ہے ریح کو نکالتی، بند راستوں کو کھولتی ہے اور زائد رطوبت کو لے جاتی ہے ذات الہب بیماری کے لئے نفع بخش اور دماغ کے لئے عمدہ ہے۔

لکھی نے کہا کہ حقیقی ذات الہب کے لئے بھی مفید ہے جب وہ بلغمی مادے سے پیدا ہو خصوصاً جب کہ بیماری انحطاط پذیر ہو۔

استسقاء کا جنوبی علاج

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں قبیلہ عربیہ اور قبیلہ عکلی کا ایک گروہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں مدینہ طیبہ کی ہوا موافق نہ آئی پس انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم صدقہ کے اونٹوں کی طرف جاؤ اور ان کے دودھ اور پینے کا پانی۔

چنانچہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے چرواہوں کو کہہ دیا کہ انہوں کو لے گئے اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑائی کی۔ نبی اکرم ﷺ نے کچھ افراد کو ان کے پیچھے بھیجا تو ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے نیز ان کی آنکھوں میں گرم سلاٹیں بھیری گئیں اور انہیں دھوپ میں ڈالا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

(صحیح البخاری، تمہ الحدیث، ۵۰۱: اشرح السنہ، ۱۰/۵۶۹، الامام کا مکتبہ، ص ۳۹)

استسقاء ایک ایسی بیماری ہے جس کا سبب عجیب ٹھنڈا مادہ ہے جو اعضاء میں داخل ہو کر وہاں پرورش پاتا ہے یا تو وہ تمام ظاہری اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے یا ان جگہوں میں جو خالی ہوتی ہے اور جہاں غذا اور چاروں اعضاء تغذیہ خون مضمر اور سودا کی تدبیر ہوتی ہے۔

استسقاء کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) لحمی: یہ سب سے زیادہ سخت ہے اور اس کے ساتھ پورے جسم کا گوشت بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ بلغمی مادہ اور خون بھی پھیلتا ہے۔

(۲) زرقی: یہ وہ ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں ردی پانی والا مادہ جمع ہوتا ہے جب حرکت ہوتی ہے تو حرکت کی آواز آتی ہے جس طرح خشک میں پانی ہوا اکثر اطباء کے نزدیک یہ سب سے گھٹیا قسم ہے۔

(۳) طبعی: اس صورت میں ریائی مادہ کے ساتھ پیٹ پھول جاتا ہے جب پیٹ پر کوئی چیز ماری جائے تو میل (دھول) کی طرح آواز آتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو اونٹوں کا دودھ اور پینے کا پانی پینے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ خالص دودھ میں سڑد کو نرم کرنے اور صفائی کی تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ اونٹ شش فیومہ، باونج، اقوان اور اخرو وغیرہ (بوٹیاں اور گھاس) کھاتے تھے اور یہ بوٹیاں استسقاء کے لئے مفید ہیں خصوصاً جب ان کی اس حرارت کے ساتھ استسقاء کیا جائے جس کے ساتھ دودھ ختموں سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اونٹ کے بچے کا پینے کا پانی بھی ہو تو یہ گرم ہوتا ہے جس طرح حیوان سے نکلتا ہے

اس سے دودھ کے کھار پین زائد مادوں کے خاتمے اور پیٹ کے کھٹنے میں اضافہ ہوتا ہے۔

معدے کی کمزوری کا علاج

معدے کی کمزوری کے خاتمے سے ابن حبان نے "الدخل میں" لکھا ہے کہ ایک شخص معدے کی بیماری میں مبتلا ہوا تو شیخ جلیل البصر مرعانی رحمہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی اور آپ اس دوا کی طرف اشارہ فرما رہے تھے وہ اس طرح کہ ہر دن نہار تم ایک درہم روپیہ کے برابر گلاب کا سرمہ (گلتھہ جس میں مصلیٰ سفید روئی گوند) ملائی گئی ہو اور اسے گونا گونا گویا ہو اور اس میں کلونگی کے سات دانے ڈالے جائیں سات دن اس طرح کرے تو ٹھیک ہو جائے گی۔

ایک شخص معدے کی خنڈک کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو شیخ مرعانی نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ نے یوں اشارہ دیا کہ نصف اوقیہ (ڈیڑھ اونس) شہدایا جائے دودھ درہم وزن کے برابر کلونگی اور اس کی مثل ردی سونف اسی مقدار میں سبز پودینہ نصف درہم کے برابر لونگ اور اسی مقدار میں انار کا چھلکا اور کچھ لیموں کا چھلکا لیں اس میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اسے آگ پر پکائیں چنانچہ وہ اس کے استعمال سے صحت یاب ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص کو مسلسل ربخ کی شکایت ہوئی تو شیخ مرعانی نے نبی اکرم ﷺ کو دکھا آپ نے اس دوا کا اشارہ دیا تین درہم کے برابر کلونگی غزالی (خوشبودار پھولوں والا پودا) سے اڑھائی درہم کا وزن سفید پیرہ تین درہم کے برابر اس کے برابر شامی پودینہ (بھاڑی پودینہ) اور اس کی مثل غلیا ایک درہم کا وزن سینا ساری (ایک بھاڑی درخت کا پھل ہے) اور یہ دل کا پھل ہے ایک اوقیہ (تین اونس) زیتون کا تیل دم کیا ہوا اسے کر اس میں اسی حساب سے شہد ڈالا جائے یعنی ٹپل (آدھ کلو) کا چوتھا حصہ ڈالا جائے۔ اور اس سے صبح نہار تم دودھ درہم کے برابر اور سوتے وقت ڈیڑھ درہم کے برابر استعمال کریں پس انہوں نے اسے یہ دوائی استعمال کروائی تو مریش ٹھیک ہو گیا پھر نبی اکرم ﷺ نے اس شخص سے فرمایا جسے اس دوائی کی خبر دی تھی کہ یہ دوائی ان بیماریوں کے لئے بھی مفید ہے۔

ربخ مسلسل ہوا کا خارج ہونا معدہ اور اس کی خنڈک دل کے درمیان کی تکلیف نفاس کی تکلیف اور ہوا کا رک

جانا۔

زیتون کے تیل کو دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیتون کا کچھ پاک تیل لے کر اس کو پاک برتن میں ڈالو اور پھر کمری لکڑی سے ہلاتے رہو اور اس پر سورہ اخلاص اور معوذتین (قُلْ اَعُوْذُ بِسْمِ اللّٰہِ الْغَلِیْظِ قُلْ اَعُوْذُ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سورۃیں) پڑھو نیز لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْكُمْ حَرِیْضٌ عَلَیْكُمْ یَخْرِیْضُ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ زُؤْفًا وَجَبِیْہ (الزہد: ۱۷۸) اور تَسْتَوِلُ مِنَ الْفُقَرَاءِ مَا هُوَ بَشَیْءٌ وَرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (الاسراء: ۸۲) اور اس کے علاوہ لَوْ اَنَّوَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ (اشعر: ۲۱) سورت کے آخر تک پڑھو (یہ "زیت مرقی یعنی دم کیا ہوا تیل ہے")۔

ایک دوسرے شخص کو قوت کھانہ کا درد ہوا تو اسے اس دوائی کا اشارہ دیا کہ تین درہم کے برابر شہد لے ڈیڑھ درہم کے برابر دم کیا ہوا زیتون کا تیل لے اور کلونگی کے اکس دانے لے کر ان کو باہم ملائے اس سے ناشتر کرے (نہار منہ کھائے) اسی دوا نبی اکرم ﷺ کو دیکھ کر دیکھتے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا علاج بھی ہے اب کسی کے لئے پیشاب وینا جائز نہیں چاہے طلاق کے طور پر

جو ہر لطیف ہوتا ہے نیز اس کی چراگاہ کو بھی خصوصیت حاصل ہے کیونکہ وہ خشکی کا گرم گھاس کھاتی ہے جیسے شیخ اور قیسوم (نانی) گھاس وغیرہ جب جانور یہ گھاس کھاتا ہے تو اس کے گوشت میں اس کی طبیعت اثر انداز ہوتی ہے۔

درم اور پھوڑوں کا علاج نبوی

چیر پھاڑ کے ذریعے علاج کرنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ ایک شخص کی عیادت کے لئے گیا جس کی پیٹھ میں درم تھا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ایک مدت سے ہے آپ نے فرمایا: اس کو چیر دو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ٹھیک نہ ہوا جب تک چیر پھاڑ نہ کی اور نبی اکرم ﷺ موجود تھے۔ (اللاکھام السنہ ۱۶۰ ج ۱ ص ۱۶۰)

رگیں کاٹنے اور داغنے کے ذریعے علاج

”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا تو اس نے آپ کی رگ کاٹی اور اس پر داغ لگایا (اس طرح خون بند کیا)۔
”صحیح مسلم میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بازو (کی رگ) میں تیر لگا تو نبی اکرم ﷺ نے اسے سے داغ دیا (تا کہ خون بند ہو جائے)۔
امام طحاوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں حضرت ابو طلحہ نے مجھے داغنا۔
امام ترمذی نے یوں نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو سرخ پھنسی کی وجہ سے داغ دیا۔

امام مسلم نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے (فرشتوں کی طرف سے) سلام کیا جاتا تھا حتیٰ کہ میں نے داغ لگوا لیا تو یہ (سلام) چھوڑ دیا گیا پھر میں نے داغ لگنا چھوڑا تو سلام کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ سے جو بات فتنہ ہوئی تھی دوبارہ وہاں آگئی یعنی فرشتوں کا سلام کرتا۔

امام احمد ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے داغ لگانے سے منع فرمایا پس ہم نے داغ لگایا تو ہمیں کامیابی نہ ہوئی۔ ۱

داغ اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب خون زیادہ نکلنے لگے اور اس کے مادہ کو داغ لگانے کے بغیر روکا نہ جاسکے اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے اس کی تعریف کی پھر اس سے روک دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۶۸۰ ج ۲)

۱۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود داغ اسی لئے لگوائے ہوں گے کہ شاید حرام نہ ہو بلکہ مکروہ تنزیہی یا مطلقاً اولیٰ ہو (ذکر کافی ج ۱ ص ۱۳۳)۔

۲۔ آپ نے فرمایا: تیر میں شفاء ہے شہد چٹا بیٹگی لگوانا اور آگ سے داغنا اور میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں (کیوں کہ اس میں جہم کا ریت پہنچانا اور بدنام کرنا ہے لہذا دوسرے علاج کی موجودگی میں داغنے سے علاج نہ کیا جائے۔ ۱۲ ابن ہریری)

اور آپ نے اس لئے تائید فرمایا کہ اس میں سخت تکلیف اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لئے اہل عرب اپنی مثالوں میں کہتے تھے داغ لگانا آخری علاج ہے۔

اس سے مراد سخت کراہت یا خلافِ اولیٰ پر محمول ہے کیونکہ احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے خاص ہے کیونکہ انہیں بواہر تھی اور یہ خطرناک جگہ تھی پس آپ کو داغ لگانے سے منع فرمایا پس جب انہیں سخت تکلیف ہوئی تو داغ لگایا لیکن فائدہ نہ ہوا۔
ابن حقیقہ کہتے ہیں:

داغ لگانے کی دو صورتیں ہیں ایک تندرست آدمی کو داغ لگانا کہ وہ بیمار نہ ہو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ داغ لگانے والا توکل نہیں کرتا کیونکہ وہ تقدیر کو دور کرنا چاہتا ہے اور تقدیر کو دور نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب زخم خراب ہو جائے یا عضو کاٹا جائے تو داغ لگوانا۔

اس صورت میں اس کے ذریعے علاج کرنا جائز ہے اور اگر کسی ایسی بیماری کے لئے داغ لگایا جائے جس کا محض احتمال ہے تو خلافِ اولیٰ ہے کیونکہ اس طرح ایسے معاملے میں آگ کے ذریعے عذاب دینا ہے جو ثابت نہیں ہوا۔

حتمی نتیجہ

دونوں قسم کی احادیث کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا مکمل جواز پر دلالت کرتا ہے اور عمل نہ کرنا منع کرنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اسے اختیار کرنے کے مقابلے میں چھوڑنے کو زیادہ ترجیح ہے اسی لئے چھوڑنے والے کی تعریف کی گئی ہے۔

جہاں تک نبی کا تعلق ہے تو وہ اختیار اور مکروہ تنزیہی کے طریقے پر ہے یا اس صورت میں منع ہے جب شفاء کے لئے یہ طریقہ متعین نہ ہو۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس سے منع کیا حالانکہ آپ نے اس میں شفاء بھی ثابت کی ہے تو منع کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اس طرح بیماری کو روکا جاسکتا ہے پس اس وجہ سے تائید کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے خود داغ لگوانے والا ایک سے پہلے اس کی طرف جلدی کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہ عمل بیماری کو روک دیتا ہے پس داغ لگوانے والا ایک خیالی بات کی وجہ سے داغ لگا کر اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

”فتح الباری میں“ فرمایا کہ میں نے کسی صحیح روایت میں نہیں دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے خود داغ لگوا یا جو مگر امام قرطبی نے طبری کی کتاب ”آداب النفوس“ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے داغ لگوا یا۔
انگلشی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔

روایت میں ہے کہ آپ نے اس زخم کے لئے داغ لگوا یا جو احد میں آپ کو لگا تھا۔ ابن حجر فرماتے ہیں صحیح روایات میں ثابت ہے کہ احد کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی جلا کر (راکھ سے) آپ کے زخم کو بھر دیا تھا اور یہ داغ لگانے کی معروف صورت نہیں ہے۔

طاغون کا نبوی علاج

طویل نے کہا کہ طاغون دبا ہے۔ ابن اثیر کہتے ہیں طاغون ایک عام بیماری اور ایسی دبا ہے جس سے فضا خراب ہوتی ہے تو اس سے حرا جوں اور بدنوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔

قاضی ابوبکر بن عربی نے کہا کہ طاغون ایک ایسا غالب در ہے (تکلیف ہے) جس سے روح کزور پڑ جاتی ہے اسے یہ نام اس لئے دیا کہ اس کے ذریعے مصیبت عام اور بلاکت جلدی ہوتی ہے۔

ابوالولید باہجی نے کہا کہ یہ بیماری بہت سے لوگوں کو کسی نہ کسی جہت سے لگتی ہے جب کہ عام معروف بیماریوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔

قاضی معاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں: طاغون کی اصل جسم میں لگنے والی پھنسیاں ہیں اور دبا تمام بیماریوں میں سے عام ہے پس اسے طاغون کہا گیا کیونکہ یہ بلاکت میں اس کے مشابہ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف "تہذیب الاسام واللفاظ" میں فرمایا کہ یہ چھوٹی پھنسیاں اور درم (سوج جانا) ہے جس سے سخت درد ہوتا ہے۔ اور یہ پھوڑے جلن کے ساتھ لگتے ہیں اور ان کے گرد جگہ سیاہ یا سبز یا نہایت سرخ ہو جاتی ہے اور میلے نقشہ کا رنگ پکڑتی ہے اس کے ساتھ دل مضطرب ہو جاتا ہے (نخقان پیدا ہوتا ہے) اور تے آتی ہے عام طور پر یہ جسم کے نرم حصوں اور بظلوں میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہاتھوں انگلیوں اور تمام بدن میں (یہ پھنسیاں) لگتی ہیں۔

ابن سیدانہ نے کہا کہ طاغون ایک زہر ملاوہ ہے جو بلاکت خیر ہوتا ہے (جسم کی) نرم جگہوں اور بظلوں میں ظاہر ہوتا ہے عام طور پر بظلوں کے پیچھے یا کان کے پیچھے یا ران کے شروع ہونے کی جگہ میں ہوتا ہے۔

اس کا سبب ایک ردی قسم کا درم ہوتا ہے جو زہریلے جوہر میں بدل جاتا ہے جس سے عضو خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ارد گرد جگہ میں بھدیلی آ جاتی ہے اس سے دل میں ایک گھٹیا قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو تے، خشکی، خشکی اور نخقان کا باعث ہوتی ہے اور گھٹیا ہونے کی وجہ سے یہ ان ہی اعضاء کو قبول کرتی ہے جو فطری طور پر کزور ہوں اور اعضا پر کبیرہ میں واقع ہونے والی دبا سب سے گھٹیا ہوتی ہے اس میں جو سیاہ ہے اس کی وجہ سے بہت کم لوگ موت سے بچتے ہیں اس سے زیادہ محفوظ طور پر چھ زرد رنگ ہے۔ دبا والے علاقوں میں طاغون دوسری دبا سے زیادہ پھیلتے ہیں۔ اسی لئے طاغون کو دبا اور دبا کو طاغون کہا گیا۔ اور دبا ہوا کے جواہر کا فساد ہوتا ہے اور یہ جواہر درم کا مادہ اور قوت ہوتے ہیں۔

حاصل مقام یہ ہے کہ طاغون کی حقیقت ایک درم ہے جو خون کے جوش مار کر کسی عضو میں جانے سے پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری عمومی امراض ہوا کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کو بخازی طور پر طاغون کہا جاتا ہے کیونکہ بیماری کے عام پھیلاؤ یا موت کی کثرت میں دونوں مشترک ہیں۔

طاغون دبا کا غیر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ طاغون مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو یہ سب سے زیادہ دبا والی زمین تھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ہوں (کفار قریش) نے تمہیں دبا والی زمین کی طرف نکالا (مجبور کیا)۔ ا۔

۱۔ مدینہ طیبہ کی زمین میں بیماریاں نہیں لگن کر اور عالم رحمہ اللہ کی برکت سے یہ مدینہ طیبہ اور پاک ہو گئی۔ ۱۲۔ ابن عربی

اور طاعون جنوں کے طعن (چھوٹنے) سے ہے اور غریب حضرات نے اسے جنوں کا طعن ہونے کی وجہ سے نہیں چھیڑا کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کا اور اک عقل سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی پہچان صاحبِ شریعت کی طرف سے ہوتی ہے پس انہوں نے اپنے قواعد کے تقاضے کے مطابق اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

اس کے شیطانی اثرات میں سے ہونے پر دلیل یہ ہے کہ یہ عام طور پر سال کے بہترین موسم (یعنی بہار کے موسم) میں ہوتا ہے نیز ان شہزادوں میں جن کی ہوا بہت صحت اور پانی نہایت عمدہ ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر اس کی وجہ ہوا کا فساد ہونا تو یہ زمین میں ہمیشہ رہتا کیونکہ ہوا کبھی خراب اور کبھی صحیح ہوتی ہے جب کہ طاعون کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آ جاتا ہے اور اس میں کوئی قیاس اور تجربہ کام نہیں دیتا بعض اوقات یہ ہر سال آتا ہے اور کبھی کئی سالوں تک نہیں ہوتا ہے اور اگر ہوا کی خرابی اس کا سبب ہوتی تو یہ تمام انسانوں اور حیوانوں کو اپنی پیٹ میں لیتا لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان ہی لوگوں کے ہم مزاج ان کے قریب ہونے کے باوجود اس سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اگر یہ صورت ہوتی تو یہ بیماری تمام بدن میں پیدا ہوتی حالانکہ یہ بیماری جسم کے بعض حصوں کے ساتھ خاص ہے وہاں سے تھماؤ نہیں کرتی۔

نیز ہوا کا فساد از غلطاً (غلط سواد و فساد) کی تہذیبی اور زیادہ بیماریوں کا تقاضا کرتی ہے اور یہ عام طور پر کسی مرض کے بغیر ہلاک کر دیتی ہے پس یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طاعون جنوں کے چھوٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس طرح اس کے بارے میں وارد احادیث سے ثابت ہے۔

ان احادیث میں سے ایک حدیث امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے وہ اپنے والد حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: یہ تمہارے دشمنوں جنوں کی طرف سے جبین ہے اور تمہارے لئے شہادت ہے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث زبانوں پر جاری ہے اور ”نہایہ میں“ ہرودی کی کتاب جو قرآن و حدیث کے غرائب (عجائب) کے بارے میں ہے، کی اتباع میں اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا کہ تمہارے بھائیوں کی طرف سے جبین ہے اور میں نے حدیث میں جو اسانید کے ساتھ مروی ہیں کافی تلاش کے باوجود کسی طریق میں یہ لفظ (تمہارے بھائیوں کی جبین) نہیں پایا نہ مشہور کتب میں اور نہ اجزائے مشہورہ میں (کسی ایک مسند پر مکمل کتاب جز کہلاتی ہے) بعض حضرات نے اسے مسند احمد، طبرانی یا ابن ابی الدنیا کی ”کتاب الطوائف“ کی طرف منسوب کیا ہے لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں ہے۔ صحیحین میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں:

میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: طاعون ایک عذاب ہے جو نبی اسرائیل کے ایک گروہ پر اور ہر سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا جب تم کسی زمین میں اس (کی موجودگی) کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی زمین میں طاعون پھیلے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے بھاگتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳

ج ۱۸۳۔ ج ۵ ص ۲۱۲

علمائے کرام نے ماہر نکلنے سے متعلق نمی کے بارے میں کئی حکم ذکر کئے ہیں۔

(۱) عام طور پر طاعون کسی شہر میں پھیل جائے تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے پس جب طاعون واقع ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا سبب ان سب لوگوں سے متعلق ہو جاتا ہے جو وہاں رہتے ہیں لہذا بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ خرابی کا باعث جب متعین ہو جاتی کہ اس سے چلائی نہ ہو سکے تو بھاگنا بے کار ہوتا ہے پس یہ کسی عقلمند کے لائق نہیں ہے۔

(۲) جب لوگ مسلسل نکلنا شروع ہو جائیں تو جو شخص اس بیماری یا کسی دوسری بیماری کی وجہ سے عاجز ہو گا وہ ضائع ہو جائے گا کیونکہ زندہ یا مردہ کسی صورت میں بھی اس کی گمراہی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(۳) نیز اگر لوگ نکلنا شروع ہو جائیں تو طاقت ور لوگ نکل جائیں گے اور یوں کمزوروں کے دل و نوث چائیں گے اور علمائے کرام نے یہ بھی فرمایا کہ لڑائی سے بھاگنے پر سزا کے ذکر میں حکمت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو بھاگ نہیں سکتے اور وہ دشمن سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے دونوں باتوں (نکلنے اور داخل ہونے) کو جمع کرتے ہوئے فرمایا: کہ ہوا اس اعتبار سے نقصان نہیں دیتی کہ وہ بدن کے ظاہر سے مل جاتی ہے بلکہ مسلسل ناک میں چڑھنے کی وجہ سے نقصان دہ ہے وہ دل اور پیچھے دے تک پہنچ کر باطن میں اثر کرتی ہے اور ظاہری جسم پر ہی وقت ظاہر ہوتی ہے جب باطن میں اثر انداز ہو جاتی ہے پس جو شخص اس شہر سے نکلے جہاں یہ بیماری پھیلے ہو تو عام طور پر وہ اس سے بچ نہیں سکتا یہ اس کے اندر مستحکم ہو چکی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر تندرست لوگوں کو نکلنے کی اجازت دی جائے تو یہاں اس طرح باقی رہیں گے کہ ان کی تیار داری کرنے والے کوئی نہیں ہوگا پس وہ ضائع ہو جائیں گے۔

(۴) ان احکام میں سے ایک وہ ہے جو اطباء نے ذکر کیا کہ جس جگہ وبا پھیلتی ہے وہاں رہنے والے لوگوں کے مزارعوں میں وہاں کی ہوا شامل ہو جاتی ہے اور ان کے لئے یہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح دوسروں کے لئے بیج نفضا ہو پس اگر یہ ان جگہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں یہ بیماری نہیں ہے تو وہ ان کو موافق نہیں آتی بلکہ جب وہاں کی ہوا ان کے ناک میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ناقص بخارات بھی دل کی طرف جاتے ہیں جن کی وجہ سے بدن کی کیفیت بدل گئی پس وہاں سے نکلنا اس وجہ سے منع ہے۔

(۵) باہر جانے والا کہتا ہے اگر میں وہاں ٹھہر رہا ہوں تو مجھے بھی یہ بیماری لگ جاتی اور وہاں ٹھہرنے والا کہتا ہے اگر میں نکل جاتا تو بیچ جاتا اس طرح وہ اگر نگر کا شکار ہوتا ہے جو منع ہے۔

عارف ابن ابی جرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ کسی بلا (کے نازل ہونے) سے وہاں کے رہنے والوں کا قصد کیا جاتا ہے زمین کے اس ٹکڑے کا قصد نہیں ہوتا پس جس شخص پر اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرنے کا ارادہ کرے وہ اس پر ضرور نازل ہوگی وہ جہاں بھی جائے گا یہ بیماری اسے پالے گی پس شارع علیہ السلام نے ہمیں یہ فائدہ مشقت کو چھوڑنے کا حکم دیا۔

ابن کرم رحمہ اللہ نے فرمایا پاک و "لو" "فان" "لو" "عن" الشیطان اپنے آپ کو "لو" یعنی اگر تم سے بچاؤ کیونکہ بلا شیطانی کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی ایسا کرتا تو وہ اس سے بچتا اور یہ کہ تو خود اس کا بھرا۔

ابن قیمؒ نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس زمین میں داخل ہونے سے منع کیا جہاں یہ بیماری ہو اور جب کسی جگہ یہ نازل ہو تو وہاں سے نکلنے سے منع فرمایا اس طرح آپ نے دونوں کو جمع کر کے اچھی طرح بچاؤ کا راستہ بتایا کیونکہ وبا والی زمین میں داخل ہونے کی صورت میں خود اسے نکلے گا تا اور اس کی قوت و شدت میں داخل ہوتا اور خود اپنے خلاف اس کی حد کرتا ہے اور یہ بات شریعت اور عقل دونوں کے خلاف ہے بلکہ اس زمین میں داخل ہونے سے بچنا وہ حفاظت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اور یہ ایذا رساں جگہوں اور موزنی فضا سے بچنا ہے۔

اور اس شہر سے نکلنے سے منع کرنے کے دو معنی ہیں۔

پہلی بات لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد نیز اس کے فیصلوں پر صبر کرنے اور راضی رہنے کی ترغیب ہے۔

اور دوسری بات جو امر طبع نے کہی ہے کہ جو شخص دبا سے بچنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے وہ اپنے جسم سے فضول رطوبتوں کو نکال دے غذا کم کرے اور ایسی تدبیر کی طرف متوجہ ہو جو زہر مند رطوبتوں کو ہر طرح سے خشک کر دے اور وبا والی زمین سے نکل کر سفر کرنا سخت حرکت کے بغیر نہیں ہوتا اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔

یہ بعد کے افضل اطباء کا کلام ہے کہ حدیث نبوی سے طبعی معنی ظاہر ہو گیا نیز اس سے دل اور بدن کا علاج اور روٹگی بھی واضح ہو گئی۔

خود و کا نبوی علاج

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں نیز امام طبرانی اور بیہقی رحمہما اللہ نے بھی حضرت شریلی علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری ہتھیلی پر غدود تھیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے مجھے تکلیف دی ہے یہ میرے اور نکوار کے قبضہ کے درمیان رکاوٹ ہے میں اسے پکڑ نہیں سکتا اسی طرح جانور کی لگام بھی نہیں پکڑ سکتا آپ نے میری ہتھیلی پر دم کیا جس میں لعاب مبارک شامل تھا (تا کہ آپ کے لعاب مبارک کی برکت حاصل ہو) پھر اپنی ہتھیلی اس غدود پر رکھی اور اسے اپنی ہتھیلی سے مسلسل ملنے رہے حتیٰ کہ جب اس سے ہاتھ اٹھایا تو اس کا اثر دکھائی نہ دیا۔

اور نبی اکرم ﷺ نے ابیہش بن عمال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور انہیں قوباء بیماری تھی (اس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور جھکے اترتے ہیں) آپ نے جس دن ہاتھ پھیرا اسی دن اس کا اثر زائل ہو گیا۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ (دلائل النبوة ج ۱ ص ۷۷)

بخارز اور طب نبوی

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں

آپ نے فرمایا:

لَا ارشاد خداوندی ہے: تَوَكَّلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى (خود اپنے آپ کو پاکت میں نہ ڈالو۔ البقرہ: ۱۶۵)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کے جسم اقدس کو باعث شفا بنایا جس کی بے شمار مثالوں میں سے کچھ

ابن قیم نے کہا کہ ”ہالمااء“ میں دو قول ہیں۔
 ایک یہ کہ اس سے ہر قسم کا پانی مراد ہے اور دوسری بات ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے مازہ مراد ہے۔
 پھر ابن قیم نے ابو جرہ کی روایت نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس کے راوی نے اس میں خشک کیا اور اگر وہ حتمی طور پر
 بیان کرتے تو اہل مکہ کو مازہ مراد کا حکم ہوتا کیونکہ ان کے لئے یہ آسان ہے اور دوسرے لوگوں کو اس پانی کا حکم ہوتا جو ان
 کے پاس ہے۔

اس قول کا یوں رد کیا گیا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے عفان بن ہمام سے ان الفاظ میں روایت کیا:
 زمرہ کے پانی سے اس (بخار) کو ٹھنڈا کرو۔
 طاہر دؤھا بماء زمزم۔

اس روایت میں خشک کے ساتھ بیان نہیں کیا اسی طرح امام نسائی ابن حبان اور حاکم نے بھی نقل کیا۔
 ابن قیم نے کہا کہ جن لوگوں نے (پانی میں) عموماً کا قول کیا ہے انہوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا کہ کیا اس سے
 پانی کا صدق کرنا مراد ہے یا استعمال کرنا یہ دو قول ہیں اور صحیح یہ ہے کہ استعمال کرنا مراد ہے۔
 اور میرا (مصنف کا) خیال ہے کہ جس (یعنی ابن انباری) نے صدق کرنے کا قول کیا ہے اس پر بخار کی حالت میں
 ٹھنڈے پانی کا استعمال مشکل ہو گیا اور وہ اس کی وجہ سمجھ نہ سکا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے قول کی ایک عمدہ وجہ ہے وہ یہ
 کہ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے وہ یوں کہ جس طرح پیاس کی گرمی اور جوش کو پیاسے آدمی سے ٹھنڈے پانی کے ذریعے
 بجھایا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بخار کے جوش کو پورے پورے بدلے کے ساتھ دور فرما دے گا۔

خطابی وغیرہ نے کہا کہ بعض مائیکہ طبیوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ بخار میں جلا آدمی کو ٹھنڈے پانی سے
 غسل دینے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو جائے کیونکہ اس سے مسام بند ہو جاتے ہیں اور بخارات
 رک جاتے ہیں اور جسم کی اندرونی حرارت چلت آتی ہے پس یہ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔
 کسی ایسے شخص نے جو علم کی طرف منسوب ہوتا تھا (یا حدیث پر عمل میں معروف تھا) اس نے غلطی کی اور پانی میں
 غوطہ لگا دیا جب کہ اسے بخار تھا پس اس کے بدن میں حرارت رک گئی تو اسے سخت بیماری لگ گئی حتیٰ کہ وہ ہلاکت کے
 قریب ہو گیا پس جب اس کی بیماری دور ہو گئی تو اس نے اس قدر بری بات کہی کہ اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں تو اسے حدیث
 کے مضمون سے جہالت نے اس میں جلا کیا۔ (صح الہادی ج ۱۰ ص ۲۱۶)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس سینے سے نکلا ہے جسے حدیث شریف کی صداقت میں شک ہے۔
 لہذا اس سے پہلے تو یہ کیا جائے کہ اگر تم نے اس حکم کو عمل کرنے پر کیے محمول کیا جب کہ حدیث صحیح میں کیفیت بھی
 بیان نہیں ہوئی ہے جانتے کیہ عمل کے ساتھ خاص ہو؟ حدیث شریف میں بخار کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرنے کی رہنمائی ہے اگر
 تجربے سے ظاہر ہو یا عمل طب کا تقاضا ہو کہ ہر بخار والے کو پانی میں غوطہ دینا یا اس کے تمام بدن پر پانی ڈالنا اسے نقصان
 پہنچاتا ہے تو یہ (طریقہ) مراد نہیں ہوگا۔

نہی اگر تم ^{میں} نے ارادہ فرمایا کہ پانی کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے جو نفع دے پس اس طریقے سے بحث کی
 جائے تاکہ اس سے نفع حاصل ہو۔

اور یہ اسی طرح ہے جس طرح نظر لگانے والے کے بارے میں آپ نے غسل کا حکم دیا اور اسے مطلق رکھا۔ اور دوسری حدیث سے واضح ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مطلق غسل کا ارادہ نہیں فرمایا۔

بلکہ ایک مخصوص کیفیت کے مطابق غسل کا ارادہ فرمایا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بخار کو شفا دے کرنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا اس پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے وہ بخار والے کے جسم پر کچھ پانی اس کی چھاتی اور کپڑوں پر چھونکے جس کو یہ ایسا منتر ہے جس کی اجازت دی گئی اور صحابی بالخصوص حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی شخصیت جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے خاندانہ اقدس کی حاضری کو لازم کر رکھا تھا رسول اللہ ﷺ کی مراد کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتی تھیں۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۷۱)

ابو نعیم وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی نقل کیا کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:) جب تم میں سے کوئی ایک بخار میں مبتلا ہو تو اس پر تین راتیں حری کے وقت پانی چھڑکا جائے۔

مازری نے کہا اس میں شک نہیں کہ دیگر علوم کے مقابلے میں علم طب کی تفصیل زیادہ ضروری ہے حتیٰ کہ بیمار کو ایک وقت ایک دوائی دی جاتی ہے تو اسی وقت اسے کسی مارشے کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے مثلاً غصے کی وجہ سے اس کا مزاج گرم ہو جاتا ہے پس اس کا علاج بدل جاتا ہے اور اس قسم کی صورت حال اکثر پیش آتی ہے۔

پس جب ایک حالت میں کسی شخص کے لئے شفاء کا پانا جانا فرض کیا جائے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اسے یا کسی دوسرے دوائی کو ہر حالت میں شفاء حاصل ہو۔

اور اس بات پر اطباء کا اتفاق ہے کہ عمر زمانے عادت پہلے کھائی جانے والی غذا اور اس کی مصروف تاثیر اور طبیعتوں کی قوت کے بدل جانے سے ایک بیماری کا علاج مختلف ہو جاتا ہے اور اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ یہ علاج مخصوص وقت میں ہو تو یہ ان خواص میں سے ہو گا جن پر نبی اکرم ﷺ کو وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا اس وقت اہل طب کا تمام کام کمزور پڑ جائے گا (کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا مجرہ ہے)۔

ابن قیم نے اس حدیث میں پائے جانے والے نبی اکرم ﷺ کے خطاب کو اہل غجاز اور ان سے متصل لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو لاحق ہونے والے اکثر بخار یومیہ ہوتے تھے جو سورج کی شدید حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے۔

ابن قیم نے کہا اس بخار میں شفا پانی نفع دیتا ہے چاہے پانی پیا جائے یا غسل کیا جائے کیونکہ ایک عجیب قسم کی گرمی ہے جو دل میں مشتعل ہوتی ہے اور روح اور خون کے ذریعے رگوں میں پھیلتی ہوئی تمام جسم تک چلی جاتی ہے۔

بخار کی اقسام

بخار دو قسموں پر مشتمل ہے۔

ایک وہ جو عارضی ہے اور یہ ورم حرکت سورج کی گرمی یا سخت حرارت میں سے کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا بخار بیماری ہے جس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) اور یہ کسی مادہ کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس میں سے بعض تمام بدن کو گرم کر دیتے ہیں پس اگر اس کے تعلق کی ابتداء روح

سے ہو تو وہ ایک دن کا بخار ہے اور وہ عام طور پر ایک دن میں ختم نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ تین دن ہوتا ہے۔
 (۲) اور اگر اس کا تعلق اعصاب سے ہو تو وہ دس (دس دن) کا بخار ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔
 (۳) اور اگر اس کا تعلق اخلاط سے ہے (مثلاً صفرا وغیرہ کی وجہ سے ہے یا غلیم کی وجہ سے) تو اسے عفیہ کہتے ہیں اور یہ اخلاط کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے یعنی صفراوی، سوداوی، بلغمی اور موسوی ان مذکورہ انواع کے تحت بہت سی اقسام ہیں جو ان اخلاط کے اسکیلیں کیلئے ہوتے یا اخلاط کے باہم مل جانے سے بنتی ہیں۔

پس جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ کئی قسم مراد ہو اور وہ (بخار) ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگنے اور یرف وغیرہ کے ذریعے ٹھنڈا کئے گئے پانی کے پینے سے ختم ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے علاج کی ضرورت نہیں رہتی۔

جالیوں نے کہا اگر کسی نو جوان کا گوشت سخت اور بدن بڑھنے والا ہو اس کی آنتوں میں ورم ہو تو اس کو ٹھنڈے پانی سے غسل دیا جائے اور وہ سخت گرمی کے وقت اس میں تیرے جب بخار اپنی انتہا کو پہنچ جائے اس سے اس کو نفع ہوگا۔

حدیث شریف میں بار بار آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بیماری کے دوران ٹھنڈا پانی استعمال کیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا:

صبر علی من سبع قرب لم یحلل
 مجھ پر سات مجکیزے پانی ڈالو جن کی رسیاں کھولیں نہ
 اؤ کیہن۔

مند وغیرہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت ہے وہ حضرت سرمد رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ:
 المحمی قطعة من النار فابردوها عنکم
 بخار، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے پس اسے اپنے آپ سے
 ٹھنڈے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔

بالماء البارد۔
 اور نبی اکرم ﷺ کو جب بخار ہوتا تو آپ بانی کا ایک مجکیزہ منگوا کر اپنے سر اور پر ڈالتے اور غسل فرماتے۔
 اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا لیکن فرمایا: کہ اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بخار ہو تو تم رات میں عمری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی چھڑکا جائے یہ حدیث امام بخاری اور ابوداؤد نے طب کے بیان میں ذکر کی ہے۔

طبرانی نے حضرت عبدالرحمن بن مرثد سے مرفوعاً نقل کیا کہ بخار موت کا پیغام رساں ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے پس اس کے لئے پرانے مجکیزے میں پانی ٹھنڈا کرو اور مغرب و عشاء کی اذانوں کے درمیان اپنے اوپر ڈالو فرماتے ہیں: ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو ان کا بخار چلا گیا۔

حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث نقل کی ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو بخار ہو اور یہ (بخار) جہنم کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ اسے اپنے آپ سے پانی کے ساتھ بجھا لے بیماری ختم ہوگی دیر تک نہاتے اور جدھر سے وہ جاری ہوگی اس کی طرف منہ کر کے یوں کہے:

بسم اللہ اللہم اشف عبدک وصدق
 یا اللہ! اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول اللہ
 ﷺ (کی بات) کو سچا کر دے۔
 رسولک۔

یہ محل صبح کی نماز کے بعد اور ظہور آفتاب سے پہلے کرے اور اس میں تین دن توٹے لگائے اگر ٹھیک نہ ہو تو پانچ روزہ سات اور اگر ٹھیک بھی ٹھیک نہ ہو تو دن ایسا کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فودن سے تہجد نہیں کرے گا۔

امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں سعید بن زرعہ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے۔
(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۰۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۸۱، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۵۸، المعانی للترمذی رقم الحدیث: ۱۵۸۲، المصابیح ج ۳ ص ۲۱۸، موارد اللہ ص ۱۴، رقم الحدیث: ۲۲۹۹، عمل الیوم واللیل رقم الحدیث: ۵۶۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۱۲۳)

خارش اور جوڑوں کا نبوی علاج

جب خارش کا سبب گرمی، خشکی اور سخت کھردرا لباس ہے تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو خارش کی وجہ سے جس میں وہ دونوں مبتلا تھے، نبی لباس پہننے کی اجازت دی جیسا کہ ”صحیح بخاری“ میں ”حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے“ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو نبی لباس کی اجازت دی کیونکہ ان دونوں حضرات کو خارش تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں شکایت کی (راوی کہتے ہیں) ”یعنی جوڑوں کی شکایت کی تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو نبی لباس کی اجازت دی چنانچہ میں نے جہاد کے موقعہ پر ان پر نبی لباس دیکھا۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اجازت دی یا (یوں ہے کہ) ان دونوں کو خارش کی وجہ سے اجازت دی گئی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۱۹-۲۹۲۰-۲۹۲۱)

یہ بھی احتمال ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو الگ بیماری ہو (ایک کو خارش دوسرے کو جوڑوں کی تکلیف) کیا یہ کہ خارش جوڑوں کی وجہ سے لگتی ہے پس علت کی نسبت کبھی سبب کی طرف (یعنی جوڑوں کی طرف) اور کبھی سبب (یعنی خارش) کی طرف کی گئی۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث واضح طور پر امام شافعی اور ان کے موافقین کے مذہب پر دلالت کرتی ہے کہ جب کسی مرد کو خارش ہو تو اس کے لئے ریشم پہننا جائز ہے کیونکہ اس میں خشک ہوئی ہے اسی طرح جوڑوں اور اس قسم کی دوسری تکلیف میں بھی جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے اور یہ حدیث ان کے خلاف جنت ہے۔

امام نووی کے قول کہ اس میں خشک ہوئی ہے، کا تعاقب کیا گیا کہ ریشم تو گرم ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں ٹھنک ہے کہ ریشم کی اس خاصیت کی وجہ سے اجازت دی جو خارش اور جوڑوں کو دور کر دیتی ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ جب ریشم کا لباس پہنا جائے تو اس کے حراج کی حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور یہ بدن کو گرم رکھتا ہے اور بعض اوقات یہ مونا ہونے کی وجہ سے جسم کو خنک رکھتا ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ ریشم سوت سے گرم اور روئی کے مقابلے میں خنک ہوتا ہے اور گوشت کو بڑھاتا

ہے کہ درد الباس کمزور کرنا اور جلد کو خشک کرنا ہے اور پیڑے گرم رکھنے اور خشکی پیدا کرتے ہیں اور سوتلی کپڑے ریشمی کپڑے اور الباس سے بنے ہوئے کپڑے خشکی پیدا کرتے ہیں اور گرمی پیدا نہیں کرتے۔

پس سوتلی کپڑے ٹھنڈے خشک ہوتے ہیں اور اورانی کپڑے گرم خشک ہوتے ہیں اور روئی سے بنے ہوئے کپڑوں کی حرارت معتدل ہوتی ہے ریشمی کپڑے روئی کے کپڑوں سے زیادہ نرم اور گرمی والے ہوتے ہیں۔

پس جب ریشمی کپڑوں میں خشکی اور گرمی اس طرح نہیں جس طرح دوسرے کپڑوں میں ہوتی ہے تو یہ خارش کے لئے نفع بخش ہیں کیونکہ خارش گرمی خشکی اور کھردرے ہونے سے ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے خارش کے علاج کے لئے ان دونوں حضرات کو ریشم کی اجازت دی۔

نبی اکرم ﷺ کو خیر میں جو زہر دیا گیا اس کا علاج

اس سے پہلے غزوہ خیبر کے ذکر میں اس یہودی عورت کا قصہ بیان ہو چکا ہے جس نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں زہر اکر بکری بطور تحفہ بھیجا۔

عبدالرزاق نے حضرت معمر سے انہوں نے حضرت زہری سے اور انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک (رضی اللہ عنہم) سے روایت کیا کہ ایک یہودی عورت نے خیر میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک مہنی ہوئی بکری بطور ہدیہ بھیجی آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ ہدیہ ہے اسے ڈر تھا کہ ممدہ کہنے کی صورت میں آپ تناول نہیں فرمائیں گے پس نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام نے اسے کھانا شروع کیا پھر فرمایا کہ جاؤ اس کے بعد اس عورت سے فرمایا: کیا تم نے اس بکری میں زہر ڈالا ہے؟ اس نے کہا: آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس بڈی نے اس کی پٹولی کے بارے میں فرمایا جو آپ کے دست مبارک میں تھی اس عورت نے کہا: جی ہاں میں نے اس میں زہر ڈالا ہے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر آپ چھوئے ہیں تو آپ سے لوگوں کو آرام مل جائے گا اور اگر آپ نمی ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ راوی فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے اپنے کلبو پر تین بار ہتھکڑی لگوا دی۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۹۸، الاذکار ج ۳ ص ۲۶۱، التلخیص ج ۱ ص ۱۸۹، ۱۵۹، ۱۷۹، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۱۲۵، ج ۳ ص ۱۵۱، ج ۴ ص ۱۸۲، التبیان ج ۵ ص ۲۷۱)

علامہ کرام زہر کے علاج کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ زہر دینے کے ذریعے اور ان دواؤں کے ذریعے زہر کا علاج کیا جائے جو اس کا توڑ دہوں اور اسے ختم کر دیں یا تو اپنی کیفیت کے ذریعے یا خواص کے ذریعے (اسے ختم کرے) اور جس کے پاس دوا نہ ہو وہ جامع علاج کی طرف جلدی کرے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ نفع بخش چھتھ لگانا ہے (خون لگانا)۔ خصوصاً جب گرم علاقوں میں ہو کیونکہ زہری قوت خون میں سرایت کرتی ہے اور اسے رگوں اور خون جاری ہونے کے دیگر راستوں میں لے جاتی ہے حتیٰ کہ دل اور اعضاء تک پہنچ جاتا ہے پس جب زہر دینے کے قصے سے جلدی جلدی خون لگانا جیسے تو اس کے ساتھ وہ زہری کیفیت بھی نکل جاتی ہے جو اس سے نکل چکی تھی اور اگر اچھی طرح سے کر دلی جائے تو زہر نقصان نہیں دے گا بلکہ یا تو چلا جائے گا یا کمزور ہو جائے گا پس اس پر طبیعت کو قوت حاصل ہوگی اور زہر کا مصل باطل یا کمزور ہو جائے گا۔

نما اکرم ﷺ نے جب مجھ کو لایا تو دونوں کانہوں کے درمیان گلوایا کیونکہ یہ دل کے زیادہ قریب ہے پس خون کے ساتھ زیر لالہ نکل گیا لیکن مکمل طور پر نہ نکلا بلکہ اس کا اثر باقی رہا البتہ کمزور تھا مکمل طور پر زائل نہ ہونے میں حکمت خداوندی یہ تھی کہ شہادت کے ذریعے آپ کو فضیلت کے تمام مراتب میں کمال حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و شرف میں اضافہ فرمائے۔ آمین

تیسری نوع

قدرتی اور طبعی مرکب ادویہ سے حضور ﷺ کا علاج کرنا

زخم اور ہر تکلیف سے طب نبوی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ بیمار کے لئے یہ کلمات پڑتے:

بِسْمِ اللّٰهِ قُوْرَةُ اَرْحَمٰنَا وَرِقَّةٌ يَّعْصِيْنَا وَيَسْخِيْنَا
اللّٰہ کے نام سے یہ ہماری زمین کی مٹی اور ہمارے
بعض کا لعاب ہے بیمار کے لئے شفاء کا ذریعہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ دم کرتے ہوئے یوں فرماتے:

بِسْمِ اللّٰهِ قُوْرَةُ اَرْحَمٰنَا وَرِقَّةٌ يَّعْصِيْنَا وَيَسْخِيْنَا
اللّٰہ کے نام سے یہ ہماری زمین کی مٹی اور بعض کا
لعاب ہے جو ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفاء
دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۴۰-۵۷۴۱-۵۷۴۲-۵۷۴۳-۵۷۴۴-۵۷۴۵-۵۷۴۶-۵۷۴۷-۵۷۴۸-۵۷۴۹-۵۷۵۰-۵۷۵۱-۵۷۵۲-۵۷۵۳-۵۷۵۴-۵۷۵۵-۵۷۵۶-۵۷۵۷-۵۷۵۸-۵۷۵۹-۵۷۶۰-۵۷۶۱-۵۷۶۲-۵۷۶۳-۵۷۶۴-۵۷۶۵-۵۷۶۶-۵۷۶۷-۵۷۶۸-۵۷۶۹-۵۷۷۰-۵۷۷۱-۵۷۷۲-۵۷۷۳-۵۷۷۴-۵۷۷۵-۵۷۷۶-۵۷۷۷-۵۷۷۸-۵۷۷۹-۵۷۸۰-۵۷۸۱-۵۷۸۲-۵۷۸۳-۵۷۸۴-۵۷۸۵-۵۷۸۶-۵۷۸۷-۵۷۸۸-۵۷۸۹-۵۷۹۰-۵۷۹۱-۵۷۹۲-۵۷۹۳-۵۷۹۴-۵۷۹۵-۵۷۹۶-۵۷۹۷-۵۷۹۸-۵۷۹۹-۵۸۰۰-۵۸۰۱-۵۸۰۲-۵۸۰۳-۵۸۰۴-۵۸۰۵-۵۸۰۶-۵۸۰۷-۵۸۰۸-۵۸۰۹-۵۸۱۰-۵۸۱۱-۵۸۱۲-۵۸۱۳-۵۸۱۴-۵۸۱۵-۵۸۱۶-۵۸۱۷-۵۸۱۸-۵۸۱۹-۵۸۲۰-۵۸۲۱-۵۸۲۲-۵۸۲۳-۵۸۲۴-۵۸۲۵-۵۸۲۶-۵۸۲۷-۵۸۲۸-۵۸۲۹-۵۸۳۰-۵۸۳۱-۵۸۳۲-۵۸۳۳-۵۸۳۴-۵۸۳۵-۵۸۳۶-۵۸۳۷-۵۸۳۸-۵۸۳۹-۵۸۴۰-۵۸۴۱-۵۸۴۲-۵۸۴۳-۵۸۴۴-۵۸۴۵-۵۸۴۶-۵۸۴۷-۵۸۴۸-۵۸۴۹-۵۸۵۰-۵۸۵۱-۵۸۵۲-۵۸۵۳-۵۸۵۴-۵۸۵۵-۵۸۵۶-۵۸۵۷-۵۸۵۸-۵۸۵۹-۵۸۶۰-۵۸۶۱-۵۸۶۲-۵۸۶۳-۵۸۶۴-۵۸۶۵-۵۸۶۶-۵۸۶۷-۵۸۶۸-۵۸۶۹-۵۸۷۰-۵۸۷۱-۵۸۷۲-۵۸۷۳-۵۸۷۴-۵۸۷۵-۵۸۷۶-۵۸۷۷-۵۸۷۸-۵۸۷۹-۵۸۸۰-۵۸۸۱-۵۸۸۲-۵۸۸۳-۵۸۸۴-۵۸۸۵-۵۸۸۶-۵۸۸۷-۵۸۸۸-۵۸۸۹-۵۸۹۰-۵۸۹۱-۵۸۹۲-۵۸۹۳-۵۸۹۴-۵۸۹۵-۵۸۹۶-۵۸۹۷-۵۸۹۸-۵۸۹۹-۵۹۰۰-۵۹۰۱-۵۹۰۲-۵۹۰۳-۵۹۰۴-۵۹۰۵-۵۹۰۶-۵۹۰۷-۵۹۰۸-۵۹۰۹-۵۹۱۰-۵۹۱۱-۵۹۱۲-۵۹۱۳-۵۹۱۴-۵۹۱۵-۵۹۱۶-۵۹۱۷-۵۹۱۸-۵۹۱۹-۵۹۲۰-۵۹۲۱-۵۹۲۲-۵۹۲۳-۵۹۲۴-۵۹۲۵-۵۹۲۶-۵۹۲۷-۵۹۲۸-۵۹۲۹-۵۹۳۰-۵۹۳۱-۵۹۳۲-۵۹۳۳-۵۹۳۴-۵۹۳۵-۵۹۳۶-۵۹۳۷-۵۹۳۸-۵۹۳۹-۵۹۴۰-۵۹۴۱-۵۹۴۲-۵۹۴۳-۵۹۴۴-۵۹۴۵-۵۹۴۶-۵۹۴۷-۵۹۴۸-۵۹۴۹-۵۹۵۰-۵۹۵۱-۵۹۵۲-۵۹۵۳-۵۹۵۴-۵۹۵۵-۵۹۵۶-۵۹۵۷-۵۹۵۸-۵۹۵۹-۵۹۶۰-۵۹۶۱-۵۹۶۲-۵۹۶۳-۵۹۶۴-۵۹۶۵-۵۹۶۶-۵۹۶۷-۵۹۶۸-۵۹۶۹-۵۹۷۰-۵۹۷۱-۵۹۷۲-۵۹۷۳-۵۹۷۴-۵۹۷۵-۵۹۷۶-۵۹۷۷-۵۹۷۸-۵۹۷۹-۵۹۸۰-۵۹۸۱-۵۹۸۲-۵۹۸۳-۵۹۸۴-۵۹۸۵-۵۹۸۶-۵۹۸۷-۵۹۸۸-۵۹۸۹-۵۹۹۰-۵۹۹۱-۵۹۹۲-۵۹۹۳-۵۹۹۴-۵۹۹۵-۵۹۹۶-۵۹۹۷-۵۹۹۸-۵۹۹۹-۶۰۰۰-۶۰۰۱-۶۰۰۲-۶۰۰۳-۶۰۰۴-۶۰۰۵-۶۰۰۶-۶۰۰۷-۶۰۰۸-۶۰۰۹-۶۰۱۰-۶۰۱۱-۶۰۱۲-۶۰۱۳-۶۰۱۴-۶۰۱۵-۶۰۱۶-۶۰۱۷-۶۰۱۸-۶۰۱۹-۶۰۲۰-۶۰۲۱-۶۰۲۲-۶۰۲۳-۶۰۲۴-۶۰۲۵-۶۰۲۶-۶۰۲۷-۶۰۲۸-۶۰۲۹-۶۰۳۰-۶۰۳۱-۶۰۳۲-۶۰۳۳-۶۰۳۴-۶۰۳۵-۶۰۳۶-۶۰۳۷-۶۰۳۸-۶۰۳۹-۶۰۴۰-۶۰۴۱-۶۰۴۲-۶۰۴۳-۶۰۴۴-۶۰۴۵-۶۰۴۶-۶۰۴۷-۶۰۴۸-۶۰۴۹-۶۰۵۰-۶۰۵۱-۶۰۵۲-۶۰۵۳-۶۰۵۴-۶۰۵۵-۶۰۵۶-۶۰۵۷-۶۰۵۸-۶۰۵۹-۶۰۶۰-۶۰۶۱-۶۰۶۲-۶۰۶۳-۶۰۶۴-۶۰۶۵-۶۰۶۶-۶۰۶۷-۶۰۶۸-۶۰۶۹-۶۰۷۰-۶۰۷۱-۶۰۷۲-۶۰۷۳-۶۰۷۴-۶۰۷۵-۶۰۷۶-۶۰۷۷-۶۰۷۸-۶۰۷۹-۶۰۸۰-۶۰۸۱-۶۰۸۲-۶۰۸۳-۶۰۸۴-۶۰۸۵-۶۰۸۶-۶۰۸۷-۶۰۸۸-۶۰۸۹-۶۰۹۰-۶۰۹۱-۶۰۹۲-۶۰۹۳-۶۰۹۴-۶۰۹۵-۶۰۹۶-۶۰۹۷-۶۰۹۸-۶۰۹۹-۶۱۰۰-۶۱۰۱-۶۱۰۲-۶۱۰۳-۶۱۰۴-۶۱۰۵-۶۱۰۶-۶۱۰۷-۶۱۰۸-۶۱۰۹-۶۱۱۰-۶۱۱۱-۶۱۱۲-۶۱۱۳-۶۱۱۴-۶۱۱۵-۶۱۱۶-۶۱۱۷-۶۱۱۸-۶۱۱۹-۶۱۲۰-۶۱۲۱-۶۱۲۲-۶۱۲۳-۶۱۲۴-۶۱۲۵-۶۱۲۶-۶۱۲۷-۶۱۲۸-۶۱۲۹-۶۱۳۰-۶۱۳۱-۶۱۳۲-۶۱۳۳-۶۱۳۴-۶۱۳۵-۶۱۳۶-۶۱۳۷-۶۱۳۸-۶۱۳۹-۶۱۴۰-۶۱۴۱-۶۱۴۲-۶۱۴۳-۶۱۴۴-۶۱۴۵-۶۱۴۶-۶۱۴۷-۶۱۴۸-۶۱۴۹-۶۱۵۰-۶۱۵۱-۶۱۵۲-۶۱۵۳-۶۱۵۴-۶۱۵۵-۶۱۵۶-۶۱۵۷-۶۱۵۸-۶۱۵۹-۶۱۶۰-۶۱۶۱-۶۱۶۲-۶۱۶۳-۶۱۶۴-۶۱۶۵-۶۱۶۶-۶۱۶۷-۶۱۶۸-۶۱۶۹-۶۱۷۰-۶۱۷۱-۶۱۷۲-۶۱۷۳-۶۱۷۴-۶۱۷۵-۶۱۷۶-۶۱۷۷-۶۱۷۸-۶۱۷۹-۶۱۸۰-۶۱۸۱-۶۱۸۲-۶۱۸۳-۶۱۸۴-۶۱۸۵-۶۱۸۶-۶۱۸۷-۶۱۸۸-۶۱۸۹-۶۱۹۰-۶۱۹۱-۶۱۹۲-۶۱۹۳-۶۱۹۴-۶۱۹۵-۶۱۹۶-۶۱۹۷-۶۱۹۸-۶۱۹۹-۶۲۰۰-۶۲۰۱-۶۲۰۲-۶۲۰۳-۶۲۰۴-۶۲۰۵-۶۲۰۶-۶۲۰۷-۶۲۰۸-۶۲۰۹-۶۲۱۰-۶۲۱۱-۶۲۱۲-۶۲۱۳-۶۲۱۴-۶۲۱۵-۶۲۱۶-۶۲۱۷-۶۲۱۸-۶۲۱۹-۶۲۲۰-۶۲۲۱-۶۲۲۲-۶۲۲۳-۶۲۲۴-۶۲۲۵-۶۲۲۶-۶۲۲۷-۶۲۲۸-۶۲۲۹-۶۲۳۰-۶۲۳۱-۶۲۳۲-۶۲۳۳-۶۲۳۴-۶۲۳۵-۶۲۳۶-۶۲۳۷-۶۲۳۸-۶۲۳۹-۶۲۴۰-۶۲۴۱-۶۲۴۲-۶۲۴۳-۶۲۴۴-۶۲۴۵-۶۲۴۶-۶۲۴۷-۶۲۴۸-۶۲۴۹-۶۲۵۰-۶۲۵۱-۶۲۵۲-۶۲۵۳-۶۲۵۴-۶۲۵۵-۶۲۵۶-۶۲۵۷-۶۲۵۸-۶۲۵۹-۶۲۶۰-۶۲۶۱-۶۲۶۲-۶۲۶۳-۶۲۶۴-۶۲۶۵-۶۲۶۶-۶۲۶۷-۶۲۶۸-۶۲۶۹-۶۲۷۰-۶۲۷۱-۶۲۷۲-۶۲۷۳-۶۲۷۴-۶۲۷۵-۶۲۷۶-۶۲۷۷-۶۲۷۸-۶۲۷۹-۶۲۸۰-۶۲۸۱-۶۲۸۲-۶۲۸۳-۶۲۸۴-۶۲۸۵-۶۲۸۶-۶۲۸۷-۶۲۸۸-۶۲۸۹-۶۲۹۰-۶۲۹۱-۶۲۹۲-۶۲۹۳-۶۲۹۴-۶۲۹۵-۶۲۹۶-۶۲۹۷-۶۲۹۸-۶۲۹۹-۶۳۰۰-۶۳۰۱-۶۳۰۲-۶۳۰۳-۶۳۰۴-۶۳۰۵-۶۳۰۶-۶۳۰۷-۶۳۰۸-۶۳۰۹-۶۳۱۰-۶۳۱۱-۶۳۱۲-۶۳۱۳-۶۳۱۴-۶۳۱۵-۶۳۱۶-۶۳۱۷-۶۳۱۸-۶۳۱۹-۶۳۲۰-۶۳۲۱-۶۳۲۲-۶۳۲۳-۶۳۲۴-۶۳۲۵-۶۳۲۶-۶۳۲۷-۶۳۲۸-۶۳۲۹-۶۳۳۰-۶۳۳۱-۶۳۳۲-۶۳۳۳-۶۳۳۴-۶۳۳۵-۶۳۳۶-۶۳۳۷-۶۳۳۸-۶۳۳۹-۶۳۴۰-۶۳۴۱-۶۳۴۲-۶۳۴۳-۶۳۴۴-۶۳۴۵-۶۳۴۶-۶۳۴۷-۶۳۴۸-۶۳۴۹-۶۳۵۰-۶۳۵۱-۶۳۵۲-۶۳۵۳-۶۳۵۴-۶۳۵۵-۶۳۵۶-۶۳۵۷-۶۳۵۸-۶۳۵۹-۶۳۶۰-۶۳۶۱-۶۳۶۲-۶۳۶۳-۶۳۶۴-۶۳۶۵-۶۳۶۶-۶۳۶۷-۶۳۶۸-۶۳۶۹-۶۳۷۰-۶۳۷۱-۶۳۷۲-۶۳۷۳-۶۳۷۴-۶۳۷۵-۶۳۷۶-۶۳۷۷-۶۳۷۸-۶۳۷۹-۶۳۸۰-۶۳۸۱-۶۳۸۲-۶۳۸۳-۶۳۸۴-۶۳۸۵-۶۳۸۶-۶۳۸۷-۶۳۸۸-۶۳۸۹-۶۳۹۰-۶۳۹۱-۶۳۹۲-۶۳۹۳-۶۳۹۴-۶۳۹۵-۶۳۹۶-۶۳۹۷-۶۳۹۸-۶۳۹۹-۶۴۰۰-۶۴۰۱-۶۴۰۲-۶۴۰۳-۶۴۰۴-۶۴۰۵-۶۴۰۶-۶۴۰۷-۶۴۰۸-۶۴۰۹-۶۴۱۰-۶۴۱۱-۶۴۱۲-۶۴۱۳-۶۴۱۴-۶۴۱۵-۶۴۱۶-۶۴۱۷-۶۴۱۸-۶۴۱۹-۶۴۲۰-۶۴۲۱-۶۴۲۲-۶۴۲۳-۶۴۲۴-۶۴۲۵-۶۴۲۶-۶۴۲۷-۶۴۲۸-۶۴۲۹-۶۴۳۰-۶۴۳۱-۶۴۳۲-۶۴۳۳-۶۴۳۴-۶۴۳۵-۶۴۳۶-۶۴۳۷-۶۴۳۸-۶۴۳۹-۶۴۴۰-۶۴۴۱-۶۴۴۲-۶۴۴۳-۶۴۴۴-۶۴۴۵-۶۴۴۶-۶۴۴۷-۶۴۴۸-۶۴۴۹-۶۴۵۰-۶۴۵۱-۶۴۵۲-۶۴۵۳-۶۴۵۴-۶۴۵۵-۶۴۵۶-۶۴۵۷-۶۴۵۸-۶۴۵۹-۶۴۶۰-۶۴۶۱-۶۴۶۲-۶۴۶۳-۶۴۶۴-۶۴۶۵-۶۴۶۶-۶۴۶۷-۶۴۶۸-۶۴۶۹-۶۴۷۰-۶۴۷۱-۶۴۷۲-۶۴۷۳-۶۴۷۴-۶۴۷۵-۶۴۷۶-۶۴۷۷-۶۴۷۸-۶۴۷۹-۶۴۸۰-۶۴۸۱-۶۴۸۲-۶۴۸۳-۶۴۸۴-۶۴۸۵-۶۴۸۶-۶۴۸۷-۶۴۸۸-۶۴۸۹-۶۴۹۰-۶۴۹۱-۶۴۹۲-۶۴۹۳-۶۴۹۴-۶۴۹۵-۶۴۹۶-۶۴۹۷-۶۴۹۸-۶۴۹۹-۶۵۰۰-۶۵۰۱-۶۵۰۲-۶۵۰۳-۶۵۰۴-۶۵۰۵-۶۵۰۶-۶۵۰۷-۶۵۰۸-۶۵۰۹-۶۵۱۰-۶۵۱۱-۶۵۱۲-۶۵۱۳-۶۵۱۴-۶۵۱۵-۶۵۱۶-۶۵۱۷-۶۵۱۸-۶۵۱۹-۶۵۲۰-۶۵۲۱-۶۵۲۲-۶۵۲۳-۶۵۲۴-۶۵۲۵-۶۵۲۶-۶۵۲۷-۶۵۲۸-۶۵۲۹-۶۵۳۰-۶۵۳۱-۶۵۳۲-۶۵۳۳-۶۵۳۴-۶۵۳۵-۶۵۳۶-۶۵۳۷-۶۵۳۸-۶۵۳۹-۶۵۴۰-۶۵۴۱-۶۵۴۲-۶۵۴۳-۶۵۴۴-۶۵۴۵-۶۵۴۶-۶۵۴۷-۶۵۴۸-۶۵۴۹-۶۵۵۰-۶۵۵۱-۶۵۵۲-۶۵۵۳-۶۵۵۴-۶۵۵۵-۶۵۵۶-۶۵۵۷-۶۵۵۸-۶۵۵۹-۶۵۶۰-۶۵۶۱-۶۵۶۲-۶۵۶۳-۶۵۶۴-۶۵۶۵-۶۵۶۶-۶۵۶۷-۶۵۶۸-۶۵۶۹-۶۵۷۰-۶۵۷۱-۶۵۷۲-۶۵۷۳-۶۵۷۴-۶۵۷۵-۶۵۷۶-۶۵۷۷-۶۵۷۸-۶۵۷۹-۶۵۸۰-۶۵۸۱-۶۵۸۲-۶۵۸۳-۶۵۸۴-۶۵۸۵-۶۵۸۶-۶۵۸۷-۶۵۸۸-۶۵۸۹-۶۵۹۰-۶۵۹۱-۶۵۹۲-۶۵۹۳-۶۵۹۴-۶۵۹۵-۶۵۹۶-۶۵۹۷-۶۵۹۸-۶۵۹۹-۶۶۰۰-۶۶۰۱-۶۶۰۲-۶۶۰۳-۶۶۰۴-۶۶۰۵-۶۶۰۶-۶۶۰۷-۶۶۰۸-۶۶۰۹-۶۶۱۰-۶۶۱۱-۶۶۱۲-۶۶۱۳-۶۶۱۴-۶۶۱۵-۶۶۱۶-۶۶۱۷-۶۶۱۸-۶۶۱۹-۶۶۲۰-۶۶۲۱-۶۶۲۲-۶۶۲۳-۶۶۲۴-۶۶۲۵-۶۶۲۶-۶۶۲۷-۶۶۲۸-۶۶۲۹-۶۶۳۰-۶۶۳۱-۶۶۳۲-۶۶۳۳-۶۶۳۴-۶۶۳۵-۶۶۳۶-۶۶۳۷-۶۶۳۸-۶۶۳۹-۶۶۴۰-۶۶۴۱-۶۶۴۲-۶۶۴۳-۶۶۴۴-۶۶۴۵-۶۶۴۶-۶۶۴۷-۶۶۴۸-۶۶۴۹-۶۶۵۰-۶۶۵۱-۶۶۵۲-۶۶۵۳-۶۶۵۴-۶۶۵۵-۶۶۵۶-۶۶۵۷-۶۶۵۸-۶۶۵۹-۶۶۶۰-۶۶۶۱-۶۶۶۲-۶۶۶۳-۶۶۶۴-۶۶۶۵-۶۶۶۶-۶۶۶۷-۶۶۶۸-۶۶۶۹-۶۶۷۰-۶۶۷۱-۶۶۷۲-۶۶۷۳-۶۶۷۴-۶۶۷۵-۶۶۷۶-۶۶۷۷-۶۶۷۸-۶۶۷۹-۶۶۸۰-۶۶۸۱-۶۶۸۲-۶۶۸۳-۶۶۸۴-۶۶۸۵-۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸-۶۶۸۹-۶۶۹۰-۶۶۹۱-۶۶۹۲-۶۶۹۳-۶۶۹۴-۶۶۹۵-۶۶۹۶-۶۶۹۷-۶۶۹۸-۶۶۹۹-۶۷۰۰-۶۷۰۱-۶۷۰۲-۶۷۰۳-۶۷۰۴-۶۷۰۵-۶۷۰۶-۶۷۰۷-۶۷۰۸-۶۷۰۹-۶۷۱۰-۶۷۱۱-۶۷۱۲-۶۷۱۳-۶۷۱۴-۶۷۱۵-۶۷۱۶-۶۷۱۷-۶۷۱۸-۶۷۱۹-۶۷۲۰-۶۷۲۱-۶۷۲۲-۶۷۲۳-۶۷۲۴-۶۷۲۵-۶۷۲۶-۶۷۲۷-۶۷۲۸-۶۷۲۹-۶۷۳۰-۶۷۳۱-۶۷۳۲-۶۷۳۳-۶۷۳۴-۶۷۳۵-۶۷۳۶-۶۷۳۷-۶۷۳۸-۶۷۳۹-۶۷۴۰-۶۷۴۱-۶۷۴۲-۶۷۴۳-۶۷۴۴-۶۷۴۵-۶۷۴۶-۶۷۴۷-۶۷۴۸-۶۷۴۹-۶۷۵۰-۶۷۵۱-۶۷۵۲-۶۷۵۳-۶۷۵۴-۶۷۵۵-۶۷۵۶-۶۷۵۷-۶۷۵۸-۶۷۵۹-۶۷۶۰-۶۷۶۱-۶۷۶۲-۶۷۶۳-۶۷۶۴-۶۷۶۵-۶۷۶۶-۶۷۶۷-۶۷۶۸-۶۷۶۹-۶۷۷۰-۶۷۷۱-۶۷۷۲-۶۷۷۳-۶۷۷۴-۶۷۷۵-۶۷۷۶-۶۷۷۷-۶۷۷۸-۶۷۷۹-۶۷۸۰-۶۷۸۱-۶۷۸۲-۶۷۸۳-۶۷۸۴-۶۷۸۵-۶۷۸۶-۶۷۸۷-۶۷۸۸-۶۷۸۹-۶۷۹۰-۶۷۹۱-۶۷۹۲-۶۷۹۳-۶۷۹۴-۶۷۹۵-۶۷۹۶-۶۷۹۷-۶۷۹۸-۶۷۹۹-۶۸۰۰-۶۸۰۱-۶۸۰۲-۶۸۰۳-۶۸۰۴-۶۸۰۵-۶۸۰۶-۶۸۰۷-۶۸۰۸-۶۸۰۹-۶۸۱۰-۶۸۱۱-۶۸۱۲-۶۸۱۳-۶۸۱۴-۶۸۱۵-۶۸۱۶-۶۸۱۷-۶۸۱۸-۶۸۱۹-۶۸۲۰-۶۸۲۱-۶۸۲۲-۶۸۲۳-۶۸۲۴-۶۸۲۵-۶۸۲۶-۶۸۲۷-۶۸۲۸-۶۸۲۹-۶۸۳۰-۶۸۳۱-۶۸۳۲-۶۸۳۳-۶۸۳۴-۶۸۳۵-۶۸۳۶-۶۸۳۷-۶۸۳۸-۶۸۳۹-۶۸۴۰-۶۸۴۱-۶۸۴۲-۶۸۴۳-۶۸۴۴-۶۸۴۵-۶۸۴۶-۶۸۴۷-۶۸۴۸-۶۸۴۹-۶۸۵۰-۶۸۵۱-۶۸۵۲-۶۸۵۳-۶۸۵۴-۶۸۵۵-۶۸۵۶-۶۸۵۷-۶۸۵۸-۶۸۵۹-۶۸۶۰-۶۸۶۱-۶۸۶۲-۶۸۶۳-۶۸۶۴-۶۸۶۵-۶۸۶۶-۶۸۶۷-۶۸۶۸-۶۸۶۹-۶۸۷۰-۶۸۷۱-۶۸۷۲-۶۸۷۳-۶۸۷۴-۶۸۷۵-۶۸۷۶-۶۸۷۷-۶۸۷۸-۶۸۷۹-۶۸۸۰-۶۸۸۱-۶۸۸۲-۶۸۸۳-۶۸۸۴-۶۸۸۵-۶۸۸۶-۶۸۸۷-۶۸۸۸-۶۸۸۹-۶۸۹۰-۶۸۹۱-۶۸۹۲-۶۸۹۳-۶۸۹۴-۶۸۹۵-۶۸۹۶-۶۸۹۷-۶۸۹۸-۶۸۹۹-۶۹۰۰-۶۹۰۱-۶۹۰۲-۶۹۰۳-۶۹۰۴-۶۹۰۵-۶۹۰۶-۶۹۰۷-۶۹۰۸-۶۹۰۹-۶۹۱۰-۶۹۱۱-۶۹۱۲-۶۹۱۳-۶۹۱۴-۶۹۱۵-۶۹۱۶-۶۹۱۷-۶۹۱۸-۶۹۱۹-۶۹۲۰-۶۹۲۱-۶۹۲۲-۶۹۲۳-۶۹۲۴-۶۹۲۵-۶۹۲۶-۶۹۲۷-۶۹۲۸-۶۹۲۹-۶۹۳۰-۶۹۳۱-۶۹۳۲-۶۹۳۳-۶۹۳۴-۶۹۳۵-۶۹۳۶-۶۹۳۷-۶۹۳۸-۶۹۳۹-۶۹۴۰-۶۹۴۱-۶۹۴۲-۶۹۴۳-۶۹۴۴-۶۹۴۵-۶۹۴۶-۶۹۴۷-۶۹۴۸-۶۹۴۹-۶۹۵۰-۶۹۵۱-۶۹۵۲-۶۹۵۳-۶۹۵۴-۶۹۵۵-۶۹۵۶-۶۹۵۷-۶۹۵۸-۶۹۵۹-۶۹۶۰-۶۹۶۱-۶۹۶۲-۶۹۶۳-۶۹۶۴-۶۹۶۵-۶۹۶۶-۶۹۶۷-۶۹۶۸-۶۹۶۹-۶۹۷۰-۶۹۷۱-۶۹۷۲-۶۹۷۳-۶۹۷۴-۶۹۷۵-۶۹۷۶-۶۹۷۷-۶۹۷۸-۶۹۷۹-۶۹۸۰-۶۹۸۱-۶۹۸۲-۶۹۸۳-۶۹۸۴-۶۹۸۵-۶۹۸۶-۶۹۸۷-۶۹۸۸-۶۹۸۹-۶۹۹۰-۶۹۹۱-۶۹۹۲-۶۹۹۳-۶۹۹۴-۶۹۹۵-۶۹۹۶-۶۹۹۷-۶۹۹۸-۶۹۹۹-۷۰۰۰-۷۰۰۱-۷۰۰۲-۷۰۰۳-۷۰۰۴-۷۰۰۵-۷۰۰۶-۷۰۰۷-۷۰۰۸-۷۰۰۹-۷۰۱۰-۷۰۱۱-۷۰۱۲-۷۰۱۳-۷۰۱۴-۷۰۱۵-۷۰۱۶-۷۰۱۷-۷۰۱۸-۷۰۱۹-۷۰۲۰-۷۰۲۱-۷۰۲۲-۷۰۲۳-۷۰۲۴-۷۰۲۵-

امام قرطبی کہتے ہیں بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اس میں راز یہ ہے کہ زمین کی مٹی شہنشاہ اور خشک ہونے کی وجہ سے تکلیف والی جگہ کو ٹھیک کر دیتی ہے اور خشکی کی وجہ سے اس تک مواد نہیں پہنچتا اس کے علاوہ اس سے زخم کے خشک اور منہل ہونے کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔

انہوں نے لعاب کے بارے میں کہا کہ یہ زخم اور دم کو کھولنے پکھلنے اور درست کرنے کے ساتھ خاص ہے خصوصاً جب روزہ دار اور یمو کے آدمی کا لعاب ہو۔

اس کلام کو نقل کرنے کے بعد امام قرطبی نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب دستور کے مطابق علاج ہو یعنی مٹی اور لعاب کی مقدار کا خیال رکھا جائے اور اس کے اوقات کی پابندی بھی کی جائے ورنہ سخت شہادت پر لعاب لگا کر اس کو زمین پر رکھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اساعے مبارکہ اور اس کے رسول ﷺ کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرتا ہے جہاں تک انکی کو زمین پر رکھنے کا تعلق ہے تو شاید کسی خصوصیت کی وجہ سے ایسا ہو یا اس میں حکمت ہے جو قدرت کے مخفی آثار اسباب عادیہ سے مل جائیں۔

امام بیہاوی رحمہ اللہ (شرح مصابغ میں) فرماتے ہیں: میں نے طبی بحثوں میں دیکھا ہے کہ زخم کو پکھلنے اور مزاج کو اعتدال پر رکھنے میں لعاب کا مکمل دخل ہوتا ہے اور کسی علاقے کی مٹی مزاج کی حفاظت اور ضرر کو دور کرنے میں اثر رکھتی ہے اطباء نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص سفر میں اپنے علاقے کا پانی نہ لے جائے تو وہاں کی مٹی ساتھ لے جائے حتیٰ کہ جب مختلف پانیوں پر جائے تو اپنے ملکینے میں ٹھوڑی سی مٹی ڈال دے تاکہ اس پانی کے نقصان سے محفوظ رہے پھر دم جھڑے کے عجیب آثار ہیں جن کی گہرائی تک پہنچنے سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔

تورجشی نے کہا کہ مٹی سے مزاد مادہ منویہ کی طرف اشارہ ہے گویا آپ نے زبان حال سے فریاد کی کہ (اے اللہ!) تو نے اصل اول (حضرت آدم علیہ السلام) کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کمزور پانی سے وجود دیا پس جس کی یہ شان ہے اسے (بیماری سے) کشادہ یا تیرے لئے آسان ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں "ہذا وحشا" (ہماری زمین) سے مدینہ طیبہ کی سر زمین مراد ہے کیونکہ وہ بابرکت ہے اور "بعصنا" سے رسول اکرم ﷺ خود مراد ہیں کیونکہ آپ کے لعاب مبارک کو شرف حاصل ہے پس یہ عمل خاص ہے۔ لیکن یہ عمل ظہر ہے (کیونکہ شخصیں پر کوئی دلیل نہیں)۔

امام ابوداؤد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ثابت بن قیس بن ثمال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ بیمار تھے تو آپ نے یوں دعا کی:

لوگوں کے رب! تکلیف دوڑ کر دو۔

اکشف الباس ذب الناس۔

پھر وادی بلحان کی مٹی لے کر اسے پیالے میں ڈالا اور اس پر لعاب مبارک ڈالا اس کے بعد اسے حضرت ثابت پر

ڈال دیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں بیان کیا گیا طریقہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جسے آپ نے دم کیا۔

۱۔ طبر فرماتے ہیں عربیہ (مٹی) کی وحشا (ہماری زمین) کی طرف اسماض "ذریقہ بعضنا" کے الفاظ کا تعلق ہے بدلت کرتے ہیں کیونکہ وہ

خاک پاک اور لعاب مبارک ایسے شرف والے مکان سے تھیں جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے (زیر تاج نبی ص ۱۳۹)۔

بچھو کے ڈسنے کا نبوی علاج

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرنے لگے تو بچھو نے آپ کی انگلی کو ڈس لیا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائیے یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا پھر ایک برتن منگولیا جس میں پانی اور نمک تھا آپ نے ڈسے ہوئے مقام کو پانی اور نمک میں رکھا اور "سورۃ اخلاص" سورۃ طلق اور سورۃ الناس" پڑھنا شروع کر دی حتیٰ کہ دو روک گیا۔

ابن عبدالبر کہتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے بچھو (کے ڈسے ہوئے) کا علاج معوذتین (العلق اور الناس) کے ذریعے کیا اور اس جگہ پر پانی ملتے تھے جس میں نمک تھا۔

یہ طب مرکب ہے جو فطری اور خداوندی ہے کیونکہ سورۃ اخلاص میں توحید کے تین اصول جمع ہیں ۱۔ اور معوذتین میں ہر کر دو سے پانچ اٹکنے کا قصیدہ و اجمالاً دونوں طرح ذکر ہے اسی نبی اکرم ﷺ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۶۳)

اور اس میں ایک بہت بڑا راز ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک شر کو دور کرنے کی دعا کی جاتی ہے۔ پانی اور نمک طب طبیعی ہے کیونکہ نمک میں بہت سے ذہروں سے یا فطری بچھو کے کاٹنے سے بچاؤ اور قطع ہے اور اس میں قوت جذب ہے یہ ذہروں کو جذب کر کے بدن سے نکال دیتا ہے اور جب بچھو کے کاٹنے میں آگ والی قوت ہے تو اسے شعلہ کرنے اور جذب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے پانی اور نمک کو اس مقدمہ کے لئے استعمال کیا۔

پھنسی کا نبوی علاج

"الحملہ" نون برز براوریم ساکن ہے یہ ایک پھنسی ہے جو پہلو میں لٹکی ہے اور اسے حملہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس پھنسی والا اس جگہ پر یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا اس پر چھوٹی چال رہی ہے اور اسے کاٹی ہے۔

"صحیح مسلم" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے زہریلے جانور کے ڈسنے، نظر لگنے اور حملہ (پھنسی) کی صورت میں دم کرنے کی اجازت دی۔

خلائے روایت کیا کہ شفاء بنت عبداللہ دور جاہلیت میں پہلو کی پھنسی کا دم کرتی تھیں جب انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی طرف ہجرت کی اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی تو عرض کیا یا رسول اللہ! میں بچپن میں پہلو کی پھنسی کا دم کرتی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ اسے (اس کے الفاظ کو) آپ کے سامنے پیش کروں چنانچہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے:

يَسْمِي الْكَلْبَ ضَلَكَ حَتَّى تَقْوَةَ مِنْ أَلْوَاهِيهَا وَلَا تَقْتَرِبُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اكْشِفِ الْهَامَ عَنْ رَبِّ النَّاسِ.

اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ چلی جائے حتیٰ کہ وہ اپنے مونہوں سے لوٹ آئے اور وہ کسی کو نقصان نہ دے یا اللہ! اسے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور جہت (بے پناہی) یہ تین اصول توحید ہیں کہ وہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے اور بے نیاز ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ اس کو اولاد کی حاجت ہے (زور قافی ج ۵ ص ۱۵۰)۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ کلمات بخور (خوشبو) پر سات مرتبہ دم کرو اور پھر پاک جگہ میں چتر پر نہایت تیز سر کے ساتھ طائر کرگزریں اور غلط چٹنی پر پ کر یں۔

انگلیوں کے درمیان چٹنی کا نبوی علاج

امام نسائی رحمہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کی ایک زوجہ (حضرت عائشہ) رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس زریہ (خوشبو) ہے؟ فرمائی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے اسے منگوایا اور پاؤں کی دو انگلیوں کے درمیان چٹنی پر رکھا پھر فرمایا:

اَللّٰهُمَّ مَغْفِلَةً لِّكَ يَوْمَ الْكَيْسِ وَ مَكْحُوْرَ الْقَبِيْرِ
اے بڑے کو لے جانے والے! اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے! اے مجھ سے دور کر دے۔

پس وہ چٹنی ختم ہو گئی۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۷۰، مسند رک ج ۳ ص ۲۰۷، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۹۵، مجمع البحار ج ۱ ص ۹۸۰، معجم الہمام ج ۱ ص ۲۹۰، الاکام ج ۲ ص ۱۲۹، الاذکار ج ۱ ص ۱۲۱، اسکان العرب ج ۵ ص ۳۴)

آگ سے جلنا اور طب نبوی

امام نسائی نے حضرت محمد بن حاطب سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نے ہنڈیا پکڑی تو اس کا پانی میری پٹلی پر گر گیا جس سے پٹلی کی پینے جل گئی میری والدہ مجھے نبی اکرم ﷺ کے پاس لے کر گئیں تو آپ نے یہ کلمات پڑھ کر دم کیا:

اَذْهَبْ اَيُّمَسْ رَبِّ النَّاسِ
اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کر دے۔

راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی کہا:

اور شفاء عطا فرما! تو شفاء دینے والا ہے۔

وَاَذْهَبْ اَنْتَ الشَّامِي.

طب نبوی اور حفاظتی تدابیر

اس کی دو قسمیں ہیں ایک مرض کے آنے سے بچاؤ اور دوسرا اس کے بڑھنے سے بچاؤ تاکہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے پہلی قسم بھر دست لوگوں سے متعلق ہے اور دوسری قسم کا تعلق بیماروں سے ہے جب بیمار حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے تو اس کا مرض بڑھنے سے رک جاتا ہے اور اسے دور کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

حفاظتی تدابیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی دلیل ہے: وَاَنْ تَكْتُمُ مَّرْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ تَوْ يَكُوْا فَاَنْفٰی تَدْعُ اِلَیْہِمْ سُلٰطٰتٌ مِّنْ لَّدُنّٰی کَاٰیۃٍ لِّہُمْ لَعَنَہُ اللّٰہُ وَ لَعَنَہُ النَّاسُ (بیان) گئے شر میں اس طرح اشارہ کیا گیا۔ بعض فاضل طبیب فرماتے ہیں کہ "رأس الطب الجمعیہ طب کی اصل پر تیز ہے۔"

ان کے نزدیک صحیح آدمی کا (مطلقاً ہر چیز سے) پرہیز کرنا نقصان پہنچانے میں اسی طرح ہے جیسے بیمار یا بیماری سے ٹھیک ہونے والے کو زور آدمی کا کوئی معرّض نہ کھانا اور جو شخص بیماری سے صحت یاب ہو لیکن ابھی مکمل طور پر صحت حاصل نہ ہے ایک روایت میں ہے حضرت شفاء فرمائی ہیں میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کے پاس چٹنی ہوئی تھی کہ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا:

کیا حرج ہے کہ تم یہ دم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کو سکھادو جس طرح تم نے ان کو سکھایا؟ (ذوقانی ج ۱ ص ۱۵۱)

ہوئی ہواں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش چیز پر ہی ہے کیونکہ مضر اشیاء کھانے سے بیماری واپس آ جاتی ہے اور بیماری کا لوٹا اس کی ابتداء سے زیادہ سخت ہے۔

جو شخص بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب نہ ہواں کے لئے پھل نقصان دہ ہیں کیونکہ وہ فوراً تبدیل لگاتے ہیں اور طبیعت میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے دفاع نہیں ہو سکتا۔

"سنن ابن ماجہ میں" حضرت مصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے روٹی اور کھجور تھی آپ نے فرمایا: 'قرب ہو جاؤ اور کھاؤ' میں نے کھجور پکڑ لی اور کھانے لگا تو آپ نے فرمایا: 'تم کھجور کھاتے ہو حالانکہ تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دوسری طرف سے چپا ہواں اس پر رسول اکرم ﷺ مسکرائے۔

اس حدیث میں پرہیز کرنے اور مضر اشیاء نہ کھانے کی طرف اشارہ ہے نیز آنکھ کی تکلیف میں کھجور نقصان دہ تھی ہے (کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے اور اس سے آنکھ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے)۔

حضرت امجد دینت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ میرے پاس شریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے اور وہ تازہ تازہ دھت باب ہوئے تھے اور ہمارے ہاں انگوڑی بیل لکڑی تھی نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے اور اس نے کھانے لگے 'حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو کر کھانے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: 'تم ابھی ابھی دھت باب ہوئے ہو' مکمل صحت حاصل نہیں ہوئی) آپ فرماتے رہے تھے جی کہ وہ رک گئے۔

حضرت ام المہدیہ فرماتی ہیں میں نے جو اور چند روپکا کر حاضر کی تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا: 'اسے کھاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہے۔' (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۵۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۴۳۳، مسند احمد ۶/۲۶۱، سنن ابوالکلیبی ۱/۲۲۲، مشکوٰۃ المصابیٰل للترمذی رقم الحدیث ۹۳۰)

اور نبی اکرم ﷺ نے ان کو انگوڑی کھانے سے منع فرمایا کیونکہ پھل میں کچھ بوجھ ہوتا ہے جو معدے پر اثر انداز ہوتا ہے اور چند روزوں سے منع نہیں فرمایا کیونکہ تازہ تازہ دھت باب ہونے والے کے لئے اس میں زیادہ نفع ہے جو کہ پانی میں غذائی پیدا کرنے اور طبیعت کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہے۔

جو شخص پوری طرح تندرست نہ ہواں کے لئے بیماری کے زائل ہونے سے پہلے پرہیز سب سے بڑی روٹی ہے تاکہ وہ مزید نہ بھٹکے۔

ان قیام نے کہا یہ بات جاننا مناسب ہے کہ بیمار آدمی یا جو ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوا ہو اور تندرست آدمی جن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جب اس چیز کی خواہش زیادہ ہو اور اس کی طرف طبیعت مائل ہو ویسے وہ اس میں سے تجوڑا سا کھا کر طبیعت اس کو مضحک کرنے سے عاجز نہ ہو تو اس کا کھانا نقصان نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ معدہ اور طبیعت اسے قبولیت اور صحت سے حاصل کرتے ہیں پس جس کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ چیز جس سے طبیعت نفرت کرتی ہے بعض اوقات اس کا کھانا روٹی سے بھی زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔

اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے حضرت مصیب رضی اللہ عنہ کو تجوڑی سی کھجوریں کھانے کی اجازت دی حالانکہ ان کی

آنکھ میں تکلیف تھی۔

تو حضرت صہب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک باریک طبی راز ہے کہ جب مریض بھی بھوک کے تحت وہ چیز کھانا چاہے جس کی اسے خواہش ہو اور اس میں کچھ نقصان بھی ہو تو اس کا نفع زیادہ اور نقصان کم ہوتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں وہ چیز کھانا جس کے لئے بھی بھوک کے تحت خواہش نہ ہو اگرچہ وہ ذاتی طور پر نفع بخش بھی ہو لیکن اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور طبیعت کی چاہت نقصان کو دور کر دیتی ہے اسی طرح اس کے برعکس ہے (یعنی طبیعت کا نہ چاہنا اس کے نفع کو دور کر دیتا ہے)۔

مریض کا پانی سے بچنا

حضرت قتادہ بن نمران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا احب الله العبد حماه الدنيا كما يظلل احدكم يحمي سقيمہ الماء.
دنیا سے اس طرح بچا لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔

(صحیح الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۶۰، المستدرک ج ۳ ص ۶۰۹، المعجم الکبیر ج ۳ ص ۲۹۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۲۵۰، موارد الغلان رقم الحدیث: ۳۰۳، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۱۳۶، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۲۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۱۶۵۹۷) حمیدی نے مرفوعاً روایت کیا (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

لو ان الناس اقلوا من شرب الماء
اگر لوگ پانی کم پئیں تو ان کے بدن سلامت رہیں۔

لاستقامت ابدانہم.

طبرانی نے "الاوسط میں" حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من شرب الماء على الریق النقصت
جو شخص نہار منہ پانی پیے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔

قوته.

دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے نبی اکرم ﷺ نے بچنے کا حکم دیا کیونکہ اس سے برص

کا خوف ہوتا ہے

دارقطنی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں:

لا تغسلوا بالماء المشمس فانه يورث
البرص. (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۹ رقم الحدیث: ۳۰۳)
سورج میں گرم کئے گئے پانی سے غسل نہ کرو یہ برص (سفید داغ) کی بیماری پیدا کرتا ہے۔

دارقطنی نے یہی مفہوم مرفوع حدیث کے طور پر حضرت عامر کی حدیث سے نقل کیا وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت ہے اس حدیث میں محمد بن خالد رضی اللہ عنہ روایت ضعیف ہے لیکن یہ حدیث احکام سے متعلق نہیں (لہذا ضعیف حدیث بھی مستحب ہوگی)۔

(زرقاتی ج ۲ ص ۱۵۴)

کرتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔

اسی طرح نقلی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کیا اور اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اس بنیاد پر سورج میں گرم کیا ہوا پانی استعمال کرنا شرعاً مکروہ ہے۔

لیکن ان حضرات نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ وہ یہ کہ گرم علاقوں میں گرم اوقات میں مکروہ ہے ٹھنڈے علاقوں اور ٹھنڈے اوقات میں نہیں نیز ایسے برتنوں میں جو کسی دھات کو ڈھال کر بنائے گئے ہوں (جیسے لوہا، تانبا وغیرہ) پتھریاں گزاری (اور مٹی) وغیرہ میں مکروہ نہیں اور سونے چاندی کو ان کی صفائی کی وجہ سے مستثنیٰ کیا گیا۔

جو پانی نہ لپکا کہ سونے چاندی اور دیگر دھاتوں کے برتنوں کا حکم ایک جیسا ہے یہ بات ابن صلاح نے نقل کی ہے اور خوشوں وغیرہ میں مصوب کے ذریعے گرم کرنا قطعی طور پر مکروہ نہیں۔

نیز اس کی کراہت بدن میں استعمال سے متعلق ہے کپڑوں میں نہیں۔ نیز یہ کہ حرارت کی حالت میں استعمال کیا جائے اگر اسے ٹھنڈا کر لیا جائے تو زیادہ صحیح قول کے مطابق کراہت زائل ہو جاتی ہے۔

”الروضہ اور شرح الصغیر میں“ عدم زوال کو صحیح قرار دیا ہے۔ انجیلی کے مطابق صاحب تہذیب نے یہ شرط رکھی ہے کہ برتن کا منڈھا ہوا ہو تو مکروہ ہے کیونکہ حرارت رک جاتی ہے (کھلا ہوا ہو تو نہیں)۔

”شرح المکھذب میں ہے کہ“ یہ شرعی بات ہے (مطلب یہ کہ مستحب ہے) اس (پانی کے استعمال) کا ترک باعث ثواب ہے (استعمال پر گناہ نہیں) اور ”شرح التہذیب میں“ فرمایا کہ اگر ہم قصد کا اعتبار کریں تو شرعی ہے (اسے چھوڑنے پر ثواب ہوگا) اور نہ ارشادی ہے (یعنی نیت کے بغیر ثواب نہیں ہوگا)۔

پس جب ہم اسے مکروہ قرار دیتے ہیں تو اس میں کراہت تنزیہی ہے جو طہارت کے صحیح ہونے کو منع نہیں کرتی۔

طبری کہتے ہیں اگر تکلیف پہنچے گا ڈر ہو تو حرام ہے۔ ابن عبد السلام نے کہا اگر اس کے علاوہ پانی نہ پائے تو اس کا استعمال واجب ہے اور ابو نووی رحمہ اللہ نے ”الروضہ میں“ مطلقاً عدم کراہت کا قول کیا ہے اور ابو رویانی نے ”البحر میں“ امام شافعی رحمہ اللہ سے واضح الفاظ میں عدم کراہت کا قول نقل کیا ہے۔

بخیل لوگوں کے کھانے سے پرہیز کرنا

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

طعام البخیل ذاء و طعام الامخیاء شفاء۔
بخیل کا کھانا بیماری اور خبیث لوگوں کا کھانا شفاء ہے۔

اسے تیسری نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سوطاً کے علاوہ روایت کیا جیسا کہ عبد الحق نے ”الا حکام میں“ ذکر کیا۔

سستی کی بیماری سے پرہیز

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسرائیل میں حضرت یونس بن ابی عبد الرحمن سے روایت کیا کہ انہوں (ربیعہ) نے ان (یونس) کو مصوب میں لپٹے ہوئے دیکھا تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا: مجھے نبی اکرم ﷺ سے یہ بات پہنچی ہے کہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور بدن میں پھجی ہوئی یا یوں کو حرکت ہوتی ہے۔

یواسیر کی بیماری سے بچنے کا ذکر

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
لا یجاء من احمد کم وبہ حقن علاء فانہ
یکون منہ الیواسیر۔
جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جائے
جب اسے پیشاب کی حاجت ہو کیونکہ اس طرح یواسیر پیدا
(کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۹۰۲-۳۵۸۹۲) ہوتی ہے۔

کبھی کے زہریلے پتے سے پانی کو بچانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
اذا وقع الذباب فی اداء احمد کم فلیغمسہ
کلبہ لم یطرحہ فان فی احد جناحہ شفاء وفی
الاخر ۵۱۔
جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کبھی گر جائے
تو اسے مکمل طور پر غوطہ دے اور پھر باہر پھینک دے کیونکہ
اس کے ایک پتے میں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۸۲-۳۳۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۳۳ سنن الترمذی ج ۹ ص ۷۱ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۹
اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۵۲ اختلاف السارۃ لشمسین ج ۶ ص ۱۸ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۸ مدار المؤمنین رقم الحدیث: ۱۳۵۵ کنز العمال رقم
الحدیث: ۲۸۳۰۲-۲۸۳۰۱)

ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے:
فانہ یتقی بجناحہ الذی فیہ الذاء فلیغمسہ
کلہ۔
کیونکہ وہ اس پتے کے ذریعے جس میں بیماری ہے بچتی
ہے پس اسے مکمل طور پر ڈبو دے۔

طحاوی کی روایت میں ہے:
فان یقدم السم یلذخو الشفاء۔
دو زہر کو آگے کرتی اور شفاء کو پیچھے رکھتی ہے۔
حدیث شریف میں لفظ ”کلبہ“ اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ جائزاً بعض حصے پر اکتفا مراؤں گے۔
ہمارے شیوخ نے فرمایا کہ کوئی ایسا طریقہ میرے سامنے نہیں آیا جس میں اس پتے کا تعین ہو جس میں شفاء ہو لیکن
بعض علماء نے ذکر کیا کہ انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بانیں پتے کے ذریعے بچتی ہے پس معلوم ہوا کہ دائیں پتے میں
شفاء ہے۔ (تحقیق الیاسی ج ۱ ص ۲۰۸)

ابو یعلیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا کہ کبھی کی عمر چالیس راتیں ہوتی ہے اور تمام کھیاں
آگ میں جا لیں گی البتہ شہد کی کسی شے ہے اس روایت کی سند میں کوئی حرج نہیں۔

جاہلۃ نے کہا کہ کبھی کا آگ میں جانا اسے عذاب دینے کے طور پر نہیں بلکہ اس کے ذریعے جہنمیوں کو عذاب دیا
جائے گا اور اس سے بدبو پیدا ہوگی۔
عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جینہ سیاہ کپڑے پر سفید اور سفید کپڑے پر سیاہ ہوتی ہے اور عام طور پر کبھی بدبو دار جگہ پر

ہوتی ہے اسی سے اس کا تخلیقی مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور پرندوں میں سے ان کے نر اور مادہ کا ملاپ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات دن کا اکثر حصہ یہ مادہ مرکز اترتا ہے اور مقتول ہے کہ کسی خلیفہ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کھیلوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا: بادشاہوں کو کھیل کرنے کے لئے اس وقت اس حکمران پر کبھی بار بار تھکتی تھی۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس نے مجھ سے سوال کیا اور میرے پاس جواب نہ تھا تو میں نے اس صورت حال سے اجتہاد کیا۔

رات کو اترنے والی بلاؤں سے برتن ڈھانپنے کے ذریعے حفاظت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
برتنوں کو ڈھانچو اور مٹکیزوں کے منہ باندھ دو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وہاں نازل ہوتی ہے وہ جب ایسے برتن سے گزرتی ہے جس کو ڈھانچا نہیں گیا یا مٹکیزہ جس کی درمی بندگی ہوئی نہیں ہے تو وہ دبا اس میں اترتی ہے۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۶-۹۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۰-۳۱۱ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۵ السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۵۷ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۸۵ مشکوٰۃ الصالحین ج ۱ ص ۲۹۶-۲۹۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۲۸۵)
کہا گیا کہ یہ بات مروی سال کے آخر میں ہوتی ہے۔

بیوقوف عورت کے دودھ سے بچے کو بچانا

امام ابو داؤد نے مسائل میں صحیح سند کے ساتھ زیادہ سنی سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے بیوقوف عورتوں کا دودھ پلانے سے منع فرمایا کیونکہ دودھ کی وجہ سے مشابہت ہوتی ہے۔
ابن حبیب کے نزدیک (شہ کی بجائے) بھد کی کالفاظ سے یعنی وہ بیوقوفی اس بچے کی طرف تجاوز کرے گی۔ قصاصی نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا کہ دودھ طہیتوں کو بدل دیتا ہے۔
ابن حبیب نے ہی مرفوع حدیث نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ نے قاجرہ عورت کا دودھ پلانے سے منع کیا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دودھ کی وجہ سے دودھ پینے والے میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔

بدبشمی سے بچاؤ

اس سلسلے میں زبانوں پر مشہور ہے کہ بدبشمی سے بچو کیونکہ اس نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کو ہلاک کر دیا۔
لیکن ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: میں اس حدیث کو نہیں بچاتا اگر ایسی حدیث ہے تو اس کی تاویل کی ضرورت ہے۔

اور وہ جو مشہور ہے کہ ”اصل کل داء البردہ“ (ہر بیماری کی اصل بدبشمی ہے) تو ہمارے شیخ نے فرمایا: ابوہم اور مستغفری دونوں نے ”الطب النبوی میں“ اور دارقطنی نے ”الاحل میں“ نقل کیا اور یہ سب روایات تمام ابن جفیع کے

طریق سے ہیں وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔
 تمام (نامی) راویوں کو دارقطنی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا اور ابن معین نے اسے فقہ قرار دیا ہے۔
 ابو یوسف نے ہی ابن مبارک کی روایت نقل کی ہے وہ حضرت سائب بن عبد اللہ بن علی بن زحر سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں۔
 حضرت عمرو بن حارثؓ حضرت دراجؓ سے وہ ابو الیثمؓ سے اور وہ حضرت ابو سعیدؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ ہر بیماری کی اصل بدبھشی ہے۔

دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد فرمایا: کہ اس کی علتوں میں سے ہے کہ عباد بن منصور نے اسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ان کے قول کے طور پر روایت کیا (مرفوع حدیث نہیں) یہی زیادہ بہتر ہے اور زحشری نے "الفاظ" میں اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام سے قرار دیا ہے۔
 دارقطنی نے "مستاب الصحیح" میں فرمایا کہ اہل لغت کہتے ہیں "السودة" راہ کو ساکن پڑھتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ راہ پر زبر ہے (السودة ہے) اور یہ بدبھشی ہے کیونکہ یہ خواہش کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یا یہ کہ یہ بعد سے نقل ہوتی ہے اور دوسرے زائل ہوتی ہے یہ "بود" سے مشتق ہے جب کوئی چیز ٹھہر جائے۔
 ابو یوسف نے ان احادیث سے متصل حارث بن فضال کی حدیث نقل کی ہے وہ زیاد بن قیام کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ:

گرمی اور سردی سے بچو۔

استشفوا من الحر والبرد.

اسی طرح مستغفری نے بھی ذکر کیا علاوہ اس کے کہ ان کے پاس اسحاق بن نجیح کی روایت بھی ہے جو بواسطہ ابان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ فرشتے میری امت سے بدبھشی کے اٹھ جانے پر خوش ہوتے ہیں (اور) ہر بیماری کی اصل بدبھشی ہے یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں اور یہ اس بات کی شہادت ہے جو اہل لغت سے منقول ہے کہ محدثین نے اسے راہ کے سکون سے نقل کیا (لہذا اس سے ٹھنڈک مراد ہوگی)۔

فصل نمبر ۴

نبی اکرم ﷺ کا خوابوں کی تعبیر بتانا

خواب کی حقیقت

کہا جاتا ہے "عسرت الرویا (یام پریشانیں) میں نے خواب کی تعبیر بتائی" اور اگر باہر شدہ ہو تو یہ مبالغہ ہوگا (بہت زیادہ تعبیر بتانا)۔

"الرویا" قطعی کے وزن پر ہے اور ہمزہ میں تسہیل بھی کرتے ہیں یعنی اسے واؤ سے بدل دیتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جسے کوئی شخص نیند کی حالت میں دیکھتا ہے۔

قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں ”ذوہا“ (خواب) وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں فرشتے یا شیطان کے ذریعے ڈالتا ہے یا ان چیزوں کے ناموں یعنی ان کی حقیقتوں کے ساتھ یا ان کی کیفیتوں یعنی عبارت (علامات) کے ذریعے اور یا ملاحظا ہوتا ہے (یعنی اس کے دل میں اس چیز کی حقیقت پیدا ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے)۔

ابوبکر بن طیب متوفی ۴۰۳ھ لے اس طرف گئے ہیں کہ یہ اعتقادات ہوتے ہیں (تصورات ہیں جن کا دل سے ربط ہوتا ہے) انہوں نے یوں استدلال کیا ہے کہ بعض اوقات خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو جانور یا پرندے کی شکل میں دیکھتا ہے تو یہ اور اک نہیں پس ضروری ہوا کہ وہ اعتقاد ہو کیونکہ اعتقاد بعض اوقات متفقہ کے خلاف بھی ہوتا ہے (جب کہ اور اک کی یہ صورت نہیں ہوتی)۔

ابن عربی نے کہا پہلی بات اولیٰ ہے اور جو کچھ ابن طیب نے ذکر کیا ہے وہ مثالی صورت ہے پس اور اک اس سے متعلق ہوتا ہے اصل ذات کے ساتھ نہیں۔

مازری نے کہا کہ ردی (خواب) کی حقیقت کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ کلام کیا ہے اور غیر مسلموں نے بہت سی قائل اور انکار اور غیر معروف باتیں کی ہیں کیونکہ ان کے علم کا دار و مدار ایسے حقائق پر ہے جن کا اور اک عقل سے نہیں ہوتا نہ ان پر کوئی دلیل قائم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ منقول باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اس لئے ان کے اقوال میں اضطراب ہے۔

ان میں سے جو لوگ طب سے منسوب ہیں وہ تمام خوابوں کو مزاج کی خرابی قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جس پر بلغم کا غلبہ ہو وہ اپنے آپ کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھتا ہے کیونکہ پانی بلغم کی طبیعت کے موافق ہے جس پر صفراء غالب ہو وہ آگ اور فضاء میں اوپر کو جاتا ہوا دیکھتا ہے اسی طرح دوسرے اخلاط کے بارے میں ہے۔

ان کی یہ بات اگرچہ عقل کے نزدیک جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ عادتاً یہ بات جاری فرما دے لیکن اس پر کوئی دلیل قائم نہیں اور نہ ہی عادتاً ایسا ہوتا اور محض جائز ہونے کو قطعی بات قرار دینا صحیح نہیں۔

اور جو شخص فلسفہ سے منسوب ہے وہ کہتا ہے کہ جو صورتیں زمین پر چلتی ہیں وہ عالم بالا میں تقش کی طرح ہیں ان میں سے جو کچھ بعض نفسوں کے مقابل ہوتا ہے وہ ان میں تقش ہو جاتا ہے۔

مازری کہتے ہیں یہ قول پہلے قول سے بھی زیادہ فاسد ہے کیونکہ یہ ایسا فیصلہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور تقش ہونا جسموں کی صفات میں سے ہے اور عالم بالا میں اکثر اعراض جاری ہوتے ہیں (جو جسم نہیں ہیں) اور اعراض نفسوں میں تقش نہیں ہوتے۔

مازری کہتے ہیں اہل سنت کا مسلک صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے والے آدمی میں کچھ اعتقادات پیدا کرتا ہے جس طرح جاننے والے کے دل میں پیدا کرتا ہے جب وہ ان اعتقادات کو پیدا کرتا ہے تو وہ ان کو دوسرے امور کی علامت بناتا ہے جن کو پیدا کر دیا یا بعد میں پیدا کرے گا اور جب ان میں کوئی معتقد کے (معتقد کے) خلاف واقع ہو تو وہ اسی طرح ہے جیسے جاننے والے کے لئے ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کی علامت کے طور پر پیدا کیا اور بعض اوقات بارش نہیں ہوتی جب کہ پادل ہوتے ہیں۔

یہ اعتقادات بعض اوقات فرشتے کی موجودگی میں واقع ہوتے تو اس کے بعد باعث مسرت بات پیدا ہوتی ہے اور کبھی شیطان کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد نقصان و ہت پید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

حاکم اور عقیلی نے محمد بن عجلان سے انہوں نے حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے طلاق کی تو فرمایا: اے ابوالحسن! آدمی خواب میں دیکھتا ہے تو ان میں سے بعض بچی ہوتی ہیں اور کچھ جھوٹی ہوتی ہیں انہوں نے فرمایا: ہاں (اسی طرح ہے) میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: جو بندہ مرد یا عورت سو جائے اور گہری نیند میں چلا جائے تو اس کی روح عرش کی طرف نکل جاتی ہے پس جو عرش سے پہلے پہلے نہ جائے تو خواب سچا خواب ہے اور جو عرش سے پہلے پہلے جاگ جائے تو یہ جھوٹا خواب ہے۔

ذہبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے اور مؤلف (امام حاکم) نے اسے صحیح قرار نہیں دیا۔

(المسند، ج ۳، ص ۳۹۶-۳۹۷، کنز العمال، رقم الحدیث: ۴۱۴۳۰)

ابن قیم نے ایک مرفوع حدیث نقل کی لیکن اس کی نسبت کسی (صحابی وغیرہ) کی طرف نہیں کی (اس میں یوں ہے)۔
مؤمن کا خواب کلام ہے جو اس کا رب نیند کی حالت میں اس سے کرتا ہے۔ یہ حدیث ”تکیم ترمذی کی نوادر الاصول میں“ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے پائی گئی ہے انہوں نے اسے اصل نمبر ۸۷ میں ذکر کیا اور یہ ان کی روایت سے ہے وہ اپنے شیخ عمر بن ابی عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ بہت کمزور ہیں اور اس کی سند میں چند ابن یسویٰ ہیں جو جزہ بن ابی ہریرہ کے واسطے سے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حکیم ترمذی کا قول

حکیم ترمذی نے کہا بعض اہل تفسیر نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مگر ای:

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَخْلُقَهُ اللَّهُ إِلَّا وَتَحْيَاؤُ
کسی انسان کے لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام

کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔

عن ذکاء حجاج۔ (الطوری: ۵۱۱)

کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے خواب میں کلام ہر ادب ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہیں جب کہ ان کے علاوہ لوگوں (کے خوابوں) کا حکم یہ نہیں ہے پس وحی میں خلل نہیں آتا کیونکہ وہ محفوظ ہے جب کہ غیر انبیاء کے خواب کا حکم الگ ہے کیونکہ بعض اوقات ان میں شیطان آتا ہے۔

حکیم ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو انسانوں کے احوال پر مطلع ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں ہیں پس وہ ان میں سے نقل کرتا ہے اور ہر ایک کے لئے اس کے قصہ کے مطابق مثال بناتا ہے پس جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے لئے وہ اشیاء حکمت الہیہ کے طریقے پر مثالی صورت میں آتی ہیں تاکہ اس کے لئے خوشخبری یا ڈرانا اور تحریک ہو۔ اور بعض اوقات سخت دشمنی کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور وہ اسے ہر طریقے سے دھوکہ دیتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کے کاموں کو خراب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یا تو اسے غلطی میں ڈالتا ہے یا ان امور سے اس کو غافل کر دیتا ہے۔

سچے خواب نبوت کا جزء ہیں

”صحیح بخاری میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة.

ہے۔

اس سے نیک لوگوں کے عام خواب مراد ہیں ورنہ بعض اوقات نیک آدمی ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ شیطان ان لوگوں پر بہت کم قابو پاتا ہے جب کہ دوسرے لوگوں کا معاملہ اس کے خلاف ہے کیونکہ ان خوابوں میں سچ نادر ہوتا ہے اس لئے کہ ان پر تسلط غالب ہوتا ہے۔

سوال: خواب نبوت کا جزء کیسے ہو سکتا ہے جب کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال سے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا؟

جواب: اگر نبی اکرم ﷺ خواب دیکھیں تو یہ حقیقت نبوت کے اجزاء میں سے ہے اور غیر نبی سے واقع ہو تو یہ مجازی طور پر نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ یہ علم نبوت کا جزء ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ اگرچہ بند ہو گیا لیکن اس کا علم باقی ہے۔

اس قول کا رد حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے کیا گیا جیسا کہ ابی عبد البر نے اسے نقل کیا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ہر شخص خواب کی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: کیا وہ نبوت سے کھلتا ہے؟ پھر فرمایا خواب نبوت کا ایک جزء ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ ان کی مراد یہ نہیں کہ نبوت باقی ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ بعض نبی باتوں پر اطلاع کی جہت سے خواب نبوت کے مشابہ ہے لہذا کسی کے لئے مناسب نہیں کہ علم کے بغیر اس میں گفتگو کرے پس یہ مراد نہیں کہ نیک خواب نبوت ہے کیونکہ اس سے مراد خواب کو نبوت سے تشبیہ دینا ہے اور کسی چیز کے جزء سے اس کے وصف کا ثبوت لازم نہیں آتا جیسے کوئی شخص بلند آواز سے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھے تو اسے مؤذن نہیں کہا جاتا۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ام کرزہ کعبیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا۔ (اس حدیث میں ہے):

ذهبت النبوة وبقیت المصبرات.

نبوت چلی گئی اور بشارتیں باقی رہ گئیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۹۶، سنن دارمی ج ۲ ص ۱۲۳، مسند احمد ج ۴ ص ۳۸۱، کشف الخفاء ج ۳ ص ۵۳، الدر المنثور ج ۳ ص ۳۱۲، مشکوٰۃ ج ۳ ص ۲۷، تحفہ ج ۵ ص ۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۲۵۳)

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا:

ثم یبق بعدی من المصبرات الا الرؤیا.

میرے بعد بشارتوں میں سے صرف خوابیں باقی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث امام مسلم اور امام ابوداؤد نے نقل کی ہے (اس حدیث میں یوں ہے):

نبی اکرم ﷺ نے مرض وصال کی حالت میں پردہ اٹھایا اور آپ کے سر انور پر پٹی بندھی ہوئی تھی صحابہ کرام

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چچے صنف بستہ تھے آپ نے فرمایا: اے لوگو! نبوت کی بشارتوں میں سے صرف اچھے خواب رہ گئے ہیں جو مسلمان دیکھتے ہیں (فرمایا: اسے دکھائے جاتے ہیں۔

ان خوابوں کی تعبیر مشرات سے اس لئے کی گئی کہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے ورنہ بعض خواب ڈرانے والے ہوتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مسکن پر نزی فرماتے ہوئے اسے دکھاتا ہے تاکہ وہ آنے والے واقعات کے وقوع سے پہلے بخاری کرے۔

الرحمل الصالح (نیک مرد) کی قید کا یہاں کوئی مفہوم نہیں کیونکہ نیک عورت کا بھی یہی حکم ہے اور ابن بطلان نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔

اور اسے نبوت کا چھپا لیسواں حصہ قرار دیا گیا اور اکثر احادیث میں اسی طرح ہے۔ جب امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ نبوت کا چھپا لیسواں حصہ ہے اور انہوں نے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے جس میں ستر واں حصہ فرمایا گیا۔

اور امام طبرانی کے نزدیک چھتر واں حصہ بیان ہوا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن عبد البر نے عبد العزیز بن عتار سے اور انہوں نے بواسطہ حضرت ثابتؓ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اچھا خواب (نبوت کا) چھپیسواں حصہ ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہؒ کی شرح مسلم میںؒ اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں چھپیسویں حصے کا ذکر ہے۔

ان تمام روایات کے نتیجے میں دس قول سامنے آئے ہیں ان میں سے کم از کم مقدار وہ ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور سب سے زیادہ مقدار چھتر واں حصہ ہے ہم نے باقی (چار اقوال) کو طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا۔

قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں اجزاء نبوت کی حقیقت کو کوئی فرشتہ یا نبی ہی جانتا ہے نبی اکرم ﷺ سے صرف خواب کو نبوت کا جز قرار دیا تو آپ کی مراد صرف یہی بات بتانا تھی کیونکہ اس میں من وجہ غیب پر اطلاع ہے اور جہاں تک نسبت کی تفصیل کا تعلق ہے تو اس کی معرفت مقام نبوت سے خاص ہے۔

مازری نے کہا کہ کسی عالم کے لئے ہر چیز کو اجمالاً یا تفصیلاً جاننا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر عالم کے لئے ایک حد مقرر کی ہے جس کے پاس وہ بھیج جاتا ہے وہ ان امور میں سے بعض کی مراد کو اجمالی طور اور تفصیلاً جان لیتا ہے اور بعض امور کا علم اجمالی طور پر حاصل ہوتا ہے تفصیلی علم نہیں ہوتا اور یہ (خواب کا مسئلہ) بھی اسی قبیل سے ہے۔

مشہور روایت پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے اور اس کے لئے مناسبت ظاہر کی ہے چنانچہ ابن بطلان نے حضرت ابو سعید سفاقی سے نقل کیا (وہ فرماتے ہیں) بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کی طرف چھ مہینے خواب میں وحی فرمائی پھر باقی مدت حیات میں عیداری کی حالت میں وحی فرمائی اور خواب میں وحی اس کی نسبت سے چھپا لیسواں حصہ ہوا کیونکہ نبی اکرم ﷺ صحیح قول کے مطابق اعلان نبوت کے بعد چھ مہینے سال (ظاہری زندگی کے ساتھ) زندہ رہے۔

ابن بطلان نے کہا یہ تاویل دو وجہ سے بعید (از عقل) ہے ایک یہ کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے بعد والی مدت میں اختلاف ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ (اس طرح) ستویں حصہ والی روایت بے معنی ہو جائے گی۔

اس مسئلہ میں ابن بطلال کے اس قول انکار سے پہلے خطابی نے انکار کیا ہے خطابی نے کہا کہ بعض اہل علم اس عدد کے سلسلے میں ایسا قول کرتے ہیں جو تحقیق کے قریب نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ وحی کے بعد تیس سال زندہ دنیا میں رہے اور خواب میں آپ پر وحی چھ مہینے ہوئی اور یہ نصف سال ہوتا ہے تو یہ نبوت کا چھالیسواں حصہ ہے۔ خطابی نے کہا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حساب و عدد میں اس کا احتمال ہے لیکن اس کے قائل پر پہلی واجب بات یہ ہے کہ اس نے جس بات کا دعویٰ کیا ہے اسے خبر ثابت کرے اور ہم نے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں سنی اور نہ ہی اس دعویٰ کرنے والے سے کسی خبر کا ذکر سنا ہے گویا اس نے یہ بات گمان کی بنیاد پر کہی ہے اور گمان حق میں سے کسی بات کا فائدہ نہیں دیتا اور ہر ایسی بات جس کا علم ہم سے پوشیدہ ہو اس کا ہم پر جہت ہو گا لازم نہیں۔ جس طرح رکعات کی تعداد روزوں کے دن ہجرات (شیطانوں) کو نکال دیاں مارتا ہم ان باتوں کے علم سے ایسی بات تک نہیں پہنچ سکتے جس کے تحت یہ عبادت اس گفتی میں مختصر ہے اور اس تعداد کے لازم ہونے سے متعلق ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اس مسئلے میں علماء کرام نے اس کے علاوہ مناسبات بھی ذکر کئے ہیں جن کا ذکر طویل ہے۔

خوابوں کا سچا ہونا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
اصدق الرؤیا بالاحسان۔
سب سے سچے خواب بحری کے (وقت کے) خواب ہیں۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۵۴، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹، ۶۸، المسند رک ج ۳ ص ۲۹، مشکوٰۃ المصابیح للترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۷، مسند اردو اہل حق رقم الحدیث: ۹۹، میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۲۶۶۷، الکامل فی الفضل ج ۳ ص ۹۸۰، ۹۸۲، ج ۳ ص ۱۵۱۹)
امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

إذا اقرب الزمان لم تکدر رؤیا المسلم
تکذب و اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا۔
جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مسلمانوں کا خواب
جھوٹ کے قریب نہیں ہوگا اور تم میں سے اس شخص کا خواب
زیادہ سچا ہے جو گفتگو میں زیادہ سچا ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۵۷، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۵۰۱۹، سنن دارمی ج ۲ ص ۱۲۵، مسند احمد ج ۵ ص ۷۰، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۶۱۳، الدر المنثور ج ۳ ص ۳۱۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۳۵۰، ۳۱۳۵۱)
خطابی نے ”العالم میں“ ”إذا اقرب الزمان“ کے بارے میں دو قول ذکر کئے ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ رات کا وقت اور دن کا وقت قریب ہو جائے اور وہ دن اور رات کا برابر ہوتا ہے اور یہ بہار کے دن میں اس وقت عام طور پر چاروں طہریں اعتدال پر ہوتی ہیں۔
دو فرماتے ہیں تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ سب سے سچا خواب وہ ہے جو رات اور دن کے برابر ہونے اور پچانوں کے پکٹنے کے وقت ہوتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ زمانے کے قریب ہونے سے اس کی مدت کا قسم تو نامزد ہے جب قیامت قریب ہو جائے گی۔ پہلے قول پر یوں اعتراض کیا گیا کہ مومن کی قیامت قول کو منتقل سے بعید قرار دیتی ہے کیونکہ قیامتوں کے اعتدال کا وقت مومن سے خاص نہیں۔

ابن بطلال نے دوسرے قول کو قطعی طور پر صحیح قرار دیا ہے اور اسے امام ترمذی کی اس روایت سے ملایا جو بواسطہ معمر حضرت الربیع سے اس حدیث کے سلسلے میں ابن الفلقا کے ساتھ مروی ہے "فسی آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن آخر زمانه میں مومن کا خواب جھوٹ نہیں ہوگا۔"

یہ بھی کہا گیا کہ اس مذکورہ زمانے سے امام مہدی رحمہ اللہ کا زمانہ مراد ہے جب عدل پھیل جائے گا۔ اس زیادہ ہوگا اور بھلائی اور رزق میں کشادگی ہوگی۔ یہ زمانہ حصولِ ملت کی وجہ سے کم ہوگا پس اس کے کنارے قریب قریب ہوں گے۔ امام قریبی نے ”المنہم“ میں فرمایا (حقیقت حال) اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے حدیث میں مذکور آخری زمانہ سے مراد اس گروہ کا باقی وقت ہو جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ کے ہمراہ ہوگا۔ صدر اول (دورِ حجاب) کے بعد اس امت کے سب سے اچھے حال والے لوگ اس زمانے کے لوگ ہوں گے اور ان کی بات بھی سب سے زیادہ سچی ہوگی۔ پس ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے اسی لئے حدیث شریف میں اس کے بعد فرمایا:

اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا۔ تم میں سب سے سچے خواب والا سب سے سچی گفتگو

والا ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص زیادہ سچ بولتا ہے اس کا دل منور اور ادراک مضبوط ہوتا ہے اور اس میں معافی کا صحیح طور پر منتقل ہوتے ہیں۔

اسی طرح جو شخص حالتِ بیداری میں عام طور پر بچ بولا ہے تو یہ بات خواب میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہے جس کو وہ بچا خواب ہی دیکھتا ہے۔ جب کہ جھوٹ بولنے والے اور مخلوط کلام والے کا حکم اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ اس کا دل خواب ہوتا ہے اور وہ قلم کرتا ہے جس کو وہ بچے کے طے اور جھوٹے خواب دیکھتا ہے اور کبھی کبھی خواب میں نادر صورت پیدا ہوتی ہے وہ یوں کہ بچ بولنے والا ایسی بات دیکھتا ہے جو صحیح نہیں اور جھوٹ بولنے والا صحیح بات دیکھتا ہے لیکن عام طور پر اور اکثر وہی ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

آداب خواب

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب تم میں کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اور اس خواب کو (آگے) بیان کرنا چاہیے اور جب اس کے علاوہ یا پسندیدہ بات دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے چنانچہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اسے ذکر کرنے کو نہ کہے کیونکہ یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

المصحح البخاري رقم الحديث: ١٩٨٥، جامع الترمذي رقم الحديث: ٣٥٥٣، سنن ابو داود رقم الحديث: ٥٠٣٣، مسند احمد ج ٣ ص ٨
المصنف ج ٣ ص ٢٩٤، الدر المنثور ج ٣ ص ٣١٢، نقل اليعقوبي رقم الحديث: ٦٤٣، كنز العمال رقم الحديث: ٣٣٩٦ (٣١٣)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے۔

اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے جس جو شخص خواب دیکھے اور اس میں سے کسی بات کو ناپسند کرتا ہو تو بائیں جانب تھوک دے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے اور اگر اچھا خواب دیکھے تو اس پر خوش ہو اور صرف اسی آدمی سے بیان کرے جس سے محبت کرتا ہے۔

اس حدیث میں "فلیبشر" کا لفظ آیا ہے جس میں یاہر پر زبر ہے یاہر ساکن اور شین پر پیش ہے اور یہ بشری (یعنی بشارت) سے بنا ہے۔

امام ترمذی نے ابودریس کی حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا:

ولا يقصها الا على واثق.

اور سوائے محبت کرنے والے کے کسی سے بیان نہ کرے۔

اس میں دال پر شد ہے اور یہ "الود" سے اسم نازل ہے یا اس سے اصحاب رائے مراد ہیں اور دوسری حدیث میں ہے:

ولا يحدث بها الا ليثا او حبيبا.

اور کسی عقل مند یا محبت کرنے والے کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے۔

ایک اور روایت میں ہے:

لا تقص رؤياك الا على عالم او ناصح.

اپنا خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی سے بیان نہ کر۔

"صحیح مسلم میں" حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

فليحمد الله عليها وليحدث بها.

اس (خواب) پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے۔

ہم نے اچھے خواب کے جو آداب ذکر کئے ہیں ان کا خلاصہ تین باتیں ہیں۔ (۱) اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا (شکر بجا لانا) (۲) اس پر خوش ہونا اور (۳) بیان کرنا لیکن اس شخص سے جس سے محبت ہو اس سے نہیں جسے ناپسند کرتا ہو۔

اور برے خواب کے جو آداب ذکر کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ چار باتیں ہیں۔

(۱) اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے (۲) شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگے (۳) جب نیند سے بیدار ہو تو بائیں جانب تھوکے (۴) اور کسی سے بالکل ذکر نہ کرے۔

"صحیح بخاری میں" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچواں ادب بھی مروی ہے اور وہ نماز ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على احد

جس کو جو شخص ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اور چاہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔

لیکن امام مسلم نے وصل کی تصریح نہیں کی یعنی حضور ﷺ سے بطور مرفوع حدیث ذکر نہیں کیا البتہ امام مسلم نے اس

بات کی وضاحت کی ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے چھٹی بات کا اضافہ کیا ہے۔

وہ یہ کہ پہلو بدل دے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو پسند نہ کرتا ہو تو تین بار بائیں جانب تھو کے اور تین بار شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اس پہلو سے پھر جائے جس پر تھا۔

(مسلم سلمہ رحمہ اللہ: ۳۹۰۸، ۳۹۰۹، ۳۹۱۰)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مناسب ہے کہ ان تمام روایات کو جمع کیا جائے اور ان تمام باتوں پر عمل کرے جو ان روایات میں ہیں اور اگر بعض پر بھی اکتفا کرے تو نقصان کو دور کرنے کے لئے کافی ہے جیسا کہ احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔

حافظ ابن حجر نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: کہ انہوں نے کسی حدیث میں ایک بات پر اکتفا کے سلسلے میں کچھ نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا لیکن پہلپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھنا اس کے شر کو دور کرنے کے لئے کافی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں یہ تمام باتیں جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا کیونکہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو گا تو اس کا پہلو بھی بدل جائے گا اور وضو کرتے وقت گلی کرتے ہوئے تھو کے گا اور قرأت سے پہلے ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ بھی پڑھے گا اور پھر ایسی حالت میں دعا مانگے گا جو اللہ تعالیٰ سے تڑیا تو تپ کی حالت ہے یہی اللہ تعالیٰ اسے اس (برے خواب) کے شر سے کفایت کرے گا۔

بعض حضرات نے سنا تو اس ادب بھی ذکر کیا ہے۔

اور وہ آیت انکری پڑھنا ہے اور اس سلسلے میں کوئی سند بیان نہیں کی۔ اگر اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے عموم سے لیا تو یہ تو جیہ ہو سکتی ہے حدیث شریف میں فرمایا: کہ ”شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا“۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مناسب ہے کہ اس مذکورہ بالا نماز میں آیت انکری پڑھے۔

خواب کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کی حکمت

تھوکنے میں حکمت یہ ہے جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا:

کہ شیطان کو دور کرنے کے لئے حکم دیا جو تا پسندیدہ خواب کے وقت حاضر ہوتا ہے تو یہ تھو کہنا اس کو ذلیل کرنا اور اس کی گندگی کی طرف اشارہ ہوگا اور بائیں جانب کی شخصیت اس لئے ہے کہ یہ گندگی کا عمل ہے اور تین بار تھوکنے کا حکم تاکید کے لئے ہے۔

اس سلسلے میں تین قسم کے الفاظ آئے ہیں النفل، النفث اور البسق۔ امام نووی رحمہ اللہ نے دم کرنے کے سلسلے میں پھونکنے (النفث) پر حکم کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمہ اللہ کی اتباع میں فرمایا کہ النفل اور النفث میں اختلاف کیا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت انکری پڑھو شرا سے آیت کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہیں مسلسل حفاظت حاصل ہوگی اور جب تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔

گمایا ہے۔ پس کہا گیا کہ ان دونوں کا مقہوم ایک ہی ہے اور یہ لعاب کے بغیر نہیں ہوتے۔

ابو عبیدہ نے کہا کہ النفل ایسی پھوک ہے جس میں تھوڑا سا لعاب شرط ہے اور النفت (پھوک) میں ایسا نہیں ہوتا یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دم کے مسئلے میں النفت (پھونکنے) کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: جیسے خشک انگور (میوہ) کھانے والا تھوڑا ہے جس میں (مض) پھوک والی نفل ہوتی ہے (لعاب نہیں ہوتا)۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ارادے کے بغیر جو رطوبت نفلے اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ فرماتے ہیں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے سے متعلق آئی ہے اس میں یوں ہے کہ آپ لعاب کو جمع کرنے لگے۔

قاضی میاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں تھوک کے ساتھ پھوک مارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس رطوبت ہوا اور سانس کے ذریعے برکت حاصل کرنا مقصود ہے جو اچھے ذکر سے مل جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ناموں کو لکھ کر وضو کرنے کی صورت میں اس پانی سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواہوں کے بارے میں اکثر روایات میں ”طلیقت“ کا لفظ آیا ہے اور وہ بھی کسی پھوک ہوتی ہے جس میں لعاب نہیں ہوتا پس ”نفل اور بصق“ کے الفاظ کو مجازی طور پر اس معنی پر محمول کیا جائے گا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ دونوں جگہ مطلوب مختلف ہے کیونکہ دم کرنے کی صورت میں ذکر کی رطوبت سے برکت حاصل کرتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور یہاں شیطان کو بھگانا نیز اس کی حقارت اور ناپاکی کو ظاہر کرنا مقصود ہے جس طرح انہوں نے حضرت قاضی میاض رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔

تینوں قسم کے الفاظ کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ ان کو النفل پر محمول کیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ معمولی سا لعاب بھی ہوتا ہے پس پھوک کو دیکھتے ہوئے اسے ”النفث“ کہتے ہیں اور لعاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ”البصق“ کہا جاتا ہے۔

آپ کا یہ فرمانا کہ اس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذکورہ عمل کو اس سرکردہ بات سے ملائی کا سبب بنایا جو خواب پر مرتب ہوتی ہے جس طرح حدیث کو مال کی حفاظت کا سبب بنایا ہے۔

جہاں تک پہلو بد لئے کا تعلق ہے تو سابقہ حالت کے بدل جانے کی ٹیک فالی ہے۔ اچھے خواب کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کرامی کہ ”اس کی خبر صرف اے دے جس سے محبت کرتا ہے“ میں یہ حکمت ہے کہ جس سے محبت نہیں کرتا اس سے بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر ایسے الفاظ سے کرے جسے یہ پسند نہیں کرتا اور وہ شخص یا حدیث کی وجہ سے ایسی تعبیر کرے گا اور بعض اوقات اسی بیان کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے یا وہ فوری طور پر خشکین اور تنگ دلی ہوگا۔ اس لئے ایسے شخص سے بیان کرنے سے منع فرمایا جس سے محبت نہیں کرتا۔

خواب کا پہلا تعبیر کنندہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی عامروہی ہے کہ خواب پہلے تعبیر کرنے والے کے مطابق ہوتی ہے یہ حدیث ضعیف

ہے اس میں بڑیدرقاشی ہے لیکن اس حدیث کے لئے شاید (حدیث) ہے جسے امام ابوداؤد امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور امام حاکم نے ابوزرین عقیلی سے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر فاذا
خواب آدمی پر اڑنے والی چیز ہے جب تک اس کی
تعبیر بیان نہ کی جائے جب اس کی تعبیر بیان کی جائے تو وہ
عبرت وقت، واقع ہو جاتی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۲۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹۱۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۰، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۶۶، موارد التفریح رقم الحدیث: ۹۵، معنی ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵، مشکل الاخراج ص ۶۹۵، الدرر المنثور رقم الحدیث: ۵۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۳۰۰) امام دارقانی نے حسن سند کے ساتھ حضرت سلیمان بن یسار کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا آپ فرمائی ہیں:

مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی جس کا خاوند تاجر تھا وہ تجارت کے سلسلے میں اصرح جاتا تھا وہ خاتون نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو عرض کیا میرا خاوند موجود نہیں اور اس نے مجھے حائلہ چھوڑا ہے۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور میں نے بھیگنا پچھتاہٹا ہے آپ نے فرمایا: بہتر ہے ان شاء اللہ تمہارا خاوند اچھی حالت میں واپس آئے گا اور تیرے ہاں ٹیک بچہ پیدا ہوگا اس خاتون نے یہ خواب سنا تو بہت ڈر کر کھڑکی پر آئی اور نبی اکرم ﷺ موجود نہیں تھے میں نے اس سے (بابا بار آنے کے بارے میں) پوچھا تو اس نے مجھے خواب کے بارے میں بتایا میں نے اس سے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تیرا خاوند ضرور مر جائے گا اور تیرے ہاں فاسق بچہ پیدا ہوگا وہ بیٹھ کر روئے گی تو نبی اکرم ﷺ تشریف لائے آپ نے فرمایا: عائشہ! رک جاؤ جب تم کسی مسلمان کے خواب کی تعبیر بتاؤ تو اچھی تعبیر بتاؤ کیونکہ خواب اسی طرح ہوتا ہے جس طرح تعبیر بیان کرنے والا بیان کرتا ہے۔

(فتح الباری ج ۱۲ ص ۵۲۵، رقم الحدیث: ۷۰۳۴)

حضرت سعید بن منصور کے نزدیک حضرت عطاء بن ابی رباح کی مرسل روایت سے ہے کہ ایک عورت نبی اکرم ﷺ کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا کہ (میں نے دیکھا) گویا کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے اور اس کا خاوند غائب تھا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے خاوند کو صحیح سالم واپس لائے گا چنانچہ وہ صحیح سالم واپس آیا۔

(العدد السابق ج ۱۲ ص ۵۲۵)

ابوسعید وغیرہ نے "خواب پہلے تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق ہوتی ہے" کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلا تعبیر بتانے والا عالم ہوا اور تعبیر بتاتے ہوئے صحیح وجہ تک پہنچے ورنہ یہ اس کے مطابق ہے جو بعد میں درست بیان کرے کیونکہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں درنگی تک پہنچنے پر اور وادار ہے تاکہ وہ بیان کی گئی مثال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مژدگانک پہنچ سکے۔ اگر وہ ٹھیک بیان کرے تو کسی اور سے نہ پوچھے اگر درست نہ ہو تو دوسرے سے پوچھے اور اسے (دوسرے) تعبیر کنندہ کو) چاہیے کہ اس کے پاس جو علم ہے اسے بیان کرے اور پہلے کی جہالت کی وجہ بھی بیان کرے

اسی طرح انہوں (ابوسعیدہ) نے فرمایا: اور اس میں بحث ہے جس کا طویل ذکر ہے۔

تعبیر بتانے والے کے آداب

تعبیر بتانے والے کے آداب سے دو بات ہے جو امام عبد الرزاق نے حضرت معمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو صرف اپنے بھائی (خیر خواہ) سے بیان کرے اسے چاہیے کہ کہے ہمارے لئے بہتر ہے اور ہمارے دشمنوں کے لئے شر ہے۔ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں لیکن اس کی سند منقطع ہے۔

امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے "الدلائل میں" ابن ذل رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا: یہ بھلائی ہے جسے تم پڑاؤ گے اور ایسا شر ہے جس سے تم بچو گے ہمارے لئے بھلائی ہے اور ہمارے دشمن کے لئے شر ہے اور تمام تعریضیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اپنا خواب مجھ سے بیان کرو۔ اس حدیث کی سند بہت کمزور ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔

(دلائل المبعوثین ج ۳ ص ۳۷۷، اس ۱۷۱، رقم الحدیث: ۳۶۷۷)

تعبیر بتانے والے کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ سورج کے طلوع و غروب اور زوال کے وقت تعبیر نہ بتائے رات کے وقت بھی نہ بتائے اور نہ عورت سے بیان کرے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب حج کی نماز پڑھتے تو فرماتے کیا (تم میں سے) کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بیان ہو آپ کے سامنے بیان کیا چاہا اور آپ کے بیان کر دو خوابوں کی تعبیر بتاتے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ عنوان قائم کیا "باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح" (نماز فجر کے بعد خواب کی تعبیر بتانے سے متعلق باب)۔

محمد شین کرام فرماتے ہیں اس میں اس بات کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے جو عبد الرزاق نے حضرت معمر سے اور انہوں نے حضرت سعید بن عبد الرحمن کے واسطے سے ان کے بعض علماء سے نقل کی کہ انہوں نے فرمایا اپنا خواب کسی عورت کو نہ بتاؤ اور جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے خواب بیان نہ کرو۔

اس میں اہل تعبیر میں سے ان کو گلوں کا رد ہے جو کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر طلوع آفتاب کے بعد دن کی (پہلی) چوتھائی تک اور عصر سے غروب تک بتائی جائے کیونکہ حدیث طلوع آفتاب سے پہلے تعبیر بتانے کے استحباب پر دلائل کرتی ہے پس ان کے اس قول کی مخالفت نہ کی جائے کہ جن اوقات میں نماز نہ کروہ ہے ان اوقات میں خواب کی تعبیر بتانا بھی مکروہ ہے۔

مہلب (ابو القاسم بن احمد بن اسید اندلسی رحمہ اللہ ثقہ حدیث اور عبادت میں راسخ علماء میں سے ۴۳۳ھ میں وصال فرمایا) فرماتے ہیں نماز فجر کے وقت تعبیر بتانا دوسرے اوقات کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ وقت قریب ہونے کی وجہ سے آدمی کو خواب یاد ہوتا ہے اور ابھی تک بیہول واقع نہیں ہوتی نیز تعبیر بتانے والے کا ذہن بھی حاضر ہوتا ہے اور اس وقت معاشی مسائل میں فکر کی مشغولیت بھی کم ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اسے خواب کے سبب سے جو کچھ

لاحق ہوا اس کی پہچان کر کے پس اچھی بات پر خوش ہوا اور بری بات سے بچے اور اس کے لئے تیار رہے بعض اوقات خواب میں گناہ سے بچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے پس اس سے رک جائے اور بعض اوقات کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے پس اس کی حفاظت کرے۔

حضرت مہلب فرماتے ہیں صبح کے وقت خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت سے فائدے ہیں یہ بات ”فتح الباری میں“ فرمائی ہے۔ (شذرات الازہب ج ۳ ص ۳۵۵ کشف الظنون ج ۱ ص ۵۴۵)

خواب دیکھنے والے کے آداب

اگر تعبیر نے بتایا کہ خواب دیکھنے والے کے آداب سے ہے کہ وہ خواب واضح طور پر بیان کرے اور وضو کی حالت میں دائیں پہلو پر سوتے وقت سورہ الفلق سورہ اللیل والقیں اخلاص الفلق اور الناس پڑھے اور یوں کہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَيِّءِ الْاَحْلَامِ
وَمِنْ سَيِّئِ رُؤْیَاكَ مِنْ قَلْبِیْ الشَّیْطَانِ فِی الْیَقَظَةِ
وَالْحَمَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رُؤْیَا صَالِحَةٍ صَادِقَةٍ
نَافِعَةٍ حَاطِلَةً خَیْرٍ مِّنْ سَیِّئَةٍ اُرِیْنِیْ مَتَابِعِیْ مَا
ہوں یا اللہ! مجھے وہ بات دکھا جسے میں پسند کرتا ہوں۔

بیزدغن یا جاہل کے سامنے بیان نہ کرے۔

جو کچھ دیکھا گیا اس کی اقسام

جب یہ بات جان لی تو یہ بھی جان لو کہ جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ دو قسموں پر منحصر ہے۔

پہلی قسم پریشان خواب۔ یہ خواب کسی بات کی خبر نہیں دیتے اور ان کی کئی اقسام ہیں۔

(۱) شیطان کا کھینکا تا کہ دیکھنے والے کو پریشان کرے جیسے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سر کٹ گیا اور اس کے پیچھے جا رہا ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی خطرے میں گھر گیا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں اور اس طرح کے دیگر خواب۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: شیطان نے تم سے جو کھیل کھیلایا ہے اس کی خبر کسی کو نہ دو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۴۳۳)

(۲) وہ دیکھتا ہے کہ بعض فرشتے اسے حرام کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یا ایسے کام جو عقلی طور پر محال ہیں۔

(۳) بیداری کی حالت میں اسے جو خیالات آتے ہیں یا تمنا کرتا ہے وہ اسی طرح خواب میں دیکھتا ہے اسی طرح بیداری میں جو کچھ دیکھنے کی عادت ہے خواب میں بھی دیکھتا ہے یا جو کچھ اس کے حرائج پر غالب ہے اور مستقبل میں واقع ہونے کا غالب گمان ہے حال میں کثرت سے اور ماضی میں کم واقع ہوا۔

دوسری قسم: سچے خواب اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اتباع کرنے والے نیک لوگوں کے خواب ہیں اور بعض

اوقات نادر طور پر دوسرے لوگوں کے لئے بھی واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ خواب جس طرح نیند کی حالت میں واقع ہوتے ہیں بیداری کی حالت میں اسی طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم ﷺ کے لئے سچے خواب جو صحیح پھوٹنے کی طرح (روشن) تھے کتنے کی تعداد سے باہر ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کی دینی کا آغاز نیند میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوا جس جو خواب بھی دیکھتے وہ صحیح پھوٹنے کی شکل سامنے آتا۔

ایک روایت میں "رؤیا الصادقہ" کی جگہ "رؤیا الصالحہ" کے الفاظ ہیں اور یہ دونوں انبیاء و کرام علیہم السلام کے حق میں امور آخرت کی نسبت سے ایک ہی معنی میں ہیں۔ صالحہ (صادقہ کی نسبت) زیادہ خاص ہے پس نبی اکرم ﷺ کے تمام خواب "صادقہ" (سچے) ہوتے اور کبھی صالحہ ہوتے اور اکثر ایسا ہوتا اور غیر صالحہ دنیا کے حوالے سے ہوتے مثلاً اجد کے دن آپ نے خواب دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جارہی ہے اور اپنی کوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو آپ نے گائے کی تعبیر سمجھا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی حالت سے کی اور تلوار کے ٹوٹنے کی تعبیر اپنے اہل بیت کی ایک شخصیت کی شہادت سے فرمائی (تو یہ خواب بظاہر دنیوی اعتبار سے صالح نہ تھا) پھر اچھا انجام سنی لوگوں کے لئے ہے اور اس کے بعد آپ کو تمام مخلوق پر مدد اور فتح حاصل ہوئی۔ جہاں تک انبیاء و کرام علیہم السلام کے علاوہ لوگوں کے خواب کا تعلق ہے تو ان دونوں (صادقہ اور صالحہ) میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ اگر ہم صادقہ کی تعبیر یوں کریں کہ وہ تفسیر کی محتاج نہیں اور اگر ہم یوں تفسیر کریں کہ وہ پریشان خیال نہیں تو صالحہ مطلقاً زیادہ خاص ہے۔

امام نصر بن یعقوب الدینوری (ابو سعید نصر بن یعقوب بن ابراہیم متوفی ۴۱۰ھ) نے "التعصیر القاری میں" فرمایا کہ رؤیا صادقہ ہے جو بعینہ واقع ہو یا حالت نیند میں اس کی تعبیر ہو یا اس کی خبر وہ شخص دے جو بھوت نہیں بولتا اور صالحہ وہ ہے جس کی تاویل کی جائے۔

خواب کے سلسلے میں لوگوں کے درجات

جان لو کہ خواب کے سلسلے میں لوگ تین درجوں میں تقسیم ہیں:

(۱) انبیاء و کرام علیہم السلام۔ ان کے تمام خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض ان میں ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔

(۲) نیک لوگ۔ ان کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔

(۳) ان کے علاوہ لوگ۔ ایسے لوگوں کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور پریشان خیال بھی ہوتے ہیں اور یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی صادقہ اور صالحہ دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے کبھی صادقہ بھی نہیں ہوتا اور صالحہ بھی نہیں اور کبھی صالحہ ہوتا ہے صادقہ نہیں اور کبھی صادقہ ہوتا ہے صالحہ نہیں یعنی دونوں پر صالحہ اور صادقہ کا اجتماع ہوتا ہے اور ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔

ج (الاعلام ج ۸ ص ۲۰۲ فقیرہ المرحوم ج ۳ ص ۳۳۹ کشف الظنون رقم الحدیث: ۹۱۳۰۵۳۴۰۵۳۴)

- (۱) وہ لوگ جن کا حال پوشیدہ ہے ان لوگوں کے حق میں اعتدال حال غالب ہے۔
- (۲) قاسم لوگ۔ ان لوگوں کے عام خواب پریشان خیال ہوتے ہیں اور ان میں قحکم ہوتا ہے۔
- (۳) کفار۔ ان لوگوں کے خوابوں میں سچائی بہت نادر ہوتی ہے اسی بات کی طرف نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

اصدقہم رؤیا اصدقہم حلیفا۔
ان میں سے زیادہ سچا زیادہ سچے خوابوں والا ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔
بعض اوقات کچھ کفار کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے دو ساتھیوں کا خواب اور ان کے بادشاہ کا خواب اور اس کے علاوہ۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے مرفوعاً نقل کیا اور ابن حبان نے اسے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صحیح قرار دیا۔ (اس میں فرمایا):

اصدق الرؤیا بالاسحار۔
سب سے زیادہ سچے خواب عمری کے خواب ہیں۔

امام نصر بن یعقوب بن یزید نے فرمایا: کہ رات کے پہلے نصف حصہ کے خواب کی تاویل دیر سے ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے نصف کی تعبیر جلدی سامنے آتی ہے کیونکہ رات کے اجزاء میں تفاوت ہے اور سب سے جلدی ظاہر ہونے والی تعبیر عمری کے خواب (کی تعبیر) ہے خصوصاً جب طلوع فجر کا وقت ہو۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے جلدی تاویل والا خواب وہ ہے جو دوپہر کو آرام کرتے وقت (قیلولہ کے وقت) دیکھا جائے۔

حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دن کا خواب رات کے خواب کی طرح ہے اور عورتوں کا حکم مردوں کے حکم جیسا ہے۔ حضرت قیردانی سے مروی ہے کہ عورت جب ایسی بات دیکھے جس کی وہ اہل نہیں تو وہ اس کے خاتمہ کے لئے ہے اسی طرح غلام کا اپنے آقا سے معاملہ جس طرح سچے کے خواب کی تعبیر اس کے ماں باپ کے لئے ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے خوابوں میں کیا دیکھا؟

دودھ نوش فرمانا

نبی اکرم ﷺ کے خوابوں میں سے ایک دودھ پینا ہے اور اس کی تعبیر علم سے فرمائی جس طرح ”صحیح بخاری“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: اس دوران کہ میں سوایا ہوا تھا میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا تو میں نے اس سے کچھ دودھ پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرا پی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا پیالہ ہوا (دودھ) دے دیا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ فرمایا ”علم“۔

قیس کی تعبیر دین سے

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے قیس دیکھ کر اس کی تعبیر دین سے کی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور ان پر قیس ان میں سے بعض چھاتی تک پہنچی تھیں اور بعض اس سے نیچے نیچے تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو ان پر قیس بھی جسے کھینچ رہے تھے سمجھا کہ رام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ فرمایا: اس سے دین مراد ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۰۰۸، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۵۰، مسند احمد ج ۶ ص ۸۶، شرح ابن حجر ج ۲ ص ۲۴۱)

حکیم ترمذی کی روایت میں اس حدیث کا ایک اور طریق ہے اس میں یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ! آپ اس کی تاویل کیسے کرتے ہیں؟

اس حدیث میں "السدی" کا لفظ آیا جس میں ظاہر پیش دال کے نیچے زبر اور یا و مشدود ہے یہ سدی کی جمع ہے سدی میں ظاہر زبر اور دال ساکن ہے مگر یہ ہے کہ قیس بہت چھوٹی ہے کہ گردن سے ناف تک کوٹیں ڈھانچا جائے بلکہ اس سے اوپر اوپر ہے۔

اور یہ فرمایا: کہ ان میں سے بعض اس سے نیچے ہیں تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے چلی جانب مراد ہو اور یہی ظاہر ہے پس زیادہ بلی ہوگی اور یہ بھی احتمال ہے کہ اوپر کی جانب مراد ہو تو نہایت چھوٹی ہوگی پہلے احتمال کی تائید حکیم ترمذی کی مذکورہ بالا روایت سے ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی کی قیس ناف تک تھی اور ان میں سے بعض کی قیس گھٹنوں تک اور بعض کی قیس پنڈلی کے نصف تک تھی۔

اور لفظ دین کو موصوبہ جازمہ تقدیر عبارت یوں آئے گی "اولئہ الدین میں نے اس کی تعبیر دین سے کی ہے۔" اور درج بھی جائز ہے (یعنی ہو الدین)۔

حکیم ترمذی کی اس روایت میں "علی الایمان" کا لفظ بھی ہے یعنی اس کی تعبیر تاویل ایمان سے فرمائی۔

کہا گیا ہے کہ قیس کی تعبیر دین سے اس لئے کی گئی کہ قیس دنیا میں ستر کو ڈھانچتی ہے اور دین اسے آخرت میں ڈھانچے گا اور ہر مردہ بات سے آڈہنے گا اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد و گرامی ہے:

ولباس العقیی ذلک خبیث (الاعراف: ۲۶) اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے۔

اہل تعبیر اس بات پر متفق ہیں کہ قیس کی تعبیر دین سے کی جائے اور اس کا لباس ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس قیس والے کے آقا اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔

ابن عربی نے فرمایا قیس کی تعبیر دین سے اس لئے کی جاتی ہے کہ دین جہالت کے ستر کو ڈھانچتا ہے جس طرح قیس بدن کے ستر کو ڈھانچتی ہے۔

و فرماتے ہیں جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فکر کا تعلق ہے تو جس کی قیس چھاتی تک پہنچی تو دین نے اس کے دل کو کفر سے ڈھانچ لیا اگرچہ وہ گناہوں کا مرتکب ہو اور جس کی قیس اس سے نیچے پہنچی اور اس کی ستر نگاہنگی ہے تو

اس کے پاؤں کو گناہ کی طرف جانے سے نہیں ڈھانپنا اور جس کے پاؤں کو ڈھانپنا وہ ہر اعتبار سے تقویٰ کی ساتھ ڈھانپنا گیا اور جو شخص کو کھینچتا ہے وہ خالص عمل کے ذریعے اس سے زائد درجہ پر ہے۔

عارف ابن ابی حجر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث میں لوگوں سے مراد ایمان والے لوگ ہیں کیونکہ قیص کی تاویل دین سے کی گئی ہے وہ فرماتے ہیں ظاہر بات یہ ہے کہ اس سے اس امت محمدیہ علی صاحبہا اصلوٰہ و السلام کے خاص لوگ مراد ہیں بلکہ ان میں سے بھی بعض مراد ہیں اور دین سے مراد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے جس طرح ادوار کو بحال لانے اور منوعات سے اجتناب کی حرص۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بلند مقام حاصل تھا۔

وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیص میں حسن و غیرہ سے جو کچھ دیکھے اس کی تعمیر پہنچنے والے کے دین سے کی جاتی ہے۔

ابن ابی حجر مزید فرماتے ہیں: کہ قیص میں ایک نکتہ یہ ہے کہ وہ جب چاہے اسے اتار دے اور جب چاہے اسے باقی رہنے دے جس جب اللہ تعالیٰ نے مسنون کو ایمان کا لباس پہنایا اور وہ اس سے متصف ہوئے تو زیادہ لباس والا ایمان میں کامل ہوتا ہے اور جو ایسا نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں اور کبھی کبھار اس کی ایمان کی کمی کے باعث ہوتی ہے اور کبھی عمل میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین والے دین میں قلت و کثرت اور قوت و ضعف کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔

یہ ان مثالوں میں سے ہے جو خواب میں تعریف کی جاتی ہے اور بیداری میں شرعی طور پر قابلِ مذمت ہے یعنی قیص کا گھٹینا (شرعاً منع ہے اگرچہ خواب میں یوں دیکھنا قابلِ تعریف ہے) کیونکہ قیص کے زیادہ لمبا ہونے پر وعید آئی ہے۔

سونے کے دو انگلیں

نبی اکرم ﷺ کے خوابوں میں سے ایک خواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مہارک ہاتھ میں سونے کے دو انگلیں دیکھے اور ان کی تعمیر و دو جھوٹوں سے فرمائی۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی اکرم ﷺ کے خواب کے بارے میں پوچھا جو ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا: مجھ سے ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس دوران کہ میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرے ہاتھوں میں سونے کے دو انگلیں رکھے گئے ہیں مجھے یہ بہت برے لگے اور میں نے ان کو تاپہند کیا تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کو بچھو کہ ماروں چنانچہ وہ دونوں اڑ گئے پس میں نے اس کی تعمیر ان دو جھوٹوں سے کی جو ظاہر ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۳۴) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۰۲ مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۳ و ابی داؤد ج ۱ ص ۳۵۸

حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں: ان میں سے ایک اسوہی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسلّمہ تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۳۴)

امام بخاری و مسلم جہما اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس دوران

ک میں آرام فرما تھا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں میرے ہاتھ میں سونے کے دو ٹکٹن رکھے گئے وہ مجھ پر گراں گزرے اور مجھے پریشان کر دیا پس میری طرف دہی آئی کہ ان دونوں کو پھونک مار دو تو میں نے دو جھوٹوں سے تعبیر کیا کہ میں ان کے درمیان ہوں ایک صنعاء والا (اسودعی) اور دوسرا یمامہ والا (مسلمہ کذاب)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۳۷)

مہلب فرماتے ہیں یہ خواب اپنے ظاہر نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر بتایا گیا اور نبی اکرم ﷺ نے دو ٹکٹوں کو دو جھوٹوں سے تعبیر کیا کیونکہ جھوٹ کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ جگہ پر رکھنے کا نام ہے پس جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں ٹکٹن دیکھے اور یہ آپ کے لباس میں سے نہیں تھے کیونکہ یہ عورتوں کے زیور سے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ عترت یہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے جو ان میں نہیں ہوگی۔ نیز ان کا سونے کا ہونا جب کہ سونے کا پہننا منع کیا گیا جھوٹ پر دلیل ہے۔

علاوہ ازیں لفظ ”لذهب“ (سونا) ذہاب (جانے) سے مشتق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ سے دور رہے گی اس کی تاکید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے پھونکنے کا حکم دیا گیا پس وہ اڑ گئے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کی طرف کوئی حکم منسوب نہیں آپ کا آنے والی دہی کے ذریعے کلام ان دونوں کو ان کی جگہوں سے زائل کر دے گا۔

ابن عربی کہتے ہیں نبی اکرم ﷺ مسلک اور عیسیٰ کے معاملے کے باطل ہونے کی توقع رکھتے تھے پس آپ نے خواب کی تعبیر ان دونوں سے کی تاکہ وہی مراد ہوں اور خواب کا تعلق ان دونوں سے ہو کیونکہ جب خواب کی تعبیر بتائی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے دہی کے ذریعے یہ تعبیر فرمائی ہو۔ زمین کے جن خزانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد وہ مال غنیمت ہیں جو آپ کی امت کے لئے ظاہر گئے کسی طرح کسریٰ اور قیصر وغیرہ کے ذخائر بھی مراد ہیں یہ احتمال ہے کہ زمین کی کانیں مراد ہوں جن میں سونا اور چاندی ہے۔

قرطبی کہتے ہیں نبی اکرم ﷺ پر یہ دونوں ٹکٹن گراں گزرے کیونکہ سونا عورتوں کے زیور سے ہے اور ان چیزوں میں سے ہے جو مردوں پر حرام ہیں ان دونوں کا اڑ جانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں کا معاملہ کمزور ہے۔

اس تاویل کی اس خواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اہل صنعاء اور اہل یمامہ اسلام لائے تھے پس وہ اسلام کے بازوؤں کی طرح تھے جب یہ دونوں جھوٹے ظاہر ہوئے اور من گھڑت باتوں اور جھوٹے دعوؤں کے ذریعے وہاں کے رہنے والوں سے جھوٹ بولا تو ان میں سے اکثر لوگ دھوکے میں آ گئے تو دونوں ہاتھ دوشروں کی طرح اور دونوں ٹکٹن دو جھوٹوں کی طرح ہوئے اور ان کا سونے سے ہونا ان لوگوں کی من گھڑت باتوں کی طرف اشارہ تھا اور لفظ زخرف (من گھڑت) سونے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

اہل تعبیر کہتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے اگر وہ آسمان کی طرف بلندی میں اڑ رہا ہو تو اسے نقصان پہنچے گا اور اگر وہ آسمان میں غائب ہو جائے اور واپس نہ آئے تو مر جائے گا اور اگر واپس آ جائے تو مرض سے اتفاق ہوگا اور اگر چڑائی میں اڑے تو سفر کرنے اور اور اڑنے کے حساب سے بلندی پائے گا۔

سیاہ فام بکھرے ہوئے بالوں والی عورت

آپ کے خوابوں میں سے ایک خواب یہ ہے کہ آپ نے ایک سیاہ عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو

آپ نے اس کی تعبیر وہاں سے کی جو مدینہ طیبہ سے چھ کی طرف منتقل ہوئی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
میں نے ایک سیاہ رنگ کی بکھرے ہوئے بالوں والی عورت دیکھی جو مدینہ طیبہ سے نکلی تھی کہ مہدیہ میں کھڑی ہو گئی
اور یہ چھ ہے میں نے اس کا تاویل وہاں سے کی جو مدینہ طیبہ سے چھ کی طرف منتقل ہوئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۹-۵۰۴۰) سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۲۳-۳۹۲۴ مسند احمد ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۸ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۵۰۷-۳۵۰۸ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۶۸

یہ ان جواہر کی ایک قسم ہے جن کی تعبیر بتائی گئی اور یہ ضرب الامثال میں سے ہے اور مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ
سوداء یعنی السوداء اور داء (سوداء اور داء بیماری) سے مشتق ہے پس اس کے نام کو جمع کر کے اس کے ظاہر ہونے سے
تعبیر کی گئی۔

اور اس کے بالوں کے بکھرے ہونے سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ بری اور شر پھیلانے والی چیز مدینہ طیبہ سے نکل رہی
ہے۔

تیسرے جواہر کی تعبیر میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جس چیز کے چہرے پر سیاہی زیادہ پھیلی ہوئی نظر آئے تو وہ مکروہ ہے
اور دوسرے حضرات نے کہا سر کے بالوں کے بکھرے ہونے کی تعبیر بخار سے کی جاتی ہے کیونکہ اس سے بدن کے بال
کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سر کی طرف چڑھتا ہے خصوصاً جب سوداء سے ہو تو اس کی وحشت زیادہ ہوتی ہے۔

مضبوط زرہ اور ذبح کی جانے والی گائے

نبی اکرم ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مضبوط زرہ میں ہیں اور گائے ذبح کی جا رہی ہے اور اس کی تعبیر بھی
فرمائی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: میں
نے خواب میں دیکھا کہ میں کمرہ سے گھجروں والی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں تو میرا خیال یہاں یہ مقام ہجر کی
طرف گیا لیکن یہ شرب کا شہر تھا۔ میں نے اس میں گائے دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہتر ہے تو اس سے احد
کے دن کے کچھ سو فی صد مراد ہیں (جو ضحید ہوئے) اور اس سے وہ خیر مراد ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اس
صدق کا ثواب جو یوم بدر کے بعد ہمارے پاس آیا (یعنی وعدے کا سچا ہونا)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۲۳-۳۹۲۴) مسند احمد ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۸
مسلم رقم الحدیث: ۲۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۲۱ شرح ابن عربی ج ۲ ص ۲۷۷-۲۷۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۳۹۳

امام احمد وغیرہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ گویا میں
ایک مضبوط (لوہے کی) زرہ میں ہوں اور میں نے گائے دیکھی جو ذبح کی جا رہی تھی تو میں نے مضبوط زرہ کی تاویل مدینہ
طیبہ سے اور گائے کی تعبیر مسلمانوں کو بچھڑنے والی شہادت سے کی آپ نے فرمایا "البقرہ یقروا" تو دوسرے لفظ "بقرو" میں
باد پر زبرد قاف ساکن ہے اور یہ مصدر ہے (بقروہ یبقروا)۔

اس حدیث کا سبب وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بیان ہوا اور اس حدیث کو حضرت امام

اجزاء نام نہائی اور طرانی نے نقل کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ ابو الزناد کے طریق سے مروی ہے۔ وہ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے غزوہ احد کے واقعہ میں لکھتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ کا ان کو مشورہ دینا کہ مدینہ طیبہ (شہر) سے نہ نکلیں ان کا مطلب شہادت میں باہر نکلنے کو ترجیح دینا آپ ﷺ کا زورہ نہیں لینا اور صحابہ کرام کا اس پر غام ہونا اور آپ کا فرمانا کہ کسی نبی کے لئے جائز نہیں کہ جب وہ اپنی زورہ پہن کے تو لڑنے سے پہلے اسے اتار دے۔

اسی روایت میں ہے آپ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ میں مضبوط (یعنی لوہے کی) زورہ میں ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح اور اس سے زیادہ مکمل ہے اور مقصد اول میں غزوہ احد کے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

اور یہ فرمایا کہ خبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ لائے گا اور صدق کا ثواب جو اللہ تعالیٰ یوم بدر کے بعد ہمیں عطا فرمائے گا اس سے فتح خمیر اور یحرج کمزاد ہے یعنی دوسرے بدر کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو قائم و ثابت رکھے گا۔
”فتح الباری میں فرمایا“ اس سیاق کلام میں اس بات کی خبر ہے کہ حدیث شریف میں آپ کا یہ خبر دینا کہ ”واللہ خیر“ (اللہ بھلائی والا ہے) یہ کلمہ بھی خواب کا حصہ ہے۔

اور میرے لئے جو بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ”واللہ خیر“ اس کے راوی نے تحریر نہیں کیا اور ابن اسحاق کی روایت میں تحریر ہے نیز آپ نے گائے اور بھلائی دیکھی تو گائے کی تعبیر احد کے دن شہید ہونے والے صحابہ کرام سے کی اور خبر سے وہ ثواب مراد لیا جو لڑائی میں صداقت اور جہاد میں مہر پران کو حاصل ہوا اور یہ بدر کے دن سے اس کے بعد فتح مکہ تک حاصل ہوتا رہا۔

اس بنیاد پر بعد میں ہونا بدر اور احد کے درمیانی وقت کے ساتھ خاص نہیں انہیں ابطال نے اس سے آگاہ کیا۔

نبی اکرم ﷺ کا ترسجوریں دیکھنا

نبی اکرم ﷺ کے خوابوں میں سے ایک خواب یہ ہے کہ آپ کے پاس ترسجوریں لائی گئیں۔ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رات کو وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے (خواب مراد ہے) گویا میں عتبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور میرے پاس ابن طاب کی سبجوریں میں سے سبجوریں لائی گئیں تو میں نے اس کی تعبیر یوں کی کہ ہمیں دنیا میں بلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں اچھا انجام ہوگا اور اہل مدینہ طیبہ کا ظہور ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۴۵)

خواب میں تلوار دیکھنا جس کو حرکت دے رہے ہیں

اسی طرح آپ ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ تلوار کو حرکت دے رہے ہیں آپ نے اس کی تعبیر بھی بیان کی جیسا کہ حضرت ابوسمٰیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے فرمایا: اور میں نے اس خواب میں دیکھا کہ میں تلوار کو حرکت دے رہا ہوں میں اس کا اگلا حصہ نوٹ کیا تو اس سے احد کے دن مسلمانوں کو حاصل ہونے والی شہادت مراد ہے پھر دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے سے بھی اچھی حالت میں لوٹ آئی تو اس سے مسلمانوں کی فتح اور ان کا دوبارہ جمع ہونا مراد ہے۔

یہ بھی ضرب اہل میں سے ہے نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام کے ہمراہ حملہ کرتا تو اس کی تعبیر ہے اور آپ کا اسے حرکت دینا ان لوگوں کو لڑائی کا حکم دینا ہے اور اس کے کٹ جانے کی تعبیر مسلمانوں میں قتل کا پایا جانا ہے اور دوبارہ حرکت جب وہ پہلی حالت پر آجائے اس سے مسلمانوں کا اجتماع اور کفار کے خلاف ان کی فتح مراد ہے۔

اہل تعبیر کہتے ہیں کہ لڑائی کی تعبیر چار طریقوں پر ہوتی ہے۔

جس شخص کو (خواب میں) تلوار حاصل ہو اسے غلبہ حاصل ہوتا ہے ولایت کے طور پر ہو یا امانت یا بیوی یا اولاد کی صورت میں اگر اسے میان سے باہر نکالے پس وہ ٹوٹ جائے تو اس کی بیوی محفوظ رہتی ہے لیکن اولاد کو مصیبت پہنچتی ہے اور اگر اس کی میان ٹوٹ جائے اور تکوین محفوظ رہے تو اس کے برعکس ہوتا ہے اگر دونوں محفوظ رہیں یا دونوں ٹوٹ جائیں تو بھی اسی طرح ہے تلوار کے دسے کا تعلق باپ اور مصیبت (رشتہ داروں) سے ہے اس کی نسل (تلوار کی میان کا لوہے یا چاندی کا سرا) ماں اور ذوی الارحام (رشتہ داروں) سے متعلق ہے اگر تلوار کو کٹ کر کے کسی شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے زبان کو چھڑنے کے لئے ننگا کرنا مراد ہے اور بعض اوقات تلوار کی تعبیر ظالم یا دشادے کی جاتی ہے۔

بعض تعبیر بتانے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس نے تلوار کو میان میں کیا ہے وہ شادی کرے گا یا اس نے کسی آدمی کو تلوار سے مارا تو وہ اس کے بارے میں زبان درازی کرے گا اور جو آدمی دیکھے کہ وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے اور اس کی تلوار اس دوسرے کی تلوار سے زیادہ لمبی ہے تو وہ اس پر غالب آئے گا اور جو شخص بہت بڑی تلوار دیکھے تو یہ ایک فتنہ ہے اور جو آدمی تلوار لٹکائے تو کوئی معاملہ اس کے سپرد ہوگا اور اگر تلوار چھوٹی ہو تو یہ معاملہ دائمی نہیں ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ کا اپنے آپ کو کنوئیں پر دیکھنا

نبی اکرم ﷺ نے اپنے آپ کو کنوئیں پر دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو ایک کنوئیں پر دیکھا اور اس کے اوپر ایک ڈول تھا میں نے اس سے کھینچا جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر اسے ابقو فانہ کے بیٹے (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) نے لے لیا۔ انہوں نے اس سے ایک یا دو بھرے ہوئے ڈول نکالے اور ان کے نکالنے میں کمزوری تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پھر وہ بڑے ڈول میں بدل گیا تو اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لے لیا تو میں نے لوگوں میں کسی قوت والے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح نکالنے نہیں دیکھا تھی کہ لوگوں کے اونٹوں نے سیر ہو کر پیا۔

(حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عبقری قرار دیا) اور تو م کا عبقری ان کا سر دائرہ اور قوی شخص ہوتا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مسلسل نکالنے رہے حتیٰ کہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ وحش سے پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے پس انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول پکڑ لیا تاکہ مجھے راحت پہنچائیں۔

حضرت موسیٰؑ حضرت سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہوئے پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک یا دو ڈول نکالے اور ان کے

نکالنے میں کمزوری تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو چھوٹا ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا پس میں نے لوگوں میں سے کسی شخص کو ان کی طرح عمدہ طریقہ پر نکالنے کو نہیں دیکھا حتیٰ کہ لوگوں کے اونٹوں نے سیر ہو کر پیا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ خواب ان دونوں خلیفوں کے ہاں ظاہر ہونے والے آثار صالحہ اور ان سے لوگوں کے نفع حاصل کرنے کی مثال ہے۔

اور یہ سب کچھ نبی اکرم ﷺ سے حاصل ہوا کیونکہ آپ دین لائے اور اسے مکمل کیا اور اس کے قواعد کو مضبوط کیا پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمر بد لوگوں سے جنگ کر کے ان کی جزا کاٹ دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے نائب ہوئے تو ان کے زمانے میں اسلام کو وسعت حاصل ہوئی۔ پس مسلمانوں کے معاملے کو ایسے کنویں سے تشبیہ دی گئی جس میں ایسا پانی ہو جس پانی میں ان کی زندگی اور بھلائی ہے اور ان کا امیر ان کے لئے اس سے پانی نکال رہا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمانا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تاکہ مجھے راحت پہنچائیں اس میں نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ موت دنیا کی مشقتوں اور تھکاوٹ سے راحت ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے معاملات کی تدبیر اور ان کے احوال کی اعانت و مدد کے لئے کمر بستہ ہوئے۔

اور یہ فرمانا کہ ان کے نکالنے میں کمزوری ہے تو یہ اس بات کی خبر تھی کہ ان کی مدت خلافت کم ہوگی جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت طویل تھی اور لوگوں نے اس سے نفع اٹھایا تو حاکم کی کثرت مشوروں کی تیسر اور چارمکہ بات کی تدوین کی وجہ سے اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔

اور نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے یہ کسی عیب کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈول بدل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا۔ اور یہ فرمانا کہ ان کے ہاتھ میں ڈول بدل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا ڈول بڑے ڈول میں بدل گیا۔

”غوب“ عقین پر زبر راہ ساکن اور اس کے بعد یام ہے بڑے ڈول کو کہتے ہیں۔ امام احمد اور امام ابوداؤد رحمہما اللہ نے حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے (خواب میں) دیکھا کہ گویا ایک بہت بڑا ڈول آسمان سے لٹکا گیا پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اس کی دونوں نگلیوں (جو دستے کی شکل میں تھیں) کو پکڑا اور اس سے کمزوری کے ساتھ کچھ ٹوش فرمایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے اس ڈول کی نگلیوں (دستے) کو پکڑا اور ٹوش فرمایا حتیٰ کہ آپ کے پہلو بھر گئے (سیر ہو کر پیا) پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے اس کے دستے کو پکڑا اور سیر ہو کر پیا اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے نکالنے میں اضطراب تھا (جس سے کچھ پانی گر گیا) آپ نے اس میں سے کچھ پانی کے اپنے اوپر چھینٹے مارے۔

حدیث شریف میں ”فاخذہ بجمع الیہا“ کے الفاظ ہیں اور عراقی عنروۃ الدلو کی جمع ہے اور یہ ایک نگلی ہے جو

ذول کے منہ پر کھچی جاتی ہے اور یہ دو کھڑیاں صلیب کی طرح تھیں جب کوئی شخص ذول کے ساتھ لکڑی لگائے تو کہا جاتا "عزقت اللہ میں نے ذول میں لکڑی لگائی"۔ اسی طرح انشطت کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی پانی کا اچھلنا ہے۔ تو یہ نبی اکرم ﷺ کے مبارک خوابوں میں سے چند خوابوں کا ان کی تعبیر کے ساتھ مذکور ہے۔

صحابہ کرام کے خواب اور تعبیر نبوی

نبی اکرم ﷺ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے خواب دیکھے اور آپ نے ان کی تعبیر بیان کی ان میں خاص خواب بھی ہیں اور دشمنی اور آخری امور کو شامل خواب بھی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام سے ان کے خوابوں کے بارے میں سوال کرنا

نبی اکرم ﷺ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تم میں سے جس نے رات کو خواب دیکھا وہ وہ بیان کرے تاکہ میں اسے اس کی تعبیر بتاؤں چنانچہ صحابہ کرام آپ کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کرتے۔

"صبح بخاری اور جامع ترمذی میں" حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام سے ان کو فرماتے: کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو جس کے بارے اللہ تعالیٰ جانتا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ایک صبح آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا: آج رات میرے پاس دو آنے والے آئے ان دونوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلے میں چلا میں میں ایک شخص کے پاس آیا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس ایک بڑا پتھر لے کر کھڑا تھا وہ پتھر کو اس کی طرف پھینکا کہ اس کے سر کو کھیل رہا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۷۰، مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۸، السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۸۸، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۴۶۲۵)

نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام سے خوابوں کے بارے میں سوال نہ کرنا

نبی اکرم ﷺ کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا پس جو آدمی آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ سوال کے بغیر تعبیر نہ دیتے۔ باقلین کا ترک سوال کے سبب میں اختلاف ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا سبب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہما اللہ نے نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن فرمایا تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ اہل عمان سے ایک ترانوہ اتر آیا آپ کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو آپ کا آپ نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ یہ دو ہشتے آئے جس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے ان سے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جس شخص کا سر پکڑا تو وہ شخص ہے جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا اور فرض نماز سے سو جا رہا ہے ایک جگہ اس کی تعبیر یوں ہے کہ وہ علم قرآن پر عمل نہیں کرتا رات کو سوتا ہے اور روز کو عمل نہیں کرتا۔ (درہم ج ۷ ص ۱۹۱)

وزن زیادہ نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا باہم وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ ہوا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا وزن کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ ہوا پھر تڑا دوا اٹھایا گیا۔ راوی فرماتے ہیں: پھر ہم نے نبی اکرم ﷺ کے چہرہ کو نور پر مارا منگی کے آثار دیکھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے اسی وجہ سے کسی سے خواب کے بارے میں نہ پوچھا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی ناپسندیدگی کا سبب نتائج اور مراتب چھپانے کو ترجیح دینا ہے پس جب یہ خواب صحابہ کرام کے مراتب کو واضح کرنے اور بعض کی بعض پر فضیلت کے بیان پر مشتمل تھا اور اس میں تعین کیا گیا تو آپ کو خوف ہوا کہ کہیں کشف میں اس سے زیادہ لطیف باتیں تواتر کے ساتھ آنا شروع نہ ہو جائیں اور مخلوق کے شر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالہذا اور مصیبت جاریہ ہے۔

ابن حجر نے کہا ابن مسیر نے ذکر کیا کہ ابن زل کی حدیث میں سوال چھوڑنے کا سبب یہ تھا کہ نبی اکرم ﷺ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے پاؤں کو ہرا کرتے ہوئے ستر مرتبہ یہ کلمات پڑھتے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں ہے

تک وہ بہت تو یہ قبول کرنے والا ہے۔

پھر فرماتے ستر کا ثواب سات سو ہے اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جس کے گناہ دن میں سات سو سے زیادہ ہوں پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے: کیا تم سے کسی نے کچھ (خواب) دیکھا ہے؟ ابن زل فرماتے ہیں: ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا: بھلائی ہے جو ملے گی اور شر جس سے حفاظت ہوگی ہمارے لئے بھلائی اور ہمارے دشمنوں کے لئے شر ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اپنا خواب بیان کرو۔

انہوں نے کہا میں نے تمام لوگوں کو کشادہ آسمان نرم راستے پر دیکھا ہے اور لوگ اپنے راستے پر جا رہے ہیں اس دوران وہ راستہ ان کو ایک چر اگاہ کی طرف لے گیا جس کی مثل شبیری آنکھوں نے نہیں دیکھا اس کا پانی بہت زیادہ ہے اور اس کی بارش طرح طرح کی گھاس اگاتی ہے گریا میرے پاس گھڑ سواروں کا پہلا دستہ آیا ہے جب وہ چر اگاہ پر چڑھے تو تکبیر کی پھر اپنی سواروں کو راستے میں چھوڑ دیا پس وہ دائیں بائیں نہ نکلے پھر ان کے بعد دوسرا دستہ آیا اور وہ ان سے کسی گنا زیادہ تھے جب وہ چر اگاہ پر چڑھے تو انہوں نے تکبیر کی پھر اپنی سواروں کو راستے میں چھوڑ دیا ان میں سے بعض چرنے کے لئے چھوڑے جاتے اور بعض نے ملے گھاس کی مٹی لی اور اسی طرح چل پڑے۔ راوی فرماتے ہیں: پھر بہت سے لوگ آئے جب وہ چر اگاہ پر گئے تو تکبیر کی اور کہا یہ بہترین جگہ ہے پس وہ چر اگاہ میں دائیں بائیں جگہ میں نے یہ صورت دیکھی تو میں نے راستہ اختیار کر لیا حتیٰ کہ چر اگاہ کی دوسری جانب چلا گیا یا رسول اللہ! اس وقت میں آپ کے ساتھ منبر پر تھا جس کے سات زینے تھے آپ سے اٹلی زینے (درجے) پر تھے آپ کی دائیں جانب ایک شخص ہے جس کا رنگ گدڑی ہے اور اس کی ناک درمیان سے بلند ہے وہ کلام کرتے کرتے بلند ہوتا جا رہا ہے قریب تھا کہ وہ لمبا بی میں تمام مردوں سے بڑھ جائے اور آپ کی بائیں جانب ایک شخص ہے جو زیادہ لمبا بھی نہیں اور پست قد بھی نہیں (بھوک

وغیرہ کی وجہ سے) اس کی حالت کمزور ہے اور وہ سرخ رنگ کا ہے اور اس کے چہرے پر بہت سے تیل ہیں جب وہ گفتگو کرنے لگا تو آپ نے اس کے احترام میں اس کی طرف کان لگائے پھر اس کے سامنے ایک شیخ تھا گویا کہ آپ اس کی اقتداء کر رہے ہیں اور اس کے پاس ایک کمزور یوڑھی اونٹنی ہے اچانک یوں لگا کہ گویا رسول اللہ! آپ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ (سان العرب ج ۱ ص ۳۳۰ - ج ۱ ص ۹۷)

راوی فرماتے ہیں: ایک ساعت نبی اکرم ﷺ کے چہرہ انور کا رنگ بدل دیا پھر یہ حالت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا: تم نے جو آسان اور کھلا راستہ دیکھا ہے تو یہ وہ ہدایت جس پر میں تمہیں چلاتا ہوں پس تم اس پر ہو اور تم نے جو بڑا گاہہ دیکھی ہے تو یہ دنیا اور اس کی اچھی زندگی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں نہ اس نے ہمارا ارادہ کیا اور نہ ہم نے اس کا ارادہ کیا۔ اور تم نے دوسرے اور تیسرے گھڑ سواروں کا ذکر کیا اور آپ نے ان کا کلام ذکر کر کے "انسا للہ و انسا الیہ واجعون" پڑھا۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

اتم اچھے راستے پر ہو اور ہمیشہ اسی پر رہو گے حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کرو جہاں تک ممبر کا تعلق ہے تو دنیا سات ہزار سال ہے اور میں اس کے آخری ہزار سال میں ہوں اور وہ شخص جو لمبے قد اور گندم گوں رنگ کا ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی (ان سے کلام فرمایا) اور وہ شخص جس کا قد زیادہ لمبا اور زیادہ چھوٹا نہیں اس کی حالت کمزور ہے اور اس کا رنگ سرخ ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور جس شیخ کو تم نے دیکھا کہ گویا ہم اس کی اقتداء کر رہے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ کمزور یوڑھی اونٹنی جس کو تم نے دیکھا ہے کہ میں اسے اٹھا رہا ہوں تو یہ امت پر قائم ہونے والی قیامت ہے کہ نیکو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔

راوی فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اس کے بعد کسی سے بھی خواب کے بارے میں نہ پوچھا مگر یہ کہ کوئی شخص آ کر خود بخود بیان کر دیتا۔

اس روایت کو ان تئیمہ اور طبرانی نے نیز امام بیہقی نے "الدلائل میں" نقل کیا اور اس کی سند بہت کمزور ہے۔

(دلائل المیتہ ج ۱ ص ۳۶)

حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کا خواب

نبی اکرم ﷺ سے منقول ایک عجیب قصہ یہ ہے کہ حضرت زرارہ بن قحطی وفدِ نخبہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے اس (سرخ کردہ) راستے میں ایک خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ ہماری اونٹنی جسے میں اپنے قبیلہ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا سیاہ رنگ ہے جس میں سرخی بھی ہے نبی اکرم ﷺ نے پوچھا: کیا تمہاری کوئی لونڈی ہے جس کو تم نے اس حالت میں چھوڑا ہو کہ اس کا اصل ثابت ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہی ہاں! میں نے ایک لونڈی چھوڑی ہے جو حاملہ ہے آپ نے فرمایا: اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ تمہارا بیٹا ہے انہوں نے پوچھا وہ سرخ و سیاہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیا تمہیں برص کی بیماری ہے جسے چھپاتے ہو؟ عرض کیا یہی ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو

حق کے ساتھ بھیجا ہے اسے مخلوق نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کو اس کا علم ہے آپ نے فرمایا یہ وہی ہے۔

حضرت زرارہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نعمان بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں دو بالیاں دو بازو بند اور دو کڑے ہیں تو (اس کی تعبیر میں) فرمایا یہ عرب کی بادشاہی ہے جو اپنی فضول شکل اور حسن کی طرف لوٹ آئی ہے۔

فرماتے ہیں میں نے ایک سفید بالوں والی بڑھیا کو دیکھا جو زمین سے نکل رہی تھی تو آپ نے فرمایا: یہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا زمین سے آگ نکلے گی جو میرے اور میرے بیٹے عمرو کے درمیان حائل ہوگی اور میں نے دیکھا وہ آگ کہہ رہی ہے آگ کی بھڑک ہے دیکھنے والے اور اندھے (کسی کو نہیں چھوڑے گی) میں تم سب کو کھاؤں گی اور تمہارے گھر والوں اور مالوں کو ہلاک کر دوں گی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ فتنہ ہے جو آخری زمانے میں ہو گا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! کون سا فتنہ؟ فرمایا (جس میں) لوگ اپنے امام پر جرات کر کے اسے شہید کریں گے پھر اس طرح ہتھم کھائیں گے جس طرح سر کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہیں (یہ فرماتے ہوئے) نبی اکرم ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا (فرمایا) گناہ کرنے والا یہ خیال کرے گا کہ وہ نیکی کر رہا ہے (کیونکہ اسے غلبہ حاصل ہوگا اس طرح اہل باطل اپنے آپ کو اہل حق سمجھیں گے) اور مومن کے نزدیک دوسرے مومن کا خون فتنہ ہے پانی سے زیادہ پیٹھا ہوگا۔

تو اس تعبیر کو دیکھو جو مشکوٰۃ نبوت سے ظاہر ہوئی حق کی مناسبت سے پھر پورے پھانسی کے لباس میں ملبوس اور وحی کے انوار سے روشن ہے اس حدیث میں استعمال ہونے والے بعض الفاظ کے معانی اس طرح ہیں:

الاصفع۔ وہ بچہ (یا شخص) جس کے جسم کو کوئی دوسرا رنگ ملے۔
الاحوی۔ سیاہ رنگ جو زیادہ تیز نہ ہو المسکناں۔ مومن کے نکلنے اطمینان الواس۔ سر کی ہڈیاں الاشتہ جار۔ اختلاف اور تشبیہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔
اکرم کو کہہ کر نبی اکرم ﷺ نے یہاں سوارین (نگلن) کی تعبیر فرمائی ہے وہ خوشخبری کی طرف لوٹتی ہے اور اس سے پہلے دو جھوٹے (مسئلہ اور اسود) مراد لئے تھے (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نعمان بن منذر عرب کے بادشاہ تھے اور ان کو کسریٰ کی جانب سے بادشاہ بنایا گیا تھا اور وہ اپنے بادشاہوں کو نگلن دیتے اور بطور پور پہناتے تھے اور حضرت نعمان کے لباس سے نگلن ان کے حق میں ناپسندیدہ نہیں تھے اور نہ ہی ان کو ان کے فعل مقام کے علاوہ رکھا گیا۔ جہاں تک نبی اکرم ﷺ کا تعلق ہے تم آپ نے اپنی امت کے تمام افراد (مردوں) کو سونا پہینے سے منع فرمایا تو یہ بات مناسب تھی کہ آپ اس سے پریشان ہوں کیونکہ آپ کے لباس میں سے نہیں چٹائی آپ نے اس سے استدلال کیا کہ کوئی امر اپنے مقام کے علاوہ رکھا جا رہا ہے (اور وہ مسئلہ اور اسود) مٹی کا جو مٹی بہت تھا) ان نگلنوں کے پٹے جاتے (اڑ جاتے) سے نتیجہ اچھا ہوگا پس اللہ ہی کے لئے حمد ہے۔

۱۔ کیونکہ حضرت نعمان عرب پر بادشاہ تھے تو مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کا پہلے والا عذر صرف لوٹ آیا ہے اور ایمان و حرم کا ناپسندیدہ ہو گیا کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ظہور مبارک ہو چکا ہے۔ (زرکانی ج ۱ ص ۱۹۴)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا خواب

ان خوابوں میں سے ایک خواب وہ ہے جو حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (عباد کی عین پریش اور باغ غیر مشدد ہے)۔

وہ فرماتے ہیں میں ایک حلقہ میں تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تازے ان حضرات نے کہا یہ شخص اہل جنت میں سے ہے میں نے حضرت ابن سلام سے کہا کہ یہ حضرت اس طرح اس طرح کہتے ہیں انہوں نے فرمایا: سبحان اللہ! ان کو ایسی بات کہنا نہیں چاہیے جس کا انہیں علم نہیں میں نے دیکھا کہ گویا ایک ستون ہے جو ایک سرسبز باغ کے درمیان میں رکھا گیا پھر اسے نصب کیا گیا اور اس کے کنارے پر رہی ہے اور اس کے نیچے ایک خادم ہے اس نے کہا اس پر چڑھیں پس میں اس پر چڑھتا ہوں کہ وہی کو پکڑ لیا میں نے یہ واقعہ نبی اکرم ﷺ کو سنایا تو آپ نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا وہاں ہوگا تو مضبوط رہی (دین اسلام مراد ہے) ان کے ہاتھ میں ہوگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۱۸)

حضرت خورشید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے (حضرت ابن سلام) فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا کھڑے ہو جاؤ چنانچہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اچانک میں نے دیکھا کہ میں ایک راستے پر ہوں جو میری بائیں جانب ہے (لفظ جواد استعمال ہوا جو جادہ کی جمع ہے ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگ چلتے ہیں) فرماتے ہیں میں اس پر چلنے لگا تھا کہ اس شخص نے کہا اس پر نہ چلو یہ بائیں جانب والوں کا راستہ ہے (کفار کا راستہ ہے)۔

امام ہنہائی کی روایت میں میں حضرت خورشید کے طریق سے حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں چل رہا تھا میری دائیں جانب ایک راستہ سامنے آیا میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے کہا آپ اس راستے والوں میں سے نہیں ہیں۔

”صحیح مسلم میں ہے“ فرماتے ہیں: اچانک دیکھا تو میری دائیں جانب ایک راستہ ہے تو اس شخص نے کہا اس کو یہاں سے اختیار کریں پس وہ مجھے پہاڑ پر لایا اور کہا اوپر چڑھو فرماتے ہیں: میں جب چڑھنے کا ارادہ کرتا تو گر جاتا تھی کہ میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا۔

ابن عون کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس باغ سے اسلام کا باغ مراد ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور اس رسی سے مضبوط رہی (دین اسلام یا قرآن مجید) مراد ہے یعنی تم مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رہو گے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یوں کے عالم تھے پھر ایمان لائے حضور علیہ السلام نے ان کے حسن خاتہ کی خبر دی ہے ۱۲ ہجری اور
۲۔ خورشید پر تہمت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کفالت میں تھے امام ابو داؤد فرماتے ہیں ان کو شرب صحابیت حاصل ہے نقلی فرماتے ہیں طیل اللہ و اللہ یمن میں سے تھے ۷۶ھ میں وصال ہوا۔ (زرقاتی ج ۱ ص ۱۹۶)

امام سنائی اور ابن ماجہ کے نزدیک حضرت خشر کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم نے بھلائی دیکھی ہے، راستے سے محشر مراد ہے اور پہاڑ شہداء کی منزل ہے امام مسلم نے اعتقاد اضافہ کیا کہ اسے تم ہرگز نہ پاسکو گے۔

تو یہ ہمارے نبی ﷺ کی نبوت کی خبروں میں سے خبر ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا انتقال بطور شہید نہیں ہوا بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں آپ مدینہ طیبہ میں اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ اور محدثین کا آپ کو اہل بیت سے قرار دینا اس بات سے اخذ کیا گیا کہ جب انہوں نے بائیں راستے کا ذکر کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم ابھر والوں میں سے نہیں ہو۔

اور آپ کا یہ فرمانا کہ ان کے لئے ایسی بات کہنا مناسب نہیں جس کا ان کو علم نہیں تو اضع کے طور پر چھانیز اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ ان میں خود پندیں نہ آجائے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ناپسندیدہ باتوں سے بچائے۔)

تیسرا وہی کہتے ہیں جس بارگ کی پیروی کی بچان نہ ہو اسے اس کی تازگی اور حسن منظر کی وجہ سے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے نیز فضیلت والے مکان سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے بعض اوقات قرآن مجید، علمی کتب اور عالم وغیرہ سے بھی تعبیر کی گئی ہے۔

دوسرے مہجرین نے کہا کہ حلقہ اور محمول دسی اس شخص پر دلالت کرتی ہے جو اپنے دین میں مغربی اور اخلاص سے بچے۔

ام العلماء انصار یہ کا خواب

ان خوابوں میں سے ایک ام العلماء انصار یہ کا خواب بھی ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا اور یہ انصار کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا فرمائی ہیں مجھے خواب میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وصال کے بعد جاری چشمے کی صورت میں دکھائے گئے تو میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ کو تمام واقعہ بتایا آپ نے فرمایا یہ ان کا جاری عمل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۸۸-۳۶۸۹ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۷۶-۷۷ ج ۱ ص ۲۸۸ اتمام السداد للتحفین ج ۹ ص ۲۲۵) یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے کسی عمل کا ثواب باقی ہو جو صدقہ (جاری یہی طرح) جاری ہو۔

مغلطائی نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان باتوں میں سے کوئی نہیں جو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرویاً نقل کی ہیں کہ جب بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین کام (یعنی ان کا ثواب) جاری رہتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۶۰۱۲ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۶۰۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۲۱ مسند احمد ج ۴ ص ۷۷۷ تصنیف دارالحدیث ج ۳ ص ۱۱۵۹ اتمام السداد للتحفین ج ۱ ص ۱۱۳ ج ۵ ص ۲۲ ج ۹ ص ۸۷۸ آخر فیہ جب ج ۱ ص ۱۱۰-۱۱۱ السنن ج ۱ ص ۲۲ کشف الخفاء ج ۱ ص ۱۰۵)

۱۔ بن عثمان ج ۱ ص ۸۷۸ ص ۲۲ ص ۲۳ ص ۲۴ ص ۲۵ ص ۲۶ ص ۲۷ ص ۲۸ ص ۲۹ ص ۳۰ ص ۳۱ ص ۳۲ ص ۳۳ ص ۳۴ ص ۳۵ ص ۳۶ ص ۳۷ ص ۳۸ ص ۳۹ ص ۴۰ ص ۴۱ ص ۴۲ ص ۴۳ ص ۴۴ ص ۴۵ ص ۴۶ ص ۴۷ ص ۴۸ ص ۴۹ ص ۵۰ ص ۵۱ ص ۵۲ ص ۵۳ ص ۵۴ ص ۵۵ ص ۵۶ ص ۵۷ ص ۵۸ ص ۵۹ ص ۶۰ ص ۶۱ ص ۶۲ ص ۶۳ ص ۶۴ ص ۶۵ ص ۶۶ ص ۶۷ ص ۶۸ ص ۶۹ ص ۷۰ ص ۷۱ ص ۷۲ ص ۷۳ ص ۷۴ ص ۷۵ ص ۷۶ ص ۷۷ ص ۷۸ ص ۷۹ ص ۸۰ ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳ ص ۸۴ ص ۸۵ ص ۸۶ ص ۸۷ ص ۸۸ ص ۸۹ ص ۹۰ ص ۹۱ ص ۹۲ ص ۹۳ ص ۹۴ ص ۹۵ ص ۹۶ ص ۹۷ ص ۹۸ ص ۹۹ ص ۱۰۰ ص ۱۰۱ ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ ص ۱۰۴ ص ۱۰۵ ص ۱۰۶ ص ۱۰۷ ص ۱۰۸ ص ۱۰۹ ص ۱۱۰ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳ ص ۱۱۴ ص ۱۱۵ ص ۱۱۶ ص ۱۱۷ ص ۱۱۸ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ ص ۱۲۱ ص ۱۲۲ ص ۱۲۳ ص ۱۲۴ ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ص ۱۲۷ ص ۱۲۸ ص ۱۲۹ ص ۱۳۰ ص ۱۳۱ ص ۱۳۲ ص ۱۳۳ ص ۱۳۴ ص ۱۳۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷ ص ۱۳۸ ص ۱۳۹ ص ۱۴۰ ص ۱۴۱ ص ۱۴۲ ص ۱۴۳ ص ۱۴۴ ص ۱۴۵ ص ۱۴۶ ص ۱۴۷ ص ۱۴۸ ص ۱۴۹ ص ۱۵۰ ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ ص ۱۵۳ ص ۱۵۴ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ ص ۱۵۷ ص ۱۵۸ ص ۱۵۹ ص ۱۶۰ ص ۱۶۱ ص ۱۶۲ ص ۱۶۳ ص ۱۶۴ ص ۱۶۵ ص ۱۶۶ ص ۱۶۷ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۷۰ ص ۱۷۱ ص ۱۷۲ ص ۱۷۳ ص ۱۷۴ ص ۱۷۵ ص ۱۷۶ ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ ص ۱۷۹ ص ۱۸۰ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰ ص ۱۰۰۱ ص ۱۰۰۲ ص ۱۰۰۳ ص ۱۰۰۴ ص ۱۰۰۵ ص ۱۰۰۶ ص ۱۰۰۷ ص ۱۰۰۸ ص ۱۰۰۹ ص ۱۰۱۰ ص ۱۰۱۱ ص ۱۰۱۲ ص ۱۰۱۳ ص ۱۰۱۴ ص ۱۰۱۵ ص ۱۰۱۶ ص ۱۰۱۷ ص ۱۰۱۸ ص ۱۰۱۹ ص ۱۰۲۰ ص ۱۰۲۱ ص ۱۰۲۲ ص ۱۰۲۳ ص ۱۰۲۴ ص ۱۰۲۵ ص ۱۰۲۶ ص ۱۰۲۷ ص ۱۰۲۸ ص ۱۰۲۹ ص ۱۰۳۰ ص ۱۰۳۱ ص ۱۰۳۲ ص ۱۰۳۳ ص ۱۰۳۴ ص ۱۰۳۵ ص ۱۰۳۶ ص ۱۰۳۷ ص ۱۰۳۸ ص ۱۰۳۹ ص ۱۰۴۰ ص ۱۰۴۱ ص ۱۰۴۲ ص ۱۰۴۳ ص ۱۰۴۴ ص ۱۰۴۵ ص ۱۰۴۶ ص ۱۰۴۷ ص ۱۰۴۸ ص ۱۰۴۹ ص ۱۰۵۰ ص ۱۰۵۱ ص ۱۰۵۲ ص ۱۰۵۳ ص ۱۰۵۴ ص ۱۰۵۵ ص ۱۰۵۶ ص ۱۰۵۷ ص ۱۰۵۸ ص ۱۰۵۹ ص ۱۰۶۰ ص ۱۰۶۱ ص ۱۰۶۲ ص ۱۰۶۳ ص ۱۰۶۴ ص ۱۰۶۵ ص ۱۰۶۶ ص ۱۰۶۷ ص ۱۰۶۸ ص ۱۰۶۹ ص ۱۰۷۰ ص ۱۰۷۱ ص ۱۰۷۲ ص ۱۰۷۳ ص ۱۰۷۴ ص ۱۰۷۵ ص ۱۰۷۶ ص ۱۰۷۷ ص ۱۰۷۸ ص ۱۰۷۹ ص ۱۰۸۰ ص ۱۰۸۱ ص ۱۰۸۲ ص ۱۰۸۳ ص ۱۰۸۴ ص ۱۰۸۵ ص ۱۰۸۶ ص ۱۰۸۷ ص ۱۰۸۸ ص ۱۰۸۹ ص ۱۰۹۰ ص ۱۰۹۱ ص ۱۰۹۲ ص ۱۰۹۳ ص ۱۰۹۴ ص ۱۰۹۵ ص ۱۰۹۶ ص ۱۰۹۷ ص ۱۰۹۸ ص ۱۰۹۹ ص ۱۱۰۰ ص ۱۱۰۱ ص ۱۱۰۲ ص ۱۱۰۳ ص ۱۱۰۴ ص ۱۱۰۵ ص ۱۱۰۶ ص ۱۱۰۷ ص ۱۱۰۸ ص ۱۱۰۹ ص ۱۱۱۰ ص ۱۱۱۱ ص ۱۱۱۲ ص ۱۱۱۳ ص ۱۱۱۴ ص ۱۱۱۵ ص ۱۱۱۶ ص ۱۱۱۷ ص ۱۱۱۸ ص ۱۱۱۹ ص ۱۱۲۰ ص ۱۱۲۱ ص ۱۱۲۲ ص ۱۱۲۳ ص ۱۱۲۴ ص ۱۱۲۵ ص ۱۱۲۶ ص ۱۱۲۷ ص ۱۱۲۸ ص ۱۱۲۹ ص ۱۱۳۰ ص ۱۱۳۱ ص ۱۱۳۲ ص ۱۱۳۳ ص ۱۱۳۴ ص ۱۱۳۵ ص ۱۱۳۶ ص ۱۱۳۷ ص ۱۱۳۸ ص ۱۱۳۹ ص ۱۱۴۰ ص ۱۱۴۱ ص ۱۱۴۲ ص ۱۱۴۳ ص ۱۱۴۴ ص ۱۱۴۵ ص ۱۱۴۶ ص ۱۱۴۷ ص ۱۱۴۸ ص ۱۱۴۹ ص ۱۱۵۰ ص ۱۱۵۱ ص ۱۱۵۲ ص ۱۱۵۳ ص ۱۱۵۴ ص ۱۱۵۵ ص ۱۱۵۶ ص ۱۱۵۷ ص ۱۱۵۸ ص ۱۱۵۹ ص ۱۱۶۰ ص ۱۱۶۱ ص ۱۱۶۲ ص ۱۱۶۳ ص ۱۱۶۴ ص ۱۱۶۵ ص ۱۱۶۶ ص ۱۱۶۷ ص ۱۱۶۸ ص ۱۱۶۹ ص ۱۱۷۰ ص ۱۱۷۱ ص ۱۱۷۲ ص ۱۱۷۳ ص ۱۱۷۴ ص ۱۱۷۵ ص ۱۱۷۶ ص ۱۱۷۷ ص ۱۱۷۸ ص ۱۱۷۹ ص ۱۱۸۰ ص ۱۱۸۱ ص ۱۱۸۲ ص ۱۱۸۳ ص ۱۱۸۴ ص ۱۱۸۵ ص ۱۱۸۶ ص ۱۱۸۷ ص ۱۱۸۸ ص ۱۱۸۹ ص ۱۱۹۰ ص ۱۱۹۱ ص ۱۱۹۲ ص ۱۱۹۳ ص ۱۱۹۴ ص ۱۱۹۵ ص ۱۱۹۶ ص ۱۱۹۷ ص ۱۱۹۸ ص ۱۱۹۹ ص ۱۲۰۰ ص ۱۲۰۱ ص ۱۲۰۲ ص ۱۲۰۳ ص ۱۲۰۴ ص ۱۲۰۵ ص ۱۲۰۶ ص ۱۲۰۷ ص ۱۲۰۸ ص ۱۲۰۹ ص ۱۲۱۰ ص ۱۲۱۱ ص ۱۲۱۲ ص ۱۲۱۳ ص ۱۲۱۴ ص ۱۲۱۵ ص ۱۲۱۶ ص ۱۲۱۷ ص ۱۲۱۸ ص ۱۲۱۹ ص ۱۲۲۰ ص ۱۲۲۱ ص ۱۲۲۲ ص ۱۲۲۳ ص ۱۲۲۴ ص ۱۲۲۵ ص ۱۲۲۶ ص ۱۲۲۷ ص ۱۲۲۸ ص ۱۲۲۹ ص ۱۲۳۰ ص ۱۲۳۱ ص ۱۲۳۲ ص ۱۲۳۳ ص ۱۲۳۴ ص ۱۲۳۵ ص ۱۲۳۶ ص ۱۲۳۷ ص ۱۲۳۸ ص ۱۲۳۹ ص ۱۲۴۰ ص ۱۲۴۱ ص ۱۲۴۲ ص ۱۲۴۳ ص ۱۲۴۴ ص ۱۲۴۵ ص ۱۲۴۶ ص ۱۲۴۷ ص ۱۲۴۸ ص ۱۲۴۹ ص ۱۲۵۰ ص ۱۲۵۱ ص ۱۲۵۲ ص ۱۲۵۳ ص ۱۲۵۴ ص ۱۲۵۵ ص ۱۲۵۶ ص ۱۲۵۷ ص ۱۲۵۸ ص ۱۲۵۹ ص ۱۲۶۰ ص ۱۲۶۱ ص ۱۲۶۲ ص ۱۲۶۳ ص ۱۲۶۴ ص ۱۲۶۵ ص ۱۲۶۶ ص ۱۲۶۷ ص ۱۲۶۸ ص ۱۲۶۹ ص ۱۲۷۰ ص ۱۲۷۱ ص ۱۲۷۲ ص ۱۲۷۳ ص ۱۲۷۴ ص ۱۲۷۵ ص ۱۲۷۶ ص ۱۲۷۷ ص ۱۲۷۸ ص ۱۲۷۹ ص ۱۲۸۰ ص ۱۲۸۱ ص ۱۲۸۲ ص ۱۲۸۳ ص ۱۲۸۴ ص ۱۲۸۵ ص ۱۲۸۶ ص ۱۲۸۷ ص ۱۲۸۸ ص ۱۲۸۹ ص ۱۲۹۰ ص ۱۲۹۱ ص ۱۲۹۲ ص ۱۲۹۳ ص ۱۲۹۴ ص ۱۲۹۵ ص ۱۲۹۶ ص ۱۲۹۷ ص ۱۲۹۸ ص ۱۲۹۹ ص ۱۳۰۰ ص ۱۳۰۱ ص ۱۳۰۲ ص ۱۳۰۳ ص ۱۳۰۴ ص ۱۳۰۵ ص ۱۳۰۶ ص ۱۳۰۷ ص ۱۳۰۸ ص ۱۳۰۹ ص ۱۳۱۰ ص ۱۳۱۱ ص ۱۳۱۲ ص ۱۳۱۳ ص ۱۳۱۴ ص ۱۳۱۵ ص ۱۳۱۶ ص ۱۳۱۷ ص ۱۳۱۸ ص ۱۳۱۹ ص

شیخ ابن حجر نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ ان (حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ) کے ایک نیک صاحبزادے تھے جو بدر اور اس کے بعد چھاد میں شریک ہوئے اور وہ حضرت سائب تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا اور وہ ان تین اعمال میں سے تھے جن کا ثواب جاری ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان المداون لوگوں میں سے تھے پس بعد میں انہوں نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہو جس کا ثواب وصال کے بعد بھی جاری رہا۔

مہلب کہتے ہیں جاری چشمے میں کئی وجوہ کا احتمال ہے اگر اس کا پانی صاف ہو تو اس کی تعبیر اچھے عمل سے ہوگی ورنہ نہیں دوسرے حضرات فرماتے ہیں جاری چشمہ جاری عمل ہے وہ صدقہ ہو یا کسی زندہ یا فوت شدہ سے نیک کرنا ہو۔

کسی دوسرے نے کہا کہ پانی کا چشمہ نعت برکت اور بھلائی ہے اور آرزو کا پورا ہونا ہے اگر خواب دیکھنے والے کی حالت پوشیدہ ہو اور اگر ہلکا سا نہ ہو تو اسے مصیبت پہنچتی ہے جس پر اس کے گھر والے روتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بیان کردہ تعبیرات میں سے کچھ ذکر کیا گیا ان سے اس قسم کے خوابوں کی تعبیر میں رہنمائی ملتی ہے ورنہ آپ سے تاویل و تعبیر کے سلسلے میں جو عجیب و لطیف باتیں منقول ہیں جیسا کہ ابن سیر نے کہا وہ کئی جلدوں میں بھی نہیں آسکتیں۔

اور جب تم غور کرو تو اس امت میں سے کسی ایک کو علم و عمل کے اعتبار سے جو کرامت و اعزاز حاصل ہوا وہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کے آثار اور آپ کی تصدیق کے راز سے ہے آپ کے طریق کی برکات اور آپ کی سیرت طیبہ اور توفیق سے ہدایت حاصل کرنے کے ثمرات و نتائج ہیں۔

میں نے صرف ان تعبیرات کا ذکر کیا جو حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو تعبیر کے لطائف سے ملا اور وہ معروف و مشہور ہے۔ زمین کے طبقہ میں چائی اور درنگی اور توجہ خیر ہونے کے اعتبار سے لوگوں کے کان اس سے آٹھ ہیں بلکہ یہ گہرا اور پانی سے بھر پور مستند ہے۔

(جب تم غور کرو گے تو) اس نتیجہ پر پہنچو گے کہ نبی اکرم ﷺ کو جو علوم و معارف عطا ہوئے ہیں عبارات ان کا احاطہ نہیں کر سکتیں اشارات ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔

جب امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو آپ کے ایک امتی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے تعبیر کے فن میں اس قدر منقول ہے جو کثرت کے باعث شمار میں نہیں آسکتا تو نبی اکرم ﷺ کا کیا حال ہوگا جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں زیادہ فضل و شرف عطا فرمایا اور آپ کے علوم و معارف کے بادلوں سے ہمیں فیضان عطا فرمایا اور آپ کی مہربانیوں سے ہمیں ہمہ دور فرمایا۔

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ کا غیبی خبریں دینا

جان لو کہ غیب (کا علم) اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور جو کچھ اس کے رسول ﷺ اور دوسرے لوگوں کی زبان پر واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (عطا) ہوتا ہے وحی کے ذریعے ہو یا الہام کے ذریعے۔

اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی شاہد ہے:

عَلَيْكُمْ الْغَيْبُ كَلَّا يَقُولُونَ عَلَىٰ غَيْبِهِمْ أَكْذَابًا ۚ
مَنْ أَذْقَنُ مِنْ تَرْسُولِي. (جن: ۲۶-۲۷)

تا کہ یہ غیب پر اطلاع اس نبی کا مجروح ہو جائے۔

اس سے کرامات کو باطل کرنے پر استدلال کیا گیا۔

(یعنی غیب کی خبر دینا بطور معجزہ ہی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر نہیں) تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ رسول کی تخصیص فرشتے کے ساتھ ہے (کہ فرشتہ رسول پر نازل ہوتا ہے) اور اظہار وہ ہوتا ہے جو کسی واسطے کے بغیر ہو اور غیبی باتوں کے حوالے سے اولیاء کرام کی کرامت ملائکہ کو دیکھنے سے ہوتی ہیں جس طرح ہمارا آخرت کے احوال پر مطلع ہونا انبیاء کرام کے واسطے ہے ایک حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے اس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

والله اني لا اعلم الا ما علمني ربي.
اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا مگر وہی جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔

تو نبی اکرم ﷺ نے جس قدر غیبی خبریں دی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے بتائے اور آگاہ کرنے سے دی ہیں اور یہ آپ کی نبوت کے ثبوت اور مصداق رسالت کے دلائل سے آگاہ کرتا ہے۔
صحابہ کرام کے درمیان نبی اکرم ﷺ کا غیبی خبریں دینا ایک معروف بات تھی حتیٰ کہ ان میں سے بعض (کمزور ایمان والے یا متاثر) دوسرے ساتھی سے کہتے خاموش رہو اللہ کی قسم! اگر ان (نبی اکرم ﷺ) کے پاس وہ نہ ہو تو جو ان کو خبر دیتا ہے (یعنی فرشتہ) تو بلحاظ کے پھر ان کو بتا دیں گے۔

اس پر حضرت ابن رواحہ (یہ عبد اللہ بن رواحہ بن ثعلبہ انصاری ہیں متوفی ۸ھ) رضی اللہ عنہ کا یہ قول شاہد ہے:

وفينا رسول الله يسلو كتابه
ارانا الهدي بعد العمى فقلوبنا
”ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں روشنی صبح سے جب نیکی پھوٹی۔ تو آپ نے ہمیں اندھے سے بینا کے بعد ہدایت کی راہ دکھائی پس ہمارے دل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ واقع ہوتا ہے۔“

اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

بسی يري مالا يري الناس حوله
ويصلو كتاب الله في كل مشهد

فان قال في يوم مقالة غائب

۱۔ متواتر احادیث اور ان کے معانی اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو غیب پر اطلاع دی گئی اور ان آیات میں صرف اللہ تعالیٰ کے غیب جاننے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بتانے کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ (زرقاتی ج ۷ ص ۱۹۹)

۲۔ (الاعلام ج ۳ ص ۸۶) حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۱۸ اصباہ قرآن ج ۱ ص ۲۶۷ مکتبۃ المصنوعہ ج ۱ ص ۱۹۱ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۹۸ خزائن الادب ج ۱ ص ۳۲۴

”وہ نبی ﷺ جو اس چیز کو کہتے ہیں جسے لوگ اپنے گرد نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر وہ ایک دن غیب کی بات فرمائیں تو آج ہی چاشت کے وقت بالکل صحیح تک اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔“
اس فصل کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔

قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کی نبی خبریں

پہلی قسم نبی اکرم ﷺ کے نبی خبریں دینے پر قرآن مجید سے گواہی کے بیان میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:
وَلَنْ كُنْتُمْ لِي رِيبًا وَمَا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَأْوِيلًا
يَسْأَلُونَ عَنْ قِتْلِهِ وَادْعُوا لَهُ شُهَدَاءَ كُنْتُمْ قَوْمٌ مُّذْنِبُونَ
إِنْ كُنْتُمْ مُّصَادِقِينَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِيَ لَكُمْ فَتُكُونُوا ۚ (البقرہ: ۲۳-۲۴)
اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو اس کی مثل کوئی سورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے شہداء کو بلاؤ اگر تم سچے ہو پس اگر نہ لاسکو اور ہرگز نہیں لاسکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا اہدہ ہم لوگ اور پھر ہوں گے وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی

— ہے۔

ارشاد خداوندی: وَلَنْ تَفْعَلُوا (تم ہرگز (ایسا) نہیں کر سکو گے) میں غیب کی خبر ہے جب کہ عادت اس کے خلاف کا تقاضا کرتی ہے (کیونکہ وہ لوگ نہایت فصیح و بلیغ تھے)۔

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

وَإِذْ يُعِيدُكُمْ اللَّهُ وَآذِيهِ الظَّالِمِينَ أَنَّهُمْ كُنْتُمْ
تَوَكَّلُونَ إِنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَعْلَمُ ۚ كَذِبُكُمْ كُنْتُمْ
(الانفال: ۷۰)
اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا کہ وہ تمہارے لئے ہے اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کا نشانہ ہو وہ تمہارے لئے ہو۔

قریش کے دو قافلے تھے ان میں سے ایک کے پاس قیمت کا مال تھا اور دوسرے کے پاس نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی جو مسلمانوں کے دلوں میں تھی اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اس میں شک نہیں کہ وعدہ اس چیز کے لئے ہے پہلے تھا کیونکہ کسی چیز کا وعدہ اس کے وقوع کے بعد جاز نہیں ہے۔

اسی طرح ایک ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے:

سَيُجَنَّبُكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرُوفًا لَا يَعْلَمُونَ
عَقْرِبَآءَ يَجْعَلُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ هَدًى
(البقرہ: ۱۷۵)
عقربہ جماعت بھاگ جائے گی اور وہ پیٹھیں پھیر لیں گے۔

یہ مقتدر کی خبر ہے کیونکہ ”سین“ استقبال کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن کفار پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی تعداد نو سو سے ایک ہزار کے درمیان تھی اور وہ مال اور اسلحہ سے لیس تھے جب کہ مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ مرد تھے اور ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا تھا۔

تو اللہ تعالیٰ نے شرکین کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان کے سوراؤں کے نقل اور ان کے مالوں کو بخشیت بنانے پر طاقت بخشی۔

اسی طرح قریش کے بارے میں فرمایا:

سَلَّطْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَكْفُرُوا بِالرُّعْبِ يَمَّا
اَكْثَرُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.
(آل عمران: ۱۵۱) ٹھہرایا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

اس سے مراد وہ خوف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی جھوٹی چیز کو بھگا گئے اور کسی سب کے بغیر واپس ہو گئے اور ابوسفیان نے آواز دی۔

اے محمد (ﷺ) ہمارا معاہدہ آئندہ سال مقام بدر ہے اگر تم چاہو تو 'نبی اکرم ﷺ' نے فرمایا: ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور کہا گیا ہے کہ جب وہ (کفار) واپس ہوئے اور ابھی راستے میں ہی تھے کہ نام ہوئے اور واپس کا ارادہ کیا تاکہ مسلمانوں کو (بزرگم خلیفہ) متاویں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا ○ عَذَابُ الرُّؤْمِ ○ فِيهِ أَذَقْتِ الْأَوْثَانَ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَذَابِهِمْ مُبْتَلُونَ ○ فِيهِ يَضَعُ الْمَوَازِينَ
لِلنَّاسِ الْأَثْوَنَ قَبْلَ الْوِزْنِ ○ وَمِنْ بَعْدِ وَيُؤْتِيهِ الْفُتُوحَ
الْمُؤْمِنُونَ ○ يَحْصِرُ اللَّهُ يُحْصِرُ مَنْ يَشَاءُ ○ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○ وَعَذَابُ اللَّهِ لَا يَخْلِفُ ○ اللَّهُ وَعْدُهُ
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ (الرؤم: ۱-۶)

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کسریٰ اور قیصر باہم لڑنے تو کسریٰ کو قیصر پر غلبہ حاصل ہوا مسلمانوں کو یہ بات ناگوار لگ رہی کیونکہ وہی (جہاں قیصر بادشاہ تھا) اہل کتاب تھے اور قیصر نے نبی اکرم ﷺ کے مکتوب گرامی کی تعمیم کی تھی جب کہ کسریٰ (ایران کے بادشاہ پرویز) نے آپ کے مکتوب گرامی کو پھاڑ دیا تھا۔

چنانچہ قیصر کی شکست پر مشرکین خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہی اس مغلوبیت کے بعد چند سالوں میں غالب آجائیں گے یعنی تین سے دس سالوں کے درمیان۔ پس رومیوں کو ایرانیوں پر حدیبیہ کے دن غلبہ حاصل ہوا اور انہوں (رومیوں) نے ان (ایرانیوں) کو اپنے شہروں سے نکال دیا اور یہ واقعہ سات سال بعد پیش آیا۔

اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَتَسْتَمِزُّوا الْحَسَنَاتِ ○ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ وَلَا
يُحْصُونَ إِلَيْكَ ○ (الحجہ: ۲۰)

تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ (یہودی) کبھی بھی نہ تو دل سے موت کی تمنا کریں گے اور نہ زبان سے بول کر حالانکہ وہ اس کی

طاقت رکھتے ہیں۔

تو جس طرح خبر دی اسی طرح ہوا۔ اگر ان کو معلوم نہ ہوتا کہ انہیں موت آئے گی تو وہ موت کی تنہا کے ذریعے نبی اکرم ﷺ کو جھٹلانے میں جلدی کرتے اور اگر نبی اکرم ﷺ کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو آپ کو ڈر ہوتا کہ وہ اس بات کا جواب دیں گے اور یوں آپ کو کھجوا قرا دیا جاتا۔ (معاذ اللہ)

امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ غیب کی خبر ہے اور اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے خبر دی کیونکہ اگر وہ موت کی تنہا کرتے تو یہ بات منقول و مشہور ہوتی کیونکہ موت قلمی عمل نہیں ہے کہ پوشیدہ رہتا۔

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر وہ موت کی تنہا کرتے تو ان میں سے ہر ایک اپنے تھوک سے مرجاتا اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۸ تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۹۲ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲۷)

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. (النور: ۵۵)

بشرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے وعدہ فرمایا کہ وہ حقیر آپ کی امت کو زمین میں خلفاء لوگوں کے امام اور حکمران بنائے گا ان کے ذریعے شیروں کی اصلاح ہوگی لوگ ان کے سامنے جھکیں گے اور لوگوں سے ان کے خوف کو اس اور حکمرانی میں بدل دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسی ہی کیا حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال سے پہلے کہ مکہ مکرمہ خیر بھری تمام جزیرہ عرب اور یمن کی زمین مکمل طور پر فتح ہو گئی مقام ابھر کے مجوسیوں اور شام کے بعض علاقوں (شیر رہنے والوں) سے بڑیہ لیا۔

نیز روم کے بادشاہ ہرقل مصر اور اسکندریہ کے حکمران یعنی بنوقیس نے تحائف پیش کئے (حالانکہ ان میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا) اسی طرح عمان کے بادشاہوں اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی جو اسعدہ کے بعد حکمران ہوا تحائف بھیجے۔

پھر جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں آپ کو عزت و شرف عطا فرمایا تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے پھر سے ہوائے لشکر کو یوں کیا جو حضور ﷺ کے وصال کے وقت (قبائل کے سردار ہونے کی وجہ سے) پھر سے تھے اور جزیرہ کو مضبوط اور تیار کیا۔

اور اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایران کے شہروں کی طرف بھیجے اور انہوں نے کچھ حصہ فتح کیا ایک اور لشکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں شام کی طرف بھیجا تیسرا لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی کمان میں مصر کی طرف ارسال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی بصری اور دمشق کی فتح عطا فرمائی اور اس کے مقابل حوران اور اس کے ارد گرد کے شہر بھی فتح ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاں بلایا اور اعزاز و اکرام سے شرف فرمایا اور اسلام اور مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

کے دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنانے کا خیال ڈالا۔

ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھرپور حکومت کی اور انبیاء کرام کے بعد چشم ملک نے جہادی قوت اور کمال عدل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص نہیں دیکھا ان کے دور حکومت میں شام کے علاقے مکمل طور پر اور مصر آفریقہ اور ایران کے اکثر صوبے فتح ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو شکست دی اور اسے بہت رسوا کیا اور وہ اپنی حکومت کے آخری سرے تک واپس لوٹ گیا۔

شام کے شہروں سے قیصر کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا اور ان دونوں ملکوں کے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگئے جس طرح نبی اکرم ﷺ کو خبر دی گئی اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو ممالک اسلامیہ زمین کے مشرق و مغرب کے آخر تک پھیل گئی اور چین کے آخری سرے تک مغربی ممالک فتح ہو گئے کسریٰ قتل ہوا اور اس کی تمام حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ عراقی شہر خراسان اور ابو ارجح ہوئے اور مسلمانوں نے ترکوں کو خوب قتل کیا اور مشرق و مغرب سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس خراج آئے لگا اور یہ قرآن مجید کی تلاوت اُن کی تدریس اور امت کو حفظ قرآن پر متوجہ کرنے کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمل کی برکت تھی۔ پس ہم یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے وعدے کی طرف پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سچ فرمایا۔

اسی طرح ارشاد خداوندی ہے:

صَبَرْتُ عَلَىٰ حَيْثُ مَلَكَتْهُمُ الذُّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

ان (یہودیوں) پر ذلت اور نکاحی مسلط ہو گئی۔

(البقرہ: ۶۱)

تو یہودی ہر جگہ اور ہر وقت تمام کفار میں سب سے زیادہ رسوا ہیں جس طرح خبر دی گئی۔

اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ يُخْلِصُ لَهُ مَنَاصِرَ الدِّينِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كُفِّرُوا الشُّعْبُورُ كُلُّهُمْ (البقرہ: ۱۲۳)

اور یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ دین اسلام تمام ادیان سے بلند و بالا ہے۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۱)

جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آگئی۔

تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں خبر دی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے پس نبی اکرم ﷺ کے وصال کے وقت عرب کے شہروں میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اسلام کی روشنی پھیلی نہ ہو اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی جس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔

۱۔ جب کسریٰ نے نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ مبارک کو پھاڑا تھا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔

(زرکانی ج ۱ ص ۲۰۴)

نبی اکرم ﷺ نے غیب کی خبریں دیں

دوسری قسم میں نبی اکرم ﷺ کی ان عجیبی خبروں کا بیان ہے جو قرآن مجید میں مذکور خبروں کے علاوہ ہیں جس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ اور وصال کے بعد سے متعلق خبریں دی ہیں۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان الله قد رفع لى الدنيا فانظر اليها
والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كالما
النظر الى كفى هذه.

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۸ م ۱۰۱۰ مجمع البزاعم رقم الحديث ۲۸۳۹۰ کنز العمال رقم الحديث ۳۱۸۱۰ ج ۹ ص ۳۱۹)
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے وہاں کھڑے کھڑے قیامت تک کی ہر بات کو بیان فرمایا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا میرے ان دوستوں نے اسے جانا اور اس سے ایک ایسی بات ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں جس طرح کوئی شخص کسی آدمی کے چہرے کو یاد رکھتا ہے جو اس سے غائب ہو چکا ہو پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں میرے برائتوں کو وہ بھلا دیا گیا یا انہوں نے خود بھلا دیا اللہ کی قسم نبی اکرم ﷺ نے دنیا کے ختم ہونے تک کسی فتنے کے کاغذ سے کوئیں چھوڑا (یعنی بیان فرمایا) اس کے ساتھ ہی تین سو اسیاں سے زائد ہوں گے آپ نے اس کا نام اس کے باپ اور قبیلے کا نام بیان فرمایا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۲۳۰)

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث دجال کے بارے میں نقل کی ہے کہ دس گھڑ سوار مقدمہ الجوش کے طور پر جیسے جائیں گے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک میں ان کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں اور اس وقت وہ زمین کی پشت پر بہتیریں سوار ہوں گے۔

(صحیح مسلم رقم الحديث ۲۲۲۳ مسند احمد ج ۸ ص ۲۸۵ البیہ دک ج ۳ ص ۲۳۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ۲۰۸۱۳ مصنف ابن

ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۹ مشکوٰۃ الصالح رقم الحديث ۵۳۳۳)

اس خبر سے اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں ان سے واضح ہوا اور نیک لوگوں کے قلبی خیالات سے ظاہر ہوا کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو وہ کچھ بھی بتایا جو آپ کی حیات طیبہ میں ہوتا تھا اور جو آپ کے بعد وقوع پزیر ہوتا تھا اور جس کے وقوع کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے پس اس کے وقوع پزیر نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے ہمیں یوں چھوڑا کہ کوئی پرندہ آسمان (فضا) میں اسے نہ کچھرت دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے زائد پر مطلع فرمایا آپ کو پہلوں اور پیچلوں کا علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے معارف تو بے شمار ہیں اور یہ صرف نبی اکرم ﷺ تک پہنچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔
نبی اکرم ﷺ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیسے ہوگا جب تم کسریٰ کے لشکر پہنچو گے؟ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ لشکر لائے تو ان (حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ) کو پہنچا دیئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد ہے جس نے یہ دونوں (لشکر) کسریٰ سے لے کر حضرت سراقہ کو پہنچا دیئے۔

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے اس مال کی خبر دی جو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ام الفضل کے پاس چھوڑ کر (میدان بدر میں) تشریف لے گئے تھے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ بات پوشیدہ رکھی اور فرمایا کہ اس بات کا علم میرے اور حضرت ام الفضل کے سوا کسی کو نہ تھا۔

اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا جیسا کہ مقدمہ اول میں غزوہ بدر کے سلسلے میں بیان ہوا۔
اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے عاتب (بن ابی ہند) کے خط کی خبر دی جو کہ کرمہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔
اسی طرح آپ کی اودھنی کم ہو گئی اور اس کی کام ایک درخت سے لٹک گئی تو آپ نے اس مقام کی خبر دی۔
اور جب غزوہ احزاب کے دن شریکین واپس ہوئے تو آپ نے فرمایا: اب ہم ان سے جہاد کریں اور وہ ہم سے نہیں لڑیں گے چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ سے لڑائی نہ لڑی گئی۔

رسول اکرم ﷺ نے موتہ کی طرف لشکر بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور پھر فرمایا اگر ان کی شہادت واقع ہو تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے پھر جب مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہوا تو رسول اکرم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے لئے پردہ ہٹا دیا گیا حتیٰ کہ آپ نے معرکہ ملاحظہ فرمایا اور پھر فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا ان کے لئے طلب مغفرت کرو (پھر فرمایا) پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے تو آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اس کے بعد فرمایا اپنے بھائی حضرت جعفر کے لئے طلب مغفرت کرو (اس کے بعد فرمایا) اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا اپنے بھائی کے لئے بخشش کی دعا کرو۔

تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو ان حضرات کی شہادت کی اسی وقت خبر دی جس وقت وہ شہید ہوئے اور موتہ بقتام کی زمین میں دمشق کے قریب ہے (مدینہ منورہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے)۔

(دلائل النبی ج ۳ ص ۳۵۸ السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۵۴ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۶۰ انصاب الرایہ ج ۲ ص ۲۸۴)
حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس دن حضرت جعفر اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اس صبح رسول اکرم ﷺ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا: اے اسنا! حضرت جعفر کے عاجز ہونے کہاں ہیں؟ میں ان کو حضرت عاتب بن ابی ہند جو عوامہ بن عبدالمونی کے حلیف تھے ان کے ہال بچے کہ کرمہ میں تھے انہوں نے نصران کی مخالفت کے لئے ایک خط ہاشمی کی تیز مراد کے ہاتھ کہ کرمہ بھیجا اور حضور علیہ السلام کی جنگی تیاریوں کے بارے میں جو فتح کے سلسلے میں جس نے بھیجا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی فوج بکری گئی اور حضور علیہ السلام نے حضرت عاتب کی مسند پر قبول فرمائی۔ تفصیلی سیرت رسول کریم ص ۲۰۲ میں دیکھیں۔ ۱۲ اشراذری۔

لے کر آپ نے ان کو اپنے ساتھ چھایا اور موگھا پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رد پڑے میں نے پوچھا یا رسول اللہ! حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے۔ فرمایا: ہاں آج وہ شہید ہو جائیں گے۔

(طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۲۰)

یہ بات یعقوب اسحاقی نے اپنی کتاب ”دلائل الامجاد“ میں ذکر کی اور ابن اسحاق اور امام بخاری نے اسے نقل کیا۔ اسی (غیبی خبر کے) سلسلے میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

زوہست لسی الارض فہرأیت مشارقہا میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا گیا جس میں نے اس و مغاربہا و مبیلع ملک اعنی مازوی لی منہا۔ کے شرقوں اور مغربوں کو دیکھا اور عظم میری امت کی حکومت اس جگہ تک پہنچے گی جو اس میں سے میرے لئے لپیٹ گئی۔

چنانچہ اسی طرح ہوا مشرق و مغرب میں ہندوستان کے آخری سرے سے مشرق کی انتہا تک اور بحر طنجیک جس سے آگے کوئی آبادی نہیں مسلمانوں کی حکومت ہوئی اور یہ حکومت کسی دوسری امت کو حاصل نہیں ہوئی۔

(مسند ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۹۵۲، اتقان السارۃ المصنوعۃ ج ۲ ص ۲۱۰، المغنی ج ۳ ص ۲۸، التلخیص ج ۱ ص ۵۱۹، البدایہ ج ۶ ص ۲۹۹)

اسی طرح آپ نے قریش کو خبر دی کہ معاہدے کے ان الفاظ کو دیکھنے پر چاہ لیا جن کے ذریعے انہوں نے بنو ہاشم پر غلبہ حاصل کرنے اور ان سے قطع تعلیق کرنے کی راہ اختیار کی اور اس معاہدے میں اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے چنانچہ انہوں نے اسے اسی طرح پایا جس طرح نبی کریم ﷺ نے بتایا تھا۔

انہی غیبی خبروں میں سے ایک وہ ہے جسے امام طبرانیؒ نے ”الکبیر میں“ اور امام بزارؒ نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ منیٰ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری اور دوسرا بنو نضیر کا ایک شخص حاضر ہوئے انہوں نے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو بات پوچھنے کے لئے تم آئے اور اگر تم چاہو تو میں خاموش رہوں اور تم پوچھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں خبر دیجئے، اتفاقی نے انصاری سے کہا پوچھو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے خبر دیجئے آپ نے فرمایا: تم بیت اللہ شریف کے ارادے سے گھر سے نکلے اور اس پر ملنے والے ثواب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو نیز طواف کے بعد دو رکعتوں اور ان کے ثواب صفا و سرودہ کے درمیان سعی اور اس کے ثواب نو ذوالحجہ کی شام وقف عرفات اور اس کے ثواب مستوفوں کو ننگریاں مارنے اور ان کے ثواب قربانی اور اس کے ثواب سر منڈوانے اور اس کے ثواب نیز واپسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں یہی باتیں پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تھا۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱

کسی نے کہا والدہ! یہاں سے اٹھو میں اس سے منع کیا گیا ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ان کو اور مجھے چھوڑ دو مجھے معلوم ہے یہ گھر سے کیوں آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں گھر سے کس مقصد کے لئے آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم اس لئے گھر سے نکلے ہو کہ نیک اور شگ کے بارے میں پوچھو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے مجھے کوئی دوسری بات نہیں لائی رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: نیکی وہ ہے جو دل میں قرار پکڑے اور اس پر دل مطمئن ہو جائے اور شگ وہ ہے جو دل میں جگہ نہ پائے پس تم شگ والی بات کو چھوڑ کر اسے اختیار کرو جس میں شگ نہ ہو اگرچہ مفتی تمہیں فتویٰ دیں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۶ تا ۲۸۸، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۵، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۵۵، مجمع مسلم رقم الحدیث ۱۳، سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۳۸۹، السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۲۰، المسند رک ج ۲ ص ۱۲، مجمع البحار ص ۲۸۸، رقم الحدیث ۱۰۶۸۸، مشکل رقم الحدیث ۲۲، شرح السنن ج ۳ ص ۷۷، تہذیب الشریعہ ج ۳ ص ۳۳۶، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث ۵۷۳۳، کشف الخفاء ج ۳ ص ۳۳۳، کنز العمال رقم الحدیث ۵۱۲۳)

اسی سلسلے میں سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے جو آپ نے علالت کے دوران حضرت خاتون بنت قاطنہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

انک اول اہلی لحوقا بی۔
میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔

(مجمع البحار رقم الحدیث ۲۲۳۲، مجمع مسلم رقم الحدیث ۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۶۲۱، مسند احمد ج ۶ ص ۲۸۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۲۹، التاج الکبیر ج ۱ ص ۳۳۶)

چنانچہ حضرت خاتون بنت آپ کے بعد آٹھ مہینے زندہ رہیں اور ایک قول کے مطابق چھ ماہ تک بقید حیات رہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرمایا:

اسوعنک بی لحوقا اطول لکن یداً۔
تم میں سے سب سے جلدی میرے ساتھ ملنے والی وہ ہے جس کے ہاتھ تم سب سے زیادہ لمبے ہیں۔

تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال ان سب سے پہلے ہوا اور وہ اس لئے لمبے ہاتھوں والی قرار پائیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے عمل کر کے صدقہ کرتی تھیں (یعنی لمبے ہاتھوں سے صدقہ کرنے کی طرف اشارہ ہے)۔

(مجمع مسلم رقم الحدیث ۱۰۱، المسند رک ج ۳ ص ۲۵، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۹، مشکل رقم الحدیث ۲۲، تاریخ ج ۱ ص ۱۲، دلائل ج ۲ ص ۲۷۴، انصاف السادة الثمین ج ۱ ص ۱۸۵، ج ۲ ص ۱۳۷، کنز العمال رقم الحدیث ۱۵۹۵۳)

اسی طرح آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کہ وہ پھلوں میں سے سب سے زیادہ بد بخت کون ہے؟ (فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا جو تمہیں شہید کرے گا۔ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ نے ”المناقب میں“ انقل کی ہے۔

۱۔ مطلب یہ کہ فتویٰ اور فتویٰ میں فرق ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی جائز کام ہو تو مقتضایں کر اس کے جواز کا فتویٰ دیں جب بھی مشتبہ ہوئے کی وجہ سے اہل فتویٰ اس سے احتساب کریں۔ (۱۳ ہزاروی)

ابن ابی حاتم کے نزدیک یہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کے یہاں مارے گا تلو (گردن) کی طرف اشارہ فرمایا۔
الحاکمی (ابو عبد اللہ الحسین بن محمد محدث رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک یعنی آپ کی دائرہ مبارک اور سر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ خون آلود ہو جائے گا۔

شعاک فرماتے ہیں: کہ آپ نے فرمایا: وہ بڑا بد بخت ہے جو آپ کے سر انور پر ضرب لگائے گا جس سے یہ تر ہو جائے گی آپ نے ان کی دائرہ کی چکر فرمایا چنانچہ عبد الرحمن بن عجم نے آپ پر حملہ کیا۔
طبرانی اور ابوالفتح نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ آپ امیر اور غلیظہ بنیں گے اور آپ کو شہید کیا جائے گا اور آپ یہاں سے (دائریہ سے) یہاں تک (سر تک) خون آلود ہو جائیں گے۔
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مخترب میرے بعد آپ کو میری امت کی ولایت حاصل ہوگی پس جب یہ معاملہ ہو تو احسان کرنے والوں سے قبول کرنا اور نافرمانی کرنے والوں سے درگزر کرنا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے ہمیشہ اس بات کی امید رہی تھی کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں (مسلمانوں کا امیر بنوں)۔

ابن عساکر نے ہی حضرت عروہ بن رویم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا وہ فرماتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مصطفیٰ ﷺ کے دن فرمایا: اگر مجھے یہ حدیث یاد ہو تو میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نہ لڑتا۔
غیبی خبروں کے سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ ظلمات اٹل ہوں گے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے "الصواعق میں" حسن احادیث کے ضمن میں نقل کیا نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کر کے فرمایا یہ حدیث حسن خریب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔
تو نبی اکرم ﷺ نے جس طرح فرمایا اسی طرح ہوا چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا اور اس وقت قرآن مجید آپ کے سامنے تھا اور آپ کا خون اس آیت پر گرا۔
فَسَيَكُونُ مِنْكُمْ لَوْلَا وَهُوَ السَّوْمُعُ الْعَلِيمُ۔
پس مخترب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے کافی (البقرہ: ۱۳۷) ہوگا اور وہی سننے والا جانتے والا ہے۔

(المعراج ج ۳ ص ۱۰۳ اور مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۳۰)

"شعاع شریف میں ہے کہ" نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا جائے گا تو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور یہ شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قیس پہنائے گا اور وہ لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مخترب ان کا خون اس آیت پر گرے گا (مندرجہ بالا آیت کے بارے میں فرمایا)۔

۱۔ فرات کے کنارے ایک بستی ہے جسے مسلمین کہتے ہیں مفرط نظر ۳۷ھ میں وہاں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی جو کئی دن جاری رہی (اس کی طرف اشارہ فرمایا)۔ (ذرقانی ج ۲ ص ۲۱۳)

امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عثمان! جب آپ کو شہید کیا جائے گا آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں گے پس آپ کے خون کا قطرہ آیت کریمہ "قَسَبَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَهُوَ الْغَاسِقُ الْعَلِيمُ" پر گرے گا۔

لیکن امام ذہبی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے (امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو برقرار رکھا ہے)۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے پھر فرمایا:

هَلْ تَرَوْنَ مَا أُرِي أُنَى لَارِي مَوَاقِعَ الْفَنَنِ
خِلَالِ بَيْوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ
کیا تم وہ چیز دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ بے شک میں فتنوں کے مقامات کو تمہارے گھر میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح قطرے گرنے کی جگہیں ہوں۔

چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قندہ ہوا پھر قندہ حرہ تک مسلسل فتنے نمودار ہوئے رہے قندہ حرہ اس وقت ہوا جب ۱۳ھ کے ذوالحجہ کے تین دن باقی تھے اور اس میں بے شمار واقعات نمودار ہوئے جو کتب تاریخ میں مرقوم ہیں۔ امام بخاری نے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: جب حرہ والا دن ہوا تو میرے گھر والے نقل ہوئے حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان میں سے کوئی نہ بچے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: حرہ کے دن سات سو حفاظ قرآن شہید ہوئے جن میں سے تین سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور یہ واقعہ یزید کے دور میں ہوا۔ حضرت مخیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو مسلم بن عقبہ (یزیدی لشکر کے امیر) نے تین دن تک مدینہ طیبہ میں لوٹ مار کی اور ایک ہزار کوٹاری لڑکیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔

نبی اکرم ﷺ ہر آدمی کی منزل پر تشریف فرماتے تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے حضرت ابوسوی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کو اجازت دیں اور اس مصیبت پر جو ان کو پہنچی گئی جنت کی خوشخبری بھی دیں۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں شہید کیا گیا بلکہ اس سے واضح وہ خبر ہے جو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک قندہ کا ذکر کیا پس ایک شخص گزرا تو فرمایا اس دن یہ شخص ظلم نقل ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(سنن ترمذی رحمہ اللہ حدیث ۳۰۸۰ء سنہ ۴۷ھ ۱۱۵ھ البدیع والنبیہ ص ۶۹ مشکوٰۃ المصابیح للترمذی رحمہ اللہ حدیث ۶۹۰۶) نبی اکرم ﷺ نے جنگ جمل اور جنگ صفین جن میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی حضرت علی المرتضیٰ سے لڑائی ہوئی کی خبر دی۔ امام حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے جسے امام بخاری نے صحیح قرار دیا فرماتی ہیں:

ل یزید کے دور میں جب اہل مدینہ نے یزید کے قتل کو خبر دیا تو اس کی بیعت توڑ دی اور اس کے مخالفین بن محمد بن سفیان کو قتل دیا تو اس نے ستر ہزار لشکر بھیجا جس نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی انہوں نے مدینہ طیبہ کی بہت سے گرجوں کی اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ ۱۲ ہزار دی

نبی اکرم ﷺ نے بعض اذواج مطہرات کے خروج کا ذکر فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسکرا پڑیں آپ نے فرمایا: اے میرا! (سرخ و سفید رنگ والی) دیکھنا کہیں تم نہ ہو نا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو ان سے نرمی اختیار کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کھنے والوں والے اونٹ والی کو ان سے ۴۰ روپے لے کر حجاب پائے گی اس کے بعد کہ قریب تھا جات نہ پائے۔

امام حاکم نے حضرت ابوالاسود سے نقل کیا جسے امام بیہقی نے صحیح قرار دیا کہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ارادے سے لکھے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اکرم ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان سے لاؤ گے تو ظالم ہو گے پس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ (المعجم ج ۳ ص ۶۶۲ و ناظر المصنف ج ۶ ص ۴۱۵)

ابوعلیٰ اور بیہقی کی روایت میں ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا لیکن میں بھول گیا۔ اسی عجیبی خبر کے سلسلے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: آپ نے فرمایا: میرا بیٹا سوار ہے اور فقیر ابلیس اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرانے گا۔ پس اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے فرمایا تھا کیونکہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو چالیس ہزار سے زیادہ افراد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی پس آپ نے سات مہینے بطور غلیظہ عراق اور خراسان کے علاقہ ماوراء النہر میں حکومت کی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلے اور وہ آپ کی طرف چلے پس جب دونوں لشکر اس جگہ پہنچے جو عراق میں انبار مقام کے کنارے پر ایکٹین کے نام سے معروف ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک اس وقت تک غالب نہیں آسکا جب تک دوسرے گروہ کے اکثر لوگ قتل نہ ہو جائیں۔

چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حکومت آپ کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ اہل مدینہ اہل حجاز و عراق میں سے کسی سے ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور کو کوئی مواخذہ نہ ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط قبول کی لیکن اس افراد کو مستثنیٰ کیا مسلسل خط و کتاب ہوئی یہی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سفید کاغذ بھیجا اور فرمایا جو چاہیں اس میں لکھیں جس عمل کروں گا چنانچہ اس پر صلح ہو گئی تو جس طرح نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا: فقیر یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرانے گا۔

دولابی نے نقل کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عربوں کے سردار میرے ہاتھ میں جسے صلح کرنا وہ اس سے صلح کرتے اور جس سے میں لڑا وہ اس سے لڑتے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور مسلمانوں کا خون پھانے کے لئے خلافت کو چھوڑ دیا۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی نبی اکرم ﷺ کا لطف کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دیتا ہے آپ نے اپنے دست مبارک سے مٹی نکال کر فرمایا: اس میں ان کے لیٹنے کی جگہ ہے۔

امام بقوی نے "ابن حجر میں" حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ بارش کے فرشتے (حضرت اسرافیل علیہ السلام) نے اپنے رب سے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی اجازت مانگی تو ان کو اجازت دی گئی اور یہ دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری کادن تھا نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے ام سلمہ! ہمارے اوپر دروازے کی حفاظت کرنا کہ کوئی شخص ہمارے پاس داخل نہ ہو وہ دروازے میں نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جلدی جلدی نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ گئے آپ نے انہیں چوننا شروع کر دیا فرشتے نے پوچھا آپ کو ان سے محبت ہے یا نفرا یا ناں فرشتے نے کہا: مغربہ آپ کی امت ان کو قتل کرے گی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا چنانچہ انہوں نے آپ کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں سے ریت یا سرخ مٹی لے آئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے لیا اور کپڑے میں (اور پھر شیشی میں) ڈال دیا۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کر بلا ہے۔ یہ روایت ابو حاتم نے اپنی صحیح میں نقل کی اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی مثل روایت ذکر کی ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۳ ص ۱۱۲ تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۸۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۲۶۹۷)
(عمر مسلمی) السلام کی روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: پھر مجھے سرخ مٹی کی ایک مٹھی پکڑائی اور فرمایا: یہ اس زمین کی مٹی ہے جہاں ان کو قتل کیا جائے گا پس جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اسے ایک شیشی میں ڈالا جو میرے پاس تھی اور میں کہا کرتی تھی کہ جس دن پڑی خون میں بدل گئی وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ (تاریخ یعقوبی ج ۳ ص ۳۲۶)
تو جس طرح نبی اکرم ﷺ نے خبر دی تھی اسی صورت میں سر زمین عراق میں کر بلا کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا وہ جگہ طف کے نام سے مشہور ہے۔

ستان بن انس بھی نے آپ کو شہید کیا اور ایک قول یہ ہے کہ کسی دوسرے نے شہید کیا جب ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا تو آپ کا سر انور یزید کے پاس بھیجا جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سر انور میں شراب پینا شروع کر دی اسی دوران وہاں سے ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھا جس میں لوہے کا قلم تھا پس اس نے خون سے یوں ایک منظر لکھی۔

اتسرو جمعوا امة فقلت حسبا

شفا عات کی امید رکھ سکتی ہے؟

”جس امت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا“ کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفا عات کی امید رکھ سکتی ہے؟“

چنانچہ وہ بھاگ گئے اور سر انور اسی جگہ چھوڑ دیا۔ یہ روایت منصور بن عمار نے نقل کی ہے۔
ابو نعیم الحافظ نے ”دلائل النبوة میں“ حضرت نضرہ الازدی سے نقل کیا وہ فرمائی ہیں جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تو آسمان سے خون برسا صبح کے وقت ہم نے اپنے بارش کے پانی کے برتنوں اور گھڑوں کو خون سے نچھوڑا جانے لگا جبکہ اعدائے میں اس طرح مروی ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی بھی خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جہنم

ان سے کہا گیا کہ بنو امیہ کا خیال ہے کہ ان میں خلافت موجود ہے تو انہوں نے فرمایا: زرقا کی اولاد نے جھوٹ کہا بلکہ میرے بادشاہوں میں سے ہیں۔

ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ام الفضل (حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ) نبی اکرم ﷺ کے پاس سے گزریں تو آپ نے فرمایا: تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔

فرمائی ہیں: جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں آپ کے پاس لائی آپ نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا: خلفاء کے باپ کو لے جاؤ وہ فرمائی ہیں میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یہ بات عرض کی، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا انہوں (ام الفضل) نے جو کچھ بتایا ہے ٹھیک ہے یہ خلفاء کا باپ ہے حتیٰ کہ ان میں سفاح اور مہدی ہوں گے اور یہاں تک کہ وہ کسی ان میں سے ہوں گے جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔

ابو نعیم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ترکی معربوں پر ضرور غالب آئیں گے حتیٰ کہ وہ شیخ اور قصوم (بوٹیوں) تک پہنچ جائیں گے۔

اسی سلسلے میں عالم مدینہ کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کی خبر ہے امام حاکم نے اسے نقل کیا اور صحیح قرار دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

يوشك الناس ان يضرر بواكباد الابل فلم
يجلدوا عالما اعلم من عالم المدينة.

قریب ہے کہ لوگ اونٹوں کے جگرلوں پر ناریں (علم کے لئے سفر کریں) پس وہ کسی کو عالم مدینہ سے بڑا عالم نہ پائیں۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۰۰، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۹، الترمذی ج ۶ ص ۵۳، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۲۰، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۸۸، ج ۱ ص ۱۸۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۰۹۹)

حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس عالم کو حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔

حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں: اس نام (یعنی بڑا عالم) کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی معروف نہیں اور جس طرح ان کی طرف سفر کیا گیا کسی دوسرے کی طرف نہیں کیا گیا۔

حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی اور طلب علم کے لئے باہم لڑتے۔

۱۔ بڑے علم و حکم کا غار زکریا اور وہ خواہے میں سے تھا اور خلافت کی مدت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو گئی تھی۔ ۱۲۔ ہزاروی ج ۱ ص ۱۸۷، ج ۱ ص ۱۸۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۰۹۹)

۲۔ "قبول داری" میں ہے کہ اس حدیث کا مصداق ظاہر ہو گیا اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ حدیث مشہور تھی کہ جب تک ترک جہیں چھوڑے رکھیں حتیٰ کہ ان کو چھوڑ دو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ترکوں سے لڑائی ہوئی۔ (زرقا ج ۲ ص ۲۴۳)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے مشہور ائمہ میں حضرت محمد بن شہاب زہریؒ حضرت سفیان (ابن سعید) ثوریؒ اور سفیان بن عیینہؒ حضرت امام شافعیؒ حضرت امام اوزاعیؒ جو اہل شام کے امام ہیں حضرت لیث بن سعد امام اہل مصر امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد بن حسنؒ حضرت امام احمد کے شیخ عبد الرحمن بن مہدیؒ یحییٰ بن یحییٰ امام بخاریؒ ابو جراح حمید بن سعیدؒ امام بخاریؒ ذوالنون مصریؒ عبد اللہ بن مبارک اور ابراہیم بن ادحم رحمہم اللہ ہیں۔
علامہ یحییٰ بن مسعود زادی نے اپنی کتاب ”آراج السالم الی معرفۃ قدر الامام مالک“ میں اسی طرح نقل کیا ہے۔
اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے قریش کے عالم کی خریدی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

‘ لا تسبوا قریشا فان عالمها یعلما طایق الاوض علما۔
قریش کو گالی نہ دو بے شک اس کا عالم علم سے زمین کے کناروں کو بھر دے گا۔

(طیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۹۵ ج ۹ ص ۶۵ الطالب العالیہ رقم الحدیث: ۲۶۶۷۷ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۲۸۵ ج ۱۰ ص ۲۵۳ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۱۳ کشف الخفاء ج ۲ ص ۶۸ المسند رک ج ۳ ص ۶۳-۶۴)

اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے اپنی مسند میں نقل کیا اور اس میں جارود (راوی) منہجول ہے لیکن اس حدیث کے دیگر شواہد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت الخطیب کی ”تاریخ بغداد“ میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت امام شافعی کی ”المدخل“ میں مروی ہے اور امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ نے بھی فرمایا کہ یہ عالم امام شافعی رحمہ اللہ ہیں کیونکہ زمین کے اطراف میں کسی قرشی عالم کا علم اس قدر نہیں پھیلا جس قدر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا علم پھیلا چاہے وہ عالم صحابی ہوں یا غیر صحابی۔

اور امام احمد رحمہ اللہ اپنے شیخ امام شافعی رحمہ اللہ کے معاملے میں کسی موضوع حدیث کو ذکر کر کے اس سے استدلال نہیں کرتے۔

اور نبی اکرم ﷺ سے جو منہجول کے صفیہ (روی) سے مروی ہے اور یہ صفیہ کنز روی کی علامت ہے تو اس حدیث کے ضعیف ہونے میں شک کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی سند ضعیف سے خالی نہیں ہے یہ بات العراقی نے معانی کے درمیں کہی ہے جنہوں نے اپنے خیال میں اس کو موضوع قرار دیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے طرق کو اپنی کتاب ”لذۃ البیض فی طرق حدیث الامۃ من قریش“ میں جمع کیا جیسا کہ ہمارے شیخ (امام بخاری رحمہ اللہ) نے بیان فرمایا۔

رسول اکرم ﷺ نے اس بات کی خبر بھی دی کہ آپ کی امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہے حاجی کا حق کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد اس امت کی طرف الیا انھیں جیسے کہ جاس کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۴۹۱ المسند رک ج ۳ ص ۵۳۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۳۷ الدر المنثور رقم

الحدیث: ۲۷۷ مجمع البحار رقم الحدیث: ۱۶۹ الدر المنثور ج ۳ ص ۳۲۱ کشف الخفاء ج ۱ ص ۲۸۱ البدایہ ج ۶ ص ۲۸۹ ج ۹ ص ۲۹۶ ج ۱۰ ص ۲۵۳ تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۹۱ الاکمال فی اشعار ج ۳ ص ۱۲۲)

یہ حدیث امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا: کہ اچھے لوگ چلے جائیں گے پھر درجہ بدرجہ اچھے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور ان الفاظ کے ساتھ صحیح قرار دیا کہ اچھے لوگ پھر اچھے لوگ چلے جائیں گے۔ (یعنی پہلی روایت میں الامثل فالامثل ہے اور دوسری روایت میں الامثل کی جگہ الخیر کا لفظ ہے معنی ایک ہی ہے)۔

نیز آپ نے خوارزمی کی خبر بھی دی امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ان الفاظ میں نقل کیا کہ فرماتے ہیں اس دوران کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے پاس تھے اور آپ (مال غنیمت) تقسیم فرما رہے تھے کہ اچانک ذوالخیرہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! انصاف کیجئے آپ نے فرمایا: تیرے لئے بلاکت ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو یہ نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں نبی کریم ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کے کچھ ساتھی ہوں گے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانے گا وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیرے نکال جاتا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک سیاہ قلم آدمی ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوگا جو حرکت کرتا ہے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۱۶۳-۱۹۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۳۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۴۰ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۹۳۰-۳۱۲۴۴-۳۱۵۸۹ دلائل الشیخ ج ۵ ص ۱۸۷ سنن سعید بن مسعود رقم الحدیث: ۲۹۰۲ مسند امام جعفر ص ۵۹-۳۵۳-۳۵۴)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات نبی اکرم ﷺ سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی لڑی اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ اور آپ نے اس شخص کے بارے میں حکم دیا تو اسے تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا حتیٰ کہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اسی صورت پر تھا جو نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمائی تھی۔

اسی طرح رسول اکرم ﷺ نے رافضیوں کے بارے میں خبر دی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی وہ فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں ایک قوم ہوگی جن کو "رافضہ" کہا جائے گا وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ (دلائل الشیخ ج ۶ ص ۵۴۷)

نیز آپ نے قدرہ اور مرجمہ فرقوں کے بارے میں خبر دی ہے فرمایا: وہ اس امت کے نجس ہیں۔ ع یہ حدیث امام طبرانی نے "الاوسط میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

۱۔ جب ان کو نقل کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو کوئی نشانی نظر نہ آئی فرمایا وہاں جاؤ اللہ کی قسم مجھ سے جھوٹ نہیں کہا کیا پھر وہ شخص بل گیا۔

۲۔ قدرہ بقدرہ کے سکر لوگ اور مرجمہ وہ مرجمہ جو کہتا ہے کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ (نورقانی ج ۷ ص ۲۳۰)

علاوہ ان پر نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو چند ایسے امور کے بارے میں بتایا جو آپ کے وصال اور قیامت کے درمیان واقع ہوں گے اور ان کو ان کے اچانک آنے سے ڈرایا جس طرح اس شخص کو ڈرایا جاتا ہے جو اطاعت سے منہ پھیر لے اور یہ بھی بتایا کہ جب تک یہ تمام نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت قائم نہیں ہوگی جس جب بہت بڑی مصیبت آنے کی تو اس سے عالم و جاہل عقل کو ہٹائیں گے۔

جیسا کہ امانت اور قرآن کے اٹھ جانے کے بارے میں مروی ہے خیانت کا عام ہونا مساتھیوں کا حد کرنا مرویوں کی کمی کو دور توں کی کثرت وغیرہ جن کی سخت پروایات شاہد ہیں اور اس کے وقوع نے اس کی حقیقت کا فیصلہ دیا۔ اور یہ بات متعین ہے کہ ہم صحیح اور حسن روایت میں سے کچھ ذکر کریں۔

تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی اور بہت زیادہ لوگ قتل ہوں اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا (یعنی دونوں مسلمان کہلائیں گے یا دونوں حق پر ہونے کا دعویٰ کریں گے) حتیٰ کہ تم میں سے قریب و جاہل جھوٹے لوگ آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو رسول سمجھے گا، علم اٹھ جائے گا، زور لے زیادہ ہوں گے وقت جلدی جلدی گزرے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل عام ہوگا حتیٰ کہ تہارے پاس مال زیادہ ہوگا اور وہ اپنے لگے گا اور آبی پریشان ہوگا کہ اس کا صدق کون قبول کرے؟ حتیٰ کہ وہ کسی پر پیش کرے گا تو وہ جواب دے گا مجھے اس کی حاجت نہیں اور یہاں تک کہ لوگ غبار میں مٹانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا جب طلوع ہوگا اور سب لوگ اسے دیکھیں گے تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان نقش نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے اپنے ایمان سے نیکی نہیں کمائی اور قیامت قائم ہوگی (پہلا صورت چھوٹکا جائے گا) تو آدمیوں نے کہہ اچھلا رکھا ہوگا نہ وہ اس کا سودا کر سکیں گے اور نہ ہی لینے کی مہلت ملے گی اور ایک شخص اپنی اپنی آغوش کا دودھ نہ کر آئے گا لیکن اسے بی نہیں سکے گا کوئی شخص اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا اور اس میں پانی نہیں ڈال سکے گا کہ (پہلی) قیامت قائم ہو جائے گی اسی طرح وہ لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جائے گا اور کھائیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۶۰۸-۳۶۰۹، مسند احمد ج ۳ ص ۹۵، شرح السنہ ج ۱ ص ۲۶، مسند الطیبری رقم الحدیث ۱۱۰۴، التذکرۃ لعلی رقم الحدیث: ۲۸۴۰۲)

یہ تیرہ علامات ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں جمع کیا اور اس کے بعد کوئی صحیح علامت اور شرط ملے گی نہیں رہی جو ہمیں جائے ان علامات میں سے اکثر ظاہر ہو چکی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد اگر اسی "حتیٰ کہ دو بڑی جماعتیں باہم لڑیں گی اور ان دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا" تو اس سے جنگ متعین مراد ہے جو حضرت معاذ سے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔

قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں: اسلام میں یہ سب سے پہلا حادثہ تھا۔ لیکن قرطبی نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں پر سب سے پہلے ایسا کہ آنے والا حادثہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے وصال سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور سب سے پہلے شر ظاہر ہوا جیسے بعض عربوں کا مرتد ہونا وغیرہ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آزمائش کی تلواریں ان سے باہر نکلی لیکن جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے۔

آپ کا پیرا شاہد گرامی کہ ”تمیں کے قریب جموئے دجال ہوں گے“ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان کی معین تعداد مذکور ہے فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

یسکون فی امی ذجالون کذابون سبعة
وعشرون منهم اربع نسوة وانا خاتم النبیین لا
نبی بعدی۔
(آخری نبی) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

یہ حدیث حافظ ابو نعیم نے نقل کی اور فرمایا: یہ حدیث غریب ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث ظاہر ہو چکی ہے اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک سے آج تک نبوت کا دعویٰ کیا تو ان میں سے مشہور اسی تعداد کے مطابق پائے جائیں گے اور جو آدمی کتب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس حدیث کی صحت کو جان لیتا ہے۔

اور آپ کا پیرا شاہد گرامی ”حتی کہ علم ظلم جائے گا“ تو (واقعی) وہ اٹھ گیا اور محض اس کی رسم باقی رہ گئی ہے (کیونکہ علم پر عمل نہیں اور اہل علم علماء دنیا سے پردہ فرما گئے) اور آپ نے زلزلوں کا ذکر فرمایا تو ان میں سے بہت کچھ ہو چکا اور ہم نے ان میں سے بعض کا مشاہدہ کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا پیرا شاہد گرامی ”حتی کہ تم میں مال کی کثرت ہوگی اور یہاں تک کہ مال دار پریشان ہوگا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا“ تو یہ بات ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔

اور آپ نے فرمایا: ”کہ ایک شخص کسی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔“

اور اس کی وجہ بڑی آزمائش چالوں کا اقتدار پر قابض ہونا اور علماء کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بہت کچھ ظاہر ہو چکا ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تسقوم الساعة حتی تخرج نار من قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز سے ایک

الحجاز تقضيٰ لہا اعتناق الابل بیہری۔ آگ نکلے جس سے بھری میں اتھوں کی گردن روشن ہو جائیں (نظر آئیں)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۸۸۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۴۰ شرح السنہ ج ۱ ص ۳۶ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث ۵۳۴۶ المبدیۃ

والنہایہ ج ۳ ص ۱۹۹ المرجعہ رقم الحدیث ۴۴۳۳ الدر المنثور ج ۶ ص ۱۵۵ تمیز و التبعیر ج ۳ ص ۱۹۲ کنز العمال رقم الحدیث ۲۸۸۸۳)

اور ایک بہت بڑی آگ مدینہ طیبہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ظاہر ہوئی اور اس کا آغاز ایک بہت بڑے زلزلے سے ہوا

جو ۱۲ جمادی الاخریٰ ۶۵۳ھ میں بڑھ کر رات میں پھیل گیا ہوا مشکل کے دن اس کی حرکت میں شدت پیدا ہوئی تھی اس کا زلزلہ اور

توڑ پھوڑ زیادہ ہوئی زمین پر جو کچھ تھا اس میں اضطراب پیدا ہوا اور خالق کو پکارنے کے لئے آوازیں بلند ہوئیں اور ایک

کے بعد دوسری حرکت ہوئی حتیٰ کہ اہل مدینہ کو یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کو خوب چھوڑا جائے گا صرف ایک دن میں انھارہ بار حرکت ہوئی رات کو نہیں (واضح رہے کہ یہ مشکل کا دن تھا لیکن منقول بدھ کا دن ہے)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی حرکت سے مدینہ طیبہ میں صبح کی ٹھنڈی ہوا (بادِ صبح) آئی تھی حالانکہ اس آگ کا جوش اس طرح دیکھا گیا جس طرح سمندر جوش مارتا ہے اور یہ آگ یمن کی ایک بستی تک پہنچ گئی اور اس نے اس کو جلا کر رکھ دیا اور ہمارے بعض اصحاب نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے ہوا میں پاش پاش دن کی مسافت تک اٹھتے ہوئے دیکھا اور میں نے یہ بھی سنا کہ وہ آگ مکہ مکرمہ سے اور یثرب کے پہاڑوں سے دیکھی گئی۔

شیخ قطب الدین قسطلانی (ابو بکر قطب الدین محمد بن احمد بن علی الشافعی التوزیری ہیں) متوفی ۶۸۶ھ کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ آگ باون دن رہی اور جب کی ستائیسویں رات یعنی شبِ معراج بجھ گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس آگ کا پورا ذکر کیا جائے تو مقصود باتی نہیں رہے (یعنی اختصار ختم ہو جائے) امام قرطبی نے ”تذکرہ میں“ اس کا ذکر کیا اور قطب الدین قسطلانی نے اپنی کتاب ”حمل الایجاز فی الالفاظ بیار الجواز“ صرف اسی واقع سے متعلق لکھی ہے۔

اور انہوں نے اس میں نہایت عجائب باریک باتیں لکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے والا ہے۔

۱ (الاطلاع ج ۵ ص ۳۲۳ طبقات الشافعیہ ج ۵ ص ۶۸ اشعارات الذہب ج ۵ ص ۳۹۷ الخوم الزہراء ج ۷ ص ۳۷۳ حسن المحاضرة ج ۲

ص ۲۳۶ ذرات الوقیات ج ۳ ص ۲۱۰ الذوات بالوقایات ج ۳ ص ۱۳۴ تاریخ طلائع بغداد رقم اللہ ص: ۱۷۳)

نواں مقصد

نبی اکرم ﷺ کی عبادات

زندگی بھر عبادات

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيبُ صَدُوكَ يَمًا
يَقُولُونَ قَسِيحَ يَحْمِيهِ رَبِّكَ وَكُنْ قَسِيحًا
الشَّاحِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
(الحجر: ۹۷-۹۹)

اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ اپنے سینہ مبارک میں کتنی محسوس کرتے ہیں جس سے آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور عہدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ موت (کا وقت) آجائے۔

تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو وصال تک عبادت کرنے کا حکم دیا اور یقین سے موت ہی مراد ہے اور اسے یقین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے۔

سوال: عبادت کا حکم دینے میں "واعبد ربک" کافی تھا "حتیٰ یأتیک الیقین" فرمانے کا کیا فائدہ ہے؟
جواب: امام قرطبی رحمہ اللہ نے دوسروں کی اتباع میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مطلقاً "واعبد ربک" فرماتا پھر آپ ایک مرتبہ عبادت کرتے تو حکم پر عمل ہو جاتا۔

اور جب "حتیٰ یأتیک الیقین" فرمایا یعنی آپ اپنی زندگی کے تمام اوقات میں اپنے رب کی عبادت کریں اور تھکاوٹ محسوس نہ کریں اور زندگی کے کسی بھی لمحہ میں اس عبادت میں غفل واقع نہ ہو۔ جس طرح صاحب بندے نے کہا:
وَأَوْصَانِي بِالْقَلْبِ فَإِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ كَلِمَةُ الْحَقِّ
اور اس (اللہ تعالیٰ) نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا (الربیع: ۳۱) جب تک میں زندہ رہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ امر مطلق تکرار کو نہیں چاہتا اور مسئلہ اصول فقہ میں معروف ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ لہذا حکم مطلق کے بارے میں اصول مسئلہ

کیا امر مطلق تکرار کا فائدہ دیتا ہے یا ایک مرتبہ عمل کرنا کافی ہے یا کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا؟ اس سلسلے میں کئی مذاہب ہیں۔

۱۔ احناف کے نزدیک امر تکرار کو نہیں چاہتا نماز کا روزانہ اور بار بار پڑھنا جب یعنی وقت کے بار بار آنے کی وجہ سے ہے مگر وجہ یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے کیونکہ اس کا سبب ایک ہے اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ ۱۲ ہزار دی

پہلا مذہب: امر مطلق تو ٹھیک رکھا کا فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کی نفی کرتا ہے بلکہ اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ جس بات کا حکم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے قطع نظر اس بات کی خبر کے کہ ایک مرتبہ ہو یا کئی مرتبہ لیکن ایک مرتبہ عمل کرنا ضروری ہے تاکہ بجا آوری تحقیق ہو جائے کیونکہ ایک بار سے کم میں کسی کام کی مابیت نہیں پائی جاتی امام الحرمین کا مختار مذہب یہی ہے اور کچھ اصولوں سے اسی طرح نقل کیا۔

آبدی اور ابدین حاجب نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

دوسرا مذہب: امر مطلق مطلقاً ٹھیک رکھا کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ استاد ابو اسحاق اسماعیلی اور ابو حامد قزوینی نے یہ موقف اختیار کیا پس اگر وہ ٹھیک رکھے گئے کوئی خاص مدت مقرر کرے تو وہ حکم اس کو گھیرے گا اور نہ زندگی بھر عمل کرنا ہوگا لیکن جس قدر ممکن ہو پس نقصانے حاجت یندکی حالت اور اس کے علاوہ ضروریات کا وقت اس سے خارج ہوگا۔

تیسرا مذہب: یہ صرف ایک مرتبہ بجا آوری پر دلالت کرتا ہے شیخ ابو اسحاق نے ”شرح المبعوث“ میں ”ہمارے اکثر اصحاب (شافعی مسلک والوں) اور امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ حضرات نے نقل کیا۔

اور اگر کسی شرط یا صفت کے ساتھ بشرط کرے تو ٹھیک رکھا کا تقاضا بشرط کے ٹھیک رکھا کے مطابق ہوگا۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَرَبَّانٍ كُنْتُمْ دُعَايَا فَطَرْتُمْوَا (المائدہ: ۶)

اور ارشاد خداوندی ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ فَطَرْنَاهُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمْ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَدْعُو (النور: ۳)

(مطلب یہ ہے کہ طہارت کا تعلق جنابت سے اور کوڑوں کا تعلق زنا سے ہے لہذا جنابت کے ٹھیک رکھا سے غسل کا اور زنا کے ٹھیک رکھا سے کوڑوں کا ٹھیک رکھا ہوگا۔ ۱۲ ہزار آدمی) یہ چونکہ بیان ہو علامہ ابوالحسن اشعری کی شرح کا خلاصہ ہے۔

آیت کا معنی

حضرت جبریل بن خضر رحمہ اللہ (تالیف میں) نے اسے مرسلہ مروی ہے (صحابی کا ذکر نہیں ہے) کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ما اوحی الی انا اجمع المال واکون من میری طرف یہ بات وہی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع الصاجرین لیکن اوحی الی ان مسیح بحمد کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں بلکہ میری طرف یہ ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی وہی ہوئی کہ اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

علامہ ابوالحسن اشعری کا اس گرامر کی تفسیر یہ تھی کہ اشعری ایک یہی ہے اور علامہ اشعری امام مالک زہد تھے گفتگو کم کرتے اور ضمن سیرت کے مالک تھے۔ (زرعانی ج ۱ ص ۲۳۷)

ع (علقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۶۰ القلوب ج ۱ ص ۱۲۶)

(الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۹ مشکوٰۃ المصابیح للترمذی رقم الحدیث ۵۱۲۶۰ المغنی ج ۲ ص ۲۵۰ ج ۳ ص ۲۵۹ الخلیج ج ۳ ص ۲۲۱ الکامل فی الفسطوح ج ۵ ص ۱۸۹۷ اکثر افعال رقم الحدیث ۶۲۷۴۳)
اس حدیث کو امام بخاری نے "شرح السنن" میں اور ابونعیم نے "المحلیہ" میں "حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۳۱۲)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو چار باتوں کا حکم دیا جسے "حمیدہ اور عبادت۔"

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس قسم کی عبادات کی طرف توجہ کیسے دل کی چٹکی اور غم کے ازالے کا سبب بنی؟

تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بعض محققین سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کہ جب انسان اس قسم کی عبادات کرتا ہے تو اس کے لئے عالم ربوبیت سے روشنیاں چمکتی ہیں اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو دنیا بالکل حقیر معلوم ہوتی ہے جب وہ حقیر ہو جائے تو اس کا معدوم ہونا یا حاصل ہونا دل کے لئے معمولی بات ہوتی ہے اگر دنیا حاصل نہ ہو تو اسے دشت نہیں ہوتی اور اگر مل جائے تو اس سے خوشی نہیں ہوتی اس وقت غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے

اور اہل بیت فرماتے ہیں: جب بندے پر کچھ مصیبت آئی ہے تو عبادات کی طرف مجبور ہو جاتا ہے گویا وہ کہتا ہے مجھ پر تیری عبادت واجب ہے تو مجھے نصیب عطا کرے یا تکالیف میں ڈالے۔

عبادت پر صبر کرنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحُكْمِهِ (مریم: ۲۵)

پس اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر صبر کریں۔

تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو عبادت کرنے اور لوگوں کو ڈرسانے اور تبلیغ کے سلسلے میں پہنچنے والی تکلیف کو صبر سے برداشت کرنے کا حکم دیا۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے "وَصْطَبِرْ" کی بجائے "وَاصْبِرْ" کیوں نہیں فرمایا؟

جواب: عبادت کو "قون" کی طرح قرار دیا قرآن مقابل کو کہتے ہیں لانے والے سے کہا جاتا ہے "اصطبر لقرآنک" اپنے مقابل کی طرف سے پہنچنے والی مشقت کو برداشت کرنے میں ثابت قدم رہو۔

یعنی یہ ہے کہ عبادت کی وجہ سے تم پر مشقت اور سختیاں آئیں گی پس ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہو۔

یہ بات امام فخر الدین رازی اور امام بیضاوی رحمہما اللہ نے فرمائی ہے۔

غلطی کرنے والے صوفی کی سمجھ کی تصحیح

ارشاد خداوندی ہے:

۱۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی زاید بادشاہت جو بے تاملی تھے نبی اکرم ﷺ کی طرف متحرک لیکن آپ سے ملاقات نہ ہوئی نیز یہ من معادیہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ (زرعانی ج ۷ ص ۲۲۸)

وَلِلّٰهِ عِيبُ السَّوْمِ وَالْأَرْبَعِ وَالْكَوْنُزِ جَعُ اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کے عیب
الْأَمْوُ كُلُّهَا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (حمود: ۱۳۳) اور اسی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کا پہلا مرحلہ اس کی عبادت ہے اور آخری درجہ اس پر توکل کرنا ہے اور بندہ جب ہمیشہ اپنے
رب کی طرف غرضیں رہتا ہے تو جب تک بقید حیات ہے اس کی سیر ختم نہیں ہوتی لہذا وہ عبادت کے زوارہ کا محتاج ہے اس
سے کسی طرح بے نیاز نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ تمام جنوں اور انسانوں کے اعمال کے برابر عمل کرے۔
اور جب بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مجاہدہ بھی بڑا ہوتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجَاهِدُوا لِحَقِّ اللّٰهِ حَقِّ جِهَادِهِ (انج: ۷۸) اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کا
حق ہے۔

اسی لئے نبی اکرم ﷺ عبادت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اس کے لئے کوشش کرنے میں تمام مخلوق سے بڑا
مقام رکھتے تھے آپ نے وصال تک اس (عبادت) کی سب سے زیادہ محافظت فرمائی۔ اور صحابہ کرام کے حالات میں
غور کیجئے کہ جنسب انہیں بھی قریب میں کسی مقام پر ترقی حاصل ہوتی ان کا مجاہدہ اور کوشش بڑھ جاتی۔
بعض خود ساختہ صوفیوں کی اس بات کی طرف توجہ نہ کرنا کہ قریب حقیقی بندے کو اعمال ظاہرہ سے اعمال باطنیہ کی
طرف منتقل کر دیتا ہے اور یوں وہ جسم اور اعضاء کو عمل کی مشقت سے بچا کر راحت پہنچاتا ہے اس کا خیال ہے کہ اس طرح
وہ عمل کا مختلف نہیں رہتا یہ لوگ بہت بڑے کافر اور بے دین ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بندگی کو معطل کر دیا اور اپنے باطل
خیالات کی وجہ سے وہ اس سے بے نیاز ہو گئے حالانکہ ان کا یہ خیال نفس کی خواہشات اور شیطان کا دھوکہ ہے۔
پس اگر بندہ قریب کی وجہ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے تو جب تک وہ عمل پر قادر ہے ذرہ بھر عمل کی تکلیف اس سے
ساقط نہیں ہوتی۔

کیا آپ نے کسی پہلی شریعت پر عمل کیا؟

علامہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا پہلے سے پہلے نبی اکرم ﷺ کسی پہلی شریعت پر عمل کرتے تھے یا نہیں؟
ایک جماعت کہتی ہے کہ (اس سے پہلے) آپ کسی دوسری شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو
وہ منقول ہوتی اور عادات ایسے عمل کا چھپانا ممکن نہ ہوتا اس لئے کہ یہ تو آپ کے اہم معاملے سے ہوتا اور آپ کی سیرت میں
سے جن باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے ان میں سے اولیٰ کام ہوتا اور اس شریعت والے اس پر فخر کرتے اور اس سے اس پر
اشدال کرتے اور اس قسم کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔

ایک گروہ اسے عقلی طور پر محال سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات عقل سے بعید ہے کہ جو شخص تابع معروف ہو وہ متنوع ہو
جائے اور پہلی تحلیل کہ یہ بات منقول نہیں ہے زیادہ بہتر ہے۔

دوسرے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے معاملے میں توقف کیا جائے تو قطعی طور پر کوئی حکم نہ لگایا
جائے کیونکہ عقل ان میں سے کسی ایک بات کو جائز قرار نہیں دیتی یہ امام ابوالمعالی امام ابوالمحرر میں اور امام غزالی اور امی رحمہم

اللہ کا مذہب ہے۔

کچھ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ آپ کسی پہلی شریعت پر عمل کرتے تھے پھر اختلاف ہے کہ کیا وہ شریعت متعین ہے یا نہیں؟ تو بعض نے تبیین سے خاموشی اختیار کی اور اس بات سے رک گئے اور بعض نے تبیین کی جسارت کی اور بہرے بن گئے۔

پھر یہ اختلاف نے کوئی شریعت متعین ہے؟ تو بعض نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کیا۔

تو اس مسئلہ میں یہ مذاہب ہیں اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظاہر بات وہ ہے جس کی طرف قاضی ابوبکر باقلانی گئے ہیں اور یہ تبیین کے مذاہب سے زیادہ دور ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بات ہوتی تو وہ منقول ہوتی جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا اور یہ بات پوشیدہ نہ ہوتی۔

ان لوگوں کی اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں پس بعد والوں پر آپ کی شریعت لازم ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں عموم ثابت نہیں بلکہ حج بات یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے علاوہ کسی نبی نے عمومی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

یہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے اور نہایت عمدہ کلام ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ تمام مذاہب یہی ہیں محض نظر ہے کیونکہ اس سے ایک بات باقی ہے اس لئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت مراد ہے یہ بات ابن براہن سے منقول ہے ایک قول یہ ہے کہ تمام شریعتوں پر عمل فرمایا۔ یہ بات ”المحصل“ کے مصنف نے بیان کی جو الگ ہیں۔ جس نے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے تو آپ کے لئے الگ شریعت نہیں ہے آپ کی بعثت کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنا تھا اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. (النحل: ۱۲۳)

تو یہ قول صادق مردود ہے اس قسم کی بات کوئی بے عقل ہی کرتا ہے۔

اس آیت سے تو حید میں اتباع مراد ہے کیونکہ جب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف یوں بیان فرمایا کہ آپ شریعت میں سے نہیں تھے تو اتباع سے بھی یہی مراد ہے (کہ آپ تو حید پر قائم رہیں)۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی بھی اسی قسم کا ہے:

أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّاهُمُ اقْتَدِ.

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی

(الانعام: ۹۰) پس ان کی راہ ہدایت پر چلیں۔

اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا جو مبعوث نہ ہوئے اور ان کے ساتھ کوئی شریعت مخصوص نہ تھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں تھے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کا ذکر بھی کیا جن کی شریعتیں مختلف تھیں ان کو منع کرنا ممکن نہیں پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس سے تو حید اور

اللہ تعالیٰ کی عبادت مراد ہے جس پر وہ سب متفق تھے۔

سوال: نبی اکرم ﷺ نے دلائل قطعیہ کی بنیاد پر شرک کی نفی فرمائی اور تو حید کو عبادت کیا جب یہ بات ہے تو آپ کسی کی اتباع کرنے والے نہیں تھے پس "ان البصع" کو اس معنی پر محمول کرنا متفق ہے لہذا اسے ان شریعتوں پر محمول کرنا ضروری ہے جن میں متابعت کا حصول صحیح ہے۔

جواب: امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ تو حید کی دعوت دینے کی کیفیت میں متابعت کا حکم ہے یعنی آپ نبی قرنی اور نبوت کے ساتھ اور بار بار مختلف طریقوں سے دلائل لاکر دعوت دیں جیسا کہ قرآن پاک کا انوس طریقہ ہے۔

تفسیر کشاف کے مصنف نے "فہم اوحیٰ الیک" (پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی) میں لفظ فہم کے بارے میں فرمایا: کہ یہ رسول اکرم ﷺ کے مقام و مرتبہ کی عظمت اور آپ کے مقام کی جلالت پر دلالت ہے کیونکہ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ بزرگی اور سب سے بڑی نعمت عطا کی گئی وہ نبی اکرم ﷺ کا ان کی ملت کی اتباع کرنا ہے کیونکہ لفظ فہم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں جس قدر کلمات بیان فرمائے یہ مرتبان سب سے دور ہے۔ (تفسیر کشاف)

جن تصریحی کلمات کا صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے ان سے مراد یہ ارشاد اللہ اذہی ہے:

لَئِنْ شِئْنَا وَهَيَّمْنَا لَكُمُ الْخَبْرَ لَشِئْنَا لَمُتُّمْ أَوْ لَمُتُّمْ وَمِنَ الْمُتَّعِينَ ۖ هَٰذَا إِلَٰهِي صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَاتَّبَعْتُهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَالْآخِرَةُ لَكُمُ الضَّالِّينَ۔
(نفس) ایک امت تھے فرمانبردار اور باطل سے جدا اور وہ شرکین سے نہ تھے اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھے (اللہ نے) انہیں چن لیا اور ان کی رضائی فرمائی سیدھی راہ کی طرف اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور بے (افضل) (۱۲۰-۱۲۲)

شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہیں۔

ابن عراقی نے "شرح تقریب الاسانید میں" فرمایا مجھے معلوم نہیں یہ عبادت کس طرح تھی؟ اس کی نوع کوئی تھی؟ اور اس کے فعل کا کیا طریقہ تھا؟ یہ سب باتیں نفی دیکل کی محتاج ہیں اور اس وقت میرے ذہن میں کچھ حاضر نہیں۔

شیخ الاسلام البیہقی نے "شرح بخاری میں" فرمایا کہ ہم نے جن احادیث سے آگاہی حاصل کی ان میں نبی اکرم ﷺ کی عبادت کی کیفیت کو نہیں پایا۔

لیکن ابن اسحاق وغیرہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ ہر سال ایک مہینہ کے لئے غار حراء میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے اور دو روز جاہلیت میں قریش کی عبادت میں سے ایک عبادت یہ بھی تھی کہ آئے والے مسکین کو کھانا کھلاتے نبی اکرم ﷺ غار حراء کی محاورت سے واپس لوٹتے تو جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرتے مگر تشریف نہ لے جاتے۔ بعض حضرات نے اس وقت کی آپ کی عبادت کو غور و فکر پر محمول کیا ہے (مطلب یہ کہ آپ غور و فکر کرتے تھے)۔

امام بیہقی متوفی ۸۶۸ھ نے فرمایا: میرے نزدیک یہ عبادت کئی انواع پر مشتمل تھی مثلاً لوگوں سے علیحدگی جس طرح

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گئی کیونکہ کشتادگی کا انتظار بھی عبادت ہے جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے پھر یہ کہ آپ غور و فکر بھی کرتے تھے بعض حضرات نے فرمایا کہ غار حراء میں آپ کی عبادت تھکر کی صورت میں تھی۔ (المواہب مع ج ۳ ص ۳۱۸)

اب میں (مستغنی) اپنے ارادے کے مطابق بحث شروع کرتا ہوں اور میں نے نبی اکرم ﷺ کی عبادت کو سات انواع میں تقسیم کیا ہے۔

فصل نمبر ۱

نبی اکرم ﷺ کا وضو مسواک اور وضو کے پانی کی مقدار

لفظ وضو واؤ پر ضیہ یعنی پیش کے ساتھ فعل (صدر) ہے اور فتح (ذکر) کے ساتھ وہ چیز (پانی) جس سے وضو کیا جائے۔ یہ لفظ الوضوء سے مشتق ہے (کسی چیز کا خوبصورت اور پاکیزہ ہونا) اور اسے وضو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے نماز کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔

وضو میں نیت

بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے وضو میں نیت کا وجوب ثابت کیا جس طرح ”فتح الباری میں“ منقول کیا گیا۔

ارشاد اللہ اندکی ہے:

اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا (المائدہ: ۶)

جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو (یعنی ارادہ کرو) تو (اپنے چہرے وغیرہ کو) دھو لو۔

تقدیر عبارت یہ ہے:

اِذَا ارْتَقَمْتُمُ الْيُسْبَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّؤُوا لَا تَجْلِسُ

جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اس کے لئے وضو کرو۔

جس طرح کہا جاتا ہے ”اذا رايت الامير فقم جب امیر کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ“ یعنی اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

ابن قیم نے کہا یہ بات مروی نہیں ہے کہ نبی اکرم ﷺ وضو کے شروع میں یوں فرماتے ہوں:

نويت رفع العتث.

میں نے حدت کو دور کرنے کی نیت کی۔

اس کے علاوہ الفاظ بھی آپ سے اور آپ کے صحابہ کرام سے منقول نہیں ہیں آپ سے یہ بات کسی صحیح یا ضعیف سند سے مروی نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں جہاں تک نیت کے لفظ کا تعلق ہے تو ہمیں معلوم نہیں کہ آپ ﷺ سے مروی ہو لیکن نیت کرنے کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ”العالم“ میں فرمایا:

میں جاتا ہوں کہ جب ہم کسی معاملے میں یہ بات کہنا چاہیں کہ کیا اسے رسول اللہ ﷺ نے کیا تو ہم کہتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ: جب ہم یہ بات کہنے کا ارادہ کریں کہ نبی اکرم ﷺ نے نیت اور ترتیب کے ساتھ وضو فرمایا تو ہم کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ نیت اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا افضل ہے اور اس بات کا علم ضروری حاصل ہے کہ تمام مخلوق میں سے افضل ذات نے افضل عمل کو ہمیشہ نہیں چھوڑا تو ثابت ہوا کہ آپ کا وضو ترتیب اور نیت کے ساتھ ہوتا تھا اور ہمارے نزدیک ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی ایسا وضو کیا ہو جو نیت اور ترتیب سے خالی ہو اور شک یقین کا حوالہ نہیں کر سکتا پس ثابت ہوا کہ آپ نے ترتیب اور نیت کے ساتھ وضو کیا لہذا ہم پر اس کی مثل واجب ہے۔

دوسرا طریقہ: ہم کہتے ہیں اگر نبی ﷺ نے نیت اور ترتیب کو چھوڑا تو ہم پر بھی اس کا چھوڑنا لازم ہے اور اس کی وجہ وہ دلائل ہیں جو آپ کی اقتداء کے وجہ پر دلالت کرتے ہیں پس جب ہم پر اس کا چھوڑنا واجب نہیں تو ثابت ہوا کہ آپ نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اسے کیا ہے۔

”صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں ہے“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی عامردی ہے ”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری ما
افعل (کے ثواب) کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر
فعل کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۶۲۷، سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۷۵، سنن ابوالکبریٰ ج ۱ ص ۲۱۵، ج ۲ ص ۳۱، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۲، المغنی ج ۲ ص ۲۵۱، اختلاف السادة الاکابر ج ۲ ص ۲۸۰)

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ اس میں ایمان وضو نماز کو ”ج“ روزہ اور دیگر احکام داخل ہیں۔

وضو کا ذکر کر کے انہوں نے ان لوگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا جن کے نزدیک وضو میں شرط نہیں جس طرح امام اوزاعی امام ابوحنیفہ اور دیگر حضرات رحمہم اللہ سے منقول ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ مستقل عبادت نہیں بلکہ یہ عبادت کی طرف وسیلہ ہے (یعنی وضو نماز کا وسیلہ ہے)۔

لیکن ان کی یہ بات سچے سے سچ جاتی ہے کہ وہ بھی وسیلہ ہے اور حقیقی نقد والوں نے اس میں نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ (تختم مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی پاک کرنے والی نہیں جبکہ پانی پاک کرنے والا ہے اس لئے طہارت کے حصول کے لئے تختم میں نیت شرط ہے جبکہ پانی نیت کے بغیر بھی پاک کر دیتا ہے۔ اختلاف نے وضو اور تختم میں یہ فرق کیا ہے۔ ۱۲ اجزائی)

جہور نے وضو میں نیت کے شرط ہونے پر صحیح دلائل سے استدلال کیا ہے جن میں اس پر ثواب کے وعدے کی وضاحت ہے پس ارادہ ضروری ہے جو اس کو متاثر کرے تاکہ وہ ثواب حاصل ہو جس کا وعدہ کیا گیا۔ ۱

۱ قرآن مجید کے الفاظ مبارکہ جن میں وضو کا ذکر ہے نیت اور ترتیب وغیرہ سے مطلق ہیں ای لئے مطلق کو قید کرنا یعنی نیت کو شرط قرار دینا صحیح نہیں محض نیت کا لانا نہیں اختلاف کے نزدیک نیت کا ضروری نہیں بلکہ جو شخص ثواب حاصل کرنا چاہے وہ نیت کے بغیر اسے آدھ کے طور پر وضو کرنا ہو تو اس سے نماز صحیح ہوگا وضو کا الگ ثواب نہ ہوگا۔ ۱۲ اجزائی

اعمال میں نیت کا حکم

نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی ”انما الاعمال بالنیات“ سے ذات عمل کی نفی مراد نہیں کیونکہ بعض اوقات وہ نیت کے بغیر بھی پایا جاتا ہے بلکہ اس کے احکام کی نفی ہے جیسے اس کا صحیح اور کامل ہونا لیکن صحت کی نفی پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی شے کی نفی سے اس کی ذات خراب لیڈا زیادہ مناسب ہے نیز لفظ ذات کی نفی پر صراحتاً اور صفات کی نفی پر بالفتح دلالت کرتا ہے پس جب دلیل ذات کی نفی کو منع کرے تو صفات کی نفی پر دلالت باقی رہتی ہے۔

ابن دینی نے کہا کہ جن لوگوں نے نیت شرط رکھی ہے انہوں نے یہاں صحت اعمال مقدمہ کرنا لایا ”انما صیۃ الاعمال بالنیات“ اور جنہوں نے نیت کو شرط قرار نہیں دیا ان کے نزدیک لفظ کمال مقدمہ ہے یعنی ”انما کمال الاعمال بالنیات“ پہلے قول کو ترجیح ہے کیونکہ کمال کے مقابلے میں صحت کا لزوم زیادہ ہے پس اس پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۔

اس کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض علماء کرام نیت کی شرط کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے درمیان اختلاف صرف وسائل میں ہے مقاصد کے بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کیوں کہ ان سب کے نزدیک ان میں نیت شرط ہے۔ اسی وجہ سے احناف نے وضو میں نیت کی شرط کی مخالفت کی ہے جیسا کہ پہلے گزر گیا (کیونکہ وضو نماز کا وسیلہ ہے مقصود ہی عبادت نہیں) ۱۲ ہزاروی

امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے نتیجہ میں بھی اس شرط کی مخالفت کی ہے ہاں علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عمل کے شروع میں نیت پٹی کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ جس طرح فقہ کی بڑی بڑی کتب میں معروف ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول کہ اس میں ایمان داخل ہے تو ایمان میں نیت کا دخول امام بخاری رحمہ اللہ کے طریقے پر ہے کیونکہ وہ ایمان کو عمل قرار دیتے ہیں لیکن ایمان جو تصدیق کے معنی میں ہے وہ دیگر قلبی اعمال کی طرف نیت کا محتاج نہیں ہے مثلاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کی تعظیم و محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا ان تمام قلبی اعمال میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں کیونکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں لہذا کسی ایسی نیت کی ضرورت نہیں جو ان کو ممتاز کرے کیونکہ نیت اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کو فیض کے لئے بطور ریاء کاری کئے گئے عمل سے ممتاز کرتی ہے اسی طرح اعمال کے مراتب کو نیت کے ذریعے ایک دوسرے سے ممتاز کیا جاتا ہے مثلاً فرض کو مستحب سے اور عبادت کو عادت سے جس طرح روزے کو محض بھوکا رہنے سے (نیت ممتاز کرتی ہے)۔

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا ”والا حکام“ فرمانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات جن میں فیصلوں کی حاجت ہوتی ہے ان میں نیت شرط ہے تو یہ خرید و فروخت، نکاح اور اقرار وغیرہ کو شامل ہے اور جہاں نیت شرط نہیں ہوگی تو اس کی کوئی خاص دلیل ہوگی۔

نیت کے شرط ہونے کے لئے قاعدہ

ابن خیر نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کہاں شرط ہے اور کس جگہ شرط نہیں ہے؟

۱۔ اگر اعمال کی صحت کا ارادہ نیت پر ہو تو وضو کی طرح لباس کی طہارت بھی طہارت ہے لیکن وہ نیت کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے لہذا کمال یا

ثواب کا لفظ مقدمہ کرنا بہتر ہے۔ ۱۲ ہزاروی

انہوں نے فرمایا:

ہر وہ عمل جس کا فوری فائدہ ظاہر نہ ہو بلکہ طلبِ ثواب مقصود ہو اس میں نیت شرط ہے اور جس عمل کا فائدہ فوری طور پر ظاہر ہو اور شرعی حکم سے پہلے بھی طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہو کیونکہ طبیعت اور اس عمل میں مناسبت ہوتی ہے تو اس میں نیت شرط نہیں البتہ کوئی شخص اس سے کسی دوسری بات کا قصد کرے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے (تو نیت ضروری ہوگی)۔

وہ فرماتے ہیں: (نیت کے سلسلے میں) بعض صورتوں میں علماء کا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ تفریق کا معیار الگ الگ ہے۔

وہ مزید فرماتے ہیں: جو محض معافی ہیں (عمل نہیں ہیں) جس طرح خوف اور امید (وغیرہ) تو ان میں نیت کے شرط ہونے کا قول نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ نیت کے بغیر پائے ہی نہیں جاسکتے جب ان میں نیت مقصود فرض کیا جائے تو حقیقت بدل جائے گی پس ان میں نیت شرط عقلی ہے۔

جہاں تک اقوال کا تعلق ہے تو تین جگہوں میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک: اقرب الی اللہ ہے جس میں ریاکاری سے دور رہنا ہو دوسرا قول جس میں ان الفاظ سے امتیاز ضروری ہو جو غیر مقصود کا بھی احتمال رکھتے ہوں اور تیسرا کسی عمل کو پیدا کرنا تاکہ بہت لسانی سے نکلنے والے کلمات خارج ہو جائیں یہ تمام گفتگو علماء ابن حجر رحمہ اللہ نے ”فتح الباری میں“ ذکر کی ہے۔

وضو کب فرض ہوا؟

علماء کا اس وقت میں اختلاف ہے جب وضو فرض ہوا بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ طہیر میں فرض ہوا ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

رَادَا فَمَعْتَمٍ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو (ارادہ کرو) تو اپنے

(المائدہ: ۶) چہروں کو وضو (آفرشک)

ابن عبد البر نے اس بات پر اہل سیرت کا اتفاق نقل کیا ہے کہ غسل بتابت نبی اکرم ﷺ پر کہ مکہ میں فرض ہوا جس طرح نماز فرض ہوئی اور آپ نے وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی۔

ابن عبد البر فرماتے ہیں: یہ دو بات ہے جس سے کوئی عالم بے خبر نہیں۔ امام حاکم نے ”مستدرک میں“ فرمایا کہ اہل سنت کو ایسی دلیل کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ وہ ان لوگوں کا رد کریں جن کے خیال میں آیت میں ماندہ (مندرجہ بالا آیت) کے نزول سے پہلے وضو نہ تھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی کہ حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ پر روری تھیں اور عرض کر رہی تھیں کہ قریش کے ان لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہے آپ نے فرمایا میرے پاس وضو کے لئے پانی لاؤ پھر آپ نے وضو کیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث ان لوگوں کا رد ہو سکتی ہے جو ہجرت سے پہلے وضو کا انکار کرتے ہیں لیکن جو اس کو اس وقت واجب سمجھتے ہیں ان کا رد نہیں ہو سکتا۔

ابن جہم مانگی نے یہ بات تعلیقت کے ساتھ بیان کی ہے کہ ہجرت سے پہلے وضو مستحب تھا اور ابن حزم نے اس بات پر حرم کیا کہ وضو بدینہ طیبہ میں مشروع ہوا۔

لیکن اس بات کا رد اس حدیث سے کیا گیا جو ابن ابیہ نے "مغازی میں" ذکر کی وہ حضرت ابو اسود سے اور وہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت نبی اکرم ﷺ کو وضو سکھایا جب وہ وحی لے کر آئے۔

یہ حدیث مرسل ہے اور امام احمد نے اسے ابن ابیہ کے طریق سے موصول بھی نقل کیا ہے لیکن انہوں نے بواسطہ حضرت زہری حضرت عروہ سے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا۔

(مسند احمد)

ابن ماجہ نے رشید بن سعد سے روایت نقل کی وہ عقل سے اور وہ زہری سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں لیکن سند میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

امام طبرانی نے "الاوسط میں" حضرت لیث کے طریق سے نقل کیا اور وہ حضرت عقل سے موصول روایت کرتے ہیں اگر یہ ثابت ہو تو صحیح کی شرط پُر ہوگی لیکن معروف ابن ابیہ کی روایت ہے۔ (فتح الباری)

کیا ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے پوچھا کیا آپ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ فرمایا: ہمارے لئے ایک وضو کافی ہوتا جب تک بے وضو نہ ہوتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۴۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۷۱۱ سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۳۱ سنن نسائی رقم الحدیث ۱۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۲۰ موطا امام مالک رقم الحدیث ۲۳۱ مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۲-۱۳۳-۳۶۰ ج ۵ ص ۲۵۱)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے۔

حضرت امام مسلم نے حضرت بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی وہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے جب تک مکہ کا دن ہوا تو آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں حضرت عروہ فاروقی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو پہلے بھی نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا: اے عمر! میں نے یہ کیا جان بوجھ کر کیا ہے (یعنی یہ بتانے کے لئے کہ اس طرح بھی جائز ہے)۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۷۱۱ سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۳۱ سنن نسائی ج ۵ ص ۲۵۱ مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۰)

مسند احمد الکبریٰ ج ۵ ص ۲۵۱ انصاف الرازی ج ۵ ص ۱۶۳ مشکوٰۃ الصالحین للقرطبی رقم الحدیث ۳۷۸۷ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۶۱)

امام احمد اور امام ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن ابی عامر الخلیل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کو ہر نماز کے لئے وضو کرنے کا حکم دیا گیا آپ (پہلے سے) بے وضو ہوں یا نہ ہوں جب یہ بات آپ کے لئے مشکل ہوگی تو آپ کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو کرنے کا حکم اٹھایا گیا ہاں بے وضو ہونے کی صورت میں (یہ حکم) باقی رہا۔

وضو کو واجب ہوتا ہے؟

اس سلسلے میں علامہ کرام کا اختلاف ہے کہ وضو کو واجب کرنے والی چیز کوئی ہے؟
 کہا گیا کہ بے وضو ہونے سے وضو واجب ہوتا ہے لیکن اس وجہ میں کشادگی ہوتی ہے (یعنی نورا واجب نہیں ہوتا بلکہ جب نماز پڑھے تو واجب ہوگا) ایک قول یہ ہے کہ بے وضو ہونے اور نماز کا ارادہ کرنے کی صورت میں (جب دونوں باتیں جمع ہوں تو) وضو واجب ہوتا ہے۔ شافعی مسلک والوں کی ایک جماعت نے اس بات کو ترجیح دی ہے یہ بھی کہا گیا کہ صرف نماز کے لئے کفرا ہونے (ارادہ کرنے) کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔

مسواک کا حکم

جن لوگوں کے نزدیک نبی اکرم ﷺ پر مسواک کرنا واجب تھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کیا ہے لیکن اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہے۔ جس نے معمرہ کے طور پر حدیث روایت کی اور وہ مدلس ہے۔

اور نصاب میں صرف صحیح حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔
 امام طبرانی نے "الاسلام" اور امام بیہقی نے "سنن البیہقی" میں "سنن البیہقی" میں "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تین باتیں مجھ پر فرض ہیں جب کہ تمہارے لئے دوست ہیں۔ ورنہ نماز مسواک اور قیام لیٹ (تہجد کی نماز)۔

(السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۶۸۔ ج ۹ ص ۲۶۲ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۶۲ نصب الرایہ ج ۳ ص ۲۰۶ فیض لابن حجر ج ۳ ص ۱۸۔ ج ۳ ص ۱۱۸)
 امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حسن سند کے ساتھ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر فرض نہ کر دی جائے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۹ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۶۶ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۶۲ فیض لابن حجر ج ۳ ص ۱۱۸۔ ج ۳ ص ۱۱۸)
 بعض حضرات نے اس بات پر اصرار نقل کیا ہے کہ ہم پر مسواک کرنا واجب نہیں لیکن بعض شافعیوں سے منقول ہے کہ یہ نماز کے لئے واجب ہے اور ہمارے لئے اس میں وسعت ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مطلقاً مسواک کرنا مستحب ہے اور بعض حالات میں اس کی تاکید ہے۔

(۱) وضو کے وقت اور نماز پڑھنے کے ارادہ کرتے وقت۔

(۲) سو کر اٹھتے وقت۔

کیونکہ "صحیح بخاری و مسلم میں" حضرت عذیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب رات کے وقت اٹھتے تو اپنے منہ (دانتوں) کو مسواک سے ملتے۔

۱۔ جب کوئی حدیث "من لسان" "من لسان" کے طور پر مروی ہو تو اسے معتمد کہتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہی نے خود اس شیخ سے سنا تھا یا نہیں جس سے روایت کی لہذا نہ کہیں یہ بات چھانے کا احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے خود نہ سنا ہو لیکن مخالف لوگ ہو کر خود ہی ہے اسے دس کہتے ہیں۔ اہل تہذیب

لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ رات کے وقت نماز کے لئے اٹھتے ہیں نماز کے لئے اور وضو کے وقت مسواک کرنا مراد ہے۔

(۳) قرآن مجید کی قرأت کرتے وقت (مسواک کرنا) جس طرح امام رافعی نے فرمایا۔

(۴) منہ (کے ذائقہ) کی تہہ پیلی کے لئے (مسواک کرنا) چاہے بوتھیل ہو یا رنگ جیسے دانتوں کا پیلا ہو جانا امام رافعی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔

(۵) گھر میں داخل ہونا یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے "زیادۃ الروضہ میں" ذکر کی ہے جیسا کہ امام مسلم ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے۔

(۶) سونے کے ارادے سے جس طرح شیخ ابو حامد نے "الروافق میں" ذکر کیا انہوں نے اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جو ابن عدی نے "الاکامل" میں روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب ستر پر تشریف لے جاتے تو (پہلے) مسواک کرتے اس حدیث میں حرام بن عثمان راوی متروک ہے۔ (کنز الدین ج ۱ ص ۹۴)

(۷) رات کی نماز سے سلام پھیرنا ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ رات کو دو دور کعتیں (کر کے) پڑھتے پھر مسواک فرماتے۔

کس چیز کی مسواک؟

ہر کھردری چیز سے مسواک کرنا کفایت کرتی ہے اگرچہ دوسرے کی سخت انگلی سے ہو۔

امام نووی رحمہ اللہ نے "شرح المہذب" اور "دقائق المشہاج" میں ذکر کیا کہ یہ طریقہ قطعی طور پر کفایت کرتا ہے۔ "شرح تقریب الاسانید میں" فرمایا: کہ مجھے معلوم نہیں اپنی انگلی یا دوسرے کی انگلی میں فرق کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اپنے جسم کا حصہ ہونے سے ایسی بات ظاہر نہیں ہوتی جو اس کی ممانعت کا تقاضا کرے بلکہ اپنی انگلی ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ ازالہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح وہ اپنی انگلی سے مسواک کر سکتا ہے دوسرے کی انگلی سے اس طرح ممکن نہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ نے "شرح مہذب" میں فرمایا: کہ مختار بات حلق جواز ہے وہ فرماتے ہیں قاضی حسین نے اور محاملی نے "اللباب" میں نیز امام بیہقی نے اس کو قطعی قرار دیا اور "المختار" میں بھی اسے اسی اختیار کیا گیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب نے بیلو کی مسواک کے مستحب ہونے پر اتفاق کیا ہے جس امام طبرانی نے ابو خیرہ متاعی، جن کو صحابہ کا شرف حاصل ہے سے ایک حدیث نقل کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں پھر نبی اکرم ﷺ نے ہمیں بیلو کے بارے میں حکم دیا کہ اس سے مسواک کرو۔

(مجمع وروائد ج ۵ ص ۶۲، التلخیص لابن حجر ج ۱ ص ۱۷۱، طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۹۷)

"مستدرک حاکم میں" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی علالت کے دوران ام المومنین کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے تو ان کے پاس بیلو کی مسواک تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے لے کر چپایا پھر نبی اکرم ﷺ کو پیش کی تو آپ نے اسے استعمال فرمایا۔

یہ حدیث ”صحیح بخاری میں“ ہے اور اس میں پہلو کا ذکر نہیں اور امام بخاری کے نزدیک اس حدیث کے بعض طرق میں اس طرح ہے کہ ان کے پاس مجبور کی شاخ کی مسواک تھی۔

مسواک کرنے کا طریقہ

ابو یوسفؒ نے ”کتاب السواک میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ (داخون کی) چوڑائی میں مسواک کرتے تھے۔ امام بخاری نے بھی حضرت ربیعہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ (داخون کی) چوڑائی میں مسواک کرتے تھے۔

ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والے) فرماتے ہیں: کہ چوڑائی سے داخون کی چوڑائی مراد ہے جو نہ کی لمبائی میں ہوتی ہے۔

اور کیا مسواک کرنے والے کے لئے دائیں ہاتھ سے مسواک کرنا زیادہ بہتر ہے یا بائیں ہاتھ سے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا دائیں ہاتھ سے بہتر ہے اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو کنگھی کرنے ”عظمن پیچنے“ طہارت حاصل کرنے اور مسواک کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔

بعض حضرات نے اس سلسلے میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ پائیز کی حاصل کرنے کی ایک صورت ہے یا نجاست کو دور کرنا ہے۔

اگر ہم پہلی بات کہیں تو دائیں ہاتھ سے مستحب ہے اور اگر دوسری بات کہیں تو بائیں ہاتھ سے مستحب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ کا دایاں ہاتھ مبارک طہارت حاصل کرنے اور کھانا کھانے کے لئے ہوتا تھا اور بائیں ہاتھ تھامے حاجت اور ناپاکی وغیرہ کو دور کرنے کے لئے استعمال ہوتا۔ اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۲-۳۳)

”شرح تفریب الارساد میں ہے کہ“ دائیں ہاتھ سے مسواک کرنے پر جو استدلال کیا گیا ہے اس میں کوئی دلالت نہیں کیونکہ کبھی کرنے میں سر کے دایاں حصے میں چپکے کبھی فرماتے اسی طرح پہلے دایاں جوتا پیچنے ”ضمیمہ“ میں دائیں طرف کے اعضاء سے آغاز فرماتے اور مسواک کرنے میں پہلے دائیں طرف مسواک فرماتے تھے۔ لیکن دائیں ہاتھ سے مسواک کرنے کا قول نقلی دلیل کا محتاج ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ گندگی کو دور کرنا ہے جس طرح ناک بھانڈنا وغیرہ جس بائیں ہاتھ سے ہوگی۔ ۱۔

ابو العیاس احمد قرطبی نے اس بات کو واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے ”المفہم میں“ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ: کہ مساجد میں مسواک نہ کی جائے کیونکہ یہ گندگی کو دور کرتا ہے۔ واللہ اعلم

۱۔ جو شخص دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو اس کے لئے بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا مشقت کا باعث ہوتا ہے اور اسلام میں حرج والے کام کا مٹک نہیں بنایا جاتا لہذا دائیں ہاتھ سے مسواک کی جائے یہ آسان طریقہ ہے اور مسواک سے مٹک میل صاف کی جاتی ہے اور اسلئے غیرہ صاف کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری نہیں۔ ۱۲۔ ابن راوی

وضو کے پانی میں اعتدال

نبی اکرم ﷺ کے وضو یا غسل کے لئے پانی کی مقدار کیا تھی؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'فرماتے نبی اکرم ﷺ ایک صاع سے پانچ مد تک پانی سے وضو فرماتے ہیں (ایک صاع چار گلو اور پانچ مد تقریباً پانچ گلو) اور ایک مد (تقریباً ایک گلو) سے وضو فرماتے تھے۔

امام ابو داؤد نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ آپ ایک برتن سے وضو فرماتے جس میں دو رطل (ایک گلو کے قریب پانی آتا تھا اور ایک صاع (چار گلو) سے غسل فرماتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔ امام ترمذی نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

يجزى في الوضوء و طلائ من الماء. وضو میں دو رطل (ایک گلو تقریباً) پانی کافی ہے

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۹۰۹، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۹ شرح النجاشی ج ۳ ص ۵۲)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ ایک صاع پانی سے غسل فرماتے اور ایک مد (ایک گلو) سے وضو فرماتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت یحییٰ بن زکریا رضی اللہ عنہما ایک برتن سے وضو فرماتے تھے۔

صاع بغدادی رطل سے پانچ رطل کا ہوتا ہے اور وہ امام نووی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ایک سواٹھائیس درہم اور درہم کا ۴/۳ (سات حصوں میں سے چار حصے) کا وزن ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کو وضو میں ضرورت سے زائد پانی خرچ کرنے سے منع فرمایا۔

نبی کریم ﷺ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا: اے سعد! یہ کیا فضول خرچی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تم شہر پر ہو اس حدیث کو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے ایک کثر در سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۱ اختلاف السادة الصحیحین ج ۳ ص ۷۰ مشکوٰۃ الصالحین للترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷)
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان للوضوء شيطان يقال له الالهان فائقوا
وسوا من الماء.
بے شک وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام الہان وکھان ہے جس نے تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔

(سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۶۹ التلخیص لابن حجر ج ۱ ص ۱۰۱ صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۱۲۳ مشکوٰۃ الصالحین للترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۰)
اختلاف السادة الصحیحین ج ۳ ص ۲۸۸ التلخیص ج ۳ ص ۲۷ میزان الاعتدال رقم الحدیث: ۲۳۹۷ اعلیٰ المصابیح ج ۱ ص ۳۳۹)
اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا۔

فصل نمبر ۲

وضو میں ایک ایک دو دو اور تین تین بار اعضاء کو دھونے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے وضو ایک ایک بار (اعضاء کو دھونے کے ساتھ) کیا۔

اس حدیث کو امام بخاری امام ابوداؤد اور دوسرے محدثین نے روایت کیا اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کے اجمال کا بیان ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

رَأَوْا فَطَمَّوْهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (المائدہ: ۶۰)

جب نماز کا ارادہ کرو تو (اپنے چہرہ کو) دھو لو (آخر تک)۔

کیونکہ اگر کسی چیز کی حقیقت کو وجود میں لانے کا فائدہ دیتا ہے اور کسی عدد کے ساتھ مقرر نہیں ہوتا پس شارع نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ضروری ہے اور جو اس سے زائد ہے وہ استحباب کے لئے ہے (مستحب ہے)۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے وضو (کا پانی) طلب فرما کر ایک ایک بار وضو کیا اور فرمایا یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا تو اس میں قول اور فعل دونوں کا اکتھا بیان ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اسے ابن ماجہ نے ذکر کیا اور اس کے کچھ دوسرے طرق ہیں جو بضعیف ہیں جس طرح ”شرح الہادی میں“ فرمایا۔ (المفہوم ج ۱ ص ۱۳۲ اقسام السادة المستعین ج ۲ ص ۳۶۰ ۳۷۱ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۳۹ انھیں لایں جرج ج ۵ ص ۵)

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے دو دو بار وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ نور علی نور ہے اسے وزن نے ذکر کیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے تین تین بار وضو فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام مسلم جہما اللہ نے نقل کیا۔

انہی سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے تین تین بار وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا:

هَذَا وَضُوءِي وَوَضُوءُ الْاَلِيَاءِ مِنْ قَبْلِي
ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔
ووضوء اہل البیت۔

(المستعین ج ۱ ص ۸۰ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۳۱ اقسام السادة المستعین ج ۲ ص ۳۶۰ انھیں لایں جرج ج ۱ ص ۸۱)

اس حدیث کو روزین نے ذکر کیا اور امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم میں“ اس کو ضعیف قرار دیا جس طرح ”مشکوٰۃ المصابیح میں“ نقل کیا گیا۔

نبی اکرم ﷺ کے تین بار سے زیادہ (اعضاء کو دھونے کے ساتھ) وضو کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث نہیں بلکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے اعضاء کو تین بار سے زیادہ دھونے سے منع فرمایا۔

حضرت عمرو بن شیبہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے تین تین بار وضو فرمایا پھر ارشاد فرمایا: جس نے اس پر اضافہ کیا یا کسی کی اس نے نافرمانی کی اور ظلم کیا۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے ان احادیث میں شامل کیا جن کا حضرت عمرو بن شیبہ سے انکار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ظاہر تین مرتبہ سے کسی کی مذمت کرتا ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ ایک اضافی معاملہ ہے نافرمانی کا تعلق کسی کی اور ظلم کا تعلق زیادتی کے ساتھ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس میں عبارت مخدوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے کہ جو ایک بار سے کم کرے اس نے نافرمانی کی اور ظلم کیا۔

اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے ابو نعیم بن حداد نے مطلب بن حنظل کے طریق سے مرفوعاً روایت کیا کہ وضو ایک اور دو بار (اعضاء کو دھونے سے) ہے پس اگر ایک سے کم یا تین سے زیادہ ہو تو یہ خطا ہے۔

(مشن ترمذی رقم الحدیث: ۹۵)

یہ حدیث مرسل ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث شریف کا جواب اس طرح بھی دیا گیا ہے کہ راوی کسی کے ذکر پر متفق نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ جس نے اضافہ کیا۔ ابن خزیمہ نے اپنی تصحیح میں اسی طرح روایت کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پسند نہیں کہ وضو کرنے والا تین بار (دھوئے) پر اضافہ کرے مگر زیادہ کرے تو اس سے مکروہ جانتا ہوں حرام نہیں سمجھتا کیوں کہ ”لا احب“ کے الفاظ کو کراہت کو چاہتے ہیں۔ شافعی مسلک والوں کے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکروہ سترہاں ہے۔

امام دارمی جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک جماعت سے نقل کیا کہ تین پر اضافہ وضو باطل کر دیتا ہے جس طرح نماز میں اضافہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ قیاس فاسد ہے۔

امام احمد اور اسحاق و غیرہ نے فرمایا کہ تین پر اضافہ جائز نہیں اور ان مبارک نے کہا میں اس کے گناہ گار ہونے سے بے خوف نہیں ہوں۔

تین پر اضافہ کو حرام یا مکروہ قرار دینے سے لازم آتا ہے کہ نئے سرے سے وضو کا مطلقاً مستحب نہیں ہے (یہ قیاس صحیح نہیں کیوں کہ نئے سرے سے وضو کرنا کفایتی میں اضافہ نہیں بلکہ مستقل وضو ہے۔ ۱۲ ہزار روپی)

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ کے وضو کا طریقہ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے ایک برتن منگوایا جس اپنے ہاتھوں پر تین بار پانی ڈال احناف کے نزدیک تین تین بار اعضاء کو دھونا سنت ہے زیادہ ارہوئے میں مرتب نہیں لیکن یہ کھانا کہ تین بار دھوئے سے وضو نہیں ہوا کراہت کا باعث ہے اسی طرح پانی کو ہوا دوسرے حضرت نے بھی وضو کرنا ہوا کراہت ہوگی ویسے بھی سنت طریقہ تین بار دھونا ہی ہے۔ ۱۲ ہزار روپی

کران کو دھویا پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا اور ہاتھوں کو کہیں سو میت تین بار دھویا پھر اپنے دونوں پاؤں کو کھنوں سمیت تین تین بار دھویا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعتیں پڑھے (تحیۃ الوضو مراد ہے) اس دوران اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔

(سنن نسائی رقم الحدیث: ۶۷۰-۹۳۰ مسند احمد ج ۱ ص ۵۹-۶۳-۶۶ السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۴۸-۵۳-۵۴ ج ۲ ص ۲۸۰ المغنی ج ۱ ص ۱۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۹۳۹)

اس حدیث میں جو فرمایا کہ ”پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا“ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ چلو بھر تے وقت نیت شرط نہیں نہ اس میں (نیت کی) نگی پر دلالت ہے اور نہ اثبات پر بہر حال چلو بھرنے کی نیت کا شرط ہونا نہ تو اس حدیث سے ثابت ہے اور نہ اس کی نفی ہے۔

امام خزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس چلو بھرنے سے پانی مستقل نہیں ہوتا کیونکہ جو پانی چلو میں لیا گیا وہ (نیت سے) مستقل ہوتا ہے۔ امام بغوی نے بھی اسی بات کو قطعی قرار دیا ہے۔

چہرے کے دھونے کو (کھلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے سے) پیچھے رکھنے میں حکمت یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ بات پانی کے اوصاف کے اعتبار سے ہے کیونکہ رنگ کا اور اک دیکھنے سے ہوتا ہے ذائقہ کا پتہ (زبان) سے معلوم ہوتا ہے تو کالم ناک سے ہوتا ہے پس کھلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو چہرے (کے دھونے) سے مقدم کیا اور عبادت کے لئے احتیاط کے طور پر یہ بات لازمی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے یوں فرمایا ”نحو وضوئی میرے اس وضو کی طرح“ یہ نہیں فرمایا ”مثل وضوئی“ کیونکہ حقیقتاً مماثلت پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا

لیکن ”فتح الباری میں“ اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ ”صحیح بخاری کے باب الرقاق میں“ حضرت معاذ بن عبد الرحمن کی روایت سے جو انہوں نے حضرت حمران بن عثمان سے روایت کی لفظ مثل کے ساتھ مذکور ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

من توضع مثل وضوئی هذا۔

اور ”کتاب الصیام میں“ حضرت معمر کی روایت میں ہے:

من توضع وضوئی هذا۔

اس بنیاد پر لفظ نحو کے ساتھ ذکر ادویوں کی طرف سے تصرف ہے۔

لیونکہ یہ لفظ (نحو) مثلیت پر مجازاً بولا جاتا ہے نیز لفظ مثل اگرچہ ظاہری طور پر مساوات کو چاہتا ہے لیکن اس کا

اطلاق غالب پر ہوتا ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو چیز کسی بات میں مشترک ہوں اور وہ بات ایک میں زیادہ اور دوسری میں کم ہو تو جس میں مثل ظہور پرت

ہو لیکن اکثر (۱۲) میں ہوتا ہے دوسری چیز کی مثل کہا جاتا ہے۔ (نزدقانی ج ۲ ص ۲۵۶)

بہی دونوں روایتیں ایک جیسی ہو گئیں اور جہاں یہ لفظ چھوڑا گیا وہاں مقصود میں خلل نہیں آتا۔

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا ہمارے لئے نبی اکرم ﷺ کا وضو کریں تو انہوں نے ایک برتن منگوا کر اس سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر (اس میں) ہاتھ داخل کر کے نکالا اور ایک چلو سے گلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا انہوں نے تین مرتبہ اس طرح کیا پھر ہاتھ داخل کر کے اسے نکالا اور تین بار چہرے کو دھویا پھر اپنا ہاتھ داخل کر کے نکالا اور سر کا مسح کیا ہاتھوں کو آگے اور پیچھے لائے پھر اپنے پاؤں کو گتھوں سمیت دھویا اور اس کے بعد فرمایا نبی اکرم ﷺ کا وضو اس طرح تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۵)

ایک روایت میں ہے اپنے ہاتھوں کو آگے اور پیچھے لے گئے سر کے اگلے حصہ سے آغا کر کیا پھر ان کو پچھلی جانب لے گئے پھر ان کو گونایا حتیٰ کہ اس جگہ کی طرف واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔

اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم امام مالک امام ابو داؤد امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا۔
ابو داؤد کی روایت میں ہے پھر اپنے سر اور کانوں کے خارجیہ باطن کا مسح کیا اور اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا۔

”ابو داؤد ترمذی اور نسائی کی ایک روایت جو عبد خیر ابو عامر ابن زیاد بن خولی (خام پرز بر و داؤد ساکن اور یاہر شہ ہے) بھائی رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے شاگردوں میں تھے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس شریف لائے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے انہوں نے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا ہم نے عرض کیا آپ اس پانی کو کیا کریں گے جب کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کا مقصد صرف ہمیں طریقہ بتانا تھا چنانچہ ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا اور ایک تھال بھی لایا گیا آپ نے اس برتن سے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر گلی کی اور ناک کو جھاڑا آپ نے ایک چلو سے جو لیا تھا گلی بھی کی اور ناک کو بھی جھاڑا پھر تین بار چہرے کو دھویا اور دائیں ہاتھ (بازو) کو تین بار اور بائیں ہاتھ (بازو) کو تین بار دھویا پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اس سے ایک بار سر کا مسح کیا پھر دایاں پاؤں تین بار اور پھر دایاں پاؤں تین بار دھویا اس کے بعد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ رسول اکرم ﷺ کا وضو جان لے تو وہ اس طرح ہے۔

کیا سر کے مسح کا حکم ار ہے؟

ابن قیم نے کہا صحیح ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سر کا مسح بھرا کے ساتھ نہیں کیا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح احادیث کے مطابق سر کا مسح صرف ایک بار ہے اور بعض میں صرف ”مسح“ کا لفظ ہے یعنی مسح کیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ”صحیح مسلم میں ہے“ نبی اکرم ﷺ نے تمہیں تین بار وضو فرمایا انہوں نے باقی اعضاء پر کیا اس کیا۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ یہ (سر کے مسح کا حکم) مجمل ہے اور صحیح روایت میں اس کا بیان ہے کہ مسح میں بھرا نہیں پس غالب پر محمول کیا جائے گا اور تین تین بار کا تعلق وضو سے جانے والے اعضاء کے ساتھ ہوگا۔

لے چنگ تین اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور ایک عضو کا ہوتا ہے چونکہ اعضاء کو دھو کر تین تین بار دھوتا ہے لہذا غالب کا اعتبار کرتے ہوئے سب کے لئے تین تین بار کا ذکر ہوا۔ ۱۲ ہزار روئی

اور مسیح تخفیف پہنچی ہے لہذا اسے دھوئے پر قیاس نہیں کیا جائے گا جس میں مبالغہ مرا ہے اور اگر مسیح میں کتنی معتبر ہوتا وہ دھوئے کی صورت میں چائے کی (مسخ نہیں رہے گا) کیونکہ دھوئے کی حقیقت پانی کو چار دیوڑ کرنا ہے۔
شافعی مسلک والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جسے امام ابو داؤد نے دو طریقوں سے نقل کیا اور ان میں سے ایک کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے سر اور کاتین بارس مسخ فرمایا۔

ابو داؤد اور ترمذی کی روایت جو ربیع بن معوذ کی روایت سے ہے اس میں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تین بار دھویا چہرہ انور کو تین بار دھویا اور ایک ایک بار گلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور تین بار ہاتھوں کو دھویا (یعنی بازوؤں کو) اور سر کا مسخ دوبارہ کیا پچھلے حصے سے شروع کیا پھر اگلے حصے اور کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسخ کیا اور پاؤں کو تین تین بار دھویا۔
اور ایک بارس مسخ کرنے سے متعلق احادیث کا جواب (شافعی) علماء نے اس طرح دیا ہے کہ یہ بیان جواز کے لئے تھا اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں دوبارہ ذکر ہے (در اصل یہ ایک بار ہے کیونکہ ایک بار پچھلے حصے کا اور دوبارہ اگلے حصے کا پورے سر کا مسخ ایک بار ہی ہوا۔ ۱۲۰ ہجری)

ابن مسکانی نے کہا جیسا کہ ”فتح الباری میں“ نقل کیا کہ روایت کا اختلاف کئی بار پر محمول کیا جائے گا کیونکہ کبھی ایک بار کیا اور کبھی تین بار اور ایک بارس کی روایت زیادہ بارس کرنے سے منع کرنے کی دلیل نہیں اور زیادہ بارس کی دلیل دھوئے پر قیاس بھی ہے کیونکہ دھوئے کو طہارت ہے اور طہارت ٹھکیر میں دھوئے اور مسخ میں کوئی فرق نہیں۔

امام عسقلانی نے ”فتح الباری میں“ فرمایا: کہ زیادہ بارس نہ ہونے کی سب سے مضبوط دلیل وہ مشہور حدیث ہے جسے ابن خزیمہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دھوئے کے طریقے سے متعلق بیان کیا ہے کہ فرغت کے بعد فرمایا جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے گناہ کیا اور زیادتی کی اور سعید بن منصور رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس بات کو صراحتاً بیان کیا گیا کہ سر کا مسخ ایک بار فرمایا اور تین بارس کی احادیث اگر صحیح ہوں تو ان سے سر اور کاتین بارس مستقل طور پر سارے سر کا کئی بارس کرنا نہیں یوں دلائل کو جمع کیا جاسکتا ہے۔

سرخ کا طریقہ

حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث جسے امام بخاری نے نقل کیا اور وہ اس سے پہلے ذکر کی گئی ہے اس میں ہے کہ:
ثم مسح رأسه بيمينه فاقبل بهيما وادبر. پھر سر کا مسخ دونوں ہاتھ سے کیا ان کو آگے لے گئے اور پیچھے لائے۔

ایک روایت میں ہے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا حتیٰ کہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے (گدی) کی طرف لے گئے پھر ان کو اس جگہ کی طرف لائے جہاں سے آغاز کیا تھا۔

ابن الطہار (احاق بن یسعی بن الطہار ابو یوسف) نے ”ثم مسح رأسه“ (پھر سر کا مسخ کیا) کے بعد کلمہ کا اضافہ کیا یعنی سارے سر کا مسخ کیا جس طرح ابن خزیمہ کی روایت میں ہے۔ (الکشاف ج ۳ ص ۲۲ رقم الترجمہ ۳۱۳)

ہر ووسکم کیا باء کا معنی

دوسروں کی روایتوں میں (رأس کی جگہ) اس واسطہ سے ساتھ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت:

وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ (المائدہ: ۶)

اور اپنے سروں کا مسح کرو۔

کے موافق ہے۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس آیت میں باء زائد آمدہ ہے اور کہا گیا کہ یہ تعین کے لئے ہے اسی سے تیسرے قول ”مسحت المندیل“ اور ”مسحت بالمندیل“ میں فرق کیا جاتا ہے (پہلے جملہ کا معنی ہے میں نے رومال کو چھوا اور دوسرے جملہ کا معنی ہے میں نے رومال کا کچھ حصہ چھوا)۔

اس کی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ باء اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فعل میں الصاق (لٹنے) کا معنی ہے گویا کہا گیا کہ مسح کو اپنے سروں سے ملاؤ اور یہ پورے سر کے گھیرنے کو نہیں چاہتا اور اگر ”وامسحوا رؤوسکم“ کہا جائے تو وہ ”واغسبوا رؤوسکم“ کی طرح ہوگا۔ معنی جس طرح پورے چہرے کو دھوئے گا حکم ہے اسی طرح پورے سر کے مسح کا حکم ہوگا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ارشاد خداوندی ”وامسحوا رؤوسکم“ میں پورے سر کے مسح یا بعض سر کے مسح دونوں باتوں کا احتمال ہے پس سنت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعض کا مسح بھی کافی ہے۔

اب اس آیت اور تہیم کے سلسلے میں ”فامسحوا بوجوهکم“ میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں (تہیم میں) مسح دھونے پر دلالت کرتا ہے اور سر میں مسح اصل ہے پس دونوں کا حکم جدا ہو گیا۔

اگر موزوں کے مسح کو پاؤں دھونے کے بدل کے طور پر پیش کرنے کے ذریعے اعتراض کیا جائے (کہ وہاں بھی دھونا اصل ہے تو پورے موزے کا مسح کیا جائے) تو یہ اعتراض اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس میں رخصت اجماع سے ثابت ہے۔

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے وضو فرمایا تو علامہ شریف کو سر سے ہٹا کر سر کے اگلے حصے کا مسح کیا یہ حدیث مرسل لیکن دوسرے طریق سے موصوفا بھی مروی ہے اس لئے مضبوط ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا اس کی سند میں ابو حنیفہ ہے جس کا حال معلوم نہیں لیکن مرسل اور موصول دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اور مجموعی صورت سے قوت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کی مثال ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ مرسل دوسری مرسل یا سند حدیث کو قوت دیتی ہے۔

اس باب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی وضو کا طریقہ مروی ہے وہ فرماتے ہیں: سر کے اگلے حصے کا مسح کیا اسے مسجد بن منصور نے روایت کیا اور اس میں خالد بن یزید بن ابی مالک ہے جس میں اختلاف ہے۔

۱۔ جب تابعی براہ راست نبی اکرم ﷺ سے روایت کرے اور کسی صحابی کا ذکر نہ ہو تو یہ حدیث مرسل ہوتی ہے اور اگر صحابی کا ذکر ہو تو یہ حدیث مند ہوتی ہے۔ ۲۔ اگر زاری

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے سر کے بعض حصے پر مسح کرنے پر انکشاف کیا۔ ابن منذر وغیرہ نے یہ بات کہی ہے اور کسی صحابی سے اس کا انکار صحیح ثابت نہیں یہ بات ابن حزم نے کہی ہے۔
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: یہ تمام روایات اس مسئلہ کو قوت دیتی ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

سر کا کتنی مقدار میں مسح کرنا واجب ہے؟

سر کے مسح میں کتنی مقدار فرض ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ صرف اس قدر فرض ہے جس پر مسح کا نام بولا جاسکے اگرچہ ایک ہال ہو یہ قطعی بات ہے۔
امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ اور ایک جماعت کے نزدیک پورے سر کو گھیرنا ضروری ہے انہوں نے احتیاطاً کراستہ اختیار کیا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک روایت میں فرمایا: سر کے جو حصے کا مسح فرض ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے پیشانی پر مسح فرمایا اور وہ چوتھائی کے قریب ہے۔ واللہ اعلم

کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا

حضرت طلحہ بن مصرف اپنے والد (مصرف بن عمرو بن کعب) سے اور وہ اپنے دادا (کعب بن عمرو) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ وضو فرما رہے تھے اور پانی آپ کے چہرے اور دائیں ہمارے آپ کے سینے پر بہہ رہا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں فرق کرتے تھے (دونوں کام الگ الگ کرتے تھے)۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۹)

انہی سے مروی ہے فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ نے وضو فرمایا پس ایک چلو سے تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا۔ (اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا)۔

"صحیح مسلم کی" حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے برتن منگوایا پس اپنی پھٹی پر تین مرتبہ پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر کلی کی اور ناک تھماڑا پھر تین بار چہرے کو دھویا۔

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا اس طرح ہے کہ پھر (ہاتھوں کو) دھویا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور یہ ایک چلو سے کیا پھر فرمایا: رسول اکرم ﷺ کا وضو اس طرح تھا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے لئے دائیں ہاتھ میں پانی لے وہ فرماتے ہیں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کی کیفیت میں افضل طریقے کی باجی ضرور تین ہیں۔

- (۱) سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ تین چلو لے اور ہر ایک سے کلی کرے پھر ناک میں چڑھائے۔
- (۲) دونوں کو ایک چلو میں جمع کرے اس سے تین بار کلی کرے پھر ناک میں تین بار چڑھائے۔
- (۳) ایک ہی چلو میں جمع کرے لیکن اس سے کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے پھر کلی کرے پھر ناک میں چڑھائے۔

(۳) دونوں کے درمیان دو چلو پانی کے ساتھ فرق کرے ان میں سے ایک کے ساتھ تین بار کلی کرے پھر دوسرے کے ساتھ تین بار ناک میں پانی چڑھائے۔

(۵) چھ چلوؤں کے ساتھ الگ الگ کرے تین چلوؤں سے کلی کرے پھر تین چلوؤں کے ساتھ ناک میں پانی چڑھائے۔
(احتلاف کے نزدیک یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ ۱۲ ہزار روپی)۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باطل طریقہ صحیح ہے اور صحیح احادیث میں یہی مذکور ہے۔

امام احمد اور ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے یعنی ناک کے نشتوں تک پانی پہنچے انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے (چڑھائے) پھر ناک کو جھاڑنے لے جو پورے ہاتھوں اور ناک کے اطراف میں پانی پھیل جائے اور اہل کو نہ لے اسے مستحب قرار دیا کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اعرابی سے فرمایا اس طرح وضو کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعم دیا اور اس میں استعناق (ناک میں پانی چڑھانے) کا ذکر نہیں۔ واللہ اعلم

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۶۱۱، نصب الرایۃ ج ۱ ص ۷۷، التقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۴)

وضو کی سنتیں

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے جس میں ہے:

كان ﷺ يمسح العاقين. نبی اکرم ﷺ کنپٹیوں کا مسح کرتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ داؤھی کا مسح کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہما اللہ نے نقل کیا۔

”اکن لیلہ کی“ ایک روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنے رخساروں کو ملنے پھر داؤھی کی چٹائی جانب سے انگلیاں ڈال کر غلال کرتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی پیتے اور اسے گردن کے نیچے سے داخل کر کے داؤھی کا غلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۵۰، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۵۴، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۸۳۹)

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ وضو کرتے وقت اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی نے نقل کیا اور ضعیف قرار دیا۔

حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ملے (غلال کرتے) اس حدیث کو امام ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا داہنا ہاتھ وضو اور کھانے کے لئے (استعمال) ہوتا اور

۱۔ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰، سنن نسائی ج ۱ ص ۲۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۲، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۹

شرح الترمذی ج ۱ ص ۱۲۲، نصب الرایۃ ج ۱ ص ۷۷، التقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۴)

بایاں ہاتھ بیت الخلاء میں اور تپاکی کے ازالے کے لئے استعمال ہوتا تھا۔

وضو میں مدد لینا

حضرت مخیرہ بن شبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے اور آپ قضاء حاجت کے لئے تعریف لے لے کر حضرت مخیرہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے اور آپ وضو فرماتے تھے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں سفر و حضر میں وضو کے موقع پر نبی اکرم ﷺ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالتا تھا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں پانی وغیرہ ڈالنے کے اعتبار سے کسی دوسرے سے مدد لی جاسکتی ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں اسی طرح پانی لانے میں بھی مدد ہو سکتی ہے لیکن ان دونوں حدیثوں میں وضو کرنے (یعنی اعضاء وغیرہ کو ملنے) میں دوسرے سے مدد لینے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔

امام حاکم نے ”مستدرک میں“ حضرت ربیع بنت معوذہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتی ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کے پاس وضو کاتی تھی کہ آپ نے فرمایا: بظہر جاپس میں ٹھہر گئی۔ یہ حدیث اس بات میں نہایت واضح ہے کہ مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے عدم کراہت ثابت ہوتی ہے کیونکہ حالت اقامت کی بات ہے (سفر نہیں) اور اس میں طلب کا مسند ہے (اسلم ازکم اباحت) و استحباب کا تقاضا کرتا ہے۔ وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنا

”جامع ترمذی میں“ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ جب وضو فرماتے تو کپڑے کی ایک جانب سے چہرہ کا نور کو پونچھتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد (اعضاء کو) خشک کرتے تھے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث مضبوط نہیں ابو معاذ راوی علامہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔

وضو کی حاجت نہیں

نبی اکرم ﷺ نے سنگی لگوائی (خون نکلایا) اور وضو نہیں فرمایا اور صرف اسی جگہ کو دھویا جہاں سے خون نکلوا یا۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا۔ ۱۔

نبی کریم ﷺ نے بکری کا شات تناول فرمایا پھر نماز پڑھی اور (نیا) وضو نہیں کیا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا۔

۱۔ احادیث کے نزدیک جسم سے خون کا نکلنا وضو کو زائد ہے بشرطیکہ وہ اپنی جگہ سے بہہ کر آگے چلا جائے اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اسی طرح نماز پڑھی کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت صرف اسی جگہ کو دھویا اور نماز کے وقت وضو کیا اور یہ بات آپ کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے لہذا اس حدیث سے وضو نہ پڑنے پر استدلال درست نہیں۔ ۱۲۔ ابن راوی۔

امام نسائی کے نزدیک یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا آخری معمول یہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو تناول فرمانے کے بعد وضو کرنا چھوڑ دیا جس میں آگ کی وجہ سے تبدیلی آئے۔
نبی اکرم ﷺ نے دودھ نوش فرمایا اور کٹی نہیں کی اور تب ہی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد و رحمہ اللہ نے نقل کیا۔

نبی اکرم ﷺ کے پاس متولائے گئے پھر ان کو پانی میں تر کیا گیا آپ نے ان میں سے کچھ تناول فرمایا پھر صرف کل کر کے مغرب کی نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ ۱۔
اس حدیث کو امام بخاری امام مالک اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت

آپ ﷺ جب خیمہ سے اٹھتے تو کبھی وضو فرماتے اور کبھی وضو نہ کرتے کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا جس طرح بخاری وغیرہ میں ہے۔

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ خیمہ وضو ہونے کا سبب نہیں بلکہ بے وضو ہونے کا گمان ہے اگر اس سے آدمی بے وضو ہوتا تو آپ کو اس کا علم ہوتا جس خصوصیت اس کے واقع ہونے کا شعور ہوتا ہے جب کہ دوسرے لوگوں کا معاملہ الگ ہے خطابی فرماتے ہیں آپ کے دل کو سونے سے روکا گیا تاکہ آپ سے اس وحی کی حفاظت ہو سکے جو نبی کی حالت میں آتی تھی۔

فصل نمبر ۴

موزوں پر مسح کرنا

مسح کا جواز

حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ موزوں پر مسح متواتر احادیث سے ثابت ہے اور بعض حضرات نے ان کے راویوں کو قبیح کیا تو وہ اسی سے تجاوز کر گئے ان میں دس عشرہ مبشرہ بھی ہیں (جن دس صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی گئی)۔ ۲۔
ابن عبد البر نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ فقہاء سلف میں سے کسی نے اس کا انکار کیا ہو سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے حالانکہ ان سے صحیح روایات اس کے ثبوت کو واضح کرتی ہیں۔

۱۔ جن احادیث میں کہا نہ کھانے کے بعد وضو کرنے کا ذکر آتا ہے اس سے نفوی وضو یعنی ہاتھ وضو کرنا اور کٹی کرنا مراد ہے۔ ۱۲۔ ابو داؤد
۲۔ ان دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسامہ گرامی یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زید، حضرت عبد الرحمن بن نوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۶)

امام شافعی رحمہ اللہ نے ”کتاب الام“ میں ماہی فقہ والوں کی طرف سے انکار کا اشارہ کیا ہے اور اب ان لوگوں کے نزدیک معروف بات جس پر وہ قائم ہیں رد قول ہیں۔

ایک یہ کہ مطلقاً جائز ہے اور دوسرا یہ کہ مسافر کے لئے جائز ہے، مقیم کے لئے نہیں یہ دوسرا قول اس بات کا متقاضی ہے جو ”المدونہ“ میں ہے۔

ابن حاجب نے اس کو اپنا اور قطعی قرار دیا ہے۔

پاؤں دھونا افضل ہے یا مسح؟

ابن منذر نے کہا کہ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے موزوں پر مسح کرنا یا موزے اتار کر پاؤں دھونا؟

مقدمات یہ ہے کہ کسبِ افضل ہے تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو جنہوں نے اس پر طعن کیا اور وہ خارجی اور رافضیوں میں سے اہل بدعت ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ پاؤں دھونا افضل ہے کیونکہ یہ اصل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مسح کرنا ترک نہ کرے۔

پاؤں پر مس

جن لوگوں نے کہا ہے کہ پاؤں پر مسح کافی ہے (دھونے کی ضرورت نہیں) انہوں نے ارشاد خداوندی "وارجلکم" سے یوں استدلال کیا کہ اس کا مطلق "واسمحو ابرؤوسکم" پر ہے (یعنی جس طرح سر کا مسح فرض ہے اسی طرح پاؤں کا بھی مسح فرض ہے)۔

مجاہد کرام اور تابعین کی ایک جماعت اس کے ظاہر کی طرف مائل ہے ایک ضعیف روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح منقول ہے لیکن آپ سے اس کے خلاف بھی ثابت ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہما اللہ سے منقول ہے کہ (پاؤں کو) دھونا یا مسح واجب ہے۔

بعض اہل ظاہر سے ہے کہ دونوں کو جمع کرے۔

جہوہر کی دلیل یہ ہے کہ مشہور احادیث میں نبی اکرم ﷺ کا عمل اسی طرح ہے جیسا کہ ان شاء اللہ آئے گا (کہ آپ پاؤں مبارک کو چومتے تھے) آپ کا عمل مراد کا بیان ہے۔

جمہور نے ان حضرات کو کئی جوابات دیئے ہیں۔

۱۔ یہ ضعیف ہے اور مشہور یہ ہے کہ مطلق حکم ہے الباحی نے اسے صحیح قرار دیا۔ (زررقانی ج ۷ ص ۲۶۶)

عالمِ زور کا کافی فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے اور مشہور ہے کہ یہ مطلقاً جائز ہے اور یہی ان کا کرم ہے رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبِ کرام سے ثابت ہے البتہ خواہ وہ نے یہ بدعت اختیار کی کہ اس کا ذکر کرانے کے لئے ان مجاہدین اس کا ذکر نہیں اور شیخ نے اس لئے ان کا ذکر نہ کرنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس محل سے دور ہے حالانکہ آپ سے یہ بات ثابت نہیں انہم کافی فرماتے ہیں: جو شخص منور ہو کر گناہ نہیں جانتا مجھے اس کے کفر کا خوف ہے۔ (زور کافی ج ۱ ص ۲۶۶)

فرمایا ان کو کہ وہ میں سے پاک یاؤں ان میں داخل کئے ہیں چنانچہ آپ نے ان (موزوں) پر سجد کیا اور پھر سوار ہو گئے اور میں بھی سوار ہوا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۶۰-۵۹۹۹، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۱، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۰۹، سنن ذاری ج ۱ ص ۱۸۱، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۱۸۰، شرح السنن ج ۳ ص ۳۰۹، ج ۴ ص ۴۴۳) امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حضرت منیرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ نے موزوں کے ظاہر پر سجد کیا۔

امام ابو داؤد نے بھی ان کی حدیث سے نقل کیا اور یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے ہزاروں اور نعلین مبارک پر سجد کیا۔ ۱۔ انہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے موزوں پر سجد کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا بلکہ تم بھولے ہو مجھے میرے رب نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد اور امام احمد رحمہما اللہ نے نقل کی ہے۔ حضرت عمرو بن العاصی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو نماز شریف اور موزوں پر سجد کرتے ہوئے دیکھا۔

حدیث صحیح

حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے مسافر کے لئے موزوں پر سجد تین دن رات اور معیم کے لئے ایک دن رات قرار دیا۔ (صحیح مسلم) فصل نمبر ۵

نبی اکرم ﷺ کا تیمم کرنا

جان لو کہ تیمم قرآن و سنت اور اجناس سے ثابت ہے اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ تیمم صرف چہرے اور ہاتھوں کا ہوتا ہے چاہے وہ حدیث اکبر سے ہو یا حدیث اصغر سے (نقل کی حاجت نہ ہو تو یہ حدیث اکبر ہے اور وضو فرض ہو تو حدیث اصغر ہے۔ ۱۲ ہزار روئی) اور ہر بار ہے تمام اعضاء کی طرف سے تیمم کرے یا بعض سے (مطلب یہ کہ بعض کو وضو تھا اور بعض کا مسح کرنا)۔ تیمم کے طریقے میں اختلاف ہے ہمارا اور اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اس میں وضو نہیں ضروری ہیں ایک ضرب چہرے کے لئے اور دوسری ضرب کہنوں سمیت ہاتھوں کے لئے۔ ۲۔ حضرت عذیرہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

نہ اس سے رو ۱۲۰۰۰ میں وہیں میں پھر اپنے صاحبزادے کا اٹھنا تھا کہ میں نے اس پر سجد نہیں فرمایا۔ ۱۲ ہزار روئی

۳۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ طہارت کی نیت کرتے ہوئے پاک مٹی یا ریت وغیرہ پر دونوں کو کھلا رکھتے ہوئے بارے اور پھر خاک مٹی کو چھانٹتے ہوئے چہرے کا مسح کر دہا پھر مٹی پر ہاتھوں کو دونوں بازوؤں کا اچھی طرح مسح کر کے تیمم مکمل ہو گیا چاہے وضو کی جگہ ہو یا غسل کے لئے۔ ۱۲ ہزار روئی

فصلنا علی الناس ثلاث جعلت صفوا
کصفوف الملائکة وجعلت لنا الارض کلها
مسجدا جعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد
الماء۔
ہمیں لوگوں پر (پہلی سنتوں پر) تین باتوں کے
ساتھ فضیلت دی گئی۔ ہماری مٹیں فرشتوں کی صفوں کی
طرح بنائی گئیں ہمارے لئے تمام زمین کو عہدہ گاہ بنایا گیا
اور اس کی مٹی کو ہمارے لئے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا جب
ہم پانی نہ پائیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۱ سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۲۱۳ معنی ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۲۵ مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۵۰ مشکوٰۃ الصالح رقم
الحدیث: ۵۲۶۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۱۲-۳۱۹۷۵)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا اس طرح ہے:
جعلت الارض کلها لی ولا منی مسجدا
وطهورا۔
تمام زمین کو میرے لئے اور میری امت کے لئے
مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا۔

یہ عام ہے اور حضرت حدیث رضی اللہ عنہ کی حدیث خاص ہے پس عام کو خاص پر محمول کرنا چاہیے لہذا پاکیزگی حاصل کرنا
مٹی کے ساتھ خاص ہے۔

بعض حضرات نے لفظ "التراب" (مٹی) سے استدلال کر کے تخیم کو مٹی کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا انہوں
نے کہا کہ ہر جگہ کی تربت وہ ہوتی ہے جس میں مٹی یا اس کے علاوہ ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ حدیث شریف میں لفظ تراب (مٹی) آیا ہے یہ حدیث ابن خزیمہ وغیرہ نے نقل کی ہے
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

وجعل لی التراب طهورا۔
میرے لئے مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا۔
اس حدیث کا امام احمد اور امام بیہقی رحمہما اللہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں نایابی کی
حالت میں ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کیا آپ کو یاد
نہیں کہ ہم دونوں ایک سفر میں تھے آپ نے نماز نہ پڑھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ ہوا اور میں نے نماز پڑھ لی میں نے
یہ بات نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا: تمہارے لئے صرف اتنا کافی تھا اور آپ نے اپنی
تہلیلوں کو زمین پر مارا پھر ان میں جو بعد ان دونوں سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۱ سنن نسائی ج ۱ ص ۱۶۶-۱۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۳ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۲۳۱ سنن دارقطنی
ج ۱ ص ۱۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۶۶۰ الدر المنثور ج ۲ ص ۱۶۷ سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۲۱۰-۲۱۱)

پھر کتنے سے استدلال کیا گیا کہ مٹی کو ہلکا کرنا مستحب ہے اور تخیم میں بھرا کر مستحب (مست) ہونا سادہ ہو گیا کیونکہ
تکرا سے عدم تخفیف (یعنی مٹی کا زیادہ گلنا) لازم آتا ہے۔

حضرت ابو نعیم بن حارث بن صمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کے پاس سے گزرا اور

آپ پیشاب فرما رہے تھے میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ دیوار کی طرف کھڑے ہوئے اور عصا مبارک سے اسے کھرچا پھر اپنے ہاتھوں کو دیوار پر رکھا اور اس سے چہرے اور بازوؤں کا مسح کیا پھر میرے سلام کا جواب دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ”شرح السنن“ میں نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔
یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ وہ دیوار مبارک ہو یا ایسے آدمی کی ملکیت ہو جس کی رضا معلوم ہو (کہ وہ اعتراض نہیں کرے گا)۔

فصل نمبر ۶

نبی اکرم ﷺ کا غسل

غسل کا لغوی معنی اور حقیقت

لفظ غسل لغتین کے مصدر (پیش کے ساتھ) غسل کرنے کا اسم ہے۔
کہا گیا ہے کہ جب اس سے پانی مراد ہو تو وہ لغتین کے مصدر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن مصدر میں ضمہ اور فتح (پیش اور زیر) دونوں جائز ہیں۔
یہ بھی کہا گیا کہ فتح (زیر) کے ساتھ مصدر ہے اور انفصال یعنی غسل ضمہ کے ساتھ ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ غسل فتح کے ساتھ غسل کرنے والے کے فعل کو کہتے ہیں اور ضمہ کے ساتھ وہ پانی ہے جس سے غسل کیا جاتا ہے اور کسرہ کے ساتھ جو چیز پانی کے ساتھ ملائی جاتی ہے جس طرح اثنان (ایک بوٹی ہے)۔
اور غسل کی حقیقت اعضاء پر پانی کو جاری کرنا ہے۔
جب کہ انفصال کی حقیقت تمام اعضاء کو اس طرح دھونا کہ نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے ممتاز کیا جائے۔

فرضیت غسل کی دلیل

ناپاک آدمی پر غسل کے فرض ہونے کی دلیل اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آثَارِكُمْ ۖ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِمَّا آتَاكُم بِرِزْقِكُمْ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ عَنِ الذُّلِّ شَرِيفٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو جَلَالٍ ۚ (المائدہ: ۶۰)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي مَنِيْلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ (النساء: ۴۳)

پہلی آیت میں ایہاں ہے اور وہ ”لَا تَقْرَبُوا“ ہے جسے دوسری آیت میں ”حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا“ (حتیٰ کہ غسل کر لو) کے الفاظ سے اسے بیان فرمایا اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے جو جنسِ دلی عورت کے بارے میں فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَ حَتَّىٰ تَطْهَرُوا ۚ فَإِذَا
 طَهَرْتُمْ (البقرہ: ۲۳۳)
 اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور
 جب وہ پاک ہو جائیں (تو ان کے قریب جانے میں کوئی
 خرچ نہیں)۔

اور اس طہارت کی تفسیر بالاتفاق غسل سے کی گئی ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک غسل کے ساتھ تشریف لے جاتے (یعنی آخر میں ایک بار
 غسل فرماتے) اسی کو امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک دن اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے
 گئے تو ان کے پاس بھی غسل فرمایا اور ان کے پاس بھی فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ صرف آخر میں
 ایک بار غسل نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا: یہ طریقہ زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ اس حدیث کو امام
 ابوداؤد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے روایت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۹، مسند احمد ج ۶ ص ۱۸، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۰۲، ج ۲ ص ۱۹۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۷۷)
 علامہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دو مرتبہ یا دو بیویوں سے جماع کے درمیان غسل فرض نہیں البتہ جمہور نے وضو
 کرنا مستحب قرار دیا ہے۔

حضرت امام ابویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وضو مستحب نہیں مگر یہ میں سے ابن حبیب نے اسے واجب قرار دیا ان
 کی دلیل یہ حدیث ہے:

إِذَا اتَىٰ أَحَدُكُمْ أَحْلَاهُ فَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
 فَلْيَغُضَّ آبِئَهُمَا وَضَوْءً. (رواہ مسلم)
 جب تم میں سے کوئی (عورت کے پاس) دوبارہ
 جانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ دونوں بار کے درمیان
 وضو کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۵۱، المسند رک
 ج ۱ ص ۱۵۲، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۰۲، ج ۲ ص ۱۹۲، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۹۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۸۵۵)
 بعض حضرات نے اس سے نفی وضو مراد لیا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے استبراء کرنا مراد ہے۔

غسل کا طریقہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

نبی اکرم ﷺ جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو ہاتھوں کو دھونے سے ابتدا کرتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو
 فرماتے پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کر کے ان کے ساتھ بالوں کی جڑوں کا غٹلا کرتے (یعنی ترکرتے) اس کے بعد
 سر اور پر تن چلو پانی ڈالتے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہاتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۳)

یہ بھی احتمال ہے کہ ہاتھوں کو اس لئے جھوٹے ہوں کہ ان کے ذریعے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو سے بیدار ہونے کی صورت میں غسل کا شرعی طریقہ یہی ہو۔

اس حدیث میں ابن ابی حنیفہ کا اضافہ جو ابن شہام سے روایت کیا اس بات پر دلالت کرتا ہے اس میں "یرتن" میں داخل کرنے سے پہلے کے الفاظ کا اضافہ ہے۔

امام شافعی اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے بھی اس اضافے کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے امام ترمذی نے یہ اضافہ بھی نقل کیا کہ پھر استیجاب فرماتے اور امام مسلم اور امام ابوداؤد رحمہما اللہ نے بھی اسی طرح نقل کیا۔

اور یہ یادنی بہت اچھی ہے کیونکہ شرعاً کو پہلے وضو کرنے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بچ جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کے ساتھ ابتدا کرنا مستقل سنت ہو کہ باقی جسم کے ساتھ وضو کے اعضاء کو دھونا واجب ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ وضو میں ہاتھوں کو دھونے پر اکتفاء کیا جائے اور دوبارہ نہ دھوئے جائیں تو اسی طرح پہلے عضو میں غسل جتنا بہت کی نیت کرنا ضروری ہوگی۔

وضو کے اعضاء کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو شرف حاصل ہے نیز اس لئے کہ دونوں طہارتوں یعنی طہارت مغربی اور طہارت کبریٰ کی صورت حاصل ہو جائے۔

ابن بطال نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ غسل کے ساتھ وضو واجب نہیں۔

لیکن یہ بات رد کی گئی ہے کیونکہ ایک جماعت جس میں ابو داؤد اور داؤد وغیرہ بھی ہیں اس بات کی طرف مائل ہیں کہ بے وضو آدمی کے لئے غسل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں جو بالوں میں خلال کا ذکر آیا تو اس سے سر کے بال مراد ہیں اور اس پر حماد بن سلمہ کی شہام سے روایت جو امام بیہقی نے نقل کی ہے دلالت کرتی ہے اس میں ہے کہ آپ سر انور کی دائیں طرف خلال فرماتے اور انگلیوں کو بالوں کی جڑوں تک لے جاتے پھر بائیں جانب اسی طرح کرتے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بعض حضرات نے غسل کے دوران داؤھی کے بالوں کا خلال کرنے پر استدلال کیا ہے یا تو "اصول الشعر" (بالوں کی جڑوں تک) کے الفاظ کے عموم سے یا سر کے بالوں پر قیاس کرتے ہوئے۔

خلال کرنے کا قاعدہ بالوں اور چمڑے تک پانی پہنچانا ہے اور بالوں کا ہاتھوں سے تعلق قائم کرنا ہے تاکہ پانی کے ساتھ بالوں کو گھیر لیا جائے اور یہ خلال بال اتفاق واجب نہیں ہے البتہ بالوں پر کوئی چیز مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہو جو پانی کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو (تو یہ خلال ضروری ہے)۔ (فتح الباری ج ۵ ص ۷۷)

لیکن اگر کرام کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ثابت جاتا ہے یہ تنگدلی سے فرمایا گئی ہے لیکن احناف کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ثابت۔ تعمیل سب فقہ میں ملاحظہ کیجئے ۱۲ ہزاروی۔

۲۱ احناف کے نزدیک غسل جنابت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ ۱۲ ہزاروی

۲۲ حاکم نے نزدیک غسل میں وضو کرنا سنت ہے اور اس وضو کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ۱۲ ہزاروی

اعضاء کا ماننا

اعضاء کو ملنے کے وجوب میں اختلاف ہے اور اکثر حضرات اسے واجب قرار نہیں دیتے۔

حضرت مالک اور مروی سے اس کا وجوب منقول ہے۔ ابن بطال نے اس پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ غسل کے وقت وضو کے اعضاء پر ہاتھ پھیرنے کے وجوب پر اجماع ہے پس اس پر قیاس کرتے ہوئے غسل میں بھی واجب ہوگا کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ جو لوگ ملنے کو واجب قرار نہیں دیتے وہ اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ہاتھ کو پھیرنے کی بجائے پانی میں ڈالا جائے لہذا اجماع باطل ہو گیا اور لزوم کی نفی ہو گئی۔

غسل میں اعضاء کو تین بار دھونا

اس حدیث میں تین ٹکڑو کا ذکر ہے جو اس بات پر دلالت ہے کہ غسل میں تین بار پانی ڈالنا مستحب ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں اس سلسلے میں اختلاف معلوم نہیں مگر ماوردی نے انفرادیت اختیار کی انہوں نے فرمایا کہ غسل میں تین بار دھونا مستحب نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”فتح الباری میں“ ذکر کیا جس کا خلاصہ میں نے ذکر کیا میں کہتا ہوں شیخ ابوالحسن (سیحی) نے بھی اسی طرح فرمایا نیز قرطبی نے بھی یہی فرمایا۔

اور حضرت مسند رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے غسل کے لئے پانی رکھا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو دو یا تین بار دھو یا پھر اپنے ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھو یا پھر کوزہ میں پر ملا اس کے بعد گلی کی اور تاک میں پانی چڑھایا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اس کے بعد اپنے جسم پر پانی ڈالا پھر اس جگہ سے صحت کر پاؤں مبارک دھوئے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۵۱)

اس حدیث میں کتنی کے ساتھ متعبد نہیں کیا گیا بس اسے اس پر محمول کیا جائے جسے کم از کم غسل کہا جائے اور وہ ایک بار ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک سے زائد نہ ہو۔

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غسل جنات میں گلی کرنا اور تاک میں پانی چڑھانا جائز ہے کیونکہ اس میں ہے کہ آپ نے گلی کی اور تاک میں پانی چڑھایا۔ احناف نے ان دونوں باتوں کو واجب قرار دیا اور اس حدیث سے استدلال کیا۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہوا کہ شخص غسل وجوب پر دلالت نہیں کرتا مگر یہ کہ مجمل کا بیان ہو تو اس سے وجوب متعلق ہو جائے گا لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے۔

پاؤں کو آخر میں دھونا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز کے وضو میں وضو کیا البتہ پاؤں کو چھوڑ دیا

۱۔ غسل جنات کے حوالے سے قرآن مجید میں ”لا تطہروا“ کے الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب خوب پاک ہونا ہے اور جب تک گلی کرنا اور تاک

میں پانی چڑھانا نہ پایا جائے خوب پاک ہونے کی صورت یہ نہ ہوگی اس لئے یہ ضروری ہے۔ ۲۔ ابزاری

اور عجیب کہنے کا جو ذکر ہے کہ عجیب کہ کر نماز پڑھائی اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی اقامت پر اکتفاء فرمایا جس اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اقامت اور نماز شروع کرنے میں زیادہ وقفہ جائز ہے۔ ل

اعضاء کو خشک کرنے کا حکم

”صحیح بخاری میں“ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت منقول ہے فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کے غسل کے لئے پانی رکھا اور کپڑے کے ساتھ پردہ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر ان کو دھویا پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالا اور استنجاء کیا اس کے بعد ہاتھ مبارک کو زمین پر مار کر اس کو زمین پر ملا پھر صوبیا نکلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور چہرے اور بازوؤں کو دھویا پھر سر اور پانی ڈالا اور اپنے تمام جسم پر پانی بہایا پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو دھویا میں نے آپ کو کپڑا دیا تو آپ نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۰)

بعض حضرات نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے کہ ”میں نے آپ کو کپڑا دیا تو آپ نے نہ لیا“ غسل کے بعد جسم کو خشک کرنے کی کراہت پر استدلال کیا ہے۔

لیکن اس میں ان کے لئے کوئی حجت نہیں کیونکہ یہ ایک حالت کا وقوع ہے جس میں کئی احتمال ہیں ہو سکتا ہے کسی دوسری وجہ سے کپڑا نہ لیا ہو خشک کرنے کی کراہت سے تعلق نہ ہو بلکہ کوئی ایسی بات ہو جس کا تعلق اس کپڑے سے ہو یا کوئی اور بات ہو۔

مہلب (بن احمد بن ابی صفر قحقی اندلسی متوفی ۴۳۳ھ) فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے کپڑا اس لئے نہ لیا ہو کہ انگلیوں کی رطوبت کی برکت باقی رہے یا تو اشیاع کے طور پر ایسا کیا ہو یا ممکن ہے کپڑے میں ریشم یا میل وغیرہ دیکھی ہو۔ (کنف الظنون ج ۱ ص ۵۴۵)

اس حدیث کے سلسلے میں امام احمد حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا رو مال میں کوئی حرج نہیں آپ نے اسے اس لئے نہ لیا کہ میں عادت نہ نہ جانے۔

حضرت جمعی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ جسم خشک کرتے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رو مال میں نہ کرتیں۔ (کنف الظنون ج ۱ ص ۵۴۵)

ابن دقیق العبد فرماتے ہیں آپ کا ہاتھوں سے پانی جھاڑنا اس بات پر دلالت ہے کہ خشک کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ دونوں عمل پانی کے ازالد کے لئے ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والوں) نے اس میں بائج وجوہ پر اکتفاء کیا جن میں سے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ تولیہ وغیرہ استعمال نہ کرنا مستحب ہے مگر وہ بھی کہیں کہیں جائز بھی کہا گیا مستحب الامام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات معمولی وقفہ پر معمول ہے اگر وقت زیادہ ہو جائے تو عجیب و باریک دھوا ہوگی اور اس حدیث میں وقت کے کم ہونے پر دلالت ہے یہ کہ آپ نے فرمایا پانی جگہ کر کے رو اور یہ کہ آپ تعریف لائے اور پانی کے قطرے گر رہے تھے۔

ہونے کا قول بھی کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ گرمیوں میں کروہے سردیوں میں مہارت ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہاتھوں سے غسل کا پانی چھانڑنا جائز ہے اسی طرح وضو کا پانی بھی، لیکن اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث ہے جسے امام رافعی وغیرہ نے نقل کیا ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں:

لا تنقضوا ایلیکم فی الوضوء فانھا مبروح وضو میں اپنے ہاتھوں کو نہ بھارو بے شک یہ شیطانی الشیطان۔

ابن صلاح نے کہا کہ میں نے اسے نہیں پایا امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔

سونے سے پہلے جنابت سے وضو کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ جب آرام فرمانے کا ارادہ کرتے اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تو اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور نماز کے وضو جیسا وضو کرتے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۸۸)

اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس وضو سے محض پاکیزگی حاصل کرنا مراد لیتے ہیں۔ نماز جیسا وضو کے الفاظ سے شرعی وضو مراد ہے لغوی وضو (محض ہاتھ دھونا اور گلی کرنا) مراد نہیں یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز کے لئے وضو فرماتے (اس کے لئے غسل ضروری تھا)۔

اس میں حکمت یہ تھی کہ حدیث کم ہو خصوصاً اس قول کے مطابق کہ جماع اور غسل کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے (یعنی فوری طور پر ضروری نہیں) لہذا آپ اس کی نیت کرتے تو ان مخصوص اعضاء سے حدیث اٹھ جاتا صحیح بات یہی ہے۔

اس کی تائید حضرت ابن ابی شیبہ کی روایت سے ہوئی ہے جس کے راوی ثقہ ہیں وہ حضرت شہاد بن اوس صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

اذا اجب احدکم من اللیل ثم اراد ان ینام اذا اجب احدکم من اللیل ثم اراد ان ینام جب تم میں سے کوئی ایک رات کے وقت جنبی ہو فلیتوضأ فانہ ینصف غسل الجنابة۔ جائے پھر سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے یہ غسل جنابت کا نصف ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ دو طہارتوں میں سے ایک ہے پس اس بنیاد پر حتم اس کے قائم مقام ہوگا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب حالت جنابت میں ہوتے اور آرام فرمانے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے یا حتم فرماتے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں حتم پانی کی چٹکی کی وجہ سے ہو اس کے علاوہ بھی کہا گیا۔ (فتح الباری سے خلاصہ مکمل ہوا)۔

دوسری نوع

نبی اکرم ﷺ کی نماز کا ذکر

تمہید عام

نماز کے ذریعے بندگی کی حقیقت حاصل ہوتی ہے اور ربوبیت کا حق ادا ہوتا ہے باقی تمام عبادات نماز کے امر اور نہی کے لئے وسائل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کی کے لئے ہر رکعت میں وہ تمام باتیں جمع کر دی ہیں جو آسمان والوں پر جدا جدا لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے اس وقت سے رکوع میں ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا وہ قیامت تک رکوع سے نہیں اٹھیں گے اسی طرح سجدے کی قیام اور قعدے کا معاملہ ہے۔

اسی طرح نماز میں وہ تمام عبادات جمع کر دی ہیں جو اس کے غیر میں جمع نہیں ہیں۔ ان میں طہارت ہے، خاموشی ہے، قبلہ رخ ہونا، تکبیر سے آغاز قرأت، قیام رکوع، سجدہ رکوع میں تسبیح، سجدے میں دعا (تسبیح) وغیرہ ہے۔

تو نماز متعدد عبادات کا مجموعہ ہے کیونکہ ذکر مستقل عبادت ہے قرأت بھی الگ عبادت ہے اسی طرح نماز کا ہر فرد مستقل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَمَلُ مَسْأَلَةٍ وَجِئْتُ لَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ. (البکورت: ۴۵)

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں۔

(طہ: ۱۳۲)

جس طرح ابن عطاء اللہ کی کتاب "اللوہ فی السقاۃ" میں بتایا گیا۔ (کشف الظنون ج ۱ ص ۵۰۹)

اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ہمیں متعین فرمائے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز میں تکلیف اور مشقت ہے کیونکہ یہ لوگوں کی مشغولیت کے وقت بڑھی جاتی ہے پس ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کام کاج چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور غیر خدا سے اللہ تعالیٰ کے لئے فارغ ہو جائیں۔ اسی لئے ارشاد فرمایا:

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. (طہ: ۱۳۲)

اس پر صبر کیجئے۔

دو فرماتے ہیں نماز میں کھڑے ہونا بندگی کی تکلیف سے ہے اور اس کے لئے قیام بشاری تقاضوں کے خلاف ہے اس بات پر یہ آیت دلالت کرتی ہے:

وَأَسْتَوْصُوا بِالْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَتَاهَا لِكَبِيرَةٍ
إِلَّا عَلَى الْمُحَاشِينَ. (البقرہ: ۲۵)

اور صبر و نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور یہ البتہ بھاری ہے مگر خشوع و خضوع کرنے والوں پر۔

پس صبر اور نماز کو ملانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز میں صبر کی حاجت ہوتی ہے اس کے اوقات کی پابندی پر صبر اس کی منتوں اور واجبات کو قائم کرنے پر صبر اور ایسا صبر جو دلوں کو غفلت سے روکے اسی لئے اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَلَا تَأْكُلْ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاطِئِينَ O

اور بے شک یہ بھاری ہے سوائے خُشوع کرنے (البقرہ: ۳۵) والوں کے۔

تو نماز کا ذکر اگ کیا اور صبر کا ذکر اگ نہیں کیا اس لئے کہ گرایا ہوتا (صبر مراد ہوتا) تو "وانہ لکبیر" ہوتا (یعنی انہما نہ ہوتا بلکہ مذکر کی صبر ہوتی) پس یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں جو ہم نے کئی نماز کا گراں ہوتا یا اس لئے کہ صبر اور نماز ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور باہم لازم ہیں پس ان میں سے ایک بعینہ دوسری چیز ہے۔ جس طرح دوسری آیت میں فرمایا:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاحَهُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خِيفَةً (التوبہ: ۶۳)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کریں۔

”مستجاب التوبہ سے“ مختص نہیں ہوئی۔
پھر اس سلسلے میں کلام پانچ اقسام میں منقسم ہے۔

پہلی قسم

فرائض اور ان کے متعلقات

اس میں کئی ابواب ہیں۔

پہلا باب:

پانچ نمازیں

اس میں کئی اصول ہیں۔

فصل نمبر

فرضیت نماز

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: معراج کی رات نبی اکرم ﷺ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر کم ہوئی گئیں حتیٰ کہ پانچ رہ گئیں پھر پکارا اے محمد (ﷺ) میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوئی آپ کے لئے ان

پانچ کے بدلے پچاس ہیں (یعنی پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا)۔

امام ترمذی نے اسے اسی طرح مختصر روایت کیا اور امام بخاری و مسلم نے طویل حدیث کے ضمن میں نقل کیا جو معراج شریف کے بیان میں اپنے مباحث کے ساتھ مذکور ہو چکی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی ﷺ کی زبان پر حالت اقامت میں چار سفر میں دو آواز خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض کی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۳۲)

”حالت خوف میں ایک رکعت“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری الگ پڑھے (دور مجلس ایک رکعت نماز کو حضور ﷺ نے ہجرۃ (دوم کئی) نماز قرار دیا)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (فرماتی ہیں) اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو دو دور رکعتیں فرض فرمائی پھر اسے حالت اقامت میں چار رکعتوں کی صورت میں پورا کیا اور سفر کی نماز کو پہلی فرضیت (دور رکعتوں) پر برقرار رکھا۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”اسی کتاب الحجۃ میں“ معمر کے طریق سے نقل کیا وہ حضرت زہری سے وہ حضرت عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے (یعنی انہوں نے) روایت کرتے ہیں کہ نماز دو دور رکعتوں کی صورت میں فرض ہوئی پھر نبی اکرم ﷺ نے ہجرت فرمائی تو چار رکعتیں فرض ہوئیں۔

اس روایت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ پہلی روایت میں حالت اقامت کی نماز میں جس اضافے کا ذکر ہے وہ بدیہ طیبہ میں واقع ہوا۔

خشی فقہاء نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا اور اسے اپنے مسلک کی بنیاد قرار دیا کہ سفر میں قصر عزیمت ہے رخصت نہیں (مطلب یہ کہ اصل ہے لہذا قصر ضروری ہے ایسا نہیں کہ اسے دو اور چار رکعتوں میں اختیار دیا گیا ہو۔ انہی روایت)۔

ان (احناف) کے مخالفین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے:

فَلْيَكُنْ عَلَيْكُمْ جُحُودٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الْعَلَاةِ (التساء: ۱۰۱)

(وہ کہتے ہیں) حرج کو کئی عزیمت پر دلالت نہیں کرتی اور قصر کسی ایسی چیز سے ہوتی ہے جو اس کے مقابلے میں طویل ہو۔ ان کے رخصت ہونے پر نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی دلالت کرتا ہے آپ نے فرمایا:

صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاَقْبَلُوا
صَلَاتِهِ

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۹۹-۱۲۰۹ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۶۵) سنن نسائی ج ۳ ص ۱۱۷ مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۶ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۲۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۳۳۵ الدر المنثور ج ۳ ص ۲۰۹ شرح السنہ ج ۱ ص ۵۸۶ کنز العمال رقم الحدیث: (۲۰۱۷۵)

اور حدیث میں جو آیا کہ نماز دو رکعتوں کے طور پر فرض ہوئی یعنی سفر میں تو اس کا مقنی یہ ہے کہ جو ان دو پر اکتفا کرنا چاہے (دو ایسا کرے) اس طرح روایات کو جمع کیا جاسکتا ہے۔
یہ بات ”المجموع“ میں فرمائی ہے۔

فصل نمبر ۲

نماز کے ان اوقات کا تعین جن میں نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھی

اوقات نماز

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو نماز کے اوقات بتائیں پس حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی اکرم ﷺ ان کے پیچھے تھے جب کہ باقی لوگ آپ کے پیچھے تھے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا پھر آپ کے پاس اس وقت آئے جب سایہ ان کے منگی سایہ کی ایک مثل ہو گیا۔

پس اسی طرح کیا جس طرح پہلے کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے ان کے پیچھے نبی اکرم ﷺ اور آپ کے پیچھے لوگ تھے پس عصر کی نماز پڑھی پھر حضرت جبریل علیہ السلام غروب آفتاب کے وقت آئے اور آگے بڑھے نبی اکرم ﷺ ان کے پیچھے اور لوگ آپ کے پیچھے تھے چنانچہ مغرب کی نماز پڑھی پھر حضرت جبریل علیہ السلام اٹھن وقت آئے جب منقش غائب ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے رسول اکرم ﷺ ان کے پیچھے اور لوگ آپ کے پیچھے تھے پس نماز عشاء پڑھی پھر جب فجر پھوٹ گئی تو حاضر ہو کر آگے بڑھے نبی اکرم ﷺ ان کے پیچھے اور لوگ آپ کے پیچھے تھے چنانچہ فجر کی نماز پڑھی۔

پھر دوسرے دن اس وقت حاضر ہوئے جب آدنی کا سایہ اس کی ایک مثل ہو جاتا ہے تو کل کی طرح کیا اور ظہر کی نماز پڑھی پھر اس وقت آئے جب آدنی کا سایہ اس کی دو مثل ہو جاتا ہے چنانچہ کل کی طرح کیا اور عصر کی نماز پڑھی پھر غروب آفتاب کے وقت آئے اور کل کی طرح عمل کیا اور مغرب کی نماز پڑھی پھر شفق غائب ہونے پر آئے اور کل کی طرح عمل کرتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھی پھر اس وقت حاضر ہوئے جب فجر پھیل گئی اور صبح ہو گئی۔ اور کل کی طرح عمل کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا ان دو وقتوں کے درمیان (نماز کا) وقت ہے۔

اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

۱۔ حدیث میں فقہر کو محدث قرار دیا گیا اس بات کی دلیل ہے کہ دو رکعتوں پر اکتفا ضروری ہے اور نہ محدث قبول نہ کرنے کا حکم لازم ہو گا اسی لئے احتلاف کے نزدیک دو رکعتیں پڑھنا عبادت ہے بڑھت نہیں جہاں تک ”لا جناح“ کے الفاظ کا تعلق ہے تو وہ مضامروہ کے درمیان آتی کے بارے میں بھی آئے ہیں حالانکہ سنی واجب ہے۔ (۱) ازادری

ایک اور روایت میں ہے فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تھے کے برابر تھا پھر عصر کی نماز پڑھی جب سایہ تھے کے برابر تھا اور آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو گیا پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج غروب ہو گیا پھر عشاء کی نماز پڑھی جب شفق غائب ہو گئی پھر فجر کی نماز فجر ہونے پر پڑھی پھر دوسرے دن (ظہر کی) نماز پڑھی جب سایہ آدمی کے قد کے برابر ہو گیا پھر عصر کی نماز پڑھی جب آدمی کا سایہ اس کی دو مثل ہو گیا پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج غروب ہو گیا پھر عشاء کی نماز پڑھی جب رات کا ایک تہائی ہو گیا یا آدھی رات گزرنی لگی ایک راوی کو شک ہے پھر فجر کی نماز سفیدی میں پڑھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے صبحی امامت کی جس میں پہلے صبحی ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سایہ تھے کی مثل تھا پھر عصر کی نماز پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج غروب ہو گیا اور روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا پھر عشاء کی نماز شفق کے غروب ہونے پر پڑھی پھر فجر کی نماز پڑھی جب فجر چمک گئی اور روزہ دار پر کھانا حرام ہو گیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۳۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۱، مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۵۱، سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۷۶، المسند رک ج ۱ ص ۱۹۶، نصب الرایۃ ج ۱ ص ۲۲۱، ۲۲۵، ۲۲۷، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۱۵، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۵۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۱۷، کنز العمال، تم اللہ ی: ۱۵۲۵۵، ۱۵۲۵۶)

اور دوسری مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو گیا جو پہلے دن عصر کا وقت تھا پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو گیا پھر مغرب کی نماز پہلے دن کی طرح اسی وقت میں پڑھائی پھر عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا تہائی حصہ چلا گیا اس کے بعد صبح کی نماز پڑھائی جب سفیدی (روشنی) ہو گئی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے صبحی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے محمد! ﷺ اے آپ سے پہلے کے انبیاء اکرام کا وقت ہے اور آپ کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔

اور یہ فرماتا کہ ”ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو گیا“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فارغ ہوئے تو یہ وقت تھا جس طرح پہلے دن عصر کی نماز شروع کرنے کا یہی وقت تھا اسی طرح ان دونوں وقتوں (ظہر و عصر) میں اشتراک نہیں ہوگا اس پر ”صحیح مسلم کی“ حدیث دلالت کرتی ہے جس میں فرمایا: ظہر کا وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے۔

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو آیا ہے کہ ”سورج ڈھلنے پر ظہر کی نماز پڑھی“ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے اور سائے کے تھے کے برابر ہونے کا انتظار کرنا واجب یا مستحب نہیں ہے جس طرح ہمارے آئمہ کا اس پر اتفاق ہے اور اس پر صحیح روایات دلالت کرتی ہیں جہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس وقت سائے تھے کی مثل ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ سائے کے تھے کی مثل ہونے تک نماز کو مؤخر کیا۔ ”مجموعہ (امام نووی رحمہ اللہ کی شرح المہذب) میں“ اسی طرح ذکر کیا ہے۔

معراج کی صبح اوقات نماز

ابن اسحاق نے "الغزازی میں" بیان کیا کہ جس رات نماز فرض ہوئی اور وہ شب معراج تھی اس کی صبح جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت تابع بن جابر اور دوسرے حضرات رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: جب اس رات کی صبح ہوئی جس میں آپ کو میر کرائی گئی تھی تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد پر خوف زدہ ہوئے وہ سورج ڈھلنے کے وقت آئے اسی لئے اس کو پہلی نماز کہا گیا یعنی ظہر کی نماز ناجی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ نماز گھڑی ہونے والی ہے چنانچہ وہ جمع ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم ﷺ کو نماز پڑھائی اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی۔

(صحیح مسلم رقم حدیث: ۳۰۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۶۶، سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۰۱، مسند احمد ج ۲ ص ۹۳-۱۶۱، ج ۳ ص ۸۳-۸۴، ص ۲۹۹، سنن ابی نعیم ج ۳ ص ۶۲، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۹۴، ج ۷ ص ۳۳۹، الدر المنثور ج ۶ ص ۵۶-۱۲۲، اتحاف السادة المستعین ج ۱ ص ۲۹۴، معارف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۸۰۳۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۲۲۳)

اس میں ان لوگوں کا رو بہ جو کہتے ہیں کہ اوقات کا بیان ہجرت کے بعد واقع ہوا اور حق یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے اوقات بیان کر دیئے تھے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمایا:

آپ نے "الصلاة جماعة" (نماز گھڑی ہونے والی ہے) کے الفاظ سے صحابہ کرام کو بلایا کیونکہ اس وقت تک اذان کا حکم نہیں تھا۔

اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ جو شخص کسی اور کی اقتدا کر رہا ہو اس کی اقتدا ابھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا جواب اسی طرح دیا گیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے کھڑے ہونے والے واقعہ کے بارے میں دیا گیا کہ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے تو یہ اس بات پر محمول ہے کہ وہ صرف آواز پہنچا رہے تھے جیسا کہ اس کی تفسیر آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

عصر اور مغرب کی نماز جلدی پڑھنا

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ آپ کے حجرہ مبارکہ سے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عصر کی نماز پڑھتے اور سورج بلند واضح ہوتا پس جانے والا دیکھتے یہی بلند ہوتی (عواہی) کی طرف جاتا اور ان کے پاس پہنچتا تو ابھی سورج بلند ہوتا بعض عواہی (ہستیاں) مدینہ طیبہ سے چار میل کے فاصلہ پر تھیں۔

اس حدیث میں عصر کی نماز جلدی پڑھنے پر دلیل ہے کیونکہ چار میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی سورج بلند ہوتا تھا اور سورج سے اس کی روشنی مراد ہے۔

حضرت سہل بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ مغرب کی نماز پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا اور پردے کی اونٹ میں ہو جاتا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے ہم میں سے ایک سلام پھیرتا تو اپنے تیر گتے کی جگہ کود کر لیتا۔

مطلب یہ ہے کہ جب وہ تیر پھینکتا تو اس کے گتے کی جگہ کود دیکھتا اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مغرب میں جلدی کرتے اور اول وقت میں پڑھتے کہ جب غارغ ہوتے تو روشنی باقی ہوتی۔

حدیث میں مثل کا لفظ استعمال ہوا اور بئیل عربی میں ”تیر“ کو کہتے ہیں۔

احوال کی رعایت کرنا

جب گرمی ہوتی تو نبی اکرم ﷺ (علیہ السلام) نماز کو خنڈی کر کے پڑھتے (گرمی کم ہونے پر پڑھتے) اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے یہ حدیث امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔

اور آپ عمر کو مؤخر کرتے جب تک جو پ سفید چمک رہی ہوتی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حضرت علی بن شیبان کی روایت سے نقل کیا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب کھانا حاضر ہو تو نماز مغرب سے پہلے اس کے کھانے میں جلدی کرو اور کھانا چھوڑ کر نماز کی جلدی نہ کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۲۰ نصب الرایۃ ج ۱ ص ۲۳۱ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۷۲ اختلاف السادۃ المصنفین ج ۳ ص ۹۳) ایک روایت میں ہے کہ کھانے وغیرہ کی وجہ سے نماز کو مؤخر نہ کرو۔

نماز عشاء میں تاخیر

ایک رات نبی اکرم ﷺ نے نماز عشاء میں تاخیر فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی ”المصلوۃ“ (نماز کا وقت ہے) حضور اور پیچھے سو گئے نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے تو فرمایا: تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کی انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن مدینہ طیبہ میں (اس وقت) کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا اور اہل مدینہ شفق (سفیدی) غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی کے درمیان نماز عشاء پڑھتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۶۰، ۵۶۶۱، ۵۶۶۲ مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۲ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۷۲) ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اسلام پھیلنے سے پہلے اس طرح تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے سر انور سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ نے فرمایا:

۱۔ احادیث میں کوئی گراؤ نہیں کیونکہ جس شخص کا دل کھانے کی طرف زیادہ متوجہ ہو اور اسے سخت بھوک لگی ہو وہ پہلے کھاتا کھائے اور نہ پہلے نماز پڑھے۔ ۲۔ ہزاروی۔

لو لا ان اشق علی امتی او علی الناس
لامرتهم بالصلاة فی هذه الساعة.
اگر میں اپنی امت پر یا (فرمایا:) لوگوں پر باعث
مشقت نہ سمجھتا تو ان کو اس وقت (عشاء کی) نماز پڑھنے کا
حکم دیتا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۷۷۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۶۷۰ سنن نسائی ج ۱ ص ۲۶۶ مسند احمد ج ۱ ص ۳۲۶ ج ۲ ص ۲۸
ابن الکثیر ج ۱ ص ۲۳۹ المجم الکبیر ج ۱ ص ۱۸۰ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۱۱۲ اختلاف الساری المصنوع ج ۲ ص ۳۵۰ الدر المنثور ج ۱
ص ۱۱۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۶۲۰-۱۹۳۶۲۱-۱۹۳۶۲۲)

امام ابو داؤد نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ باہر تشریف نہ لائے حتیٰ کہ
نصف رات ہوگئی (پھر تشریف لائے) تو فرمایا: اپنی چمکیوں پر رونو چٹا چم اپنی اپنی چمکیوں پر بیٹھے رہے تو آپ نے
فرمایا ہے شک لوگ نماز پڑھ کر اپنے اپنے بستروں میں جا چکے ہیں اور تم جب نماز کے منتظر رہے مسلسل نماز میں رہے
(یعنی ثواب ملتا رہا) اگر بیٹھے کزور کی کزوری اور بیمار کی بیماری کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس نماز (نماز عشاء) کو آدھی رات تک
مؤخر کر دیتا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۰ مسند احمد ج ۳ ص ۵ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۵۰ کنز العمال ۱۹۳۵۹-۲۱۸۵۱)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے (آپ نے فرمایا):

لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم ان
یلعروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفه.
اگر میں اپنی امت پر بھاری نہ جانتا تو انہیں (نماز)
عشاء رات کی تہائی یا نصف تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔
اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔

اس بنیاد پر جو شخص اس نماز کو مؤخر کرنے پر تیار ہو اور اس پر نیند کا غلبہ نہ ہو اور جن کو حکم دیا جاتا ہے ان میں سے کسی پر
بھی باعث مشقت نہ ہو تو اس کے حق میں تاخیر افضل ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم“ میں اس بات پر جزم فرمایا اور شافعی مسلک اور دیگر مسالک کے اکثر علمائے
حدیث نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں (جیلی) تہائی (کے اختتام) تک (مؤخر کرنا) مستحب ہے۔ امام مالک اور امام احمد
رحمہما اللہ نیز اکثر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم نے یہی بات فرمائی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا حدیث یہ قول بھی یہی ہے۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ جلدی پڑھنا افضل ہے اسی طرح ”الاملاء“ میں فرمایا اور امام نووی رحمہ
اللہ نے ایک جماعت کے ساتھ اس صحیح قرار دیا اور ان حضرات نے فرمایا کہ پہلے اسی پر فتویٰ دیا جاتا تھا اس پر یہ اعتراض
ہوا کہ الاملاء کا ذکر کیا گیا حالانکہ ”الاملاء“ آپ کی حدیث کتب میں سے ہے۔

اور دلیل کے اعتبار سے تاخیر کرنے کی افضلیت مختار ہے۔ (فتح الباری میں یہ بات فرمائی ہے)۔

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ کی نماز کا طریقہ

پہلی نوع

نماز کا آغاز کیسے فرماتے؟

اقامت سنتے وقت

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اقامت کہتے ہوئے سنا جب انہوں نے ”قد قامت الصلوۃ“ کہا تو آپ نے فرمایا: ”اقامہا اللہ وادامہا“ اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے۔
(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۱، السنن الکبریٰ ج ۱ ص ۲۱۱، حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۸۱، شرح السنن ج ۲ ص ۲۸۸، مشکوٰۃ المصابیح للترمذی رقم الحدیث: ۶۷۰، اتحاف السارۃ للنجاشی ج ۳ ص ۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۰۲۳-۲۳۲۲۳)

تکبیر کے ساتھ نماز شروع کرنا

نبی اکرم ﷺ ”اللہ اکبر“ کہنے کے ساتھ نماز کو شروع فرماتے۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ نے نماز کے شروع میں تکبیر کہی۔

ان دونوں حدیثوں سے استدلال کیا گیا کہ لفظ تکبیر (اللہ اکبر) ہی مقرر ہے اس کے علاوہ دیگر الفاظ تعظیم نہیں کہہ سکتے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

احناف سے منقول ہے کہ ہر وہ لفظ جس سے تعظیم مقصود ہو اس سے نماز کا آغاز ہو جائے۔

امام بزار رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ امام مسلم کی شرط پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ”اللہ اکبر“ کہتے امام احمد اور امام نسائی نے حضرت داؤد بن حیان سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی اکرم ﷺ کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ جب بھی سر پہنچے رکعتے اور اٹھاتے ”اللہ اکبر“ کہتے۔

یہ بات چاہنی چاہیے کہ جمہور کے نزدیک تکبیر تحریمہ رکن ہے یہ بھی کہا گیا کہ شرط ہے اور احناف کا یہی مذہب ہے شافعی مسلک والوں کے نزدیک اس کی توجیہ کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ سنت ہے یہ بات ابن منذر نے بھی اور امام زہری کے علاوہ اس (سنت ہونے) کا کوئی بھی قائل نہیں۔

نماز کی نیت کرنا

نماز میں نیت کے واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی بحث کے آخر میں فرمایا:

"باب ما جاء في قوله عليه السلام الاعمال بالنية"

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۱۱، فتح الباری ج ۱ ص ۱۷۹، رقم الحدیث: ۵۴)

یہ بات نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں ہے کہ اعمال کا تعلق نیت سے ہے پھر انہیں (امام بخاری) نے اس میں ایمان وضو نماز اور ذکر کو داخل کیا۔

ابن قیمؒ نے "الہدیٰ الیہی میں" کہا کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو "اللہ اکبر" کہتے اور اس سے پہلے کچھ نہ فرماتے اور نیت الفاظ میں نہ کرتے اور یہ بھی نہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ رخ ہوں چار رکعتیں ہیں امامت، اقتدار اور اقتضا اور وقت کے فرائض وغیرہ الفاظ نہ فرماتے۔

ابن قیمؒ نے کہا یہ دس باتیں بدعت ہیں آپ سے کسی نے بھی نقل نہیں کیں نہ صحیح سند کے ساتھ نہ ضعیف سند سے نہ مسند اور نہ مرسل کی طرح کوئی لفظ بالکل نقل نہیں کیا۔

بلکہ کسی صحابی سے بھی منقول نہیں ہے اور تابعین میں سے بھی کسی نے مستحب قرار نہیں دیا اور نہ ہی چاروں اماموں نے اس کو مستحب قرار دیا۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روزے کی طرح نہیں ہیں اس میں کوئی بھی ذکر نہیں یعنی تکبیر تحریرہ کے بغیر داخل نہ ہو اور صرف یہی الفاظ کہے (یعنی اللہ اکبر) اور امام شافعی رحمہ اللہ ایسے کام کو کس طرح مستحب قرار دے سکتے ہیں جسے نبی اکرم ﷺ نے اور آپ کے کسی بھی صحابی نے کسی ایک نماز میں بھی نہیں کیا؟

اور "کتاب السناسک میں" امام شافعی رحمہ اللہ کی عبارت اس طرح ہے کہ اگر وہ دل سے احرام کی نیت کرے اور تکبیر نہ کہے تو بھی کافی ہے اور یہ نماز کی طرح نہیں کیونکہ اس کے شروع میں بولنا واجب ہے۔ یہاں کا واضح کلام ہے۔

حضرت شیخ ابوعلیؒ نے "شرح الخضر میں" ابن الرفعہ نے "المطلب میں" اور الرشتی نے "الہدایہ میں" اور ان کے علاوہ دوسروں نے فرمایا کہ امام شافعی نے اس سے صرف تکبیر تحریرہ مراد لی ہے۔ ابن قیمؒ کی عبارت مکمل ہوئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے بھی نبی اکرم ﷺ کا الفاظ کے ساتھ نیت کرنا نقل نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے کسی صحابہ کو نیت کا تلفظ سکھایا اور نہ آپ پر برقرار رکھا بلکہ آپ سے سن میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

مفتتاح الصلوۃ الطہور وتحریمها التکبیر
وتحلیلها التصلیم۔
نماز کی چالی طہارت ہے اس کی تحریرہ تکبیر ہے اور اس کی تحلیل (بابر آنا) سلام بخیر ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۰۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۱۱، سنن داری ج ۱ ص ۱۷۹، سنن داؤد قلنی ج ۱ ص ۳۹۹، معنی عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۵۳۹، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۰۲، الکامل فی الفقہ ج ۳ ص ۱۳۳۸، ج ۶ ص ۲۳۰۵،

اتحیید ج ۹ ص ۱۸۵، معنی ج ۱ ص ۱۲۵، الخلیفہ ج ۲ ص ۱۲۳، ج ۲ ص ۲۷۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۱۳۱)

صحیحین میں ہے جب نبی اکرم ﷺ نے درست انداز میں نماز نہ پڑھنے والے (خدا بن رافع زرقی) کو نماز

سکھائی تو اس سے فرمایا:

اذا قمت الى الصلوة فكبر ثم اقرأ ما تيسر
عندك من القرآن.

جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کو پھر قرآن
مجید سے جو آسان لگے اس کی قرأت کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۷-۷۹۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۰ مسند احمد ج ۴ ص ۲۳۷ سنن ابی نعیم ج ۴ ص ۲۳۷-۲۳۸)
 نصب الراية ج ۱ ص ۱۲۷-۱۲۶-۱۲۷ اتحاف السادة المستعین ج ۳ ص ۱۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: (۱۹۲۵)
 (اس میں) آپ نے تکبیر سے پہلے عمل کے قطع کا حکم نہیں دیا۔

الفاظ کے ساتھ نیت کے قائلین سے مناقشہ

ہاں علماء کرام نے الفاظ کے ساتھ نیت کرنے میں اختلاف کیا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے کیونکہ یہ عمل نبی اکرم ﷺ سے منقول نہیں ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا یہ مستحب ہے کیونکہ یہ قلبی نیت کو خارج کرنے میں مدد ہے اور زبان کے ساتھ ذکر ہے جس طرح قلبی عبادت ہے اور جن افعال کی نیت کی جاتی ہیں وہ اعضاء کی عبادت ہے، شیخ قلبی الدین سبکی اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اسی قسم کا جواب دیا ہے۔

ابن قیم نے "الہدی الموعود" کے علاوہ کتاب میں (زبان سے نیت کرنے کے) انتخاب کے رد میں طویل کلام کیا اور بہت زیادہ استدلال کیا لیکن اس کے ذکر کرنے میں خلوات ہے جو ہمیں اپنے مقصود سے نکال دے گی خصوصاً جب کہ ہمارے اصحاب نے زبانی نیت کو مستحب قرار دیا ہے۔

بعض حضرات نے مصیبت کی روایت پر قیاس کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو حج عمرہ دونوں کا اٹکا تلبیہ کہتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے میں حج عمرہ کے لئے حاضر ہوں۔

(صحیح مسلم، تم الذیہ: ۱۸۵، ۲۳۲، ۲۶۵، سنن ابوداؤد، رقم الذیہ: ۹۵، سنن نسائی، رقم الذیہ: ۳۹، سنن ابی نعیم، رقم الذیہ: ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، ۳۲۵۸، ۳۲۵۹، ۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳، ۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۳، ۳۲۷۴، ۳۲۷۵، ۳۲۷۶، ۳۲۷۷، ۳۲۷۸، ۳۲۷۹، ۳۲۸۰، ۳۲۸۱، ۳۲۸۲، ۳۲۸۳، ۳۲۸۴، ۳۲۸۵، ۳۲۸۶، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸، ۳۲۸۹، ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۲، ۳۲۹۳، ۳۲۹۴، ۳۲۹۵، ۳۲۹۶، ۳۲۹۷، ۳۲۹۸، ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۶، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸، ۳۳۴۹، ۳۳۵۰، ۳۳۵۱، ۳۳۵۲، ۳۳۵۳، ۳۳۵۴، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، ۳۳۶۰، ۳۳۶۱، ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۶۶، ۳۳۶۷، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹، ۳

اور "صحیح بخاری" میں "حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو سنا ہے کہ جو سنا جب آپ وادی یتیم میں تھے کہ گذشتہ رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں اور یوں کہیں: "عمرة لى حجبة" (حج میں عمرہ)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۳۳، السنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۰۰، مسند امام ج ۳ ص ۳۱۱ صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۳۷۱۵ شرح الشرح ج ۵ ص ۳۲، نصب الرای ج ۳ ص ۱۰۰-۱۰۱ مشکوٰۃ المصابیح للشمسیری رقم الحدیث: ۴۵۵۸۵ اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۳۸۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۹۳۴۱-۱۱۹۳۴۲)

ان احادیث میں الفاظ کے ساتھ نیت کی تصریح ہے اور حکم جس طرح نص (آیات و احادیث کے الفاظ) سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح قیاس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

وہ کس طرح احرام کی نیت کریں اور مناسک حج کا قصد کریں اور اس حکم کی تعمیل تھی جو اس وادی میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آیا تھا۔

جب کہ نبی اکرم ﷺ نے تمہیں ہزاروں سے زائد نمازیں پڑھی ہیں لیکن آپ سے منقول نہیں کہ آپ نے یوں فرمایا میں غلاں غلاں نماز کی نیت کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم ﷺ کا کسی عمل کو چھوڑنا بھی سنت ہے جس طرح آپ کا کسی عمل کو کرنا سنت ہے۔

پس ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم آپ کے فعل اور ترک فعل کو برابر قرار دیں اور جہاں آپ نے زبان سے کہا چھوڑ دیا وہاں ہم اس پر قیاس کر کے جہاں آپ نے زبان سے نیت کی نیت کرنے کا قول کریں اور حج و نماز میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کے مقابلے میں ان کا فرق زیادہ ظاہر ہے۔
اس معترض کا قول مکمل ہوا اس پر فوراً کیجئے۔

ہاتھ اٹھانے کے مقامات

اور نبی اکرم ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کاندھوں کے برابر ہوتے پھر بکیر کہتے جب رکوع کا ارادہ کرتے تو پھر بھی اسی طرح کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ ج

ایک روایت میں ہے کہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو پھر اسی طرح اٹھاتے اور سمع اللہ لعن حنظلہ وزینا لک الحمد کہتے۔ ج
ایک اور روایت میں اس کی شکل ہے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ سجدے میں اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اس طرح نہ کرتے۔

امام ابو داؤد نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب دونوں سجدوں سے سر اٹھاتے تو بکیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ ان دونوں کو کاندھوں کے برابر لے جاتے جس طرح نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے یہ حدیث کا ایک نکتہ اسے اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔

۱۔ امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں قیاس کو منع کرنا عمل نظر ہے کیونکہ دونوں میں جو بات مشترک ہے اور جامع ہے وہ ان دونوں کا عبادت ہونا ہے اور نیت کا بلند ہے نہ وہ اس کے عدم کی دلیل نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نیت کی ہو۔ (درقائق ج ۲ ص ۲۹۴)
ج شروع شروع میں آپ رکوع کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر منع فرمایا اور اس سلسلے میں احادیث وارد ہیں اور بے شمار کتب اس مسئلہ پر لکھی جا چکی ہے "جامعین" کا مطالعہ کیجئے ۱۲ ہزاروی

۲۔ نبی اکرم ﷺ کا عمل مبارک دونوں طرح مروی ہے آپ نے رفع یدین بھی کیا اور منع بھی فرمایا اور آپ کا آخری عمل یہی تھا کہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے "مشکوٰۃ شریف میں ہے" حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا کیا میں جیسے رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں چنانچہ انہوں نے صرف یہی بھیجیر میں ہاتھ اٹھائے۔

(مشکوٰۃ شریف باب ما یفرأ بعد التکبیر ص ۷۷)

امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ (رکوع کے لئے) جھٹکتے اور سر اٹھاتے وقت تکبیر کہتے۔
 امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیر تحریر کے وقت ہاتھ اٹھانے کے مستحب ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے لیکن اس کے علاوہ میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد اور صحابہ کرام میں سے جمہور علماء کے نزدیک رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھاتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا مستحب ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔
 امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول اس طرح ہے کہ چوتھی جگہ بھی ہاتھ اٹھانا مستحب ہے یعنی جب پہلے تشہد (قعدہ) سے کھڑا ہو اور یہی قول بہتر ہے اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نبی اکرم ﷺ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اس طرح کرتے تھے۔
قیام کے دوران ہاتھ کہاں رکھیں؟

نبی اکرم ﷺ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔
 اور امام شافعی اور اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ نماز کی جب اپنے ہاتھ رکھے تو سینے سے نیچے اتار کر ناف کے اوپر رکھے حضرت امام ابوحنیفہ اور بعض شافعی فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھے۔

دعائے افتتاح

نبی اکرم ﷺ تکبیر تحریر اور قرأت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان خاموش رہتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں یہ کلمات پڑھتا ہوں:

اللَّهُمَّ بِسْمِعِكَ بَسَمْتُ، وَبِسْمِ خَلْقَتَيْكَ كُنَّا
 یا اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری
 بَسَعَدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَنِ
 پیدا کر دے جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ
 خَلْقَتَيْكَ كُنَّا يَتَقَبَّلُ الْكَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْكَدْبِ
 ہے یا اللہ! مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک رکھ جس طرح
 اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَلْقَتَيْكَ بِالْمَاءِ وَالْزَلْفِ وَالْكَوْبِ
 سفید پیرے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے یا اللہ! میری
 خطاؤں کو پانی برف اور دلوں سے دھو دے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۸۰۵، سنن دارمی ج ۱ ص ۲۸۲، سنن نسائی ج ۱ ص ۵۱، مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۱-۲۳۲، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳،

وجہت وجہی للذی فطر السموات
والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان
صلاحتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب
العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا
اول المسلمین اللهم انت المملک لا الہ الا
انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی
واعترفت نبی فاغفر لی ذنوبی جمیعاً لا یعفر
الذنوب الا انت واهدنی لاحسن الاخلاق لا
یہدنی لاحسنها الا انت واصرف عنی سبھا
لا یصرف عنی سبھا الا انت لیبک
ومعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر
لیس البک الا بک والیک تبارکت
وتعالیت استغفرک والتوب الیک

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷)

میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا خالص اسی کا ہو کر اور میں
مشرکین میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری قربانی
میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام
جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا
حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا
(مسلمان) ہوں۔ یا اللہ! تو بادشاہ ہے میرے سوا کوئی معبود
نہیں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے
نفس پر ظلم کیا اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا پس تو
میرے تمام گناہ معاف کر دے صرف تو ہی گناہوں کو بخشتا
ہے مجھے سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما اچھے
اخلاق کی ہدایت صرف تو ہی دیتا ہے اور مجھ سے بڑے
اخلاق کو دور کر دے بڑے اخلاق کو صرف تو ہی دور کرتا ہے
میں حاضر ہوں اور تمام بھلائی تیرے قبضہ و اختیار میں ہے
اور برائی تیری طرف (منسوب) نہیں ہے میں تیرے
واسع رحمت سے وابستہ ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا
ہوں تو برکت والا ہے اور بلند ہے میں تجھ سے بخشش طلب
کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو پڑھتے:
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک
اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک۔
یا اللہ! میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں
تیرا نام برکت والا ہے تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا
کوئی معبود نہیں۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۲۰-۲۳۲۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۷۷-۷۷۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۰۳-۸۰۴
سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۸ سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۸۲۰-۲۸۲۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۰-۵۱ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۵-۳۶ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۳۵
۲۳۶ صحیح ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۲۹-۱۳۰ صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۸۱۹-۸۲۰ سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۹۸-۲۹۹ مسند عبد
الرزاق رقم الحدیث: ۲۵۵۳ الدر المنثور رقم الحدیث: ۱۳۰ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۷۷۷-۷۷۸ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۲۳۲-۲۳۳ صحیح ابی داؤد
رقم الحدیث: ۲۲۵-۲۲۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۸۸۷-۱۷۸۸۸)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ فرما

رہے تھے:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَبِيْرًا ۝ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً ۝ وَاصِيْلًا ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمُرِيْرِ ۝ وَلَقِيْهِ وَهْمٌ ۝

اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بہت زیادہ تعریف ہے میں صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں میں شیطان سے اس کے تکبر و شرمگونی اور جنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۲۰۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۰۷۰ مسند احمد ج ۳ ص ۸۳-۸۵) المصنوع رک ج ۳ ص ۲۳۵ دلائل بلوغ ج ۱ ص ۱۱۱-۱۲۰ احواف السادة المتقين ج ۳ ص ۲۶۶ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۵۷۳ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۱۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۶۲۲-۲۲۳۲۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: شیطان کے لٹخ سے مراد اس کا تکبر ہے اور اس کے نفث سے شعر مراد ہیں اور اس کے ہمزہ سے جنوں مراد ہے۔

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب نفل نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو یوں فرماتے:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَبَّتْ وَجْهَتِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۝ السُّلُوْبُ وَالْاَرْضُ حَيْثُ اَوْمَا اَنْسَا مَيِّنَ الْمُشِيْرِ كَيْفَنَ ۝

اللہ سب سے بڑا ہے میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا خالص اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

(المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۳۱ طبع الحدیث رقم الحدیث: ۲۳۸۸ نصب الرایۃ ج ۱ ص ۳۱۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مثل ذکر کیا البتہ "اللّٰهُ اَكْبَرُ" فرمایا۔ پھر فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ۝ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ۝

یا اللہ! تو بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔

اس کے بعد آپ قرأت کرتے۔

دوسری نوع

نبی اکرم ﷺ کا قرأت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا

بسم اللہ پڑھنے سے متعلق روایات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرأت شروع کرتے۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا اور ابامہر قدسی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔

امام حاکم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ پھر فرمایا یہ حدیث صحیح ہے (امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے)۔

صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز میں سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اسے آیت شمار کیا لیکن یہ عرب بن ہارون بنی کی روایت سے ہے اور اس ابن جریر کی جانب سے جو ابواسطلخ ابی ملیکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ضعیف ہے۔ حافظ ابوبکر احمد بن موسیٰ بن مردیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (سورۃ فاتحہ) سات آیات ہیں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" ان میں سے ایک ہے اور یہ بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے اور یہ کتاب کی اصل ہے۔ امام داؤد قطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل مرفوع حدیث نقل کی ہے اور فرمایا اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

امام بیہقی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے "سبعاً من المعانی" کی تفسیر سورۃ فاتحہ سے کی ہے اور بسم اللہ کو اس کی ساتویں آیت شمار کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات

حضرت شعبہ، حضرت قتادہ سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما قرأت کو "الحمد لله رب العالمين" سے شروع کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے یہی وہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے۔

صحیح مسلم کی روایت میں ہے (حضرت انس رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں: میں نے کسی کو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھتے نہیں سنا۔ امام مسلم وغیرہ نے اسی طرح نقل کیا لیکن یہ حدیث حفاظ حدیث کے نزدیک معطل ہے جس طرح علم حدیث کی کتب میں ہے (جس حدیث کی سند میں کوئی علت ہو)۔

ہمارے شیخ ابوالخیر اسحاقی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے نفع دے کی شرح "الفیہ عراقی" کے باب العلل میں یہ الفاظ ہیں:

وعلة المشن القادحة فيه كحديث نفی
قوة البسملة في الصلاة المروى عن انس.
مشن کی علت وہ ہے جو اس میں خرابی پیدا کرے جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز کے سلسلے میں مروی حدیث میں، بسم اللہ پڑھنے کی نفی ہے۔

کیونکہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی نے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول سنا کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سے نماز شروع کرتے تھے۔

اس سے راوی نے ”يُسْمِعُ اللَّهُ“ کی نفی کا گمان کیا پس اپنے گمان کو واضح انداز میں نقل کیا اور کہا کہ یہ حضرات قرأت کے شروع اور آخر میں ”يُسْمِعُ اللَّهُ الرَّخِيعِينَ الرَّخِيعِينَ“ نہیں پڑھتے تھے۔

بعض روایات میں اس طرح ہے کہ ”يُسْمِعُ اللَّهُ الرَّخِيعِينَ الرَّخِيعِينَ“ سے قرأت کا آغاز نہیں کرتے تھے اس طرح یہ حدیث مرفوعہ کہلائی اور راوی کے گمان میں خطا ہے۔

اسی لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے ”کتاب الام“ میں فرمایا اور ان سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ باقی قرأت سے پہلے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے یہ مطلب نہیں کہ ”يُسْمِعُ اللَّهُ“ پڑھنا بالکل چھوڑ دیتے تھے۔

”صحیح بخاری میں“ سورۃ فاتحہ کو ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کا نام دیا گیا اس سے بھی یہ بات مضبوط ہوتی ہے۔

اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کی قرأت کس طرح تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ساتھ میں پھر انہوں نے ”يُسْمِعُ اللَّهُ الرَّخِيعِينَ الرَّخِيعِينَ“ پڑھتے ہوئے ”بسم اللہ“ کو مد کے ساتھ پڑھا پھر الوحیم اور پھر اس کے بعد الوحیم میں مد کے ساتھ پڑھا (لفظ اللہ کی لام الرحمن کی ہم اور الرحیم کی حاء میں مد طبعی سے زیادہ نہیں کھینچا)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسی طرح نقل کیا ہے امام دارقطنی اور حازمی (یا دارمی) نے بھی اسی طرح صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث میں کوئی علت نہیں کیونکہ جس طرح ابو شامہ نے اشارہ کیا ہے ظاہر یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو کس صورت سے شروع کیا جائے اور انہوں نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کے ساتھ جواب دیا تو انہوں نے اس میں قرأت کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا اور گویا انہوں (ابو شامہ) نے مسائل کے اہتمام کو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن میں مانع خیال نہیں کیا خصوصاً جب کہ مسائل وہی تھے (یعنی مسائل حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ہی تھے)۔

ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حدیث نقل کی اور دارقطنی نے اسے صحیح قرار دیا کہ ابو مسلمہ سعید بن بزیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا نبی اکرم ﷺ الحمد للہ سے نماز شروع کرتے تھے یا بسم اللہ کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ ان باتوں میں سے ہے جن سے نفی کرنے والے کی خطا کی تائید ہوتی ہے۔

لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں حضرت حمید اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما بھی ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ صرف حمید کی روایت میں علت ہے کیونکہ اس کا مرفوع ہونا ویدہ بن مسلم کا وہم ہے اس روایت میں یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو ہے لیکن امام ذرقانی فرماتے ہیں اس سے کہیے ثابت ہوا کہ بسم اللہ سورۃ کا جزو ہے حالانکہ موطا امام مالک میں ہے نبی اکرم ﷺ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کے نماز شروع کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے آپ کے سامنے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ پڑھی اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ (ذرقانی ج ۱ ص ۲۹۹)

ہے ولید نے حضرت امام مالک سے اور انہوں نے حضرت حمید سے روایت کی ہے بلکہ حضرت حمید کے بعض اصحاب (ابن عیینہ اور عبد اللہ بن عمرو غیرہ) کے واسطے سے حمید (القطیب البصری) سے روایت کیا کیونکہ حضرت امام مالک سے مروی تمام موقوفات میں ہے وہ حضرت حمید سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تمام ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں پڑھتے تھے اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر نہیں ہے اسی طرح حمید کے تمام حفاظ اصحاب نے جہاں سے نقل کرتے ہیں سب کے نزدیک اسی طرح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ ابن مسکین نے حضرت ابن ابی عدی سے نقل کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ حضرت حمید جب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تو مرفوعاً روایت نہیں کرتے تھے اور جب بواسطہ حضرت قتادہؓ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تو مرفوعاً نقل کرتے۔

جہاں تک حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق ہے تو ولید بن مسلم وغیرہ نے اوزاعی سے نقل کیا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا تھا کہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے نماز پڑھی پس انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ حضرات (یعنی نبی اکرم ﷺ) حضرت صدیق اکبرؓ حضرت فاروق اعظمؓ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم) ”یسیم اللہ التَّحْفِینَ التَّحْفِیْمَ“ قرأت کے شروع اور آخر میں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کے اصحاب ان الفاظ پر متفق نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر کے نزدیک اس میں نفی کا ذکر نہیں ہے اور ان میں سے ایک جماعت نے اس نفی کا ذکر کیا ہے جس کو وہ بلند آواز سے یمیم اللہ التَّحْفِینَ التَّحْفِیْمَ نہیں پڑھتے تھے۔

اس سلسلے میں آپ کے اصحاب میں سے جن لوگوں نے اس مسئلہ میں آپ سے اختلاف کیا ان میں حضرت شعبہ بن حجاج ہیں جس ان لوگوں کی ایک جماعت جن میں غندر بھی ہیں وہ نفی کا ذکر نہیں کرتے اور صرف ابوداؤد طیالسی سے متعدد طرق سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ وہ حضرات ”یسیم اللہ“ کے ساتھ قرأت شروع نہیں کرتے تھے یہ اوزاعی کے موافق ہے۔

ابو عمر (حفص بن عمر بن عبد العزیز) دوروی اور اسی طرح طیالسی اور غندر نے بھی یوں نقل کیا کہ میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دوسرے اصحاب (حضرت قتادہ کے علاوہ) نے بھی اختلاف کیا۔ اسحاق بن ابی طلحہ اور ثابت بن یزید بن ابی اور ان میں سے تیسرے مالک بن دینار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نفی کے بغیر نقل کرتے ہیں جب کہ اسحاق اور ثابت نیز منصور بن زاذان ابی طلحہ اور ابی نعیم یہ تمام حضرات صرف بلند آواز سے پڑھنے کی نفی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے اسحاق کے الفاظ اس طرح ہیں:

يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جهری نمازون میں ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ سے شروع کرتے تھے۔

فیما یجہر فیہ۔
اس صورت میں ان تمام روایت کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ہمارے شیخ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ قرأت کی نفی کو سننے کی نفی پر محمول کیا جائے اور سننے کی نفی کو بلند آواز سے نہ پڑھنے پر محمول کیا جائے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ منصور بن زاذان کی روایت میں ہے کہ ہم نے بسم اللہ کی قرأت نہیں سنی اور اس سے زیادہ واضح

حضرت حسن کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جیسا کہ ابن خزیمہ نے نقل کیا کہ وہ لوگ بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ ان روایات کو یوں جمع کرنے سے حدیث میں اضطراب کا دعویٰ زائل ہو گیا۔

جس طرح یہ بات ظاہر ہوئی کہ اوزاعی جنہوں نے حضرت قتادہ سے کتابت کی صورت میں روایت کی حالانکہ قتادہ پیدائشی طور پر تابع تھے اور ان کا کاتب مجہول ہے کیونکہ ان کا نام نہیں بتایا تو اس سلسلے میں اوزاعی اکیلے نہیں (بلکہ ایک جماعت نے حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہوئے اوزاعی کی اتباع کی) تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس قول کہ مجھے یاد نہیں کا جواب یوں دیا جائے گا کہ ثبت (دلیل) ثانی (ثانی کرنے کی دلیل) پر مقدم ہوتی ہے خصوصاً جب کہ نفی اس بات کو مختصم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو وہ بات یاد نہ تھی جس کا یاد ہونا اہم تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ کے سوال کے وقت ان کو یاد نہ ہو اور بعد میں یاد آگئی ہو کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا آدمی نماز میں بسم اللہ پڑھے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی ہے پس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ماحصل بلند آواز سے پڑھنے کی نفی قرار پایا تو اس کی دلیل ضروری ہوگی اگرچہ یہ ہماری بحث سے نہیں ہے۔

بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے قائلین کے بعض دلائل

شراح "الفیہ" نے دلیل ذکر کی اور ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس میں سے کیا اخذ کیا جائے؟

بلکہ انہوں نے فرمایا کہ فہم بحر کا قول یہ ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" پڑھی اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی حتیٰ کہ "وَاللّٰهُ الْعَلِیْمُ" تک پہنچے تو لوگوں نے آمین کہا۔ وہ جب بھی حمد کرتے اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہاری نمازوں کے مقابلے میں میری نماز رسول اکرم ﷺ کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں اس سلسلے میں یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اور اس میں کوئی علت نہیں۔

اس حدیث کو صحیح قرار دینے والوں میں ابن خزیمہ اور ابن حبان بھی ہیں۔ امام نسائی اور امام حاکم نے اسے روایت کیا اور امام نسائی نے یہ عنوان مقرر فرمایا۔ "البحر بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اللہ الرحمن الرحیم بلند سے پڑھنا۔" لیکن اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ہو سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مشابہت سے نماز کے تمام اجزاء میں نہیں بلکہ بڑی بڑی باتوں میں مشابہت کا ارادہ کیا ہو خصوصاً جب کہ ان سے فہم بحر کے علاوہ ایک جماعت نے بسم اللہ کے ذکر کے بغیر یہ حدیث روایت کی ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ فہم (راوی) ثقہ ہیں پس ان کی زیادتی مقبول ہے اور حدیث تمام اجزاء میں ظاہر

ہے پس اس کو اپنے عہد پر محمول کیا جائے گا حتیٰ کہ کوئی ایسی دلیل ثابت ہو جو اس کو (بعض باتوں سے) خاص کر دے۔
 اس کے باوجود یوں کہا جاسکتا ہے کہ قسم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آہستہ پڑھنے کے حوالے سے ہو کیونکہ وہ ان کے قریب ہوتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فاتحہ کے بارے میں اپنی تصنیف میں فرمایا نیز امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا اور امام حاکم نے "ابن المجد رک میں" ذکر کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نماز پڑھا لیکن آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور کوع و تکو کے لئے جاتے ہوئے تکبیر بھی نہ کی جب سلام پھیرا تو مہاجرین و انصار نے پکارا اے معاویہ! آپ نے نماز میں چوری کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے کوع و تکو کے وقت کی تکبیر کہاں ہے؟ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ اور تکبیر کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھا لی۔
 یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عظیمیہ قوم تھے اور شدید دہلے والے لشکر ان تھے اگر تمام صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے نزدیک بلند آواز سے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اور تکبیر پڑھا مقرر روایات نہ ہوتا تو یہ حضرات ان کے چھوڑنے کے بعد اعتراض نہ کر سکتے۔
 یہ حدیث حسن ہے اور اس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نیز امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔

پھر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کا (اعتراض) جس کا ذکر ہوا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہنا ان لوگوں کے درمیان متواتر عمل کی طرح تھا۔
 امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ "بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے" اس کے بعد محترم بن سلیمان کی حدیث نقل کی وہ اسماعیل بن حماد بن ابی سلیمان سے روایت کرتے ہیں وہ خالد الدبلی کوئی سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے نماز شروع کرتے تھے۔

اس موضوع (حدیث لانے) پر امام دارقطنی نے ان کی موافقت کی اور امام ابو داؤد نے بھی موافقت کی اور اسے ضعیف قرار دیا بلکہ امام ترمذی نے بھی فرمایا کہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے امام بیہقی نے "المعرفہ میں" ذکر کیا اور اس کے لئے عالم مجلس کی حدیث سے استشہاد پیش کیا وہ حضرت سعید بن جبیر سے اور وہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے ساتھ آواز کو لمبا کرتے امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اسے "اپنی مستدرک میں" ذکر کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے متعدد اہل علم کا یہی موقف ہے ان میں حضرت ابو ہریرہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں اور بعد کے تابعین بھی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنے کا موقف اختیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ شارح "الفیہ" کا قول مکمل ہوا۔

تحقیق مسئلہ

شیخ ابوالامام بن قحاش فرماتے ہیں جو شخص اس مسئلہ کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلہ کا

قرآنوں سے زیادہ تعلق ہے اور وہ اس طرح کہ قرآن میں سے بعض جن کی قرأتیں صحیح ہیں اور نبی اکرم ﷺ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں ان میں سے بعض حضرات اسے سورۃ فاتحہ کی جزو قرار دے کر پڑھتے تھے اور یہ قرآن حضرت حمزہؓ کا ہم کسائی اور ان کی کثیر اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام اور تابعین میں سے ہیں۔

اور ان میں سے بعض ہم اللہ کو سورۃ فاتحہ کی جزو قرار نہیں دیتے جس طرح امین عامر ابو عمر و اور نافع ہیں ان کی ایک روایت اسی طرح ہے۔

نماز میں اس (بسم اللہ) کے پڑھنے کا حکم دیا ہے جو نماز سے باہر ہے جو لوگ اسے ان لوگوں کی قرأت کے مطابق پڑھتے ہیں جن کے نزدیک یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے تو ان پر اس کا پڑھنا فرض ہے اور جو لوگ ان لوگوں کی قرأت کے مطابق پڑھتے ہیں جن کے نزدیک یہ سورۃ فاتحہ کی جزو نہیں ہے ان کو پڑھنے اور چھوڑنے کا اختیار ہے۔

پس اس صورت میں اس میں اختلاف قرآن مجید کے کسی حرف کے بارے میں اختلاف کی طرح ہوا اور دونوں قول صحیح ثابت ہیں ثابت کرنے والے اور نفی کرنے والے کسی پر طعن نہیں ہو سکتا۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے بعض اوقات پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا۔ انصاف یہی ہے۔

اس کے بعد انہوں (حضرت ابو امامہ بن قحاص) نے فرمایا یقینی بات جس کی طرح رجوع کرنا چاہیے یہ ہے کہ دونوں عمل ثابت ہیں۔

کیونکہ اہل اسلام میں سے دو آدمیوں کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں کہ یہ ساتوں قرأتیں یقینی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ پہلا ٹکڑا اور پہلا حرف نہیں ہے جس کو ثابت کرنے یا حذف کرنے میں اختلاف ہوا اور قرآن مجید کی بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ اختلاف نہیں ہے جس طرح سورۃ اللہ پیکر کی آیت:

هُوَ الْغَفِيُّرُ الْغَفِيْرُ (اللہ ی: ۲۴)

وہ بے نیاز تعریف والا ہے۔

میں لفظ "هو" اور ارشاد خداوندی:

جَنَّتْ تَجْوِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَلْوَابُ (التوبہ: ۷۴)

میں لفظ "من" ہے (بعض لفظ ہو کر پڑھتے ہیں اور بعض نہیں پڑھتے اسی طرح لفظ "من" میں اختلاف ہے بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے)۔ اور بے شمار لفظ "واو" اور "ہام" کا بھی حکم ہے۔

اور یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید سات قرأتوں میں نازل ہوا اور یہ اس بات پر تہمیداری رہنمائی کرے گا کہ جن حضرات نے لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کی جزو قرار نہیں دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں اس قسم کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا تو ان کا قول باطل ہے (قرآنوں کا اختلاف مراد ہے) میں نہیں جانتا کہ یہ کیا گمان ہے؟ یا یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا کسی سے شک نہیں ان تقریروں سے راحت ملے گی۔

پھر فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے دونوں قرأتیں وقوع پذیر ہوئی ہیں بلند آواز سے پڑھنا بھی اور آہستہ پڑھنا بھی آپ نے جبرجی فرمایا اور آہستہ بھی پڑھا لیکن بلند آواز کی نسبت آہستہ آواز سے زیادہ زیادہ پڑھا۔ اور

! اور ہم نے اس کے قول و عرف اشارت کی انہوں نے کیا ہم اللہ کو سورۃ فاتحہ کی بڑھیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا (تہذیبی: ص ۳۰۴) یعنی اس دلیل پر اعتراض کیا گیا ہے ۱۲ پڑاری

بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں صحیح احادیث ہیں جن میں کوئی انصاف کرنے والا ظن نہیں کر سکتا جیسا کہ تین احادیث ہیں (جو پہلے ذکر ہوئیں)۔

جس طرح آپ سے آہستہ پڑھنے کے بارے میں صحیح احادیث ثابت ہیں جن میں ایسا شخص ظن نہیں کر سکتا جو عصیت سے خالی ہو اور اس شخص کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے جو کہتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بسم اللہ صرف اونچی آواز سے پڑھی ہے۔

کسی عارف سے کہا گیا کہ آپ کے خیال میں امام شافعی رحمہ اللہ کا نام کیسے مشہور ہوا اور ان کا ذکر عام کس طرح ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ ان کا ہر نماز میں بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کو گاہر کرنا ہے۔ ۱۔

تیسری نوع

نبی اکرم ﷺ کا سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد آمین کہنا

نبی اکرم ﷺ جب "عَبْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" پڑھتے تو آمین فرماتے اور اس کے ساتھ آواز کو کھینچتے۔ ایک روایت میں ہے کہ پست آواز رکھتے۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آواز کو بلند کرتے اور انہی کی ایک روایت میں (رفع کی بجائے جھو) ہے یعنی اونچی آواز سے آمین کہتے۔

ابن شہاب نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ جب "وَالضَّالِّينَ" کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے 'سراج' نے یہ حدیث نقل کی ہے۔

ابن حبان نے زہیدی کی روایت سے نقل کیا وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے تو اونچی آواز کو بلند کرتے اور آمین کہتے۔

زہیدی نے حضرت سعید قمری کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کیا ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب "وَالضَّالِّينَ" پڑھتے۔

ابوداؤد نے زہیدی کی روایت کی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا۔

اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو منسوخ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کی تعلیم کے لئے اونچی آواز سے آمین کہتے تھے کیونکہ حضرت وائل بن حجر آخری دور میں مسلمان ہوئے۔ ۱۔

چوتھی نوع

نبی اکرم ﷺ کا صبح کی نماز میں فاتحہ کے بعد قرأت کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز میں ساتھ سے ایک سو آیات تک پڑھتے تھے۔

حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فجر کی نماز میں سورہ "واللیل اذا عسعس" پڑھتے ہوئے سنا۔

نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فجر کی نماز میں سورت "اذا الشمس کونت" پڑھی۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ فجر کی نماز میں "فی والقران المعجید" اور اس قسم کی سورتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد ہلکی پھلکی قرأت کرتے تھے۔

سورۃ کے کچھ حصے کی قرأت

حضرت عبداللہ بن مساب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے کہ مکہ مدینہ صبح کی نماز پڑھی تو سورہ مومنوں شروع کی حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے ذکر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک پہنچے (راوی کو شک ہے یا اس میں اختلاف ہے) تو نبی اکرم ﷺ کو کھانسی آگئی پس آپ نے دعوٰی فرمایا۔
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے قرأت کے ٹوٹ جانے اور سورۃ کا بعض حصہ پڑھنے (دونوں باتوں) کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

لیکن اس پر اعتراض کیا گیا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اختیار کے ساتھ سورۃ کے بعض پر اکتفا کو مکروہ قرار دیا ہے اور جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ اس بارے میں ظاہر ہے کہ یہ انقطاع ضرورت کے تحت تھا لیکن اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح جس نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ آیت کا بعض حصہ پڑھنا مکروہ نہیں اور اس نے حدیث کے ان الفاظ کو دلیل بنایا کہ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا (تو چیمپک کی وجہ سے دعوٰی کیا) کیونکہ یہ دونوں جگہیں آیت کے درمیان ہیں تو اس پر اعتراض ہوگا کہ یہ تو ضرورت کے تحت تھا (لہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا) ہاں کراہت دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔

اور جواز کے دلائل بے شمار ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دو رکعتوں میں سورہ اعراف پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی تو دونوں رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھی اور یہ صحابہ کرام کی طرف سے اجماع ہے نیز نبی اکرم ﷺ نے صبح کی نماز میں "سورۃ زلزال" دونوں رکعتوں میں پڑھی۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ سے بھول ہوئی یا جان بوجھ کر پڑھی۔

جمعہ کی قرات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کی صبح سورۃ الم اختریل (سورہ نمبر ۱۰۲) اور سورۃ "ہل اتی علی الانسان حین من اللہ" (سورہ نمبر ۷۶) پڑھتے تھے اور ان دونوں سورتوں کو مکمل پڑھتے تھے اور ان کا کچھ حصہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔

ان دونوں سورتوں کو پڑھنے میں حکمت یہ تھی کہ یہ انسان کی ابتدا و انتہا (آخرت) تخلیق آدم علیہ السلام جنت و دوزخ میں داخل ہونے اور قیامت کے احوال پر مشتمل ہیں کیونکہ قیامت جمعہ کے دن واقع ہوگی۔

یہ بات ابن دبیہ نے "اعلم المشہورین" ذکر کی اور اسے خوب ثابت قرار دیا جس طرح ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بتایا وہ فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح طور پر مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہمیشہ صبح کی نماز میں یہ دو سورتیں پڑھتے تھے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا اور ان کے الفاظ "یہدیہم ذلک" ہیں (ہمیشہ یہ عمل کرتے تھے) اس کی اصل "مسن ابن ماجہ میں" ہے لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں اور اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں البتہ ابو حاتم نے اس کے ارسال کو صحیح قرار دیا (یہ حدیث مرسل ہے)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ ابن دقیق العید اس پر آگاہ نہیں ہوئے چنانچہ انہوں نے اس باب کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے اس عمل کے دوام کا تقاضا کرتی ہو۔ بات وہی ہے جو انہوں نے فرمائی ہے کیونکہ الفاظ میں دوام کا ذکر نہیں ہے لیکن مذکورہ اضافہ "یہدیہم ذلک" اس بات کی تصریح ہے اور اس اضافہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے یہ الفاظ شاہد ہیں آپ نے فرمایا: "کسل جمعۃ" (ہر جمعہ کے دن) اس حدیث کو امام طبرانی نے "الکبیر میں" نقل کیا ہے۔

رکعت کے لئے سورت کو مبین کرنے کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے جو امام طبرانی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔

نبی اکرم ﷺ جمعۃ المبارک کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں "الم حنزل" اور دوسری رکعت میں "ہل اتی علی الانسان" پڑھتے تھے۔

نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت

مالکی فقہ والوں نے نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے مکروہ ہونے کی جو علت بیان کی ہے اس میں اختلاف ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ فرض نماز میں سجدے کا اضافہ ہے۔ امام قرطبی نے کہا کہ حدیث کی شہادت سے یہ تعلیل فاسد ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح نمازیوں کو شب ہو سکتا ہے اسی لئے بعض نے جبری اور دوسری نماز میں فرق کیا ہے کیونکہ جبری نماز میں اشتباہ کا خوف نہیں ہوتا (لہذا جبری میں مکروہ نہیں مری میں مکروہ ہے)۔

لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز میں ایسی سورت جی جس میں سجدہ تھا تو آپ نے مع صحابہ کرام نماز میں سجدہ کیا یا نہیں تفریق باطل ہوگئی۔

بعض حضرات نے کہا کہ مرد وہ ہونے کی وجہ اس بات کا خوف ہے کہ عوام اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہ رکھیں۔ لیکن دقیق العید نے کہا کہ مطلقاً نہ کروہ قرار دینے کا حدیث انکار کرتی ہے لیکن جب اس قسم کی خرابی کی صورت پیدا ہوئے کا خطرہ ہو تو مناسب ہے کہ کبھی چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ خطرہ نکل جائے کیونکہ مستحب کام کو کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ متوقع فساد دور ہو جائے اور یہ فائدہ بعض اوقات چھوڑنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

احناف میں سے صاحب الحلیہ نے کہا کہ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں آیت مجیدہ والی سورت پڑھنا اس شرط کے ساتھ مستحب ہے کہ کبھی دوسری سورتیں بھی پڑھے تاکہ جاہل آدمی یہ خیال نہ کرے کہ اس کے علاوہ (سورت) پڑھنا جائز نہیں۔

ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے کسی حدیث میں یہ وضاحت نہیں دیکھی کہ نبی اکرم ﷺ نے "سورۃ المہزمل" پڑھ کر اس مقام پر مجیدہ کیا ہو یاں ابو داؤد (یہ عبد اللہ بن سلیمان بن اشعث ہیں بلناد میں وفات پائی) کی کتاب "الشریعہ" میں ایک دوسرے طریق سے ہے جو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں جمعہ کے دن صبح کی نماز میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجیدہ والی سورت پڑھ کر مجیدہ کیا۔ اس حدیث میں ایسا راوی بھی ہے جس کی حالت قابل جائزہ ہے۔ امام طبرانی نے "الاصول" میں "حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز میں "المہزمل" میں مجیدہ کیا اور یہ اضافہ حسن ہے کیونکہ اس سے یہ احتمال دور ہو جاتا ہے کہ آپ نے سورت پڑھی اور مجیدہ نہ کیا۔ ج

پانچویں نوع

ظہر و عصر کی نماز میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دوسری رکعت پڑھتے اور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں آیت سناتے (بلناد واز سے پڑھتے) پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبا کرتے۔ نماز عصر اور فجر کی نماز میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت کو لمبا کرنے کا سبب یہ تھا کہ پہلی رکعت میں آدمی زیادہ ہشاش بھاش ہوتا ہے پس ملال میں پڑھنے کے خوف سے دوسری رکعت میں تخفیف مناسب ہے۔

[(الامام ج ۳ ص ۹۰) ذکرۃ الافاضۃ ج ۲ ص ۷۷، روایات الامامان ج ۱ ص ۲۱۳ تاریخ بغداد ج ۹ ص ۳۶۲ طبقات الامام ج ۲ ص ۱۵۱ لسان المیزان ج ۳ ص ۲۹۳]

آج کل لوگ عام طور پر آیات مجیدہ سے آگاہ نہیں ہوتے لہذا آیات مجیدہ نہ پڑھی جائیں البتہ تراویح میں چند کچھ مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے لہذا وہ صورت الگ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے جان بوجہ کے لئے ایسا کیا نیز صحابہ کرام آیات مجیدہ سے آگاہ تھے۔ ۱۹۹۳ء میں حرم کعبہ میں امام کعبہ نے حج کے موقع پر صبح کی نماز میں آیات مجیدہ پڑھی تو بے شمار لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوا لہذا اجتناب کیا جائے۔ ۱۲ ہجری

حضرت عبدالرزاق نے حضرت معمرؒ سے اور انہوں نے حضرت یحییٰؒ سے حدیث کے آخر میں نقل کیا کہ ہم نے گمان کیا آپؐ چاہتے ہیں کہ لوگ پہلی رکعت کو پالیں۔

حضرت ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم ظہر اور عصر میں نبی اکرم ﷺ کے قیام کا اندازہ لگاتے تو ہم نے ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں "الم تَنْزِيلُ اُنْجِدُ" (کی مقدار) کا اندازہ لگایا اور ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں آیت کا اندازہ لگایا اور چھٹی دو رکعتوں میں اس سے نصف کا اندازہ لگایا۔

عصر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں کا اندازہ ظہر کی چھٹی دو رکعتوں میں قیام کے مطابق اور عصر کی چھٹی دو رکعتوں میں اس کے نصف کا اندازہ لگایا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر کی نماز میں "وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ" پڑھتے اور ایک روایت کے مطابق "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ" پڑھتے تھے اور عصر میں اس کی مثل پڑھتے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ ظہر اور عصر میں "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ" اور "وَالسَّمَاءِ وَالْقَارِیِ" پڑھتے تھے۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھتے تو سورہ لقمان اور سورہ الذاریات کی ایک آدھ سنتے۔ ۱

ابن دقیق العید نے فرمایا: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کے ظاہر حال پر انکشاف کرنا جائز ہے یقین پر توقف ضروری نہیں کیونکہ سری نمازوں میں کسی سورت کے پڑھنے کا علم صرف سماع (سننے) سے ہو سکتا ہے اور یقین کا فائدہ تو جہری نمازوں میں ہوتا ہے گویا انہوں نے بعض کو سننے اور باقی پر تہریر پائے جانے سے یہ حکم اخذ کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہمیشہ یا کبھی کبھی نماز کے بعد ان کو دو سورتیں پڑھنے کی خبر دیتے ہوں لیکن یہ بات عقل سے بعید نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز میں "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ" اور "هَلْ اَنَّا كَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" پڑھی۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کھڑی ہوتی پس کوئی جانے والا بیچ میں جاتا اور قصائے حاجت کے بعد واپس گھر میں آکر سو کرتا تو نبی اکرم ﷺ کو پہلی رکعت میں پاتا۔

چشمی نوع

نماز مغرب میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت

حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو مغرب کی نماز میں سورہ "وَالْمُؤْمِنَاتِ لَنْ يُعَذِّبَنَّ" پڑھتے ہوئے سنا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۶۳۰ سنن دارمی رقم الحدیث: ۶۳۰ مسند احمد ج ۴ ص ۳۲۸-۳۲۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۸۰ مسوط امام مالک رقم الحدیث: ۲۲۰)

۱۔ بھی کبھی تعلیم امت کے لئے آپ ﷺ آواز سے قرأت فرماتے تھے ۱۲۔ ثراوی

حضرت عقیل نے حضرت ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ یہ نبی اکرم ﷺ کی آخری نماز تھی ان کے الفاظ اس طرح ہیں۔

پھر آپ نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک واپس فرمائی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے باب العزاقۃ میں نقل کی ہے۔

امام بخاری نے ہی باب "انما جعل الامام لیؤتم بہ" (امام اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے مرض الوصال میں صحابہ کرام کو جو نماز پڑھائی وہ نماز ظہر تھی۔

ان دونوں حدیثوں کو یوں جمع کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس نماز کا ذکر کیا ہے وہ مسجد میں تھی اور جس نماز کے بارے میں حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے بیان کیا وہ گھر میں تھی۔

لیکن حضرت ابن اسحاق کی حضرت ابن شہاب سے روایت اس بات کے خلاف ہے اور اس کا رد کرتی ہے وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس شریف لائے تو آپ نے بیماری کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی پس آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔

"ہماری طرف تشریف لائے" کے الفاظ کو اس بات پر محمول کرنا ممکن ہے کہ جس مکان میں آپ آ رہے تھے وہاں سے ان لوگوں کے پاس تشریف لائے جو گھر میں تھے پس ان کو نماز پڑھائی۔ اس طرح روایات باہم متفق ہوں گی۔ لے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرم ﷺ سے نماز مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔

امام مسلم نے جہاد کے باب میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بدو کے قیدیوں میں آئے تھے۔ اس سبب نے یہ اضافہ کیا کہ ان دونوں وہ شرک تھے۔

امام بخاری نے "المغازی" میں نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں ایمان داخل ہوا۔ امام طبرانی نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کی قرأت سے میں پریشان ہو گیا۔ سعید بن منصور فرماتے ہیں: انہوں نے کہا گویا میرا دل اٹکا جا رہا ہے۔

اور حضرت جبیر بن مطعم کا یہ کہنا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا جہری قرأت کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم حضرت مروان بن حکم سے مروی ہے کہ زید بن ثابت نے مجھ سے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم مغرب کی نماز میں قصار مفصل (الم یکن الذین سے آخر قرآن تک) پڑھتے ہو حالانکہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ دو لمبی سورہوں کی طوالت کے برابر پڑھتے تھے۔ ابوداؤد نے یہ اضافہ کیا کہ مروان بن حکم نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سورہ اعراف مراد ہے۔

"سنائی شریف کی روایت میں" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف کو دو رکعتوں پر تقسیم کر کے پڑھا۔

لے روایت کو یوں جمع کیا جائے گا کہ جس کمرے میں تشریف فرما تھے اس سے دوسرے کمرے میں تشریف لائے۔ (ذرقانی ج ۷ ص ۳۱۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے مغرب کی نماز میں حم اللہ خان پڑھی۔ قرأت کے بارے میں ان احادیث میں مختلف مقدار کا ذکر ہے کیونکہ سورۃ اعراف سات لمبی سورتوں میں سے ہے سورۃ طور طویل مفصل ہے اور سورۃ مرسلات اوساط مفصل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے کوئی ایسی مرفوع حدیث نہیں دیکھی جس میں قصار مفصل سے قرأت کا ذکر کیا گیا ہو البتہ ”سنن ابن ماجہ میں“ ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کا ذکر ہے اس کی مثل ابن حبان نے حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ جہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا تعلق ہے تو اس کی سند ظاہری طور پر صحیح ہے مگر یہ معلول ہے۔ وارفتگی نے کہا کہ بعض راویوں نے اس میں خطا کی ہے۔

اور حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سعد بن سہاک متروک ہیں اور محفوظ حدیث یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی بعد والی دو رکعتوں (سنتوں) میں یہ دو سورتیں (الکافرون اور الاخلاص) پڑھی ہیں۔ ہمارے بعض اصحاب اور دوسرے حضرات نے حضرت سلیمان بن یسار کی حدیث پر اعتقاد کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے قلاں شخص کے مقابلے میں کسی شخص کو سورہ اکرم ﷺ کی نماز کے زیادہ مشابہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سلیمان کہتے ہیں کہ وہ قلاں صبح کی نماز میں طویل مفصل اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل داعی لیکن اس سے استدلال کل نظر ہے ہاں حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے صحابہ کرام نماز مغرب کے بعد تہ اندازی کرتے تھے اس نماز میں لمبی قرأت پر دلالت ہے۔ ان احادیث کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ بھی کبھی مغرب کی نماز میں طویل قرأت کرتے تھے یا تو بیان جواز کے لئے ایسا کرتے یا اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ اس سے مقتدی مشقت میں نہیں پڑتے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ آپ کا یہ عمل تکرار کے ساتھ ہوتا تھا۔

جب کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات (تکرار) کی خبر دیتی ہے کیونکہ انہوں نے قصار مفصل کی مسلسل قرأت کے حوالے سے مردان پر اعتراض کیا اگر مردان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ نبی اکرم ﷺ ہمیشہ قصار مفصل پڑھتے تھے تو حضرت زید کے مقابلے میں استدلال کرتے انہوں نے مردان سے اس بات کا ارادہ کیا کہ جس طرح انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے دیکھا ہے وہ بھی کبھی اس پر عمل کیا کریں (تا کہ یہ طریقہ بھول نہ جائے) حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ حالت صحت میں ”والمرسلات“ سے بھی لمبی سورت کی قرأت کرتے تھے کیونکہ سخت مرض کی حالت میں یہ سورت پڑھتے تھے اور یہ حالت تخفیف کا تقاضا کرتی ہے۔

اور یہ ابو داؤد کے اس دعویٰ کا رد ہے کہ مغرب کی نماز میں لمبی سورت پڑھنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے حدیث روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک طویل مفصل سورۃ بروج سے لم یکن الذین تک اوساط مفصل اور لم یکن اللہین سے آخر تک قصار مفصل ہے۔ ۱۲ اجزا دی

مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے تھے اور یہ بات حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہے لیکن امام ابو داؤد نے دلالت کی وجہ بیان نہیں کی۔

اور منسوخ ہونے کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو جو سب سے آخری نماز پڑھائی اس میں سورہ ”الرسلات“ پڑھی ہے۔

ابن خزیمہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں: کہ یہ مباح کام میں اختلاف ہے نماز کے لئے جائز ہے کہ وہ مغرب کی نماز اور باقی تمام نمازوں میں بھی جو چاہے پڑھے البتہ جب امام ہو تو قرأت میں تخفیف کرے (یعنی قرأت نہ کرے)۔

امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک اس بات کو ترجیح ہے کہ مفصل سورہ جبرائیل سے قرآن مجید کے آخر تک ہے (طوال مفصل) اور قصار مفصل تینوں سورہ جبرائیل سے آخر تک ہیں۔

ساتویں نوع

نماز عشاء میں نبی اکرم ﷺ کی قرأت

حضرت برادر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عشاء کی نماز میں سورہ ”التین“ پڑھتے تھے تو میں نے کسی ایک کو آپ سے اچھی آواز اور اچھی قرأت والی سنا۔

بعض آیات کے بعد دعا

نبی اکرم ﷺ جب کسی عذاب والی آیت پڑھتے تو توقف کر کے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھتے۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

اور جب آپ ”مَبِيْعُ اَمَمٍ وَتَيْكُ الْاَعْلٰی“ پڑھتے تو فرماتے ”سَبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی“ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے مروی ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص ”وَالْيَقِيْنُ وَالزُّبُوْنُ“ پڑھے حتیٰ کہ ”اَلَيْسَ الشَّيْطَانُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ“ تک پہنچے (مکمل سورت پڑھے) تو یوں کہے:

كَلِمَی وَرَدًا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ۔
اور جو آدمی ”لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ“ پڑھتے ہوئے ”اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعَاقِبَةِ عَلٰی اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰی“ تک پہنچے تو کہے (یہی ہاں کیوں نہیں)۔

اور جو آدمی ”وَالْمُؤْمِرَاتِ عُرُوْا“ پڑھے پس ”فَبَايَ حَبِيْبٌ بَعْدَهُ يُوْثِقُوْنَ“ تک پہنچے (یعنی مکمل سورت پڑھے) تو کہے ”اِنَّمَا بِاللّٰهِ اِمَامُ الْفُقَرَاءِ“ (ایمان لائے)۔ (اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۱۰ شرح السنن ج ۳ ص ۱۰۲ ج ۴ ص ۲۲۲ مشکوٰۃ الصالح للشیخ زبیری رحمہ اللہ ص ۸۶۰ تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۳۰۹ کنز العمال رقم الحدیث ۹۴۹۲)

ل ”اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعَاقِبَةِ عَلٰی اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰی“ کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ (اللہ تعالیٰ) مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ ”فَبَايَ حَبِيْبٌ بَعْدَهُ يُوْثِقُوْنَ“ کا ترجمہ ہے اس کے بعد تم کسی بات پر ایمان لاؤ گے؟ ۱۴۹ ہزار رو

یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی اور امام ترمذی نے ”وَقَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ“ تک روایت کی

ہے۔

نماز میں سکتے

اور نبی اکرم ﷺ تکبیر تحریر اور قرأت کے درمیان سکتے کرتے (خاموشی اختیار کرتے)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی بارے میں پوچھا تھا اور سورۃ فاتحہ کے بعد بھی سکتے فرماتے اور تیسرا سکتہ سورت پڑھنے کے بعد کرتے اور یہ نہایت لطیف (بلکہ چمکا) سکتہ ہوتا جی کہ سانس ٹوٹ آئے اور آپ رکوع میں قرأت نہیں کرتے تھے۔ پہلا سکتہ ثنائی مقدار میں کرتے تھے اور دوسرا سکتہ اس لئے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے پس اس کے مطابق لمبا ہونا چاہیے۔ یہ بات ”ازداد العاد میں“ ذکر کی ہے۔ ع

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ سے دو سکتے یاد رکھے ہیں جب آپ نماز میں داخل ہوتے اور جب قرأت سے فارغ ہوتے اس کے بعد حضرت سرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور جب آپ ”ولا الضالین“ پڑھتے (تو سکتے کرتے) وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کو یہ بات پسند تھی کہ جب آپ قرأت سے فارغ ہوں تو سکتہ کر جی کہ سانس واپس آ جائے (ظاہر یہ ہے کہ معمولی سا سکتہ ہوتا اور اس کی وجہ سانس کی واپسی تھی مقتدی کی قرأت کے لئے انتظار نہیں فرماتے تھے۔ ۱۲ ہزاروی)

آٹھویں نوع

نبی اکرم ﷺ کا رکوع

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے جی کہ کاندھوں کے برابر لے جاتے سج پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کرتے ہوئے کہا پھر تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر لے جاتے پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے پھر (پچھنے کو) برابر کرتے پس سر کو نہ تو جھکا کر اور نہ (پچھنے سے) بلند کرتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۰۰)

۱ چونکہ یہ دعا اور ثناء ہے لہذا بلند آواز سے نہ پڑھے۔ (زرقاتی راجع ۳۱۳)

۲ ج حدیث طبرانی السلام نے فرمایا جس کا امام ہو تو اس امام کی قرأت ہی اس (مقتدی) کی قرأت ہے لہذا اس حدیث کی روشنی میں امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا اور سکتہ کی یہ تاویل حدیث میں نہیں بلکہ اپنی قلم نے بیان کی ہے۔ ۱۲ ہزاروی
۳ یعنی ہاتھ کاندھوں کے برابر ہوتے اور انگلیاں کانوں کے برابر ہوں جس طرح ہمارے ہاں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ ۱۲ ہزاروی

نویں نوع

نبی اکرم ﷺ کے رکوع کی مقدار

حضرت ابن جبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے بعد اس نوجوان یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی نماز کو رسول اکرم ﷺ کی نماز کے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا پس ہم نے آپ کے رکوع کو دس تسبیحات اور آپ کے سجدے کو دس تسبیحات کے برابر شمار کیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۸۸)

حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا رکوع یا سجدہ دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ اور جب رکوع سے اٹھتے (قوم) تقریباً برابر ہوتے سوائے قیام اور قعدہ کے (اس میں زیادہ دیر بٹھرتے)۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث بعض حالتوں پر محمول ہے ورنہ حدیث شریف میں طویل قیام ثابت ہے کیونکہ آپ صبح کی نماز میں ساٹھ سے ایک سو تک آیات اور ظہر میں ”الم اسجدہ“ پڑھتے اور نماز کھڑی ہوتی تو جانے والا بیچ کی طرف جاتا اور قضاے حاجت کے بعد گھر کی طرف لوٹ کر وضو کرتا اور پھر مسجد میں آتا تو پہلی رکعت کو پالیتا اور آپ نے سورہ موسیٰ جن کی کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے ذکر تک پہنچتے اور مغرب کی نماز میں سورہ طور اور سورہ المرسلات پڑھی اور ”صبح بخاری میں“ سورہ اعتراف کا بھی ذکر ہے پس یہ تمام باتیں اس پر دلالت ہے کہ آپ حالات کے مطابق قیام کو لمبا کرتے تھے۔

ابن قیم نے کہا حضرت براہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ آپ کی نماز اعتدال پر پڑھتی ہوتی تھی پس جب آپ کی قرأت طویل ہوتی تو رکوع اور سجدہ بھی لمبا ہوتا اور جب نماز ٹپکی پھٹکی ہوتی تو رکوع اور سجدہ بھی مختصر ہوتا اور بھی آپ رکوع اور سجدہ کے برابر قیام کرتے تھے۔

اور نبی اکرم ﷺ کا عام طریقہ یہی تھا کہ نماز میں اعتدال اور تناسب اختیار فرماتے (یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ قیام کی مناسبت سے ہوتا تھا)۔

دسویں نوع

نبی اکرم ﷺ رکوع میں اور اس سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے تھے؟

رکوع کے کلمات

حضرت حاکم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ اپنے رکوع اور سجدہ میں عام طور پر یہ کلمات پڑھتے تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اے اللہ! ہمارے رب! میں تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہوں یا اللہ! مجھے بخش دے۔

آپ قرآن مجید میں تاویل کرتے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ قرآن مجید میں حکم دیا گیا اس پر عمل کرتے اور وہ حکم اس طرح ہے: قَسِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّكَ تَكُنْ کُؤَالًا۔ (النور: ۳۰) پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے بخشش مانگیں بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

پس نبی اکرم ﷺ آیت کریمہ (مذکورہ) میں دیئے گئے حکم کی بھرپور تعمیل میں یہ عمدہ کلام کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنے رکوع میں یہ کلمات پڑھتے تھے: سُبْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ۔ فرشتوں اور روح کا رب پاک ہے مقدس ہے۔

(صحیح بخاری) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ رکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ اور حمد میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھتے تھے۔

اور جب آپ رکوع سے پیچھے اٹھاتے تو یوں کہتے: سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَيْدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اے اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی اے ہمارے رب! تیرے ہی حمد (تقریف) ہے تمام آسمان بھرے ہوئے تمام زمین بھری ہوئی اور جو کچھ اس کے بعد تو چاہے وہ بھر اوار۔

نماز کی قومہ میں کیا پڑھے؟

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نماز کی جب رکوع سے کھڑا ہو تا شروع ہو تو ”سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَيْدَةً“ کہے اور اسے لمبا کرے حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے پھر کھڑا ہونے کی حالت کا ذکر شروع کرے یعنی ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ پڑھے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں امام شافعی اور ایک جماعت کے لئے دلائل کے کہ ہر نماز کے لئے وہ امام ہوا مقتدی یا تنہا مستحب ہے کہ وہ ”سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَيْدَةً“ اور ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کو جمع کرے جب وہ رکوع سے کھڑا ہو۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ان دونوں کو جمع کرنا ثابت ہے اور آپ نے فرمایا:

صلوا كما رأيتموني أصلي۔ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (مسند الکبریٰ ج ۲ ص ۲۳۵ اتحیدہ ج ۵ ص ۱۱۷ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۷۳ مشکوٰۃ المصابیح للترمذی رقم الحدیث: ۶۸۳) اتفاق السادة الصحابة ج ۱ ص ۷۱-۷۲ شرح النجاشی ج ۲ ص ۲۹۶

۱۔ رکوع اور حمد سے میں خیر تو مدار جلد میں پڑھے جانے والے یہ تمام کلمات نفل نماز میں پڑھے جائیں نہ فرض میں نہیں۔ ۱۲۔ ہزاروی

۱۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ امام صرف **سمع اللہ لعن حمزہ** کہے اور متقی صرف **ربنا لک الحمد** کہے۔ ۱۶۔ انبزواری

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸

”علی السماوات وعلی الارض“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کائنات کا جسم ہوتا تو اس سے تمام آسمان اور زمین بھر جاتے۔
 ”سمع اللہ لمن حمده“ کا معنی قبول کرنا یعنی جو شخص ثواب حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے
 اللہ تعالیٰ اس سے قبول کرتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا وہ قصد کرتا ہے۔
 تو میں ”ربنا لک الحمد“ کہتا ہوں تاکہ یہ مقصد حاصل ہو۔

اور لفظ "اہل" (عزائم و مضاف) ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور "و کھلنا لک عید" واد کے ساتھ ہے یعنی بندے کا سب سے بڑا قول یہ ہے کہ "جو کچھ تو خطا کرے اسے کوئی روکے نہ لائیں" اور دونوں کے درمیان "و کھلنا لک عید" جملہ مترفع ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی:

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَمَا کَانَ اُنْثٰی. (آل عمران: ۳۶)

(حضرت عمران کی بیوی نے) کہا اے میرے رب! بچہ شک میں نے اس کو بچی جتنا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جتا اور وہ (مطلوب) لڑکا (اس) لڑکی کی طرح نہیں۔

اس میں "واللہ اعلم بما وضعت" ان لوگوں کے نزدیک جملہ مقررہ ہے جو میں پرچہ اور تا کو اس پر دیتے ہیں۔
 "الجد" میں جنم پرچہ (زبر) ہے المادری کو کہتے ہیں یعنی کسی المادری کو اس کی المادری تھکے (تیرے عذاب سے) بچا نہیں سکتی تا کہ وہ تو صرف ایمان اور اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ مطالب بھی بیان کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔
 "صحیح مسلم میں" حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ (اس دعا میں) "مَنْ شِئَ" کے بعد یہ الفاظ بھی کہتے تھے:

اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالْقَلْبِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْكَارِوِ۔
یا اللہ! مجھے برفِ اولوں اور صفیہ پانی کے ساتھ
پاک کر دے۔

گیارہویں نوع

نبی اکرم ﷺ کے سجدے کا طریقہ اور اس کے کلمات

نہما اکرم ﷺ جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد والے ذکر سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور بعض حفاظِ حدیث مثلاً ابن حزم وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ان کو حُسنِ بات سے متاثر ہو کر راوی کا اس قول میں غلطی کرنا ہے کہ "کسان یکبیر فہی کل خفض ورفع آپ جب بھی نیچے جاتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے" آگے یوں ہے "کسان یرفع یدہ فہی کل خفض ورفع آپ جب بھی نیچے جاتے اور اُردا پر کی طرف اٹھتے تو ہاتھ اٹھاتے" اور چونکہ راوی اللہ ہے پس وہ اس کی غلطی کے سبب کو سمجھ نہ سکے اور اس کا وہم کرتے ہوئے صحیح قرار دیا اس بات سے "زوالِ العادیں" آگاہ کیا گیا۔

اور نبی اکرم ﷺ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ پھر اپنی پیشانی اور ناک پر ہاتھوں کو رکھتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

امرو ان المسجد علی سبعة اعظم الجہۃ
مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا پیشانی،
ہاتھ، گھٹنے اور قدموں کے کنارے۔

والیدین والو کعبین و اطراف القدمین۔
اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۷۸۶ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۳۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۱۱۱۱ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۱۱۱۱ سنن ابی حنبلہ رقم الحدیث: ۱۱۱۱۱) امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

پس نماز کی کو چاہیے کہ ان تمام اعضاء پر سجدہ کرے اور پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کرے جہاں تک پیشانی کا تعلق ہے تو اسے نکال کر دے زمین پر رکھنا واجب ہے اور بعض جیسے پرکھاتے بھی ہو سکتی ہے اور ناک کا (زمین پر) رکھنا مستحب ہے اگر اسے چھوڑ بھی دے تو جائز ہے اور صرف ناک پر سجدہ کرے اور پیشانی نکالنا چھوڑ دے تو جائز نہیں۔

یہ امام شافعی امام مالک اور اکثر فقہاء (کریم رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ظاہر حدیث کے مطابق (پیشانی اور ناک) دونوں کو اکٹھا رکھنے کا قول کیا ہے اور اکثر حضرات نے فرمایا کہ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک عضو کے حکم میں ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے سات کا حکم دیا اگر ان کو دو عضو قرار دیا جاتا تو آٹھ اعضاء کہا جاتا۔ اور نبی اکرم ﷺ جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھتے حتیٰ کہ آپ کی مبارک انگلیوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔

حضرت یحییٰ بن زید رحمہ اللہ عنہا فرماتی ہیں: آپ اپنے بازوؤں کو اس طرح کشادہ کرتے کہ اگر آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔

اور نبی کریم ﷺ سے یہ بات مذکور نہیں ہے کہ آپ نے اپنے عمامہ شریف کے کنارے پر سجدہ کیا اور کسی صحیح اور حسن حدیث میں بھی آپ سے یہ بات ثابت نہیں لیکن امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مصنف (مصنف عبد الرزاق) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے عمامہ شریف کے کنارے پر سجدہ کرتے تھے یہ حدیث عبد اللہ بن عمر (راوی) کی روایت سے مروی ہے اور وہ حُرُک ہے۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس امر میں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا اس نے اپنی پیشانی پر سجدہ کیا اور اس نے عمامہ باندھ رکھا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے اسے (پیشانی سے) ہٹا دیا۔

نبی اکرم ﷺ مجھ سے میں ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا تھا:

اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْنِيْ ذِكِّيْ حِكْمًا دَقِّ وَجَلَهٗ اَوَّلَهٗ
ياَ اللّٰهُ! میرے تمام گناہ بخش دے تھوڑے اور زیادہ
اُچھے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ۔

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا۔

”دَقِّ وَجَلَهٗ“ دونوں کا پہلا حرف کسور ہے یعنی تھوڑے اور زیادہ (گناہ)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: میں نے ایک رات نبی اکرم ﷺ کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو
حلاش کیا چنانچہ میرے ہاتھ آپ کے قدموں کے پچھلے حصے پر لگے آپ حالتِ سجدہ میں تھے اور دونوں پاؤں کمرے سے
اور یہ کلمات فرما رہے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرُحْمَتِكَ مِنْ سَخَطِكَ
ياَ اللّٰهُ! بے شک میں تیری رضا کے ساتھ تیری
وَبِمَعَالَتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
ناراضگی سے اور تیرے غم کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ
لَا اَحْصٰی لِنِّسَاءٍ عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی
چاہتا ہوں اور تجھ سے (تیرے عذاب سے) تیری ہی پناہ
میں آتا ہوں میں تیری تعریف نہیں کر سکتا تو اسی طرح جس
طریقے سے خود اپنی تعریف کی۔

خطابی نے کہا کہ اس حدیث میں لطیف معنی ہے وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور اس سے سوال کیا کہ وہ
اپنی ناراضگی سے اپنی رضا میں اور اپنے عذاب سے اپنی غمزدگی میں پناہ دے رضا اور غم (ناراضگی) ایک دوسرے کی
ضداد اور ایک دوسرے کے مقابل ہیں اسی طرح معاف کرنا اور عذاب بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں تو جب آپ نے اس کا
ذکر کیا جس کی کوئی ضد نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہے تو اس سے اسی کی پناہ طلب کی۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی
عبادت اور تعریف سے جو کچھ واجب ہے اس میں کوتاہی سے طلب مغفرت ہے۔ ”لا احصیٰ لِنِّسَاءٍ عَلَیْكَ“ کا معنی
یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں دیکھتا اور نہ مکمل طور پر اس کو گل میں لاسکتا ہوں۔

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تیری
ثقت اور احسانات اور ان کی وجہ سے تیری شامہ کا شکر نہیں کر سکتا اگرچہ میں تیری شامہ کو شکر کرتا ہوں۔

اور ”اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی“ میں تفصیلی شامہ سے عاجزی کی کا اعتراف ہے کہ آپ اس کی حقیقت تک
پہنچنے پر قادر نہیں ہیں اور اس کی اجمال شامہ کرنے کا اعتراف ہے تفصیل، کثرت اور یسین کا اعتراف نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ
کے سپرد کرنا جو ہر چیز کا اجمال اور تفصیل کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جس طرح اس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح اس
کی شامہ کی بھی کوئی انتہا نہیں کیونکہ شامہ اس ذات کے تابع ہوتی ہے جس کی شامہ کی جاتی ہے پس جس چیز کے ساتھ اس کی
تعریف کی جائے وہ اگرچہ زیادہ اور طویل ہو اور اس میں مبالغہ نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے زیادہ غالب اس کی
صفات اس سے زیادہ بڑی اور اس کا فضل و احسان زیادہ وسیع اور کامل ہے۔

یہاں ایک لطیف خاکہ ہے جو شخص حقیقین نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے رکوع اور سجدہ سے میں قرآن مجید
پڑھنے سے منع فرمایا لطیف یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ شرف والا کلام ہے اور رکوع اور سجدہ بندہ کی ذات اور جھکتے

کی حالتیں ہیں پس کلام الہی کا ادب یہ ہے کہ ان دو حالتوں میں قرآن مجید نہ پڑھا جائے اور قیام کی حالت اس (قرأت) کے زیادہ لائق ہے۔ واللہ اعلم

امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پانی اور گارے پر سجدہ فرمایا۔
اور نبی اکرم ﷺ سجدہ سے تکبیر کہتے ہوئے سر انور اٹھاتے لیکن ہاتھ نہ اٹھاتے پھر بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے اور
دایاں پاؤں کھڑا کرتے۔

اور نبی اکرم ﷺ استراحت کے لئے معمولی قدر بیٹھے اس طرح کہ آپ کے اعضاء مبارک واضح طور پر سکون
ہو جاتے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے جیسا کہ ”صحیح بخاری میں“ ہے۔ ۱
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اور ہمارا (شافعی مسلک والوں کا) مذہب یہ ہے کہ ہر اس رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد یہ جلسہ خفیہ مستحب
ہے جس میں اعضاء اور نماز میں سجدہ خلاوت کے وقت مستحب نہیں ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ دو سجدوں کے درمیان یہ نکلات کہتے تھے:
اَللّٰهُمَّ اَشْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ
تَوَارَوْفِيْ۔
دے مجھے عافیت عطا فرمایا اور مجھے رزق عطا کر۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام دارمی رحمہما اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے۔

بارہویں نوع

نبی اکرم ﷺ کا تشہد کے لئے بیٹھنا

نبی کریم ﷺ جب تشہد کے لئے بیٹھے تو اپنا بائیں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائیں پاؤں بچھا کر بیٹھے تھے اور اس حدیث میں حضرت
(امام اعظم) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کی موافقت کرنے والوں کے لئے دلیل ہے کہ نماز میں پاؤں کو بچھا کر بیٹھنا ہوتا ہے
اور اس سلسلے میں بیٹھنے کے تمام مواقع برابر ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو رکعت سنت سے یعنی اپنے بائیں پاؤں کو اپنے پیچھے سے نکال کر سرین کو زمین سے ملانے۔

۱۔ لیلۃ القدر کی صبح ایسا ہوا ”سنن ابوداؤد میں“ نہایت اختصار ہے جب کہ ”صحیح بخاری“ مسلم سنن ابی داؤد (میں بھی) سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ
میں ہے ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے اور میں نے اپنے آپ کو
گارے اور پانی میں سجدہ کرتے دیکھا اور مسجد کی صحت مجھ کی شافعی سے نبی ہوئی تھی اور آسمان میں بادل نہ تھے پھر ایک گھوڑا آیا اور بارش
برسا شروع ہوئی تو حضور ﷺ نے ”میں نماز پڑھا لی اور آپ کی پیشانی پر میں نے گارے اور پانی کا نشان دیکھا۔ (زرکانی ص ۳۲۳)

۲۔ اس جلسہ استراحت کہتے ہیں احناف کے نزدیک بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضور ﷺ نے نیک لگاے بغیر سیدھا کھڑا ہونے کا
حکم دیا آپ نے گزروں کی وجہ سے ایسا کیا لہذا اس عذر کے بغیر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ابن ہرادی

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ بیٹھے کی تمام حالتوں میں پاؤں کو بچھائے سوائے اس بیٹھنے کے جس کے بعد سلام ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹھنے کے چار مواقع ہیں (یا چار جگہیں ہیں) دو جگہوں کے درمیان بیٹھنا ہر اس رکعت میں جلسہ استراحت جس کے بعد قیام ہو پہلے تشہد کے لئے جلسہ اور آخری تشہد کے لئے جلسہ۔

نوٹ: اصطلاحی طور پر جلسہ دو جگہوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں یہاں اس سے بیٹھنا مراد ہے۔ ۱۲ اجزا ردی

(امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک) ان تمام جلسوں میں پاؤں کو بچھا کر بیٹھنا سنت ہے سوائے آخری قعدے کے۔

اگر نماز پر بعدہ سہولازم ہو تو زیادہ صحیح قول یہ کہ وہ تشہد میں پاؤں کو بچھا کر بیٹھے پس جب سو کے دو جگہ سے کر لے تو پھر تورك کرے (بائیں پاؤں کو باہر نکالے) پھر سلام پھیرے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی تفصیل ہے۔

اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس (مندرجہ بالا) حدیث کے اطلاق سے استدلال کیا ہے (کہ اس میں مطلق حکم ہے کسی جلسہ کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال حضرت ابویوسف الساعدی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہے جو ”صحیح بخاری میں“ منقول ہے اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے قعدے میں پاؤں کو بچھائے اور نماز کے آخری قعدے میں تورك کرے۔ حضرت حاکم و رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو آخری تشہد کے علاوہ بیٹھنے پر محمول کیا جائے گا تا کہ ان احادیث کو جمع کیا جاسکے۔

اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ابن قیم کے اس قول میں جو ”الہدیٰ للہمی“ میں ہے بھی غور کریں۔

ابن قیم نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ سے کسی نے نقل نہیں کیا کہ پہلے تشہد میں آپ ﷺ کے بیٹھنے کا یہ طریقہ تھا (یعنی پاؤں کو بچھنا) اور میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے یہ قول کیا ہو۔ ۱

ابویوسف الساعدی رضی اللہ عنہ نے دس صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ میں نبی اکرم ﷺ کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں انہوں نے فرمایا پھر بیان کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث ذکر کرتے کرتے فرمایا حتیٰ کہ جب وہ جگہ ہوتا جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو نبی اکرم ﷺ ایسے بائیں پاؤں کو باہر نکال کر تورك کرتے ہوئے بائیں جانب (سرین) پر بیٹھے پھر سلام پھیرتے۔ صحابہ کرام نے فرمایا آپ نے صحیح کہا نبی اکرم ﷺ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔

”سنن ابی داؤد میں ہے کہ“ جب آپ دور کتوں کے بعد بیٹھے تو بائیں پاؤں کے پیٹ پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور جب چوٹی رکعت میں ہوتے تو سرین مبارک زمین پر لگاتے اور بائیں پاؤں ایک جانب کو نکال دیتے۔ اور رسول اکرم ﷺ جب تشہد میں بیٹھے تو بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور ترین (۵۳) کی گہرے بناتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔

نوٹ: انگوٹھی اور درمیان والی انگلی کا گول دائرہ بناتے ہوئے جو پانچ کا ہندسہ معلوم ہوتا اور باقی انگلیاں تین کا ہندسہ نظر آتیں اور آپ ﷺ کے وقت ایسا کرتے تھے۔ ۱۲ اجزا ردی

۱ امام زرقانی فرماتے ہیں غور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابویوسف رضی اللہ عنہ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ انہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے ایسا کیا اور بہت سے لوگوں نے روایت کیا چنانچہ ان سے نقل کرنے کی ٹیٹی صحیح نہیں تمام امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے مستحب قرار

دیا اور ابن قیم شافعی المسک ہیں۔ (زرقانی ج ۵ ص ۳۱۵)

”صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور انگوٹھے سے ملی ہوئی دائیں (ہاتھ کی) انگلی کو اٹھاتے اور دو انگلیوں کو بند کر کے دائرہ بناتے پھر اپنی انگلی کو اٹھاتے ہم نے دیکھا کہ اسے حرکت دیتے اور دعا مانگتے اور آپ کا بایاں ہاتھ گھٹنے پر ہوتا اور آپ اس سے کھڑا رکھتے۔

”صحیح مسلم میں بھی“ حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس (انگلی) کے ساتھ اشارہ کرتے اور اسے حرکت دیتے۔ ا۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی دائیں کبھی کو دائیں ران پر بٹھاتے اور دو انگلیوں کو بند رکھتے ہوئے (درمیان انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ) گھیرا بناتے پھر (شہادت والی) انگلی کو اٹھاتے میں نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دیتے اور دعا مانگتے۔

نبی اکرم ﷺ اپنی انگلیوں کو ہاتھوں کو اٹھانے کی صورت میں رکوع میں ۲۰ سجدے اور شہد کی حالت میں (ہاتھوں کی انگلیوں کو تہہ رخ کرتے) اور سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کو بھی تہہ رخ رکھتے۔

تیرہویں نوع

نبی اکرم ﷺ کا تشہد

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہمیشہ اس جلسہ (آخری جلسہ) میں تشہد پڑھتے اور صحابہ کرام کو سکھاتے کہ یوں کہیں:

الصحيات المباركات الصلوات الطيبات	تمام بابرکت توہنی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اے نبی! آپ پر سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔
لله الاسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين	
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. (صحیح مسلم)	

امام شافعی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو اختیار کیا ہے کیونکہ ان میں ”المبارکات“ کا اضافہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول تشہد کو اختیار نہیں کیا اگرچہ شافعی عیاض رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے (کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تشہد ابن مسعود کو اختیار کیا لیکن یہ سبقت قلم سے کھٹ گیا)۔

امام باقی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے جوریج بن سلیمان سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن عباس سے سنا کہ انہوں نے فرماتے تھے کہ کسی ایک کو ضروری نہ سمجھ لیا جائے اختلاف کامل حرکت دے دینے پر یہ نیکو تراز کے موافق بھی ہے۔ ۱۲ ہزاروی

۲۔ رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو منہ کی طرف سے پکڑا ہوتا ہے جس میں انگلیاں تہہ رخ نہیں ہوتیں ۱۲ ہزاروی

عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کرنے کے بعد پوچھنے والے کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ سے مختلف روایات آتی ہیں پس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف روایت کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا پس جب میں نے اس میں گنجائش دیکھی اور میں نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیحی اور دوسری مرفوع روایات کے مقابلے میں اس میں زیادہ الفاظ دیکھے تو میں نے اسے اختیار کیا میں اس کو اختیار کرتے ہوئے دوسری روایت کو اختیار کرنے والوں کو ملامت نہیں کرتا۔

یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام کا آخری حصہ ہے اور اس میں افضلیت کی وضاحت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے۔

امام ابو حنیفہؒ امام احمدؒ جمہور فقہاء اور علمائے حدیث رحمہم اللہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی تشہد افضل ہے کیونکہ محدثین کے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے۔

نوٹ: ہمارے ہاں جو تشہد پڑھا جاتا ہے یہ تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ ۱۲ ہزاروی امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول تشہد جو ان کا اپنا قول ہے افضل ہے کیونکہ انہوں نے منبر پر لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور کسی نے ان سے اختلاف نہیں کیا پس یہ اس کی فضیلت پر دلالت ہے۔
نوٹ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تشہد میں ”الصالحات لله“ کے بعد ”الزکیات لله“ ہے اور اس کے بعد ”الطیبات الصلوٰت لله“ کے کلمات ہیں باقی الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں۔

تشہد پڑھنے کا حکم

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ پہلا تشہد سنت اور دوسرا واجب ہے۔ جمہور محدثین کے نزدیک دونوں تعدول میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا واجب ہے اگر (بھول کر) رہ جائے تو اس نقصان کو بچد کا سبب سے پورا کیا جائے اور دوسرا فرض ہے اس کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور جمہور فقہاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں تعدول میں تشہد سنت ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ سے ایک (ضعیف) روایت مروی ہے کہ آخری تشہد واجب ہے اور نبی اکرم ﷺ دونوں تعدول میں تشہد پڑھتے تھے۔

تشہد کے کچھ معانی

”غیلانیات (ابوطالب بن غیلان کی طرف منسوب ہے اور یہ حدیث کی ترجیح ہے) میں“ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سکھاتے ہوئے فرمایا نبی اکرم ﷺ کا تشہد ہے:

۱۔ احناف کے نزدیک تشہد دونوں تعدول میں واجب ہے چاہے میں بہر تشہد ہو واجب عندا (اور تشہد پڑھے اور دعا سے نزدیک یہ واجب ہے)۔ (چاہا یا لین ۱۴۶)

۲۔ واجبا نماز کے ضمن میں ہے دونوں تعدول میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہیں جتنے قعدے کرنا پڑیں سب میں پورا تشہد واجب ہے۔

(بہار شریعت حصہ سوم ص ۵۷۵) ۱۲ ہزاروی

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام
عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
تمام تو بی ادنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں
اے نبی! آپ پر سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں
ہوں ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور
رسول ہیں۔

یہ کلمات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے کلمات جیسے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے
عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا۔
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک اچھا فائدہ ہے وہ یہ کہ نبی اکرم ﷺ کا تشہد ہمارے تشہد کی
طرح ہے (یعنی وہ اشہد ان محمدا عبده ورسوله کے کلمات ہیں)۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: گویا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے امام رافعی سے منقول ان کے اس قول کا رد
کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ تشہد میں "اشہد انی رسول اللہ" پڑھا کرتے تھے۔
اور محدثین کرام نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ سے واضح الفاظ میں اس طرح مروی نہیں ہے۔
ہاں "صحیح بخاری میں" حضرت مسلم بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کا زور ادا رہا کہ ہو گیا
پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ اس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا "اشہد ان لا اله الا الله وانی رسول الله میں
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں"۔
امام بیضاوی نے تشہد کے لطائف میں سے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ وہ آپ کے شرف
اور ان پر آپ کے زائد حق کی وجہ سے آپ کا ذکر الگ کریں۔

پس اگر کہا جائے کہ یہ لفظ (السلام علیک ایہا النبی) کیسے جائز ہو گا جب کہ یہ انسان کو خطاب ہے اور نماز
میں ایسا کرنا منع ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بات نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے اگر تم کو کہ "السلام علیک
ایہا النبی" میں بطور غائب ذکر سے خطاب کی طرف عدول میں کیا حکمت ہے جب کہ سیاق کلام کا تقاضا ہے کہ بطور
غائب "السلام علی النبی" کہا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات تہیت پیش کرنے (التحيات لله آخر تکبیر) کے
بعد نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں تہیت (سلام) پیش کیا جاتا اور پھر تکبیر کو ان کی خدمت میں سلام پیش ہوتا۔

مجلی نے اس کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تو نبی اکرم ﷺ کے الفاظ کی اتباع کرتے ہیں جو آپ نے
صحابہ کرام کو سکھائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے طریقے پر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جب نماز کی احتیاجات
کے ذریعے ملکوت (عالم غیب) کا دروازہ کھلواتے ہیں تو انہیں اس ذات کے حرم پاک میں داخل ہونے کی اجازت ملتی
ہے جو زندہ ہے، بھی نہیں مرے گا تو شرف ہمیشگی سے ان کی آنکھوں کو خشنود حاصل ہوتی ہے اب ان کو آگاہ کیا جاتا
ہے کہ یہ (اعزاز) بھی رحمت کے واسطے اور ان کی متابعت کی برکت سے حاصل ہوا ہے پس جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو
محبوب حرم محبت میں موجود ہوتے ہیں تو وہ "السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبركاته" کہتے ہوئے آپ

ﷺ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

امام حکیم ترمذی نے "السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین" کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس سلام سے حصہ حاصل کرنا چاہے جسے لوگ اپنی نمازوں میں بطور سلام پڑھتے ہیں تو اسے نیک بندہ جتنا چاہے ورنہ اس فضل عظیم سے محروم ہو جائے گا۔

نقال (ابو کریم محمد بن علی اسماعیل) متوفی ۳۶۵ھ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ نماز کی کتابت ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْمُنَافَقَةِ وَالْخِیَانَةِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

خودتوں کو بخش دے۔

اور تشہد میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا ضروری ہے پس نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی اکرم ﷺ کے حق اپنے ذاتی حق اور عام مسلمانوں کے حق میں کوتاہی کرتا ہے اسی لئے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔

امام سبکی نے اس سے بطور اجتہاد یہ ثابت کیا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ہے اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ تمام مومنوں کی حق تلفی کرتا ہے چاہے وہ مومن گذر گئے یا قیامت تک آتے رہیں گے کیونکہ نماز میں "السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین" پڑھنا ضروری ہے۔

تشہد کے بعد درود شریف کا حکم

آخری تشہد کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے کے وجوب سے مع متعلق گفتگو اور اس سلسلے میں مباحثہ درود شریف کی فضیلت کے ضمن میں پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

امام طبرانی سے مرفوع حدیث منقول ہے جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا صلوة لمن لم یصل علی نبیہ۔ جو شخص اپنے نبی ﷺ پر درود شریف نہیں بھیجتا اس

کی نماز (کامل) نہیں۔

(اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۷۹ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۵۵ تصنیب الرازی ج ۱ ص ۴۲۶)

اسی طرح (یہ حدیث) ابن ماجہ اور دارقطنی (رحمہما اللہ سے بھی مروی ہے)۔

امام دارقطنی کے نزدیک حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

۱۔ (الاعلام ج ۶ ص ۷۲) وفات الامامین ج ۱ ص ۲۵۸ طبقات الشافعیہ ج ۴ ص ۱۷۹ مطرح الصداق ج ۱ ص ۵۵۱ اعلام العلماء ج ۱ ص ۲۱۷

عیون التواریخ ج ۱ ص ۱۶۹

ج نگہ ماں باپ کے حق کو بھی ترک کرتا ہے کیونکہ نماز میں ماں باپ کی مغفرت کے لئے بھی دعا ہوتی ہے۔ ۱۲۔ ہزاروی

ج اختلاف کے نزدیک نماز میں درود شریف پڑھنا سنت ہے واجب نہیں۔ ۱۳۔ ہزاروی

من صلی صلاۃ لم یصل فیہا علیٰ علیہ
اہل بیتی لم تقبل منہ. (سنن دارالقطب ج ۱ ص ۳۵۵ رقم
الحدیث: ۴۸۷۱ تصب الرایۃ ج ۳ ص ۷۲)
جو شخص نماز پڑھے لیکن اس میں مجھ پر اور میرے اہل
بیت پر درود شریف نہ پڑھے اس سے (نماز) قبول نہیں ہو
گی۔

کیا رسول اکرم ﷺ کے لئے رحمت کی دعا مانگی جائے؟

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا تشہد احدکم فی الصلوۃ فلیقل اللہم
صل علی محمد وعلی آل محمد وارحم
محمد وال محمد کما صلیت وبارکت
وترحم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید. (المسیر رک)
جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں تشہد پڑھے تو یوں
کہے اے اللہ! حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر
رحمت نازل فرما اور حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر
رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور آپ
کی آل پر رحمت و برکت نازل فرمائی اور رحم فرمایا ہے شے
تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔

ایک جماعت اس کی صحیح میں دعو کے کا ذکر ہوئی کہ یہ یحییٰ بن ساقی کی روایت سے ہے اور وہ بھول ہے وہ ایک مبہم (غیر
معروف) شخص سے روایت کرتا ہے۔ ابن عربی نے اس کے انکار میں مبالغہ سے کام لیا اور فرمایا کہ ابن ابی زید نے لفظ
تو رحم کا بوجہ اضافہ کیا ہے اس سے بچو کیونکہ یہ بدعت کے قریب ہے نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو نماز کی کیفیت وحی کے
ذریعے بتائی پس اس میں اضافہ اس (کیفیت) پر زیادتی ہے (جو جائز نہیں)۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا:

ابن ابی زید نے "الرسالہ" میں تشہد کی کیفیت کے ضمن میں بیان کیا جب انہوں نے تشہد میں مستحب امور کا ذکر کیا
اس سے یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وال محمد (آفرنگ)
اس میں وتر حیم علی محمد وال محمد وبارک علی محمد وآل محمد (آفرنگ) بھی ہے۔
(ترجمہ پہلے ہو چکا ہے)۔

اگر اس کا انکار اس لئے ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں تو یہ بات تسلیم ہے ورنہ کسی شخص کا یہ دعویٰ کہ "ارحم
محمد" (یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر رحم فرما) نہ کہا جائے تو یہ بات مردود ہے کیونکہ متعدد احادیث میں یہ بات ثابت ہے
جن میں سے سب سے زیادہ صحیح ہے کہ تشہد میں "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" ہے (اس
میں رحمت کا ذکر ہے)۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: مجھے بھی ابن ابی زید کا مآخذ مل گیا۔ طبری نے اپنی کتاب "تہذیب الآثار" میں حضرت
حظہ بن علی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

(کشف الظنون ج ۱ ص ۵۱۲)

من قال اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم

وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما باوکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم وثرحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ شہادت لہ یوم القیامۃ وشفعت لہ۔

جو شخص یہ (مندرجہ بالا) درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

اس کی سند کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں البتہ سعید بن سلیمان جو سعید بن عاص کے آزاد کردہ غلام ہیں اور حضرت عطاء بن علی سے روایت کرتے ہیں۔

یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں رحمت کا ذکر سلام یا صلوٰۃ سے ملا ہوا ہے۔

ابن عربی رحمہ اللہ نے انکار کے سلسلے میں شافعی مسلک کے محدثان کی موافقت کی ہے اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جہور سے مطلق جواز نقل کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ”المعجم“ میں ”فرمایا کہ یہی بات (رحمت کا ذکر) صحیح ہے کیونکہ اس سلسلے میں احادیث آئی ہیں لیکن ان کے علاوہ حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے، حنفی کی کتاب ”الذخیرہ“ میں، حضرت محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ کبروہ اس میں نقص کا دہم پایا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر رحمت ایسے فعل سے متعلق ہوتی ہے جس پر ملامت کیا جائے۔

ابن عبد البر نے اسے قطعی طور پر منع کیا اور فرمایا کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرے تو رحمہ اللہ کے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا ”من صلی علی“ (جس نے مجھ پر درود بھیجا) یہ نہیں فرمایا ”من ترحم علی“ (اور جس نے میرے لئے رحمت کی دعا کی) اور نہ یہ فرمایا ”من دعا علی“ (جس نے میرے لئے دعا کی) اگرچہ صلوٰۃ کا معنی رحمت ہے لیکن نبی اکرم ﷺ کی تعظیم کے پیش نظر آپ کے لئے یہ لفظ مخصوص ہے اس سے کسی دوسرے شخص کی طرف نہ بھرا جائے۔

تشہد کے بعد حضور ﷺ پر درود شریف بھیجنا

ابو العباس السمرجانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟ فرمایا یوں کہو:

”اللہم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وال ابراہیم انک حمید مجید“ (ترجمہ واضح ہے)۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث میں یوں منقول ہے:

”مطلب یہ کہ کسی دوسرے شخص کے لئے صلوٰۃ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے اگرچہ معنوی اعتبار سے درست ہے جیسے عزوجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا حضور ﷺ کے لئے نہیں بولا جاتا اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے (زرقانی ج ۷ ص ۳۳۱) راہم کے خیال میں اسی ضابطے کے مطابق رضی اللہ عنہ کا لفظ بھی صرف صحابہ کرام کے لئے بولا جائے اور بزرگان دین کے لئے رحمت اللہ علیہ استعمال کیا جائے اسی طرح علیہ السلام بھی صرف انبیاء وکرام علیہم السلام کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب“ (بزار روایت)

اللہم اجعل صلواتک ورحمتک
وہرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما
جعلنا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
یا اللہ! اپنی صلوات اور رحمتیں اور ہر کتنیں حضرت محمد
(ﷺ) اور آپ کی آل پر نازل کر دے جس طرح تو نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو (یہ دہشتیں اور
برکتیں) عطا فرمائی ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو امام ابو داؤد اور دارقطنی رحمہما اللہ نے نقل کی ہے ”علی محمد
النبی الامی“ کے الفاظ بھی ہیں (یعنی حضرت محمد ﷺ پر جو نبی ہیں اور کسی سے بڑھے ہوئے نہیں ہیں)۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں:

علی محمد عبدک ورسولک کما
صلی علی ابراہیم۔
حضرت محمد ﷺ پر (رحمت نازل فرما) جو تیرے
خاص بندے اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی ہے۔

اس روایت میں ”آل محمد ﷺ اور آل ابراہیم علیہ السلام“ کا ذکر نہیں ہے۔

”سنن ابی داؤد میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے:

اللہم صل علی محمد النبی وازواجه
امہات المؤمنین وذریئہ واهل بیتہ۔
یا اللہ! حضرت محمد ﷺ پر جو نبی ہیں اور آپ کی
ازواج مطہرات پر جو مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کی
اولاد اور آپ کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آخر میں ”فی العالمین انک حمید مجید“ کے الفاظ بھی ہیں
(یعنی تمام جہانوں میں آپ پر درود ہوئے خشک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے)۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح المہذب میں“ فرمایا کہ صحیح احادیث میں جو کچھ ہے اسے جمع کر کے یوں کہے:

اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد وازواجه وذریئہ کما صلی علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل
ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ (ترجمہ واضح ہے)۔

امام نووی رحمہ اللہ سے ”الادکار میں“ اس کی مثل منقول ہے البتہ ”صل علی محمد“ کے بعد ”عبدک
وہر رسولک“ کا اضافہ ہے اور ”بارک“ میں یہ اضافہ نہیں ہے۔

انہوں نے ہی ”الصحیح والفضاوی“ میں اس کی مثل ذکر کیا البتہ ”النبی الامی“ کے الفاظ ذکر نہیں کئے
”الاسنوی“ نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ صحیح احادیث میں ثابت ہے امام نووی نے اس سب کا احاطہ
نہیں کیا علاوہ ازیں ان کے کلام میں اختلاف بھی ہے۔

اؤر دینی نے فرمایا کہ جو کچھ امام نووی نے فرمایا ان سے پہلے کسی نے نہیں کہا اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ تشہد پڑھتے
والا سب سے زیادہ کامل روایت پر عمل کرے اور جیسے ثابت ہے اسی طرح پڑھے کسی یا اور بھی وہ جہاں تک (روایات کے
الفاظ کو) ملانے کا تعلق ہے تو اس سے تشہد میں ایک نئی صفت پیدا کرنا لازم آتا ہے کہ کسی ایک حدیث میں یہ تمام باتیں جمع

نہیں ہیں انہیں قلم نے اس معنی (اعتراض) کی طرف ہیقت کی ہے (یعنی صفت ممنوعہ نہیں کیونکہ وہی لفظ پر جسے جائیں گے جو منقول ہیں انہیں قلم و غیرہ کا تو یہی طریقہ ہے کہ عام مسلمانوں کے طریقے کی مخالفت کریں۔ ۲۰ اجزا ردی)۔

نماز میں دعا

نبی اکرم ﷺ نماز میں یوں دعا مانگتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ وَ الدَّجَالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْحِيَّ وَ الْمَدْيَةِ اَللّٰهُمَّ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْعَنَاءِ وَ الْفَقْرِ۔
یا اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح و دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں! اللہ! اور میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ایک شخص نے پوچھا آپ اکثر قرض سے پناہ طلب کرتے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟) تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص قرض دار ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا ہے۔

ابن دین نے کہا کہ فتنہ (زندگی کے فتنے) سے مراد وہ فتنے ہیں جو انسان کو زندگی میں درپیش ہوتا ہے وہ دنیا خواہشات اور چہاروں کے فتنے ہیں مثلاً ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں سب سے بڑا فتنہ موت کے وقت خاتمہ کا فتنہ ہے اور موت کے فتنے (فتنہ الموت) سے مراد ہو سکتا ہے موت کے وقت فتنہ مراد ہو اور موت کی طرف اضافت اس کے قریب ہونے کی وجہ سے کہ مکی ہمارے بھی جائز ہے کہ اس سے قبر کا فتنہ مراد ہو اس صورت میں "عذاب القبر" (کے ذکر) کے ساتھ ذکر اربعیں ہوگا کیونکہ عذاب فتنہ پر مرتب ہوتا ہے اور سبب مسبب کا غیر ہوتا ہے (یعنی فتنہ سبب ہے اور عذاب اس کے نتیجے میں آتا ہے جو مسبب ہے)۔

حکیم قدسی رحمہ اللہ نے "نوار الاصول میں" حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان اس کے سامنے آ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اسی لئے حدیث میں (قبر میں) سوال کے وقت ثابت قدسی کی دعا کرنے کا ذکر آیا ہے۔ (کنز الخلقون ج ۱ ص ۱۶۹) سوال: اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اگلے پچھلے ہر قسم کے خلاف اولیٰ کام بخش دیئے گئے تو آپ کا دعا کرنا کس مقصد کے تحت ہے؟

جواب: ہواں کے مکی جواب دیئے گئے ہیں:

(۱) آپ ﷺ نے امت کو تعلیم دیئے کا ارادہ کیا۔

(۲) اس سوال سے مقصود امت کے لئے (ثابت قدسی کا) سوال کرنا تھا (اچھے لئے نہیں) بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا کہ میں

اپنی امت کے لئے پناہ طلب کرتا ہوں۔

۱۔ اعلیٰ حضرت امام رضا علیہ السلام رحمہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کی طرف ذب کی اضافت سے امت کے انگوں پچھلوں کے گناہ مراد لئے ہیں کیونکہ یہ گناہوں سے معذور ہیں اس جواب سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام کی اس توجہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہاں "ت کی پناہ کی دعا ہے لیکن اضافت حضور ﷺ کی طرف ہے۔ ۲۰ اجزا ردی

(۳) یہ واضح ہے کہ راستے پر چلتا بندگی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے اوپر لازم کرنا اس کی بڑائی اور اس کی طرف محتاجی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کے سلسلے میں اس کے حکم کی تعمیل ہے اور قبولیت کے ثابت ہونے کے باوجود بار بار کی طلب منع نہیں ہے کیونکہ یہ نیکیوں کے حصول اور درجہ کی بلندی کا ذریعہ ہے نیز اس میں امت کو رغبت دینے کے اس طریقے کو لازم پکڑ کر یہ کیونکہ مغفرت کے باوجود بارگاہِ خداوندی میں گنہگار بننے کا عمل ترک نہیں کیا جاتا تو جس کے لئے مغفرت ثابت نہیں ہوئی اس کے لئے اس عمل کو ہمیشہ اختیار کرنا زیادہ لائق ہے۔

فتنہ و جال سے استعاذہ

نبی اکرم ﷺ نے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگی حالانکہ یہ بات ثابت تھی کہ آپ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے تو اس پر (ادھر بیان کی) پہلی دو جھوٹی باتیں اعتراض نہیں ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق تیسری وجہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جھٹلانے والے کے ثبوت سے پہلے یہ دعویٰ مسمیٰ ہو اور اس پر ”صحیح مسلم“ کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر وہ (دجال) ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود ہوا تو میں اس کے مقابلے میں جہت پیش کروں گا (اور اس کے وہل و فریب کو واضح کروں گا)۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۲۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۱، المسند ج ۳ ص ۲۹۲، معنی عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۸۲۱، مشکوٰۃ الصالحین للترمذی رقم الحدیث: ۵۳۵۵، مسند الحمیدی ج ۳ ص ۷۸، رقم الحدیث: ۳۶۵۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۹۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ تشہد کے بعد یہ (دعائے نکلمات پڑھتے تھے):

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ یا اللہ! میں عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں
عَذَابِ جَهَنَّمَ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں
عَذَابِ جَهَنَّمَ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں
عَذَابِ جَهَنَّمَ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ تشہد اور سلام کے درمیان (یعنی درود شریف کے بعد) یہ نکلمات پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا یا اللہ! میرے لئے (ان گناہوں کو) بخش دے جو
اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ میں نے آگے چھپے اور جو میں اس کے بعد کروں جو کچھ میں
اَعْلَمْتُ اَنْتَ الْعَلِیْمُ وَ اَنْتَ الْمُؤْتِرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا چھپاؤں اور جو ظاہر کروں اور جو زیادتی کروں اور جو کچھ تو
اَنْتَ. (صحیح مسلم) مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے
رکھنے والا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں۔

ان ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو ”اللھم اغفر لی ما قدمت ما خربت ما آخرت“ پڑھتے۔
دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ دوسری روایت کو سلام کے ارادے پر محمول کیا جائے کیونکہ دونوں روایتوں کا مخرج ایک ہی ہے (مطلب یہ کہ جب سلام پھیرنے کا ارادہ فرماتے تو یہ نکلمات پڑھتے)۔

ابن حبان نے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے (تویہ کلمات پڑھتے) اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ سلام کے بعد یہ کلمات پڑھتے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ سلام سے پہلے اور بعد میں بھی پڑھتے ہوں۔

نبی اکرم ﷺ کی اس دعا کے حوالے سے اشکال کا جواب مغرب آپ کی دعاؤں کے باب میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

نبی اکرم ﷺ نماز کے اندر جن مقامات پر دعا مانگتے تھے اس کا خلاصہ چھ مقامات ہیں۔
(۱) تکبیر تحریر کے بعد۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے۔ ”جو صحیح بخاری و مسلم میں“ منقول ہے کہ آپ یوں دعا مانگتے:

اَللّٰهُمَّ بِاَعْيُنِنَا وَاَنْتَ خَافِيَا۔
یا اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔

(صحیح مسلم تم الحدیث: ۱۳۷۷ سنن نسائی تم الحدیث: ۲۸۰ سنن ابوداؤد تم الحدیث: ۲۸۰ سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۸۰۵ مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۳ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۱۹۵ سنن دارمی ج ۱ ص ۲۸۴ کنز العمال تم الحدیث: ۳۸۰۳)

(۲) رکوع میں دعا مانگتے تھے۔ جیسا کہ شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آپ اپنے رکوع و رکوع میں اکثر یوں دعا مانگتے:

مُبَسَّحَاتُكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَبِيْبِكَ اَللّٰهُمَّ یا اللہ! تو پاک ہے اور تیرے لئے ہی تعریف ہے اغنیانی۔

(۳) رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت میں دعا مانگتے۔ جیسا کہ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ آپ ”من شئ بعد“ کے بعد یوں دعا مانگتے:

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ النَّفْسِ وَالْوَدُوْ وَالْمَاءِ الْكَاْرِ۔
یا اللہ! مجھے برف اوبوں اور خنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔

(۴) آپ بعد میں دعا مانگتے اور آپ کی زیادہ دعا بعد میں ہوتی تھی اور آپ اس کا حکم بھی دیتے تھے۔

(۵) دونوں بعدوں کے درمیان اللھم اغفر لی (آخر تکب) کے الفاظ سے دعا مانگتے۔

(۶) تشهد میں دعا مانگتے تھے۔

نوٹ: یہ تمام دعائیں تحصیلِ گز رہی ہیں یہاں صرف ان مقامات کا بلور خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔

آپ قوت (قیام) میں بھی دعا مانگتے تھے اور قرأت کے دوران جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور جب آیت عذاب پر گزرتے تو ہنسا مانگتے تھے۔ یہ تمام باتیں گز رہی ہیں۔ واللہ اعلم

چودھویں نوع

نبی اکرم ﷺ کا نماز سے سلام پھیرنا

سلام پھیرنے کے سلسلے میں آپ کی سیرت طیبہ

نبی اکرم ﷺ دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے چہرہ انور کی سفیدی نظر آتی۔ اسی حدیث کو امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کے واسطے سے ان کے والد سے نقل کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" کے الفاظ کہتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔

امام ابوداؤد نے یہ اضافہ کیا ہے حتیٰ کہ آپ کے چہرہ انور کی سفیدی نظر آ جاتی۔

امام نسائی کی روایت میں ہے حتیٰ کہ آپ کے چہرہ انور کی سفیدی یہاں سے نظر آتی اور (دوسری طرف کے) چہرہ انور کی سفیدی یہاں سے نظر آتی ہے۔

آپ کا دائمی فعل یہ تھا اس حدیث کو چند صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا وہ صحابہ کرام یہ ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت کبیل بن سعد، حضرت وائل ابن حجر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو مالک اشعری، حضرت طلحہ بن علی، حضرت اوس بن اوس، حضرت ابو ثور اور حضرت عدی بن عمرو (رضی اللہ عنہم)۔ (نوٹ: الاصابہ کے مطابق عدی بن عمرو کی بجائے عدی بن عسیرہ صحیح ہے)

(الاصابہ ج ۳ ص ۲۳۱ رقم الترجمہ: ۵۳۷۹)

یہ (مذکورہ بالا) حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد اور جمہور فقہاء (مذہب امام احمد) کے رحم اللہ کا مذہب ہے۔

سلام پھیرنے سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

ایک جماعت کے ساتھ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ایک سلام پھیرنا ہے۔

ہمارے مذہب کی دلیل گزر چکی ہے اور وہ جو مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ صرف ایک سلام چہرے کے سامنے پھیرتے تھے تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ عمدہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک سلام پھیرتے تھے "السلام علیکم بالنداء" سے کہتے حتیٰ کہ ہمیں جگادیتے یہ حدیث معلول ہے اور یہ سنن میں مقبول ہے لیکن قیام لیل کے بارے میں ہے۔

اور جن حضرات نے آپ سے دو سلام روایت کئے ہیں انہوں نے وہ روایت کی ہے جس کا انہوں نے فرض اور نقل (دونوں قسم کی نمازوں) میں مشاہدہ کیا۔

(نیز) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ایک سلام پر اکتفاء میں صریح نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو اس بات کی خبر

آنے والے لوگوں کی وجہ سے بہت بڑا اجتماع تھا تو جس نے دیکھا اس نے خیال کیا کہ آپ نے خطبہ دیا ہے۔
ابن بطال فرماتے ہیں جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو حاجت تھی کہ ان کو احرام سے نکلنے کے مذکورہ اسباب کی تعلیم دی جائے تو یہ بات متعین نہیں ہے کیونکہ امام کے لئے ممکن ہے وہ ان کو عرفہ (تو ذوالحجہ) کے دن ان باتوں کی تعلیم دے دے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس مذکورہ خطبہ میں یوم نحر کی تعظیم اور ذوالحجہ کی تعظیم میں بے حد حرام کی تعظیم سے آگاہ کیا اور مذکورہ بالا صحابہ کرام نے اس کا نام خطبہ رکھا لہذا دوسرے لوگوں کی تاویل کی طرف توجہ نہ کی جائے اور یہ جو ذکر کیا کہ عرفہ کے دن بھی ان کی تعلیم دی جاسکتی ہے تو قربانی کے دوسرے دن خطبہ کی مشروعیت اس کے خلاف جاتی ہے کیونکہ عرفہ کے دن ان امور کی تعلیم دی جاسکتی تھی (جو دوسرے دن کے خطبہ میں بیان کئے) بلکہ ممکن ہے کہ آٹھویں ذوالحجہ کو حج کے تمام اعمال سکھادیے جائیں۔ لیکن جب ہر دن کے اعمال دوسرے دن کے اعمال سے الگ ہیں تو اسباب کی تہدید کی وجہ سے نئے سرے سے تعلیم دینا جائز ہوا۔ امام لحاوی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے ان کو احرام سے نکلنے کے اسباب کی تعلیم دی تو یہ اس بات کے وقوع یا نفس الامر میں کسی چیز کے پائے جانے کی نفی نہیں کرتا بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے ثابت ہے کہ وہ یوم نحر کے خطبہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اس میں بعض اعمال حج کو بعض پر مقدم کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام لحاوی رحمہ اللہ کے لئے اس کی مطلق نفی کیسے جائز ہوگی؟

امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے حضرت عبدالرحمن بن معاذ تمیمی سے روایت کیا، فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اور ہم تمہاری باتوں میں سے تمہارے کان کھول دینے کے لئے تمہاری باتوں کی بات سننے تھے اور ہم اپنی منازل میں تھے آپ لوگوں کو ان کے مساکین حج کی تعلیم دینے کے لئے جی کہ نکلیاں مارنے کے ذکر تک پہنچے تو آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو رکھا پھر خشکی کی نکلی کا حکم دیا (یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت پر رکھ کر ماری جائے) پھر مہاجرین کو حکم دیا تو وہ مسجد کے اگلے حصے میں اترے اور انصار کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے پیچھے اتریں۔ راوی فرماتے ہیں: پھر اس کے بعد لوگ اترے۔

ایک روایت میں حضرت عبدالرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے منی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو اپنی اپنی منازل میں اترنے کا حکم دیا پس آپ نے فرمایا کہ مہاجرین یہاں اتریں اور قبلہ کی دائیں جانب اشارہ کیا اور انصار یہاں اتریں اور قبلہ کی بائیں جانب اشارہ کیا پھر فرمایا کہ (دوسرے) لوگ ان کے گرد اتریں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۵۱، مسند احمد ج ۳ ص ۶۱، مسند ص ۳۷۴، سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۳۸)

حضرت ابن ابی شیبہ صحیح اپنے والد سے اور وہ نوکر کے دو آدمیوں سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں فرماتے ہیں: کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ایام تشریق کے درمیان دن خطبہ دے رہے تھے اور ہم آپ کی سواری کے پاس تھے اور یہ نبی اکرم ﷺ کا وہی خطبہ ہے جو آپ نے منی میں دیا تھا۔

حضرت رافع بن عمرو الحمزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ

دی ہے کہ آپ ایک سلام ایسا پھیرتے تھے جس کے ساتھ ان کو چکا دیتے تھے امام ابوحنبل نے دوسرے سلام کی نفی نہیں کی بلکہ اس سے خاموشی اختیار فرمائی اور ان کا خاموش رہنا ان لوگوں کی روایت سے مقدم نہیں جنہوں نے اسے یاد کیا اور یاد رکھا ان حضرات کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کی احادیث بھی صحیح ہے۔ واللہ اعلم
سلام پھیرنے کا حکم

سلام پھیرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔

حضرت امام مالک امام شافعی اور امام احمد (رحمہم اللہ) اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔

حضرت امام ابوحنیفہ امام ثوری اور امام اوزاعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر (نمازی) نماز کے آخر میں کوئی ایسا کام (جان بوجھ کر) کرے جو نماز کے منافی ہے مثلاً بے وضو ہو جائے وغیرہ تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔

انہوں نے یوں استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب ایک امرائی کو نماز سکھائی تو اسے سلام نہیں سکھایا۔

جمہور نے حضرت امام ابو داؤد کی (روایت کردہ) حدیث سے استدلال کیا ہے کہ:

مفتاح الصلوۃ الطہور وتخليلها السلام۔ نماز کی چابی طہارت ہے اور اس سے باہر نکلتا

سلام (کے ساتھ) ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۶۱۰، سنن ترمذی ج ۳ ص ۲۲۸، مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۳، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۷۹، سنن دارمی ج ۱ ص ۵۷)

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۲۹، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث ۵۳۹، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۰۲، الکامل ج ۳ ص ۱۳۸، التہجد ج ۱ ص ۱۸۵

احقاف السادة المحققين ج ۳ ص ۳۰۶، المغنی ج ۱ ص ۱۲۵، کنز العمال رقم الحدیث (۱۹۱۳۲)

نماز کے دوران طریقہ رسول ﷺ

نبی اکرم ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے سر انور کو جھکا دیتے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور آپ کی نگاہ مبارک آنکشت شہادت سے تجاوز نہ کرتی (بلکہ اس پر رہتی) اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو آپ کی آنکھوں کی آنکھ بنا دیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا:

وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ۔ اور میری آنکھوں کی آنکھ نماز میں رکھی گئی ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کو مشد یوں کے احوال کی رعایت سے کوئی بات پھیر نہ سکتی باوجودیکہ آپ کو اپنے رب کی طرف کامل توجہ اور اس کا قرب حاصل ہوتا اور اس کے حضور قلبی حاضری حاصل ہوتی۔

رسول اکرم ﷺ نماز شروع کرتے اور اس کو لمبا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں کسی سچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس

آواز پر ایسا کر جاتے تھے اور سلام کے علاوہ تصدایا عمل کرنے سے قرا رکھل ہو جانے کی جوں نماز کے منافی ہے لیکن لفظ سلام پھوڑنے سے

گناہ گار ہوگا۔ ۱۲/ پڑاؤدی

خوف سے نماز میں اختصار فرماتے کہ اس (بچے) کی ماں کے لئے باعث مشقت نہ ہو۔ ا

نماز کے دوران بچے کو اٹھانا

نبی اکرم ﷺ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور آپ کے کاندھے پر امامہ بنت ابی العاص بن ربیع ہوتیں۔

(الاصابیح ۸ ص ۱۴۳ رقم الترجمہ: ۷۰)

حضرت امامہ نبی اکرم ﷺ کی نواسی یعنی آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور ان لوگوں کے مسلک پر دلالت کرتی ہے جو ان کے موافق ہیں کہ فرض اور نفل (ہر قسم کی نماز) میں امام مقتدی اور تمہا نماز پڑھنے والے کے لئے کسی بچے یا بچی یا کسی جوان کو اٹھانا جائز ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے اسے نفل نماز پر محمول کیا ہے اور فرض نماز میں اس کو منع کیا ہے۔

لیکن ان کی یہ تاویل فاسد ہے کیوں کہ حدیث میں یوم النہاس کے الفاظ صریح ہیں یا صریح کی طرح ہیں کہ یہ واقعہ فرض نماز میں ہوا، انھیں مالکی حضرات نے اس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے اور کچھ نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا۔ یہ سب تاویلات مردود ہیں اور ان پر کوئی دلیل نہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ج

بلکہ صحیح حدیث اس کے جواز میں صریح ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت کے خلاف ہو کیونکہ انسان پاک ہے اور اس کے پیٹ میں جو نجاست ہے وہ معاف ہے کیونکہ وہ اس کے معدے میں ہے اور بچوں کے کپڑوں اور ان کے جسموں کو طہارت پر محمول کیا جاتا ہے اور دلائل شرعہ اس پر ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور نماز میں عمل حضور اہویا متفرق ہو تو وہ اسے باطل نہیں کرتا اور نبی اکرم ﷺ کا نفل جواز کے لئے ہے (ضروری اور لازمی نہیں) اور ان قواعد پر تنبیہ ہے جو ذکر کئے ہیں۔

یہ (مندرجہ بالا تقریر) ابولیمان خطابی کے دعویٰ کو رد کرتی ہے وہ فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہ نفل نماز میں ان کو اٹھانے کے قصد کے بغیر ہوا ہو بلکہ وہ بچی آپ سے چٹ گئی اور آپ نے اسے دور نہ فرمایا جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر بھی وہ آپ کے ساتھ رہی وہ فرماتے ہیں یہ وہم نہ کیا جائے کہ آپ نے اسے اٹھایا اور پھر رکوع کیا کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور دل کو دوسری طرف متوجہ کرتا ہے جب نبی اکرم ﷺ کی چادر کے تیل پٹوں نے آپ کی توجہ کو (نماز سے) ہٹا دیا تو اس عمل کی وجہ سے آپ کی توجہ کیسے نہ جفتی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵)

۱۔ نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اس لئے آپ سب کا خیال فرماتے خصوصاً کمزور لوگوں، عورتوں اور بچوں کی رعایت زیادہ فرماتے اور نماز مختصر فرمادیتے لہذا انہوں نے ضروری ہے کہ دین کے نام پر ایسے کام نہ کریں جو امت کے لئے مشقت کا باعث ہوں۔ ۱۲۔ انبارودی

ج اگر نماز میں عمل قبل پایا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور عمل بغیر سے ٹوٹ جاتی ہے، لہذا عمل وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے والا دیکھے تو خیال نہ کرے کہ یہ فعل نماز نہیں پڑھ رہا۔ ۱۳۔ انبارودی

یہ خطابی کا کلام ہے اور یہ باطل اور کھٹ دعوئی ہے اس کو رد کرنے والی باتوں میں ”صحیح مسلم کی“ حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں:

لذا اقسام حملہا واذا رفع من السجود جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھالینے اور جب اعادھا۔

”صحیح مسلم کے علاوہ“ کتب میں یہ الفاظ بھی ہیں ”خروج حاملہ اعامة وصلی“ نبی اکرم ﷺ حضرت امہ کو اٹھانے ہوئے تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ جہاں تک نقش و نگار والی چادر کا تعلق ہے تو وہ کسی فائدہ کے لئے بغیر دل کی توجہ کو ہٹا دیتی ہے اور حضرت امہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی وجہ سے توجہ (نماز سے) ہٹ گئی ہو اور اگر آپ کی توجہ ادھر مڑ ل ہوئی بھی ہو تو اس پر فائدہ حرب ہوتے ہیں اور ان قواعد کا ذکر ہے جو ہم نے بیان کئے ہیں اس مشنویت میں ان کو ان کا احتمال ہے جبکہ چادر والے واقعہ میں یہ بات نہیں تھی۔

بہتر بات جس سے پھر انہیں جاسکتا ہے کہ یہ حدیث ان قواعد کے بیان اور تنبیہ کے لئے ہے پس ہمارے لئے یہ جائز ہے اور قیامت تک ہمیشہ جائز رہے گا۔

نبی اکرم ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے پس حضرت حسن یا حضرت حسین (رضی اللہ عنہما) آکر آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ سجدہ مبارک دیتے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ آپ کی پیٹھ سے گر جائیں۔

نماز میں حرکت

نبی اکرم ﷺ نماز کے دوران سلام کرنے والے کو اشارہ سے جواب دیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا (واپسی پر) میں نے آپ کو نماز کی حالت میں پایا تو سلام کیا آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں حوشہ سے آیا تو نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سر کے ساتھ اشارہ کیا۔ ۱۔
اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلہ کے درمیان بیٹھی ہوتی تھیں جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دست مبارک سے ان کو ٹٹولتے چنانچہ وہ اپنے پاؤں سیٹھ لیتیں اور جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ پیلا دیتیں۔

اور نبی اکرم ﷺ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: میں نے رسول اکرم ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کیا پتھار ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچکتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۱۱۱ سنن ترمذی ۹۷۸ سنن نسائی رقم الباب: ۱۰۷۸ مسند احمد ج ۶ ص ۷۰۷)

۱۔ نماز میں سلام کا جواب دینا جائز نہیں ذرا بان سے اور اشارہ سے اسلام کے آغاز میں بعض احکام کی پابندی نہیں تھی جو ہرگز اس وقت کی بات ہو نیز حضور ﷺ نے بیان فرمایا کہ اس کے لئے ایسا کیا ہو کیونکہ یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز نہیں ملتی۔ ۲۔ انہی روای

حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ غزوہ حنین کے دن نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

آج رات کون ہماری درباری کرے گا؟ حضرت انس بن ابی مرجم غنوی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں (کہوں گا) آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ میں وہ اپنے کھوڑے پر سوار ہوںے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس کھانی کی طرف جاؤ حتیٰ کہ اس کے اوپر پہلے جاؤ صبح ہوئی تو ہمیں نماز کے لیے پکارا گیا نبی اکرم ﷺ نماز پڑھنے گئے اور آپ کھانی کی طرف واپس ہوئے تھے حتیٰ کہ جب نماز مکمل ہوئی تو فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تمہارا سوار آ گیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۱، مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۱، سنن ترمذی ج ۲ ص ۷۰۹، ص ۱۳۹، المعجم الکبیر ج ۶ ص ۱۱۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۵۰، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۱۸، رلائل الملوۃ ج ۳ ص ۲۷۵، ج ۵ ص ۱۲۶، مواصب المدریہ ج ۳ ص ۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۸۳۵)

تو آپ کی یہ توجہ نماز میں جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے تھی اور یہ عبادات میں شامل ہے جس طرح نماز خوف ہے (کہ اس میں آنے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی)۔

اسی کے قریب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے: فرمایا "میں جہاد کے لئے تیاری کر رہا تھا اور میں نماز میں تھا" تو یہ جہاد اور نماز کو جمع کرنا ہے اس کی مثال قرآن مجید کے معانی میں غور و فکر کرنا اور اس سے علم کے خزانے نکالنا ہے۔ نبی کریم ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان سامنے آیا تا کہ آپ کی نماز توڑ دے آپ نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا دبا حتیٰ کہ اس کا تھوک آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیٹھ لگا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت مطرف بن عبد اللہ بن عتیر اپنے والد (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے طعن القدس سے ہنڈیا کے اٹلنے کی طرح آواز آ رہی تھی یعنی آپ رو رہے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ہلکی کی آواز جیسی آواز آ رہی تھی۔ (مسند احمد) اور نبی اکرم ﷺ نماز کے دوران آنکھیں بند نہیں کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک بچہ دو پڑھا جس سے گھر کی ایک جانب میں پردہ کرتی تھیں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس پردے کو ہم سے ہٹا دو اس کی تصاویر نماز میں مسلسل سیرے سامنے آتی رہیں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۱) اگر آپ اپنی آنکھیں بند کرے تو نماز میں وہ (تصاویر) سامنے نہ آتیں۔

علامہ بکر ام کاظمی اہل علم کے مکررہ ہونے میں اختلاف ہے اور حق بات یہ ہے کہ کہا جائے اگر آنکھیں کھولنے سے خشوع میں خلل واقع نہ ہو تو یہ افضل ہے اور اگر اس کے اور خشوع کے درمیان رکاوٹ بنے مثلاً اس کے قبلہ کی جانب کوئی نقش و نگار وغیرہ ہو جس سے دل کی توجہ بکھر جاتی ہو تو اس صورت میں آنکھیں بند رکھنا قطعاً مکروہ نہیں بلکہ اس حالت میں بند رکھنا مستحب ہونا مناسب ہے۔

نماز میں دوسرہ

نبی اکرم ﷺ کی نماز اعتدال پر ہوتی تھی وہ نفل (حد سے تجاوز) سے خالی ہوتی تھی مثلاً عقد نیت میں دوسرہ نیت بلند آواز سے کرتا وہ اذکار اور دعائیں جو آہستہ پڑھنے کا حکم ہے ان کو بلند آواز سے پڑھتا جس عمل کو مختصر کرنا ہو اس کو طویل کرتا جس طرح پہلا شہید وغیرہ وہ امور جن کو اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں جو دوسروں میں جلتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان (دوسروں) سے محفوظ رکھے۔

اور یہ بھی اہم حکم کا جنوں ہے اور ایسا شخص یقیناً بدعتی اور اپنے افعال و اقوال میں ایسی باتیں نکالتا ہے جو نبی اکرم ﷺ نے نہیں کی ہیں اور نہ ہی کسی صحابی نے ایسا کیا ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان خیر الہدی ہدی محمد (ﷺ) وشر بے شک بہترین سیرت حضرت محمد ﷺ کی سیرت الامور محلہ لاتھیا۔ ہے اور برے کام ان میں سے تو پیدا کام ہیں۔

اور آپ سے اس طرح بھی مروی ہے:

ایسا کم و محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ وکبل بدعۃ ضلالۃ۔ نئے کاموں سے بچو اپنے شگ بہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

(تیس ایشس ص ۱۵ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۶) امام الحرمین کی طرف جو کچھ منسوب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرہ عقل کا نقصان ہے یا احکام شریعت سے جہالت ہے۔

ان دوسرہ والوں کی عجیب باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں بعض بار بار طہارت میں مشغول ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان سے جماعت رہ جاتی ہے بعض اوقات تو (نماز) وقت ہی نکل جاتا ہے۔ اور ان میں سے بعض نیت میں مشغول ہوتے ہیں حتیٰ کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات ایک یا زیادہ رکعتیں نکل جاتی ہیں اور ان میں سے بعض قسم کھاتے ہیں کہ وہ اس تکبیر پر زیادہ نہیں کرے گا پھر جھوٹ بولتے ہیں (یعنی زیادہ کرتا ہے)۔

پھر غیب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض حالت قیام میں دوسرے میں جلتا ہوتے ہیں حتیٰ کہ امام کو رکوع میں چلا جاتا ہے جب رکوع کے ٹٹکے کا خوف ہوتا ہے تو جلدی جلدی تکبیر کہہ کر رکوع کو پالیتا ہے پس جس شخص کو طویل قیام کی حالت میں فارغ دل کے ساتھ نیت حاصل نہ ہو اسے جب وقت میں رکعت کے فوت ہونے کے خیال میں مشغولیت کی صورت میں نیت کیسے حاصل ہوگی؟

ان لوگوں میں سے بعض بار بار انشاء کبیر کہتے ہیں جس سے دوسرے مقتدی تشویش میں جلتا ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات مکروہ ہے۔

ان میں سے بعض کے اعضاء میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے وہ پیشانی کو میزھا کرتا ہے اس کی آنکھوں کی رگیں کھڑی

بدعت کا لغوی معنی ہے ناکام لیکن نئے کام و قسم کے ہوتے ہیں اور بھی اور بے نیکی لہذا بھاجھا ہو گا وہ دوسرے نہیں لگے تھیں کرام

نے فرمایا کہ یہاں اصل مہارت "کل بدعۃ سببۃ ضلالۃ یعنی ہر بری بدعت گمراہی کا باعث ہے" ۱۲/۱۲/۲۰۱۲

ہو جاتی ہیں اور وہ واضح الفاظ میں تکبیر کہتا ہے گویا وہ دشمن پر (حملہ کے وقت) نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہو۔

ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے عضو کو دھوتا اس کا مشاہدہ کرتا اور اسے دیکھتا ہے تکبیر کہتا اور زبان سے قرأت کرتا ہے کسے کسے کا نوس سے سنا ہے اور دل سے جانتا ہے اس کے باوجود اپنے یقین کا انکار کر کے شیطان کی تصدیق کرتا ہے اور کس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنا ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو الوفاء بن عقیل سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں تکبیر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ میں نے تکبیر نہیں کہی وضو میں اعضا کو دھوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے نہیں دھوئے تو اب تکبیر نے کہا نماز چھوڑ دو وہ تم پر واجب نہیں ہے اس نے کہا ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تمہارے قلم اٹھالیا گیا (مواخذہ نہیں ہوگا) حتیٰ کہ اسے افاقہ ہو جائے اور جو شخص تکبیر کہنے کے بعد کہے کہ میں نے تکبیر نہیں کہی وہ عیض والا نہیں اور بھٹوں پر نماز واجب نہیں۔

جو شخص اس آفت سے ٹکنا چاہتا ہو وہ اپنے نبی ﷺ کی ارفع والی سنت کی اتباع اور باطل سے جدالت کی اقتداء کرے پس اگر اس پر معاملہ غالب آجائے اور راستے ٹھک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور اس حالت کی دوری کے لئے اس کی طرف انکساری اور دعا کے ساتھ رجوع کرے (اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس حالت کو ختم کر دے گا)۔

چند ہویں نوع

نبی اکرم ﷺ کے قنوت کا ذکر

قنوت کے معانی

جاننا چاہیے کہ قنوت کا اطلاق اقامۂ خاموشی عبادت کے دوام دعا تسبیح اور خضوع پر ہوتا ہے۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَسْتَوِی السُّجُودَ وَالْأُذُنُ كُلُّ لَهْ
فَلَا تَوَدَّ (الروم: ۲۶)
اے کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لئے جھکتے ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

أَتَنْ هُوَ قَابِضٌ أَتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالَ أَمَّا
(الزمر: ۹)
کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں رہتا ہے؟

(یہاں دوام عبادت مراد ہے)۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَصَلَّاتٍ يَخْلَعُ لَهَا رِجَالًا وَكُفً وَكَانَتْ مِنْ
الْقَائِمِينَ (الحجر: ۱۳)
اور اس (حضرت مریم) نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں ہوئی۔

یہاں قیام کی مخصوص حالت میں دعا مانگنا مراد ہے۔

قوت کی مشروعیت سے متعلق نصوص

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ نے ستر افراد بھیجے جن کو قرآ کہا جاتا تھا تو (بنو) سلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکوان ایک کنوئیں کے پاس ان کے سامنے آئے اس کنوئیں کو برسو نہ کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے ان (افراد) کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں ان کے خلاف دعا کی یہ قوت کا آغاز تھا اور ہم قوت نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبدالعزیز بن صہیب فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قوت کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ رکوع کے بعد سے یا قرأت سے فراغت کے وقت؟ فرمایا بلکہ قرأت سے فراغت کے وقت ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک مہینہ رکوع کے بعد قوت کیا اس میں آپ عرب کے کچھ قبیلوں کے خلاف دعا کرتے تھے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قوت کیا جس میں رعل اور ذکوان کے خلاف دعا فرماتے اور فرماتے یہ عصبہ قبیلہ ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کی ہے۔

(صحیح مسلم، قرأت الحدیث ۲۹۳، ۲۹۶، ۲۹۹، مسند احمد ج ۴ ص ۴۰۶، ج ۳ ص ۱۱۶، ج ۴ ص ۵۷، سنن دارمی ج ۲ ص ۲۳۳، السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۷، ۲۰۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳، معصف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۱۷، الدر المنثور ج ۲ ص ۱۷۱، ج ۶ ص ۲۲۲، دلائل النبوة ج ۳ ص ۳۵۰)

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک رست بھیجا جن کو قرآ کہا جاتا تھا جن کو شہید کر دیا گیا (روایت کہتے ہیں) میں نے نبی اکرم ﷺ کو کسی دوسری بات پر اس قدر متکین نہیں دیکھا جس قدر اس (واقعہ) پر متکین دیکھا چنانچہ آپ نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں قوت فرمایا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

"صحیح بخاری میں ہے کہ" آپ نے مغرب اور فجر میں قوت پڑھی۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قوت پڑھی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مہینہ قوت پڑھی پھر اسے چھوڑ دیا۔

نسائی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مہینہ قوت فرمایا جس میں رعل اور ذکوان اور نضیان کے خلاف دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مہینہ مسلسل ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں قوت پڑھی ہر نماز کے آخر میں جب آخری رکعت میں "سمع اللہ لمن حمدہ" کہتے تو بنو سلیم کے قبیلوں رعل، ذکوان اور عصبہ کے خلاف دعا فرماتے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آمین کہتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا کہ جب آپ فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا مانگتے "یا اللہ اقلل اور ظلال پر لنت بھیج"۔ یہ کلمات آپ "سمع اللہ لمن حمدہ" کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لَقَدْ لَعَنَّكَ مِنَ الْأُمَمِ هَٰؤُلَاءِ (آل عمران: ۱۲۸) یہ بات آپ کے اختیار میں نہیں۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۵ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۸۲ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۱۹۷ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۸۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب دوسری رکعت (کے رکوع) سے سر اٹھایا تو یوں دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّجَ الْوَلَدَ بْنَ الْوَلَدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هَشَامٍ وَعَبَّاسَ بْنَ اَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِسَمْعِكَ اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ وَطَأَتَكَ عَلٰی مُقْتَرِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سَيِّئًا كَسَيِّئِ يَوْمِ مَيْمَنَ.

یا اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عباس بن ابی ربیعہ اور مکہ مکرمہ میں موجود کمزور کئے گئے مسلمانوں کو کامیابی عطا کر اور قبیلہ معز کو سخت عذاب دے اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قحط سالی کی طرح ان پر قحط سالی بنا دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۰۳۱ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۸۱ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۲۳۳ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۱۹۷ مسند البیہقی رقم الحدیث ۹۳۹۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۱۶ نصب الرایہ ج ۲ ص ۱۲۷ کنز العمال رقم الحدیث ۲۱۹۹۶۱)

ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ کی نماز میں یہ دعا مانگی ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر ہمیں یہ بات پہنچی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ "یس لک من الامور شئی" (پہلے گذر چکی ہے) نازل فرمائی تو آپ نے یہ دعا مانگا پھوڑ دی۔ حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ نبی ﷺ کی نماز میں (پڑھتے تھے) مغرب کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت ابوالکاکب انجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد ماجد سے کہا یا جان! آپ نے نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے پیچھے یہاں کوفہ میں پانچ سال نماز پڑھی ہے کیا یہ حضرات قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے! یہ بدعت ہے۔ (جامع ترمذی)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بدعت ہے۔

قنوت کے بارے میں علماء کرام کی آراء

بعض علماء فرماتے ہیں صبح بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قنوت پڑھی بھی ہے اور پھوڑی بھی ہے اور پڑھنے کے مقابلے میں پھوڑنا زیادہ ہے۔ آپ نے مصائب کے نازل ہونے پر بعض لوگوں کے حق میں دعا کرنے اور دوسروں کے خلاف دعا کرتے وقت قنوت پڑھی ہے۔ پھر وہ حضرات جن کے حق میں دعا فرمائی تھی وہاں آگے اور قید سے چھوٹ گئے اور جن کے خلاف دعا کرتے تھے وہ اسلام لا کر توپ کرتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ نے قنوت کا پڑھنا پھوڑ دیا۔ آپ کا قنوت پڑھنا کسی سبب سے تھا جب وہ واکل ہو گیا تو آپ نے قنوت کو ترک دیا۔

۱۔ امام زکریا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات قنوت نہیں پڑھتے تھے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ شرع میں فرض ہوئے ولی نمازوں میں سے کوئی نہ یہ قنوت ہے بعد پڑھی گئی۔ (زکریا ج ۲ ص ۳۷۵)

(قوت) فجر کے ساتھ جس نہی بکسا آپ فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت میں مروی ہے فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! نبی اکرم ﷺ کی نماز کے سب سے زیادہ قریب میری نماز ہے آپ فجر کی نماز میں "سمع اللہ لمن حمدہ" کے بعد قوت پڑھتے تھے۔
ابن ابی ذئب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ عمل کیا پھر چھوڑ دیا۔ یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو فجر کی نماز میں قوت کو مطلقاً مکروہ قرار دیتے چاہے وہ حادثات اترنے کے وقت ہو یا اس کے علاوہ اور کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور اس پر عمل بدعت ہے۔

اسحاب حدیث کا عمل ان لوگوں کے عمل اور مستحب کہنے والوں کے عمل کے درمیان ہے وہ کہتے ہیں اس پر عمل بھی سنت ہے اور چھوڑنا بھی سنت ہے اور جو شخص ہمیشہ یہ عمل کرے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے نہ اس کے عمل کو مکروہ خیال کرتے ہیں اور نہ بدعت سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرنے والے کو سنت کا مخالف جانے ہیں (وہ فرماتے ہیں) جو قوت پڑھتے تو اس نے اچھا کام کیا اور جو چھوڑ دے اس نے بھی اچھا کام کیا ہے۔

قوت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہو کر قوت پڑھنا ہمیشہ جائز ہے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ فجر کی نماز میں ہمیشہ قوت پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

ابن ملاح کہتے ہیں متعدد حفاظ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ان میں حضرت امام حاکم امام بیہقی اور ابو عبد اللہ محمد بن علی بن زہیم اللہ متوفی ۲۹۸ھ بھی شامل ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۲۹۳ رقم اثر ج ۱ ص ۱۵۱)
اور "سنن بیہقی میں" اس حدیث کے مختصر پر خلفائے اربعہ کا عمل بھی ثابت ہے۔

ان میں سے بعض نے فرمایا کہ صبح کی نماز میں نبی اکرم ﷺ کے قوت پڑھنے پر اجماع ہے پھر اختلاف ہے کہ کیا آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ تو اذہائی بات سے استدلال کیا جائے حتیٰ کہ وہ بات ثابت ہو جائے جس میں اختلاف ہو۔

ابن ابی ذئب کی روایت جو انہوں نے بواسطہ عبد اللہ بن مسعود بن ابی سعید مقرر کی ان کے والد (مسعود بن ابی سعید مقرر کی) سے روایت کی اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ جب فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگتے:

اللّٰهُمَّ اَلْهِنِّيْ رِيْسَنَ هَذِيْكَ الْمَخِ.
یا اللہ! مجھے ہدایت یا نہ لوگوں میں ہدایت عطا فرما
(آ خر تک)

۱۔ فجر و غیرہ نمازوں میں قوت کو بدعت تو اس نے نہیں کہہ سکتے کہ حضور ﷺ نے قوت پڑھی ہے لیکن روایت خاص وقت کے لئے عام نمازوں سے پہلے قوت پڑھی گئی اور نہ بعد میں صحابہ کرام نے پڑھی لہذا یہ حکم منسوخ ہے۔ ۲۔ ہزاروی

ابن قیم نے ”زاد العادیں“ کہا ہے اگر یہ حدیث صحیح یا حسن ہو تو اس سے استدلال کس قدر واضح ہے؟ لیکن یہ عبد اللہ (راوی) قابلِ جہت نہیں ہیں اگرچہ امام حاکم نے قنوت کے بارے میں ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کر کے صحیح قرار دیا لیکن اس کا رد کیا گیا جیسا کہ ابن قیم نے کہا اور عبد اللہ بن سعید کے ضعف پر اتفاق ہے۔

دعائے قنوت کی صریح عبارت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز اور رات کی وتر نماز میں ان کلمات کے ساتھ قنوت پڑھتے تھے:

اللھم اھدنی فیمن ھدیت (آخر تک) یہ حدیث محمد بن نصر نے اپنی کتاب ”قیام اللیل“ میں نقل کی ہے۔
لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی مخصوص دعا متعین نہیں ہے بلکہ ہر دعا سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بعض شافعی حضرات کا قول ہے کہ یہ مقصد صرف مشہور دعا سے حاصل ہوتا ہے۔

اور وہ دعا یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ فِیْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِیْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّ عَنِّيْ فِیْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِیْمَا اَعْطَيْتَ وَفِيْ سَائِرِ مَا فَضَّلْتَ عَلَیَّ وَلَكَ تَقْوِیٌّ وَلَا یُغْنِیْ عَنْكَ عَلَیْكَ وَلَئِنْ لَا یَذِلُّ مِنْ وَآلِیَّتٍ وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

اے اللہ! مجھے ہدایت عطا کر ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی اور میری مدد فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے مدد فرمائی جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اس میں میرے لئے برکت پیدا فرما اور اس چیز کے شر سے مجھے بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے خشک تو فیصلہ کرتا ہے اور حیرے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا اور بے شک وہ شخص ذلیل نہیں ہوتا جو تجھ سے روٹی لگائے

اے ہمارے رب اقرب کرکرت والا اور بلند ہے۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد و امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ میں ان کو ورتوں میں پڑھا کروں پس یہ (الفاظ) ذکر کے اور اس (حدیث) کی سند صحیح ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح ثابت ہے کہ اس دعا کی تعلیم صبح کی قنوت اور قنوت وتر (دونوں) کے لئے واقع ہوئی ہے۔

”فانک تقضی“ فاء کے ساتھ ہے اور ”وانہ لا یذل“ واو کے ساتھ اسی طرح ”وتعالیت“ سے پہلے ”وربنا“ ہے لیکن ابوداؤد کی روایت میں فاء کے ساتھ نہیں ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”انہ لا یذل من والیت“ کے بعد ان الفاظ کا اضافہ (نقل) کیا ہے ”ولا یعسر من عادیت“ (حیرے دشمن کے لئے عزت نہیں ہے)۔

ابن ابی حاتم نے ”کتاب التوبہ میں“ یہ اضافہ (نقل) کیا ہے:

تَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَتَتُوبُ رَأْسَكَ.
اے اللہ! ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری بارگاہ
میں توبہ کرتے ہیں۔

دعائے قنوت کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا

اسی (دعا) کے آخر میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنا سنت ہے کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صحیح یا حسن سند کے ساتھ روایت کیا جیسا کہ ”شرح مہذب“ میں فرمایا اور ”سنن نسائی کے“ الفاظ یوں ہیں
”وصلی اللہ علی النبی“ (اور اللہ تعالیٰ نبی ﷺ پر رحمت نازل فرمائے)۔

”الاذکار“ میں قطعیہ کے ساتھ بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنا مستحب ہے لیکن صاحب ”الاطلیع“ (امام تاج الدین عبد الرحمن بن ابراہیم الشافعی متوفی ۶۹۰ھ) نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اصحاب کی کتب میں ”ومسلم“ کا جو اضافہ ہے اور جو کچھ ائمہ نے آج کل عادت بنالی ہے کہ (نبی اکرم ﷺ کی) آل ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں ان سب باتوں کی کوئی اصل نہیں۔ (كشف الغنم ج ۱ ص ۸۹)

میں (مستحب) کہتا ہوں کہ ”الاذکار“ میں امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت اس طرح ہے کہ اس دعا کے بعد یہ پڑھنا مستحب ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
یا اللہ! حضرت محمد ﷺ اور آل محمد پر رحمت و سلامتی
نازل فرما۔

”نسائی شریف کی“ حدیث میں حسن سند کے ساتھ ”وصلی اللہ علی النبی“ کے الفاظ آئے ہیں۔

اس پر یوں اعتراض کیا گیا کہ دعویٰ کے الفاظ دلیل کے خلاف ہیں اور انہوں نے اس پر آل اور سلام کا اضافہ کیا (مطلب یہ ہے کہ دعویٰ میں آل اور سلام کا ذکر ہے اور دلیل میں صرف درود شریف کا ذکر ہے۔ ۱۴ ہزاروی)۔

ہاں امام ربیع اور ”روایاتی“ کے نزدیک اضافہ ہے جو ”نسائی شریف میں منقول“ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف منسوب ہے لیکن ان کے نزدیک کسی بھی راوی سے جس نے ان سے روایت کیا ہے یا منقول نہیں کہ ”وصلی اللہ علی النبی“ کے الفاظ امام ترمذی کی روایت سے زائد ہیں اور یہ حدیث غیر معروف ہے۔ ”عبد اللہ بن علی جو اس کے راوی ہیں“ کی وجہ سے ثابت نہیں کیونکہ یہ غیر معروف ہیں۔

اور اس بات کو فرض کرنے پر کہ یہ عبد اللہ بن علی، حسن بن علی، رضی اللہ عنہما (رضی اللہ عنہم) ہیں یہ حدیث منقطع ہوگی کیونکہ انہوں (حضرت عبد اللہ) نے اپنے چچا محمد بن عبد اللہ بن علی رضی اللہ عنہما سے سنا تھا جس کی تو واضح ہوا کہ یہ حدیث منقطع ہوئے یا راوی کے بھولنے کی وجہ سے حسن حدیث کی شرط پر نہیں اور کوئی دوسری روایت لا کر اس اضافہ کی وجہ سے ہونے والی خرابی کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت اس حدیث کا شاذ ہونا واضح ہو گیا جیسا کہ مخفی نہیں ہے ہاں اصل حدیث ”ونصالیست“ تک حسن ہے کیونکہ ترمذی وغیرہ کی روایت اس کو تقویت دیتی ہے جب کہ زائد الفاظ کسی دوسری روایت میں نہیں آئے۔

اور جب ہم آل پر صلوة کو امام نووی کے اعتماد کے مطابق سنت قرار دیں تو مناسب ہے کہ اسے قنوت کا ایک حصہ شمار

کریں۔

قنوت کے احکام

”المجروح“ میں امام بغوی سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا کہ پہلے تشہد کی طرح قنوت کو لمبا کرنا بھی مکروہ ہے اور یہ اس طریقے پر ظاہر ہے جسے ”المجروح“ میں صحیح قرار دیا اور ”سجدہ سبوح“ کے باب میں اس کی جو تحقیق ہے کہ اعتدال رکن طویل ہے اور وہ جو ان دونوں کمائیوں میں باجماعت کے بارے میں صحیح قرار دیا کہ یہ چھوٹا رکن ہے تو یہ ”المہاجر اور الرصدہ میں ہے تو“ کہا جائے گا کہ قیاس اس کے باطل ہونے کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ چھوٹے رکن کو جان بوجھ کر لمبا کرنا نماز کو باطل کرنے والا ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اسے مقام قنوت کے علاوہ پر محمول کیا جائے گا کیونکہ امام بغوی تو خود طوالت کی کراہت کے قائل ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ چھوٹے رکن کو جان بوجھ کر لمبا کرنا نماز کو باطل کرتا ہے۔

تہا نماز پڑھنے والے کے لیے اپنی مرضی سے اور امام کے لئے نمازیوں کی مرضی سے دونوں کو منع کرنا سنت ہے یعنی قنوت وتر میں دو قنوت جس کا پہلے ذکر ہوا اور قنوت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی اللہم انا نسئبک آخر تک کو منع کرنا اور بہتر یہ ہے کہ قنوت عمر کو بعد میں پڑھے۔

ہاتھوں کو اٹھانا بھی سنت ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے جیسند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے۔

”المجروح“ میں فرمایا کہ ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کے سلسلے میں دو قول ہیں زیادہ مشہور یہ ہے کہ ملے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ نہ ملے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں مجھے یہاں بزرگوں میں سے کسی سے کوئی چیز چہرے پر ہاتھ ملنے کے حوالے سے یاد نہیں اگرچہ نماز سے باہر دعا کے بارے میں بعض سے مروی ہے۔

اور سینے پر ہاتھ پھیرنے کی طرح جسم کے دوسرے حصوں پر پھیرنا بھی مکروہ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والوں) کا قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کے بارے میں تین طریقے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اٹھانا مستحب ہے لیکن چہرے پر نہ ملے دوسرا یہ کہ اٹھائے اور چہرے پر ملے اور تیسرا یہ کہ نہ ملے اور نہ اٹھائے۔

اس بات پر ان حضرات کا اتفاق ہے کہ چہرے کے علاوہ سینے وغیرہ پر نہ ملے بلکہ اسے انہوں نے مکروہ کہا ہے۔

امام قنوت بلند آواز سے پڑھے تہا نماز پڑھنے والا ایسا نہ کرے اگرچہ نماز سری ہو (جس میں آہستہ آواز سے قرأت ہوتی ہے) کیونکہ بلند آواز سے پڑھنے میں حضور ﷺ کی اتباع ہے۔

مادروسی نے کہا کہ اس میں آواز کی بلندی قرأت کی بلندی سے کم ہونی چاہیے اگر مقتدی سے تو آئین کے جس طرح صحابہ کرام اس موقع پر بھی اکرم ﷺ کے پیچھے آئین کہتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

لے کیونکہ قنوت صغیر اور مغرب میں پڑھی جاتی تھی اور مغرب کی تعمیری رکعت سری ہے لہذا سری نمازوں یعنی جن میں قرأت آہستہ ہوتی ہے اس پر قیاس کر کے امام بلند آواز سے قنوت پڑھے گا (جن حضرات کے نزدیک قنوت نازل نہ پڑھنا جائز ہے)۔ (زرقانی ج ۷ ص ۳۳۸)

ثناء میں امام کے موافق کرتے ہوئے آہستہ پڑھے یا خاموش رہے کیونکہ پڑنا ہے یا ذکر جس پر آمین کہنا لائق نہیں۔ اور دعا نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے پر مشتمل ہوتی ہے پس اس میں آمین کہنے کی ضرورت کی ہے۔ اور اگر مقتدی امام کی قوت نہ سنے تو باقی اذکار اور دعاؤں کی طرح امام کے ساتھ قوت آہستہ آواز سے پڑھے۔ وتر نماز اور صبح کے علاوہ قوت نہیں ہے البتہ جب کوئی خوف قحط یا وبا۔ اور ٹنڈیوں وغیرہ کی کیفیت پیدا ہو تو مستحب ہے کہ صبح کے علاوہ فرض نمازوں میں قوت پڑھے مگر نمازوں نماز جنازہ اور نفل نماز میں نہ پڑھے۔

"صحیح بخاری میں" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے آنے والی آفت میں بلند آواز سے قوت پڑھی۔

یہ تمام مختلف شیخ الاسلام ابو یحییٰ ذکر کیا الانصاری کی کتاب "شرح المعجم" سے لی گئی ہے اور اس میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ واللہ اعلم

فصل نمبر ۴

نبی اکرم ﷺ کا نماز میں سجدہ سہو

سہو کی تعریف

جان لو! سہو کسی چیز سے غافل ہونے اور دل کے دوسری طرف متوجہ ہونے کا نام ہے یہ بات الازہری نے لکھی ہے۔ جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ بعض حضرات نے سہو اور نسیان میں معنوی طور پر فرق کیا ہے اور ان کے خیال میں نماز میں انبیاء کرام علیہم السلام سے سہو جائز ہے جب کہ نسیان جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نسیان غفلت اور آفت ہے اور سہو دوسری طرف (مشتغولیت ہے اور نبی اکرم ﷺ کو نماز میں سہو ہوتا لیکن آپ اس سے غافل نہیں ہوتے تھے اور آپ کو نماز کے امور میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی حرکات سے توجہ ہٹ جاتی نماز سے غفلت نہیں ہوتی تھی۔

ابن کثیر کی رو سے یہ کہنا کہ یہ بات (یہ فرق) کہ سہو ہوتا غفلت نہ ہوتی (حدیث کی جہت سے اور لغت کے اعتبار سے ضعیف ہے حدیث کی جہت سے اس لئے ہے کہ مفسرین میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ثابت ہے:

(الاعلام ج ۳ ص ۳۲۱ الدرر رکات ج ۳ ص ۹۰ رقم الترجمہ ۱۶۶۹)

اما انا بشر مثلکم انسی کما تنسون۔ بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔

ابن کثیر کی رو سے امام فقہ حنفی حنفی ملتقی تھے مصلاح ابو سعید قیل بن کثیر کی رو سے ابو سعید قیل بن کثیر شافعی امام شافعی تھے ۶۹۳ھ میں پیدا ہوئے حافظہ زین الدین عراقی نے ان سے علم حاصل کیا اور انہوں نے کہا کہ ملاحظہ مشرق وغرب ۳ محرم ۶۹۱ھ میں فوت ہوئے۔

(زرکانی ج ۱ ص ۳۴۹)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۲۲ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۹-۱۳۱ سنن احمد رقم الحدیث: ۳۲۹-۳۵۵)

اور لغات کے اعتبار سے اس طرح جیسے ازہری کا قول گزر چکا ہے اور جوہری وغیرہ کا قول بھی اس کی طرح ہے۔

”نہایہ“ میں ہے:

السہو فی الشئ تسکب من غیر علم کسی چیز میں سہواً علم کے بغیر چھوڑنا ہے اور کسی چیز سے سہواً علم کے باوجود ترک کرنا ہے۔
والسہو عنہ ترکہ مع العلم۔
یہ ایک باریک فرق ہے اور اسی سے اس کو میں جو نبی اکرم ﷺ سے کئی مرتبہ واضح ہوا اور اس کو میں جو نماز سے غافل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قائل کی مذمت کی ہے (دونوں) میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔
نبی اکرم ﷺ کا سہو آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پورا کرنا اور ان کے دین کی تکمیل ہے تاکہ وہ سہو کے وقت ان امور میں آپ کی اقتدا کریں جو آپ نے ان کے لئے جائز قرار دیے اور ”موظا میں مروی“ منقطع حدیث کا یہی معنی ہے۔ اس کی حدیث میں ہے کہ:

الما النسی او النسی لامن۔
میں بھولتا ہوں یا بھولایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے سنت جاری کروں۔

پس آپ کو نسیان ہوتا (بھول جاتے یا بھلائے جاتے) تو آپ کے سہو پر شرعی احکام جاری ہوتے جو قیامت تک آپ کی امت کے سہو پر جاری ہوں گے۔

سجدہ سہو کا حکم

سجدہ سہو کے حکم میں اختلاف ہے۔
شافعی اور مالکی حضرات فرماتے ہیں ہر قسم کا سجدہ سہو مستنون ہے اور مالکی حضرات سے یہ بھی منقول ہے کہ (نماز میں) نقصان ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے (اضافہ ہو تو واجب) نہیں۔
حنبلی فقہ والوں کے نزدیک واجبات اور قوی سنتوں میں فرق ہے پس واجبات کو بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے جبکہ سنن قولیہ کے چھوڑنے سے واجب نہیں ہوتا اسی طرح جب سہو ایسے فعل یا قول کے اضافہ کی صورت میں ہو جو نماز کے کسی بنیادی امر (رکن) کو باطل کرتا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔

احناف کے نزدیک سجدہ سہو ہر صورت میں واجب ہے اور ان کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بخاری و رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے ”یسجد مسجد مسجدین“ (اسے چاہیے کہ دو سجدے کرے) (اور اگر مرد جو جب کے لئے ہوتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ کے افعال بیان پر محمول ہیں اور واجب کا بیان بھی واجب ہوتا ہے خصوصاً جب کہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے:

صلوا کما رایتہمونی اصلی۔
اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ

نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔

(۱). سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا۔

حضرت اعرجؓ حضرت عبداللہ بن مالک بن خسید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک نماز میں دو رکعتیں پڑھا میں پھر کھڑے ہو گئے اور قعدہ نہ کیا صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے جب نماز مکمل ہوئی اور ہم آپ کے سلام کے منتظر تھے کہ آپ نے سلام سے پہلے اللہ اکبر کیا اور بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا۔ انہی کی ایک روایت بھی بن سعید سے مروی ہے وہ حضرت عبداللہ بن خسید رضی اللہ عنہ سے نقل روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ظہر کی نماز میں دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قعدہ نہ کیا جب نماز مکمل کر لی تو دو سجدے کیے پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔

انہی کی ایک روایت حضرت اعرج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ پر قعدہ لازم تھا جب نماز مکمل کر لی تو دو سجدے کیے اور ہر سجدے میں تکبیر لگی آپ نے یہ سجدے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے کیے صحابہ کرام نے بھی آپ کے ہمراہ دونوں سجدے کیے اور یہ سجدے اس قعدہ کی جگہ تھے جو بھول گیا تھا۔ ابن خزیمہ کے نزدیک خضاک کی اعرج سے روایت میں یہ اضافہ ہے۔

”پھر آپ کھڑے ہوئے اور نہ بیٹھے صحابہ کرام نے اس پر سبحان اللہ کہا (یعنی آپ کو متوجہ کیا) آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔“

”جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ“ آپ ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ پر قعدہ واجب تھا جب نماز مکمل کی تو دو سجدے کیے آپ نے بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دونوں سجدوں کے لئے تکبیر لگی (اور سجدے کیے)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہواً جائز ہے اور یہ دو سجدے ہیں اگر بھول کر ایک سجدہ کر لے تو اس پر کچھ بھی لازم نہ ہو یا جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک زائد سجدہ کیا جو جائز نہیں اور دونوں سجدوں کے لئے اس طرح تکبیر کہ جس طرح دوسرے سجدوں کے لئے تکبیر کہتا ہے۔

اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ سجدہ سہواً سلام پھیرنے سے پہلے ہے لیکن اس میں ان تمام باتوں کے اس طرح ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہاں ان لوگوں پر اعتراض ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تمام عمل سلام کے بعد ہوگا جیسا کہ احناف کا مسلک ہے (احناف کی دلیل آگے آ رہی ہے)۔

اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا گیا کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ سہواً کرے جب امام بھول جائے اگرچہ مقتدی نہ بھولے نیز یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سجدہ سہواً کے بعد تھپہ نہیں اور اس کا مقام نماز کا آخر ہے اور اگر بھول کر تشہد سے پہلے سجدہ کرے تو جن حضرات کے نزدیک آخری قعدہ واجب ہے ان کے نزدیک سجدہ سہواً کو کوٹا گئے اور یہ جمہور حضرات ہیں۔

اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ جو شخص پہلا قعدہ بھول جائے حتیٰ کہ (تیسری) رکعت کے لئے کھڑا

ہو جائے پھر اسے یاد آئے تو واپس نہ لوٹے جیسا کہ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سبحان اللہ کہا لیکن نبی اکرم ﷺ واپس نہیں لوٹے پس اگر نمازی دوسرے رکن کو اختیار کرنے کے بعد جان بوجھ کر واپس لوٹے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی (احناف بلکہ جمہور کے نزدیک بھی یہ نماز باطل نہیں ہوتی)۔

مسلم کے بعد مجدد

حضرت ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا حضرت ذوالعیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے یا رسول اللہ! آپ نے نماز کم پڑھائی ہے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے مزید دو رکعتیں پڑھائیں پھر دو رکعتوں سے کہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۰۸، مسیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰، مسیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۷۱، سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۳۳، سنن نسائی ج ۳ ص ۲۸، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۶، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۹۳، نصب الرایۃ ج ۶ ص ۶۸، التہجد ج ۱ ص ۳۱، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۶۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۲۶۸، ۲۲۲۶۹، ۲۲۲۷۰، ۲۲۲۷۱)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور میں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے مغرب کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر گفتگو کی پھر باقی نماز پڑھی اور دو رکعتوں کے پورا فرمایا نبی اکرم ﷺ نے اسی طرح کیا ہے۔ ج حدیث شریف کے یہ الفاظ کہ ”نبی اکرم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس واقعہ میں موجود تھے۔

امام حمادی رحمہ اللہ نے اسے مجاز پر محمول کیا اور فرمایا اس سے مراد مسلمانوں کو نماز پڑھانا ہے اور اس کا سبب حضرت زہری کا قول ہے کہ جن سے واقعہ متعلق ہے (یعنی حضرت ذوالعیدین) وہ بدر میں شہید ہوئے تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ یہ واقعہ بدر سے پہلے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پانچ سال سے بھی زائد عرصہ پہلے کا ہو۔ لیکن امام احمد حدیث کا اتفاق ہے جیسا کہ ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت زہری کو اس میں وہم و گواہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے ذوالشمالین کا واقعہ قرار دیا اور ذوالشمالین ہی بدر میں شہید ہوئے ان کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا اور ان کا نام غیر تھا۔

حضرت ذوالعیدین نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد ایک مدت تک زندہ رہے کیونکہ انہوں نے یہ حدیث آپ کے وصال کے بعد بیان کی جیسا کہ ”طبرانی“ وغیرہ میں ہے اور وہ مسلم ہیں ان کا نام حضرت خرباق رضی اللہ عنہ ہے جیسا کہ منتخب آئے گا۔

پس جب حضرت زہری کے نزدیک یوں ہے کہ حضرت ذوالشمالین کھڑے ہوئے اور وہ جانتے تھے کہ وہ بدر میں لے حضرت خرباق سلمیٰ رحمہ اللہ کو ذوالعیدین کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ لے تھے یہ جنگل میں رہتے تھے اور حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے حاضر ہوتے تھے۔ (زرقاتی ج ۱ ص ۳۵۱)

ج احزاب کے نزدیک گفتگو سے نماز ٹوٹ جاتی ہے چاہے جان بوجھ کر کرے یا بھول کر۔ ۱۲ ہزار دی

شہید ہوئے تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ بدر سے پہلے ہوا۔

بعض ائمہ نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت ذوالشمالین اور حضرت ذوالیدین (رضی اللہ عنہما) دونوں کے لئے ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دونوں حدیثیں روایت کی ہوں ان میں سے ایک کو مرسل روایت کیا اور دوسرے واقعہ میں خود حاضر ہوئے اور وہ حضرت ذوالیدین والا واقعہ ہے۔
دونوں روایتوں کو جمع کرنے کی صورت میں یہ احتمال ہے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی حضرت ابن سیرین کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عشاء کی دو نمازوں (مغرب وعشاء) میں سے ایک نماز پڑھائی، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں: میرا غالب گمان یہ ہے کہ عصر کی نماز بھی آپ نے دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا پھر مسجد کے اگلے حصے میں ایک کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اس پر ہاتھ رکھا ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے ان دونوں کو آپ کی ہیبت نے کلام سے روکا اور جلدی جانے والے چلے گئے اور کہا کہ نماز کم ہو گئی ہے ایک صحابی جن کو حضور ﷺ ذوالیدین بھی کہا کرتے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی انہوں نے عرض کیا ہاں! کیوں نہیں یا رسول اللہ! بھول واقع ہوئی ہے پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا اور اپنے (عام) مسجد سے کی طرح کیا یا اس سے لبا بجا کیا پھر سر اٹھا اور بکیر کی پھر سر مبارک رکھ دیا بکیر کی اور بجدہ کیا یا امجدہ سے کی طرح کیا یا اس سے لبا بجا کیا پھر سر مبارک اٹھا اور بکیر کی۔

حضرت ابن عمر ابن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عصر کی نماز تین رکعات پڑھائی پھر مگر تشریف لے گئے تو ایک صاحب آپ کی طرف کھڑے ہوئے ان کو خراباق رضی اللہ عنہ کہا جا تھا اور ان کے ہاتھ قدرے لمبے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر آپ کا عمل بتایا (یعنی نماز کم پڑھی گئی ہے) آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر مبارک کھینچے ہوئے تشریف لائے اور پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں پس آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر سلام پھیرا اس کے بعد دو بجدہ کر کے سلام پھیرا۔

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا اور یہ آپ کی مفردات (احادیث) سے ہے اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نہیں کیا (البتہ) امام احمد اور امام ابوداؤد رحمہما اللہ نے اسے روایت کیا ہے۔

”باقی“ میں خاد کے پیچھے زیر ہے نرا دسا کن ہے اس کے بعد باء آخر میں کاف ہے اور یہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ہے جیسا کہ اکثر حضرات کا یہ نظر یہ ہے۔ اور ان کے ہاتھوں کی لمبائی کو حقیقت پر محمول کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور مل یا (راہ خداوندی میں) خرچ کرنے سے کتنا یہ بھی ہو سکتا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میری نظر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مفرد ہے اگرچہ ابن خزیمہ اور ان کے متبعین اس واقعہ کے تعدد کی طرف گئے ہیں اس اختلاف پر ان کو مجبور کرنے والی بات اس کا دو طریقوں سے مروی ہونا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا اور نبی اکرم ﷺ مسجد میں ایک کھڑکی کی طرف کھڑے ہوئے۔

جب کہ حضرت عمر ان کی اس حدیث میں ہے کہ آپ نے تین رکعتوں کے بعد سلام پھیرا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کھڑے تشریف لے گئے۔

پہلی روایت کے بارے میں کیلکڈی علانی سے منقول ہے کہ ان کے بعض اساتذہ نے اسے اس بات پر محمول کیا کہ تیسری رکعت کے شروع میں سلام پھیرا انہوں نے اس کو بعد از عقل قرار دیا لیکن اس میں جمع کے طریقے ہیں اور انیٰ مناسبت پر اکتفاء کیا جاتا ہے اور یہ واقعہ کے متعدد ہونے کے دعویٰ سے بعید نہیں ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت ذوالیدین نے ہر مرتبہ نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں پوچھا ہوگا اور نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے ان کے قول کی صحت سے متعلق پوچھا۔

جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے تو شاید راوی نے جب آپ کو اپنی جگہ سے آگے نکلنے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو خیال کیا کہ دولت خانے میں تشریف لے گئے ہیں کیونکہ نکلنے کی دولت خانہ کی جانب تھی اگر ایسا ہو (تو محکم ہے) ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو زیادہ ترجیح ہے کیونکہ اس حدیث کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی موافقت کی ہے جیسا کہ امام شافعی امام ابو داؤد ذہابی ابوداؤد ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے۔

حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ (حدیث بغیر نقطہ واپس حادہ اور آخر میں جیم کے ساتھ ہے) سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن نماز پڑھائی اور ابھی نماز سے ایک رکعت باقی تھی کہ سلام پھیر دیا ایک شخص نے آپ کو پایا تو عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نماز سے ایک رکعت بھول گئے ہیں؟ چنانچہ واپس ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے نماز کے لئے اقامت کہی تو آپ نے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی جس نے لوگوں کو یہ بات عانی تو انہوں نے کہا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں ہاں دیکھ کر (پہچان سکا ہوں) چنانچہ وہ شخص میرے پاس سے گزرا تو میں نے کہا یہی وہ شخص ہے انہوں نے کہا یہ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۳۳)

اس حدیث کو امام ابوداؤد امام بیہقی نے اپنی سنن میں اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا اور نماز مغرب کی تعیین کی۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں: یہ واقعہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے علاوہ ہے کیونکہ اسی واقعہ میں نبی اکرم ﷺ کو محفل کرنے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے واقعہ میں حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ ہیں نیز حضرت ذوالیدین والے واقعہ میں ظہر یا عصر کی نماز میں بھول واقع ہوئی اور اس واقعہ میں بھول مغرب کی نماز میں ہوئی ظہر یا عصر میں نہیں۔

حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے دو رکعتوں پر سلام پھیرا تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہی ہاں یا رسول اللہ! نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے پھر دو رکعتیں پڑھیں پڑھائیں سلام پھیرا پھر تکبیر کہہ کر عام جہد سے کی طرح سجدہ کیا یا لیسجدہ کیا پھر سر انور اٹھایا پھر تکبیر کہہ کر نماز کے عام جہد سے کی طرح سجدہ کیا یا لیسجدہ فرمایا پھر سر انور اٹھایا۔

حضرت مسلم بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد بن یحییٰ ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا یہاں سے دو جہدوں کے بعد تشہد ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ اسے امام بخاری "مسلم" مالک ابوداؤد

ترغی اور نسانی نے ذکر کیا ہے۔

حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے علاوہ کہیں بھی قیام کا ذکر نہیں اور اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کھڑے تھے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ کھڑے ہونے کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا ہے کیونکہ آپ نے لنگڑی کا سہارا لے رکھا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔

حضرت محمد بن سیرین کا یہ کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تشہد کا ذکر نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی روایت میں اس کا ذکر ہے اور بات بھی یہی ہے۔

امام ابو داؤد ترمذی، ابن حبان اور حاکم (رحمہم اللہ) نے حضرت اشعث بن عبد الملک کے طریقے سے روایت کیا وہ حضرت محمد بن سیرین سے وہ حضرت خالد خدا سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابو المہلب سے اور وہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو نماز پڑھائی تو بھول واقع ہوئی پس آپ نے دو جہرے کے پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث حضرت امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے ابن حبان فرماتے ہیں ابن سیرین نے جو کچھ حضرت خالد سے روایت کیا ہے وہ اس حدیث کا غیر ہے امام بیہقی ابن عبد البر اور دوسرے حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

انہوں نے حضرت اشعث کی روایت کا وہم کیا کیونکہ ابن سیرین سے روایت کرنے والے دیگر حفاظ نے ان کی مخالفت کی ہے پس حضرت اشعث کی روایت شاذ ہے۔

لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد اور نسائی نے نقل کی ہے جس میں جہرہ سہو میں تشہد کا ذکر ہے اور حضرت غیرہ کی روایت امام بیہقی نے نقل کی ہے اور ان دونوں میں ضعف ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تشہد کے سلسلے میں یہ تین احادیث درجہ حسن تک پہنچتی ہیں۔ حضرت علانی کہتے ہیں یہ بات عقل سے بعید نہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ بات صحیح حدیث میں ثابت ہے اسے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے ”فتح الباری“، بطور تخیص نقل کیا گیا۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت ابوسفیان کی روایت نقل کی گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ تو ہوا ہے۔

ابو داؤد میں حماد بن زید کے طریق سے مروی ہے وہ ہشام بن حسان سے وہ ابن سیرین سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا پس آپ نے تکبیر کی پھر تکبیر کہہ کر جہرہ سہو کیا۔

یہ روایت ان لوگوں کی تائید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ جہرہ سہو میں سلام کے بعد تکبیر تحریر ضروری ہے اور جمہور کے نزدیک صرف تکبیر جہرہ پر اکتفا کیا جا۔ گاہیکی بات اکثر احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔

حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں حماد بن زید کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے تکبیر کی پھر تکبیر کی تو انہوں

نے اس اضافہ کے شاذ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ اس حدیث میں جس لکڑی کا ذکر ہے یہ وہی کھجور کا (خشک) تھا جو جس کے ساتھ منبر پر تشریف لے جانے سے پہلے آپ ﷺ ایک لگاتے (اور خطبہ ارشاد فرماتے) تھے۔

یہ سوال کہ کیا نماز کم ہوگئی؟ اس لئے تھا کہ یہ نسخ کا زمانہ تھا (یعنی اس وقت احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے)۔

اور نبی اکرم ﷺ کا فرمانا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوگئی ہے۔

یہ نسیان کی نفی اور کم ہونے کی نفی (دونوں میں) صریح بات ہے اور یہ ابوسفیان کی روایت میں مذکورہ الفاظ کے ”کسل ذلک لم یکن“ (ان میں سے کچھ نہیں ہوا) کی تفسیر ہے اور ان اصحاب معانی کی تائید ہے جو کہتے ہیں کہ لفظ ”کسل“ جب پہلے ہوا اور اس کے بعد نفی ہو تو یہ ہر فرد کی نفی ہوگی ”مجموعہ کی نفی نہ ہوگی بخلاف اس کے جب یہ نفی سے مؤخر ہو مثلاً کہے ”لم یکن کسل ذلک“ یہ سب کچھ نہیں ہوا (مجموعہ کی نفی ہے ہر فرد کی نفی نہیں)۔

اسی لئے ابوسفیان کی روایت کے مطابق حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”قد کان بعض ذلک اس میں سے کچھ تو ہوا ہے“ اور اس روایت میں یوں جواب دیا ”یلسی قد نسبت“ (ہاں آپ سے بھول ہوئی ہے) کیونکہ جب آپ نے دونوں باتوں پر نفی کی اور صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات ثابت تھی کہ نبی اکرم ﷺ سے تبلیغی امور میں جو جائز نہیں تو انہوں نے وقوع نسیان کا قطعی انداز میں ذکر کیا نماز کم کے کم ہونے کا ذکر قطعی طور پر نہیں کیا۔

اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں انبیاء کرام علیہم السلام سے سہو جائز ہے۔ ابن دین نے کہا عام علماء اور اہل نظر کا یہی قول ہے لیکن ایک جماعت نے شدت کا طریق اختیار کیا اور کہا کہ نبی پر سہو جائز نہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ان لوگوں کا رد کرتی ہے کیونکہ اس حدیث میں ”انما انا بشر مثلکم انسی کما تنسون“ کے الفاظ ہیں یعنی میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔

اگر حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ تبلیغی امور میں سہو کا داخل ہونا جائز نہیں انہوں نے اختلاف کو افعال کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن علماء کرام نے ان کا تعاقب کیا (اختصار اور رد کیا)۔

ہاں جن لوگوں کے نزدیک یہ (سہو) مجاز ہے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے وہ اس پر برقرار نہیں رہتے بلکہ ان کے لئے اس فعل سے متصل یا اس کے بعد بیان آ جاتا ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ میں نہیں بھولا اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے پھر ظاہر ہوا کہ بھول واقع ہوئی ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ میں نہیں بھولا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد میں نہیں بھولا انفس الامر کی نفی نہیں اور اس سے یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ یقین نہ ہونے کی صورت میں اعتقاد یقین کے قائم مقام ہوتا ہے اس قسم کی صورت میں بھول واقع ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جب کسی اور سے بھول واقع ہو تو اس کے لئے حکم شرعی بیان کر دیا جائے۔ جو لوگ مطلقاً بھولنے کی نفی کرتے ہیں انہوں نے اس حدیث کے کئی جوابات دیئے ہیں۔

پس کہا گیا کہ ”لم انفس“ نسیان کی نفی ہے اس سے سہو کی نفی لازم نہیں آتی اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور اس قول کی کمزوری پہلے بیان ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں اس روایت میں صحابی کا یہ قول کافی ہے کہ ”ہاں آپ سے بھول واقع ہوئی“ اور آپ نے اس کو برقرار رکھا (رہیں کیا)۔

یہ بھی کہا کہ ”لم انفس“ مجھ سے بھول نہیں ہوئی اپنے ظاہر اور حقیقت پر ہے اور اس سلسلے میں آپ سے جو کچھ واقع

ہوتا آپ اس کا قصد کرتے تھے تاکہ عملی طور پر شرعی حکم بیان ہو کیونکہ قول کے مقابلے میں (فعل) ملے ہے۔
 ”صحیح بخاری اور مسلم میں مروی“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس بات کا رد کیا گیا ہے حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

صلی رسول اللہ ﷺ فراد او نقص۔
 نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھائی تو اس میں زیادہ کیا کم کیا۔

بعض راویوں کو شک ہے۔

مجھ یہ ہے کہ اضافہ ہوا جب سلام پھیرا تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا نماز میں کوئی نئی بات آئی ہے؟
 آپ نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے اس اس طرح نماز پڑھی ہے فرماتے ہیں آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو دوہرا کیا قصد کی طرح پیٹنے اور قہ رخ ہو کر دو جگہ سے کئے پھر سلام پھیرا پھر جب ہماری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا اگر نماز میں کوئی نئی بات آئی تو میں تمہیں بتا دیتا لیکن میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو جب مجھ سے بھول واقع ہو تو مجھے یاد دلادیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ درست بات کے لئے غور کرے پس اس کے مطابق مکمل کرے پھر سلام پھیرے پھر دو جگہ سے کرے۔

اس حدیث میں حکم سے پہلے علت کا ثبوت ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”انما انا بشر مثلکم“ اور اپنے لئے نسیان کے ثبوت پر اکتفا نہیں کیا (یعنی اس نسیان کی علت پہلے بیان کی اور وہ بشریت ہے) حتیٰ کہ ان لوگوں کے قول کو رد کیا جو کہہ سکتے تھے کہ آپ کا بھولنا ہمارے بھولنے کی طرح نہیں پس آپ نے فرمایا جس طرح تم بھولتے ہو (میں بھی بھولتا ہوں)۔

اس حدیث کے ذریعے ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ”لنم انس“ (میں نہیں بھولا) کے ذریعے اس لفظ کا انکار کیا جس کی اپنے آپ سے نفی کی کہ آپ نے فرمایا:

لا انس ولكن انسى لاسن۔

(اتبیہ رقم الحدیث: ۸۲۸۰ الحدیث کا رخ اص ۱۰۰ المعجید ج ۵ ص ۲۰۶ ج ۶ ص ۳۹۲ ج ۱۰ ص ۸۳ موطا امام مالک رقم الحدیث:

۱۰۰ الفتح ج ۲ ص ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲)

اور اس لفظ کا انکار ہے جس کا آپ نے دوسروں سے انکار کیا کہ فرمایا:

بسمنا لاحد کما ان يقول نسبت اية کنا و کلا۔

تم میں سے کسی ایک کے لئے برا ہے کہ وہ کہے میں

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۹ ۵۰۴۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰) فلا فلا آیت کو بھول گیا۔

اس کا رد بھی کیا گیا کہ حدیث ”لا انس“ کی کوئی اصل نہیں یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پہنچنے والی روایات ہیں کہ

شدید بحث کے بعد ان کا اصل ثابت نہیں ہوا اور وہ چار ہیں ۱۔ یہ بات ابن عبد البر نے کہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آیت

۱۔ یہ چار احادیث موطا امام مالک میں ہیں کسی دوسرے مجموعہ میں نہیں ہیں نہ مرسل اور نہ ہی مسند (لیکن یہ ضعیف ہیں باطل نہیں) کی تکلیف یہ مذکورہ

بالا دوسری استقامت کے بارے میں تیسری روزہ کے بارے میں اور چوتھی ”کتاب الجامع میں“ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حضور

ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی (تفصیل زرگانی ج ۷ ص ۳۵۹ پر دیکھیں) ۱۲ ہزار روپی

کے لسان کی مذمت سے ہر چیز کے بھولنے کی مذمت لازم نہیں آتی کیونکہ دونوں میں فرق بہت واضح ہے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ "علم النس" اسلام کی طرف راجع ہے یعنی میں نے قصد اسلام پھیرا ہے کیونکہ میں نے اپنے اعتقاد کے مطابق چار کتبیں پڑھ لی تھیں اور یہ عمدہ ہے۔

جب کہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے اس سے عموم سمجھا تو عرض کیا ہاں آپ سے بھول ہوئی ہے اور یہ قول زیادہ ٹھیک میں ڈالنے والا تھا جس کے ساتھ حاضرین سے ثبوت طلب کرنے کی ضرورت پڑی۔

اس تقریر سے ان لوگوں کا اعتراض دور ہو گیا جو حضرت ذوالیدین کے عدل پر اعتراض کرتے ہیں اور تنہا ہونے کی وجہ سے ان کی خبر کو قبول نہیں کرتے پس اس میں توقف کی نسبت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایسی خبر دی ہے جو ایسے عمل سے متعلق ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا اور وہ ان کے اعتقاد کے خلاف ہے۔

اسی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی جماعت کی موجودگی میں کسی محسوس بات کی خبر دے جو ان لوگوں پر مخفی نہ ہو اور ان کا اس کے خلاف متفق ہونا چاہز نہ ہو اور نہ ہی ان کی خاموشی کا کوئی باعث ہو پھر وہ اسے نہ جھٹلائیں تو اس کو قطعی طور پر سچا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خبر میں اس وجہ سے تعارض ہے کہ مسئلہ اس بات کے خلاف ہے جس کی اس نے خبر دی ہے (لفظ "کیونکہ" سے آگے جواب ہے)۔
اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ثقہ راوی جب خبر میں اکیلا ہو اور مجلس متحد ہو اور عام طور پر ایسی صورت میں غفلت نہ ہوتی ہو تو اس کی خبر قبول نہیں کی جائے گی۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص نماز میں بھول کر ایسا کام کرے جو نماز کے معافی ہے تو اس کی (اسی نماز) پر بنا جائے۔

حضرت جحون فرماتے ہیں: وہ شخص بنا کر سکتا ہے جو دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے جس طرح حضرت ذوالیدین کے واقع میں ہے کیونکہ یہ حکم قیاس کے خلاف ہے پس مورد نص پر بند ہوگا (یعنی جس طرح حدیث میں بیان ہوا اسی طریقے پر ہوگا)۔

اور زیادہ لازم یہی ہے کہ یہ قصر مغرب یا عشاء میں سے کسی ایک نماز سے متعلق ہے پس صبح کی نماز میں منع ہوگا اور جن لوگوں نے مطلقاً جواز کا قول کیا ہے انہوں نے اسے اس صورت کے ساتھ مقید کیا ہے جب زیادہ وقفہ نہ ہوا ہو۔

اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بھول کر کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹی جب کہ احناف کا اختلاف ہے۔ اسی سے استدلال کیا گیا کہ کلام کا قصد نماز کی بہتری کے لئے ہو تو وہ نماز کو نہیں توڑتا۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے بھول کر کلام فرمایا تھا اور حضرت ذوالیدین کا نبی اکرم ﷺ سے عرض کرنا کہ ہاں کیوں نہیں؟ آپ سے بھول ہوئی ہے اور صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ حضرت ذوالیدین نے سچ کہا ہے تو انہوں نے اس اعتقاد کے ساتھ کلام کیا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ (انہی احکام شریعت آرہے تھے لہذا) شیخ کا وقت تھا پس انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے گفتگو کی کہ وہ نماز میں نہیں ہیں اسی طرح کہا گیا لیکن یہ فاسد ہے کیونکہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ

۱۔ یہاں استدلال کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ذوالیدین کی خبر پر خاموش تھے اس کے باوجود حضور ﷺ نے سوال کیا۔

کے ارشاد گرامی "کہ نماز کم نہیں ہوئی" کے بعد کلام کیا۔

اس کا جواب دیا گیا کہ ان حضرات نے کلام نہیں کیا بلکہ اشارہ کیا جیسا کہ امام ابو داؤد کے نزدیک ایسی روایت میں ہے جس کی سند کو امام مسلم نے چلایا ہے۔

خطابی نے اس پر اعتقاد کیا ہے اور کہا کہ قول کو اشارے پر محمول کرنا مجاز ہے اور معروف ہے بخلاف اس کے برعکس کرنے کے پس مناسب ہے کہ وہ روایت جن میں گفتگو کا صراحتاً ذکر ہے ان کو اس روایت کی طرف پھیر دیا جائے اور یہ قوی ہے اور دوسرے حضرات کے اس قول کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ ان میں سے بعض نے زبان سے کلام کیا اور بعض نے اشارے سے، لیکن وہ کہتے ہیں حضرت ذوالیدین کا قول "ہللی قد نسیت" زبان بی بات تھی۔

جب اس بات کو ترجیح ہو کہ ان حضرات نے زبان سے گفتگو کی ہے (اشارے سے نہیں) تو حضرت ذوالیدین اور دوسرے حضرات کے اقوال کا جواب یوں دیا گیا کہ ان کا کلام نبی اکرم ﷺ کے جواب میں تھا اور آپ کو جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹی۔

اس پر اعتراض ہوا کہ آپ کو جواب دینا واجب ہے لیکن اس سے نماز کا نذر ٹلا لازم نہیں آتا۔

اسی کا جواب دیا گیا کہ تشہید میں آپ کو خطاب کرنا ثابت ہے کہ آپ ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے اور صحابہ کرام "السلام علیک ایہا النبی" کہتے تھے لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی تھی اور ظاہریہ ہے کہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز پانچ رکعات پڑھائی تو عرض کیا گیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں چنانچہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سجدے کئے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۹۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۰۵، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۰۱۹، مسند

احمد ج ۳ ص ۲۲۲، ج ۲ ص ۲۸۱، ج ۱ ص ۶۲۸، السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۸۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۰، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۲، دلائل

النبیہ ج ۳ ص ۲۵۲، تحف السادة المتقين ج ۹ ص ۲۱۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۰۱۵، ۲۲۲۸۱، ۳۷۵۵۵، ۷۰۱۴۰)

امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا البتہ امام مسلم نے "سلام کے بعد" کے الفاظ نقل نہیں کئے۔ اور یہ عبد اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

مسلم کے بعد سجدہ کرنے کے بارے میں آرائے مذاہب

ان احادیث میں سلام کے بعد سجدہ (سجدہ سہو) کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

حضرت مالک اور حریز اور ابو ثور جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کی کے ساتھ سجدہ سہو اور اضافے کی صورت میں سجدہ سہو میں فرق کرتے ہیں پہلی صورت میں سلام سے پہلے سجدہ کرے اور دوسری صورت (راکعہ ہو جانے کی صورت)

۱۔ یہ اہل کوفہ کی روایت ہے اور وہ جب مطلقاً عبد اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے

ہیں۔ (زرقاتی ج ۲ ص ۳۹۱)

میں سلام کے بعد سجدہ کرے۔ ابن عبد البر کے خیال میں دوسرے لوگوں کے قول سے یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں دونوں بہتر باتیں جمع ہیں۔

وہ فرماتے ہیں، نظر فکر کے موافق یہی ہے کیونکہ کسی کی صورت میں اسے پورا کرنا ہوتا ہے پس چاہیے کہ وہ اصل نماز سے ہو اور اضافہ کی صورت میں شیطان کی مخالفت کرتا ہے پس وہ نماز سے خارج ہونا چاہیے۔

ابن وقیف العبد نے کہا اس میں شک نہیں کہ ترجیح یا کوئی نسخ کے مقابلے میں جمع کرنا زیادہ مناسب ہے اور مذکورہ بالا مناسبت کے ساتھ جمع مذکور کو ترجیح حاصل ہوگی اور جب مناسبت ظاہر ہے اور اسی کے مطابق حکم ہوگا تو حکم تمام مقامات کو شامل ہوگا لہذا انصاف کے بغیر تخصیص نہ ہوگی۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ اضافہ کی صورت میں سجدہ بھی محض شیطان کی مخالفت نہیں بلکہ وہ بھی اس پیدا ہونے والے خلل کو دور کرتا ہے کیونکہ یہ ظنل اگرچہ اضافہ کی صورت میں ہے لیکن معنوی طور پر نقص ہے۔

خطابی فرماتے ہیں اضافہ یا کسی کے درمیان کوئی صحیح فرق نہیں ہے نیز حضرت ذوالعیدین رضی اللہ عنہ والے واقعہ میں سجدہ سلام کے بعد ہوا حالانکہ وہ کسی دانی صورت تھی۔

امام نووی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک سب سے قوی ہے تو ان کے غیر نے کہا بلکہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا طریقہ سب سے زیادہ قوی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہر اس حدیث کو اسی جگہ استعمال کیا جائے جہاں وہ وارد ہوئی ہے اور جہاں کوئی حکم نہیں آیا وہاں سلام سے پہلے سجدہ کیا جائے وہ فرماتے ہیں اگر اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ سے مروی حکم نہ ہوتا تو میرے خیال میں تمام صورتوں میں سجدہ سلام سے پہلے ہوتا کیونکہ وہ نماز کے افعال میں سے ہے پس سلام سے پہلے ہونا چاہیے۔

ہمارے (مصنف علیہ الرحمۃ) کے امام حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ سب کو تمام صورتوں میں سلام سے پہلے ہوگا۔ احناف کے نزدیک تمام صورتوں میں سلام کے بعد ہوتا ہے اور حنفیوں کا اعتقاد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ہے اس پر اعتراض کیا گیا کہ رکعت کے زائد ہونے کا یہ سلام کے بعد چلا جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس صورت میں سجدہ سلام کے بعد ہے کیونکہ اس سے پہلے سجدہ کو مسلم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو مشکل ہے صحابہ کرام نے زائد نماز میں نبی اکرم ﷺ کی اتباع اس لئے کی کہ ان کے نزدیک اس میں اضافہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں نسخ کی توقع تھی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اضافہ کا ذکر ہے اور وہ حدیث یوں ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں شک ہو تو درست صورت کے بارے میں غور و فکر کرے پس اس پر پورا کرے پھر سلام بخیرے اس کے بعد سہو کے دو سجدہ کرے۔

اس کا جواب دیا گیا کہ یہ حدیث حضرت ابو سعید کی اس روایت کے معارض ہے جو امام مسلم نے نقل کی اس کے الفاظ یہ ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو پس اسے معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے پھر سلام بخیرے سے پہلے دو سجدہ کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۸، مسند احمد ج ۳ ص ۷۲، مسند امام مالک رقم الحدیث: ۹۵، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۵۷، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۶۶، مشکوٰۃ الصالح للشمسیری رقم الحدیث: ۱۰۱۵، التہذیب

ج ۵ ص ۱۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۲۶۰

شافعی حضرات نے انہی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

بعض حضرات نے دونوں صورتوں کو دو (مختلف) حالتوں پر محمول کرتے ہوئے جمع کیا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے سب میں اختیار دینے کے طریقے کو ترجیح دی ہے سلام سے پہلے ہو یا بعد میں (یعنی اختیار ہے جیسے چاہے کرے)۔

مادر دی نے (دونوں طرح) جواز پر اجماع نقل کیا ہے اختلاف افضلیت میں ہے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح مطلق جواز کا قول کیا ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ امام الحرمین نے ”النبایہ میں“ (شافعی) مذہب سے جواز کے بارے میں اختلاف نقل کیا اور جواز کے قول کو یقیناً قرار دیا۔ ممکن ہے کہا جائے کہ مادر دی اور نووی نے جو اجماع نقل کیا ہے وہ مذہب مذکورہ کی ان آراء سے پہلے کی بات ہے۔ واللہ اعلم
یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

اگر کسی شخص سے دویا زیادہ کہو ہو جائیں تو امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک سب کے لئے وہ مجربے کافی ہیں اور مجبور کے نزدیک فرض کی طرح نقل میں بھی مجربہ کہو کرے۔

فصل نمبر ۵

نبی اکرم ﷺ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کون سے
کلمات پڑھتے تھے نیز نماز کے بعد آپ کا بیٹھنا
اور اس کے بعد جلدی پھر جانا

نماز کے بعد سنت کیا ہے؟

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے اور یہ کلمات پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ يَا اللّٰه! تو ہی سلامی دینے والا ہے میری طرف سے
تَبَارَكَتَ يَا دَا الْجَلَالِ وَالْاَكْمَرِ۔
یہ سلامی ہے تو برکت والا ہے اے جلال اور عزت والے!
اور آپ قبل رخ اتنی دیر ہے جس میں یہ کلمات کہہ سکیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز پڑھ لیتے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو جاتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۴۵-۱۳۸۶ شرح معجم ۳ ص ۱۱۳ تظلیق اعلیٰ رقم الحدیث: ۵۰۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۰۲۳۳)

نماز کے بعد آپ سے جو دعا منقول ہے اسے اس بات پر محمول کیا جائے کہ آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہونے کے

بعد یہ کلمات دعائیہ پڑھتے تھے اور آپ جلدی جلدی مقتدیوں کی طرف پھر جاتے اور دائیں اور بائیں دونوں طرف پھرتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو اکثر بائیں طرف پھرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ سلام بھرنے کے بعد قعود یا دیراچی جگہ پر ٹھہرتے آپ فرماتی ہیں حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارا خیال یہ تھا کہ (آپ اس لئے ٹھہرتے) تاکہ مردوں کے پیچھے سے پہلے عورتیں واپس چلی جائیں۔

نماز کے بعد دعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ صرف اتنی مقدار پھر رہے جس میں یہ یکلمات پڑھتے:
 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَرِسْكَ السَّلَامِ اے اللہ! تو ہی سلامتی دینے والا اور اوروں تجھ ہی سے
 تباہی کا ڈر ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَرِسْكَ السَّلَامِ سلامتی ہے تو برکت والا ہے اے جلال و عزت والے!
 جن حضرات نے کہا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگوں نہیں ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ نبی سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سلام سے پہلے صرف اتنی مقدار اپنی حالت پر
 رہتے جس میں یہ یکلمات پڑھتے۔

اور آپ یہ کلمات بھی پڑھتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اَللّٰهُمَّ لَا مَنَاعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطٰى لِمَا مَنَعْتَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے اسے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا۔
اور بلند آواز سے پڑھتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَغِبْهُ إِلَّا زَايَةً لَهُ الْقِزْمَةُ وَلَهُ
الْفَضْلُ وَلَهُ النَّاتِجُ الْحَسَنُ الْحَمِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُجَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ تَرَىٰ الْكَافِرُونَ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا
کوئی شریک نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جیسی کرنے اور
برائی سے رکنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور ہم
صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں وہی نعمت و فضل کا مالک
ہے وہی اچھی تعریف کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
معبود نہیں ہم اس کے لئے خالص عبادت کرتے ہیں اگرچہ
کافر باشندہ کر ۱۲۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَهُ
الْحُكْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ لَهُ النِّعَمَةُ وَلَهُ
الْفَضْلُ وَلَهُ السَّامَةُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُجَلِّسُهُ لِيَوْمِ الدِّينِ وَلَوْ شَاءَ لَوَهَّنَا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے اور فرماتے: کہ نبی اکرم ﷺ نمازوں کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحَيْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحِيلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

یا اللہ! میں بڑولی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں نہایت گھٹیا عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

حضرت زید بن ارم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدُكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا التَّوْبُ وَحَدِّدْ لَنَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدُ أَنْ الْيَسَادَةَ كُلَّهُمْ رِشْوَةٌ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَخْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا دَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِسَمْعٍ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ لَوْزُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.

اے اللہ! ہمارے رب اور ہر چیز کے رب ہم گواہ ہیں کہ بے شک تو رب ہے اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں یا اللہ اے ہمارے رب! اور ہر چیز کے رب ہم گواہ ہیں کہ (حضرت) محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں یا اللہ! ہمارے رب اور ہر چیز کے رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام بندے (مسلمان) بھائی بھائی ہیں یا اللہ! اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر ساعت میں اپنے لئے خالص بنا دے اے جلال و عزت والے! (میری دعا) سن اور قبول فرما اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۵۰۸؛ مسند احمد ج ۳ ص ۶۹)

الدر المنثور رقم الحدیث: ۱۵۰۸؛ اختلاف السادة المصنفین ج ۲ ص ۹۶۔

ج ۵ ص ۹۸؛ الا لاسماء والصفات رقم الحدیث: (۱۳۲)

نماز کے بعد دعا کے بارے میں ابن قیم کی رائے

میں (مصنف) نے ابن قیم کی کتاب "الہدی" میں دیکھا (لکھا ہے) نماز سے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ ہونے کی حالت میں دعا مانگنا تمنا ہو یا امام یا مفتدی نبی اکرم ﷺ کی سنت سے بالکل نہیں ہے اور نہ آپ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے بلکہ سند حسن کے ساتھ بھی مروی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اسے فجر اور عصر کی نماز کے ساتھ خاص کیا ہے اور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے یہ عمل نہیں کیا اور نہ اپنی امت کو اس کی طرف رجحانی فرمائی یہ مستحب عمل ہے جس نے اسے اچھا قرار دیا تو نبی اکرم ﷺ اور خلفاء کے بعد سنت کی جگہ قرار دیا۔

ابن قیم نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ نماز سے متعلق جتنی دعائیں ہیں وہ نماز کے اندر مانگی ہیں اور ان کا حکم بھی دیا ہے۔

ابن قیم کا کہنا ہے کہ نماز کے حال کے زیادہ لائق یہی بات ہے کیونکہ (اس وقت) وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب وہ نماز سے سلام پھیرتا ہے تو اس کی مناجات ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وہاں کھڑا ہونا اور قرب ختم ہو جاتا ہے تو کیسے وہ حالت مناجات اور قرب خداوندی کے وقت سوال کرنا چھوڑے گا حالانکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہے؟ پھر جب اس (نماز) سے پھر جاتا ہے تو سوال کرتا ہے۔

ابن قیم نے اس کے بعد کہا لیکن وہ اذا کار جو فرض نمازوں کے بعد ہیں جو شخص ان کو پڑھتا چاہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے اور جو دعا چاہے مانگے اس کی یہ دعا اس دوسری عبادت کے بعد ہوگی یعنی اس ذکر کے بعد جو فرض نمازوں کے بعد منقول ہے یہ دعا فرض نماز کے بعد نہیں ہوگی۔

ابن قیم کا مناقشہ

میرے (مصنف کے) دل میں اس کے مطلق نفی کے دعویٰ سے متعلق کوئی بات تھی جیسا کہ عنقریب آئے گا پھر میں نے اپنے شیخ المشائخ امام الحافظ ابوالفضل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔
اس (ابن قیم) نے جو مطلق نفی کا دعویٰ کیا ہے وہ مردود ہے کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا اے معاذ! اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں پس ہر نماز کے بعد یہ (کلمات) کہنا ترک نہ کرنا:

اَللّٰهُمَّ اَعِزِّيْ عَلٰى ذِيْكَرِكَ وَشُكْرِكَ
وَحَسِّنْ عِبَادَتِكَ۔
فرمایا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۲۲ المسند رک ج ۱ ص ۲۷۲ اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۹۸ حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۳۱ نصب الرایۃ ج ۲ ص ۲۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۷)

اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے (فرماتے ہیں) میں نے نبی اکرم ﷺ کو نماز کے بعد یوں کہتے ہوئے سنا:

اَللّٰهُمَّ رِنِّا وَرَبِّ مَلِّیْ قَسِّیْ
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مرفوع حدیث مردی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِّیْ دِیْنِیْ۔
یا اللہ! میرے لئے میرے دین کو بہتر بنادے۔
اس حدیث کو امام شافعی نے نقل کیا اور ابن حبان وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا۔

اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کہا جائے کہ نماز کے بعد سے مراد اس کے آخر کا قریب یعنی شہد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ذکر کا حکم آیا ہے اور اس سے بالاتفاق سلام مراد ہے۔ (یعنی لفظ ”دیسر“ آیا ہے اور وہ شہد

نہیں بلکہ سلام کے بعد پڑھنا مراد ہے اسی طرح یہاں بھی لفظ ”ذہر“ آیا ہے۔

یہاں بھی اسی طرح ہوا گا حتیٰ کہ اس کے خلاف ثابت ہو۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت امام رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا: رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد (ما لگی جائے) والی دعا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حسن ہے۔

امام طبرانی نے حضرت جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں:

الدعاء بعد المكتوبة الفضل من الدعاء بعد
النافلة كفضل المكتوبة على النافلة
فرض نماز کے بعد دعا فضل کے بعد دعا سے افضل ہے
جس طرح نفل نماز سے فرض نماز افضل ہے

حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اکثر خطیبی حضرات نے یہی سمجھا کہ ابن قیم نے نماز کے بعد مطلق دعا کی نفی مراد لی ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مسلسل قبلہ رخ ہونے کی قید اور سلام کے (فورا) بعد کی قید کے ساتھ نفی کی ہے لیکن جب قبلہ کی طرف سے رخ پھیر لے اور پہلے ذہ اذکار کرے جو مسنون ہیں تو اس وقت دعا مانگا منع نہیں ہے۔

امامت کے بعض احکام

جب مسجد میں اقامت ہوتی تو نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام کو دیکھتے اگر وہ ٹھوڑے ہوتے تو آپ بیٹھ جاتے اور جب ان کو جماعت کی صورت میں دیکھتے تو نماز پڑھ جاتے۔!

حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نماز میں ہمارے کانٹھوں کو ہاتھ لگاتے اور فرماتے:

استمعوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم
لئلمن منكم اولو الاحلام والنهي ثم الذين
يلونهم.
سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ
تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا چاہیے کہ تم میں سے
مظننہ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں پھر وہ جو ان کے
قریب ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۱ سنن فی رقم الباب: ۲۶۰ مسند احمد ج ۳ ص ۶۶ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۰۸۸۱ ترمذی

والتریب ج ۱ ص ۳۸۵ طایۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۵۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۰۵۹۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ کی
پائیں جانب کھڑا ہوا آپ نے اپنی پیٹھ مبارک کی طرف سے میرا ہاتھ پکڑ کر اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے دائیں طرف کر
دیا۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ نماز یا جماعت مسلمانوں کی شوکت کی علامت ہے لہذا پھر پورا اجتماع ہوا سی لے ہر ایسے کام سے احتراز کیا جائے جو نماز میں

کی کیا باعث بنتا ہو۔ ۱۲۔ ہزاروی

بیٹھے ہوئے امام کی اقتدا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کے دائیں پہلو میں خراش آ گئی ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا پس آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کر جی کہ (بیان کرتے کرتے) فرمایا: جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۲۰، مسوطا مالک رقم الحدیث: ۱۳۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۳۷، سنن نسائی ج ۲ ص ۱۳۲، مسند احمد ج ۶ ص ۵۱، سنن ابوالکبریٰ ج ۲ ص ۲۶۱، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۸، معصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۵۳، شرح السنن ج ۳ ص ۲۴، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۸۹، الاکمال فی الصغائر ج ۳ ص ۱۲۶، المغزرق رقم الحدیث: ۶۲۰۶۵)

بعض راویوں نے یہ اضافہ کیا کہ جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ۱۔ حمیدی فرماتے ہیں: ان تمام روایات کے معانی ایک دوسرے کے قریب ہیں اور امام بخاری نے (اپنے شیخ حمیدی مذکور سے نقل کرتے ہوئے یہ) اضافہ کیا کہ ”جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو“۔ یہ واقعہ نبی اکرم ﷺ کی پہلی علالت کے دوران ہوا اور جس علالت میں آپ کا وصال ہوا اس میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے تھے آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور آخری عمل کو اختیار کیا جاتا ہے پس نبی اکرم ﷺ کا آخری عمل یہ تھا۔

امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور جمہور اسلاف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو اس کے لئے بیٹھنے والے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں۔

انہوں نے اس بات سے استدلال کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے مرض وصال میں بیٹھ کر نماز پڑھائی جب کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات آپ کے پیچھے کھڑے تھے اگرچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی امام تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کی اقتدا فرمائی لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ ہی امام تھے۔

دوسرا باب

نماز جمعہ کا ذکر

یوم جمعۃ المبارک کی فضیلت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام کھڑے تھے اور آخری عمل سے استدلال ہوتا ہے لہذا جب امام مذکور کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قیام ہر ایک پر فرض ہے امام کو مقرر لاحق ہے مقتدیوں کو نہیں۔ ۱۲۔ انہار ادوی

پاس ایک سفید شیشہ لے کر حاضر ہوئے جس میں سیاہ نکتہ تھا، نبی اکرم ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ جود ہے جس کے ساتھ آپ کو اور آپ کی امت کو فضیلت دی گئی ہے (دوسرے) لوگ اس سلسلے میں تم لوگوں کے تابع ہیں دوسروں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں اور تمہارے لئے اس (دن) میں بھلائی ہے اور تمہارے لئے اس میں ایک گھڑی (ایسی) ہے جس سے کسی مومن کی دعا موافق نہیں ہوتی جب وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگتا ہے مگر وہ قبول ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک یہ ”یوم مزید“ ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”یوم مزید“ کیا ہے؟ عرض کیا آپ کے رب نے جنت الفردوس میں ایک وسیع دادی بنائی ہے جس میں کستوری کا ٹیلہ ہے جب جود کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں جس قدر چاہتا ہے بھیجتا ہے اس ٹیلے کے گردور کے منبر ہیں جن پر انبیاء کرام کے بیٹھے کی جگہیں ہیں ان منبروں کو سونے کے منبروں سے گھیرا گیا ہے جو یا تو تھکے اور زردے مر رہے ہیں ان پر شہداء اور صدیقین ہیں وہ فرشتے ان کے پیچھے ٹیلے پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں میں نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا پس مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! تم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے راضی ہوا اور تمہارے لئے وہ ہے جس کی تم نے تمنا کی اور اس کے ساتھ مزید بھی ہے پس وہ جود کے دن کو پسند کرتے ہیں اس بھلائی کے سبب جو ان کا رب ان کو عطا کرتا ہے اس دن آپ کا رب عرش پر استواء فرماتا ہے۔ (سان العرب ج ۱ ص ۳۶۳)

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جود کا دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن ان کو وہاں سے باہر لایا گیا اور قیامت بھی جود کے دن ہی قائم ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۵۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۳۶۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۹۱۱ سنن نسائی ج ۳ ص ۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۱ سنن الکبیری ج ۳ ص ۲۵۱ المسند رک ج ۳ ص ۲۷۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۰۵۰)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”الدعوات“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی اکرم ﷺ دعا مانگتے:

اَللّٰهُمَّ تَبَارَكَ كُنْتُ فَاِيَّكَ وَرَجَبٌ وَشَعْبَانٌ وَيَلَعَنَانِ
يا اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطا
فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔

اور حجۃ المبارک کی رات یوں فرماتے:

لیل اغرو یوم الجمعة یوم ازھر۔
جود کے دن کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں جو میں کی تعداد تک پہنچتی ہیں۔ ابن قیم نے ”الہدی النوری“ میں ان کو ذکر کیا ہے میں ان کے ذکر کے ساتھ بات کو لمبا کرنا نہیں چاہتا خصوصاً جب کہ یہ میری غرض بھی نہیں ہے۔

یہ دن ہفتہ کے تمام دنوں سے افضل ہے جس طرح یوم عرفہ (نویں ذوالحجہ کا دن) عام دنوں سے افضل ہے اسی طرح لیلة القدر اور جود کی رات (افضل ہے) اسی لئے یوم عرفہ جود کے دن ہو جائے تو اسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

ابو امامہ بن نفاح فرماتے ہیں: جوح کا دن ہفتہ کے دنوں میں سے افضل دن ہے اور قربانی کا دن عام دنوں سے افضل ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بات کرنے والا ایسے اعتراض سے بچ نہیں سکتا جس کا جواب دینے سے وہ عاجز ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ہم آخر میں آنے والے ہیں قیامت کے دن سبقت کرنے والے ہوں گے البتہ ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی پھر یہ (جوح کا) دن اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تو لوگ ہمارے تابع ہیں یہودی مکمل (یعنی ہفتہ کے دن) اور عیسائی پرسوں (اتوار کے دن) والے ہیں۔

صحیح مسلم میں ابن عیینہ نے حضرت ابو الزریاد سے روایت کیا ہے اس میں یوں ہے:
ہم بچکے ہیں اور ہم پہلے ہیں یعنی زمانے کے اعتبار سے آخری اور مرتبہ کے اعتبار سے پہلے ہیں۔
حدیث میں جس دن کا ذکر ہوا اس سے جوح کا دن مراد ہے اور حدیث میں لفظ ”مید“ استعمال ہوا جس میں باء پر زبر ہے اور یا ہما کن ہے اور دال پر بھی زبر ہے ”غیر“ کے معنی میں ہے۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی:
إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا.
بے شک ہفتہ کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا۔ (النحل: ۱۲۳)

یعنی جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا جب انہوں نے ان کو جوح (کا دن) اختیار کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کر لیا تو ان کا اسی وجہ سے ہفتے میں اختلاف اپنے نبی سے اختلاف تھا۔ (یعنی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جوح کا دن اختیار کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا یہ اختلاف ہے)۔ (یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جوح چاہتے تھے اور وہ ہفتہ تو یہ اختلاف تھا)۔

سوال: اگر کہا جائے کہ کیا کوئی عقلی دلیل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوح کا دن ہفتہ اور اتوار سے افضل ہے؟ کیا تکد تمام ملتوں والے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا تخلیق و تکوین کا آغاز اتوار کے دن ہوا اور جوح کے دن تکمیل ہوئی پس ہفتہ کے دن فراغت ہوئی پس یہودیوں نے کہا ہم اعمال کو چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کے موافق ہیں (یعنی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں) پس انہوں نے اس وجہ سے ہفتے کا دن مقرر کیا اور عیسائیوں نے کہا تخلیق و تکوین کا آغاز اتوار کے دن ہوا پس ہم اسے اپنے لیے عید قرار دیتے ہیں تو ان دونوں دنوں کی عقلی وجہ ہے جوح کے دن کو عید بنانے کی وجہ کیا ہے؟

جواب: جوح کا دن تکمیل کا دن ہے اور کسی چیز کا کامل و مکمل ہونا کامل خوشی اور عظیم سرور کا موجب ہوتا ہے پس جوح کے دن کو اس وجہ سے عید کا دن قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم

ابن بطال نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ان (اہل کتاب) پر جوح بھیہ فرض کیا گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ حکم کو چھوڑ دے اور وہ مومن بھی ہو۔

اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ان پر جوح فرض کیا گیا اور ان کو اختیار دیا گیا کہ اس میں اپنی شریعت کو قائم

کریں پس انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور جمعہ کے دن کی طرف ہدایت نہ پائی۔
انہوں نے اسی طرح کہا لیکن ابن ابی حاتم نے سدی سے صریح الفاظ میں نقل کیا کہ ان پر قہین کے ساتھ جمعہ فرض کیا گیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ یوں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جمعہ فرض کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام! ہمارے لئے ہفتے کا دن مقرر فرمائیں تو آپ نے ان پر اسے لازم کیا اور یہ بات ان کی مخالفت سے عجیب نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں (ان کی مخالفت کا ذکر) ہے:

اَذْخُلُوا الْكَلْبَ سَجْدًا وَاقُولُوا حَقَّ عَلَيْنَا

دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو

(البقرہ: ۵۸) ہمارے گناہوں کی معافی ہو۔

اور ان لوگوں نے ہی کہا تھا:

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. (البقرہ: ۹۳)

ہم نے سنا اور نہ مانا۔

نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی ”فہذا لنا اللہ من اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی“ اس میں احتمال ہے کہ ہمارے لئے (اس کا قہین) واضح الفاظ میں ذکر فرمایا اور یہ بھی احتمال ہے کہ اجتہاد کے ذریعے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی (یعنی اس کی توفیق سے ہم نے سوچ و بچار کر کے اس دن کا قہین کیا)۔

دوسرے احتمال پر حضرت عبدالرزاق کی روایت شاہد ہے وہ صحیح سند کے ساتھ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری اور جمعہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اہل مدینہ جمع ہوئے تو انصار نے کہا یہودیوں کا ایک (تخصیص) دن ہے وہ ہر ہفتے میں اس دن جمع ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے لئے بھی اسی طرح ہے پس آؤ ہم بھی اپنے لئے ایک دن مقرر کریں جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے جمع ہوں نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں انہوں نے یام عمروہ (جمعہ) کا قہین کیا چنانچہ وہ حضرت اسمعٰ بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس آکھٹے ہوئے تو انہوں نے اسی دن ان کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اِذَا مَدَّ يَدَاكَ لِلصَّلَاةِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ

جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے (تو

(الجمعة: ۹) اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے دو ہڈ پڑا اور تجارت چھوڑ دو)۔

یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن حسن سند کے ساتھ اس کی شاہد حدیث موجود ہے جسے حضرت امام احمد امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ ابن خزیمہ نے اسے حضرت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہوئے صحیح قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے حضرت اسمعٰ بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعہ پڑھایا۔

تو حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کی مرسل حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان صحابہ کرام نے غور و فکر کے ذریعے جمعہ کا دن اختیار فرمایا اور یہ بات اس کے خلاف نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو مکہ مکرمہ میں وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی تھی پس آپ اس جگہ اس (جمعہ) کو قائم کرنے پر قادر نہ ہوئے۔ اسی لئے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کو (جمعہ کے دن) جمع فرمایا۔

نماز جمعہ کا وقت

ابن اسحاق فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں (سوموار) پیر منگل بُدھ اور جمعرات کے دن ٹھہرے اور ان کی مسجد (مسجد قباء) کی بنیاد رکھی پھر جمعہ کے دن باہر تشریف لائے تو بنو سالم میں جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھی جو ادی کے دامن میں ہے (یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے) تو نبی اکرم ﷺ نے پہلا جمعہ مدینہ طیبہ میں پڑھایا۔ اور یہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے سے پہلے کی بات ہے کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج وصل جاتا (یعنی اس کے بعد پڑھتے)۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جلدی پڑھتے اور جب گرمی ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا کرتے (گرمی کم ہونے پر پڑھتے)۔ اس سے جمعہ کی نماز مراد ہے۔

حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے (کچھ دیر سو جاتے)۔

خطبہ جمعہ کا حکم

جان لو! کہ انعقاد جمعہ کے لئے خطبہ شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ صحیح نہیں۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ ظہر کی نماز میں سے دو رکعتوں کی طرح ہے پس جب اس کو چھوڑ دیا اور جمعہ کی نماز پڑھی تو نماز ظہر سے دو رکعتیں چھوڑ دیں۔

نماز جمعہ کے لئے اذان

نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں مینار پر اور آپ کے سامنے اذان نہیں ہوتی تھی صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اذان دیتے تھے جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے جس طرح حنفی، مالکی اور شافعی ائمہ وغیرہ نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے (یعنی دو اذانیں نہیں ہوتی تھیں)۔

حضرت برہان الدین مرغینانی حنفی (یہ ابو الحسن علی بن ابوبکر بن عبد الجلیل القرطابی ہیں متوفی ۵۹۳ھ) کے ہدایہ میں عبارت اس طرح ہے:

(الاعلام ج ۳ ص ۲۶۶ الفوائد المصیۃ رقم الحدیث: ۱۴۱۱ الجواهر المصیۃ ج ۱ ص ۳۸۳ کشف الظنون ج ۱ ص ۲۰۳)

اور جب امام منبر پر چڑھ جائے تو بیٹھ جائے اور مؤذن منبر کے سامنے اذان دے امت کا طریقہ نسل و نسل اسی طرح چلا آ رہا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں صرف یہی اذان ہوتی تھی۔

مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے ابن حاجب کی عبارت اس طرح ہے:

جب خطبہ کے لئے بیٹھے وقت اذان ہو تو اس وقت سعی (دوڑنا) حرام ہے اور یہی اذان معروف ہے پس جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازی زیادہ ہوئے تو آپ نے خطبے سے پہلے دو را (مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک

جبکہ کا نام) پر اذان کا حکم دیا۔ پھر ہشام نے اسے مسجد کی طرف منتقل کیا اور دوسری اذان کو امام کے سامنے رکھا۔ ابن عبدالحق نے ”تہذیب الطالب میں“ اس کی مثل ذکر کیا۔ ابن ابی زید نے جو اپنے رسالے میں کہا ہے کہ دوسری اذان بنو امیہ نے جاری کی تو اس کے شارحین کا کھائی وغیرہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جاری ہونے میں یہ دوسری اذان ہے اور دوسری اذان وہی ہے جو پہلے ہوتی ہے اور اس کو جاری کرنے کی وجہ گزر چکی ہے۔ امام زرکشی کی عبارت بھی دوسرے شافعی حضرات کی طرح ہے: کہ امام ستراح (آرام کرنے کی جگہ) پر بیٹھے تاکہ اوپر چڑھنے کی مشقت سے آرام پائے پھر اس کے پیٹھ کے بعد مؤذن اذان کہے کیونکہ اذان اس وقت پڑھی جاتی تھی جب نبی اکرم ﷺ (منبر پر) تشریف فرما ہوتے تھے اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے ان کو دوسری اذان کا حکم دیا پھر مؤذن کے قارغ ہونے تک بیٹھا ہے۔

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر تشریف فرما ہوتے۔

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو تیسری اذان کا اضافہ ہوا جو زور اور مدیہ طیبہ میں بازار میں ایک جگہ تھی۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا اور الرازمی مدیہ طیبہ میں بازار میں ایک جگہ تھی۔

(نوٹ: اقامت کو شامل کر کے تین اذانیں قرار دی گئیں)۔

انہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازیوں کی کثرت ہوئی۔

اس کی وضاحت وہی ہے جو ابن ابی زید کے گزشتہ قول کی وضاحت ہے (یعنی پہلی اذان مراد ہے)۔

ابن خزیمہ کے نزدیک یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے دن دو اذانیں ہوتی تھیں۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں: دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے اذان کو غالب قرار دیتے ہوئے یا اعلان ہونے میں دونوں کے اشتراک کی وجہ سے اقامت کو بھی اذان کہا گیا۔

”سنن نسائی میں ہے کہ“ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت اذان کہتے جب نبی اکرم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوتے جب آپ اترتے تو وہ اقامت کہتے۔

حضرت وصح نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان کا حکم دیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

”فتح الباری میں فرمایا کہ“ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ اس اذان کے زائد ہونے کی وجہ سے اس کو تیسری اذان کہا گیا اور اذان و اقامت پر مقدم ہونے کی وجہ سے اس کو پہلی اذان کہا گیا اور ”صحیح بخاری میں“ جو دوسری اذان کہا گیا تو تیسری اذان کے اعتبار سے ہے اقامت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

شیخ علیل نے ”التوضیح میں“ فرمایا کہ کیا امام کے سامنے اذان کہی جائے یا مینار پر؟ تو اس میں روایات مختلف ہیں۔

ہمارے اصحاب سے منقول ہے کہ جینار پر ہو۔ ابن قاسم نے ”الکجورہ میں“ حضرت مالک سے نقل کیا۔
ابن عبد البر نے ”کافیہ میں“ حضرت مالک سے نقل کیا کہ امام کے سامنے اذان کہنا پرانی بات نہیں۔
ان کے غیر نے کہا جود کی اذان میں یہی اصل ہے ”تہذیب الطالب“ کے مصنف اور مازری نے اسی طرح نقل کیا ہے۔

”الاستاذ کار میں ہے کہ“ ہمارے اصحاب پر یہ بات مشتبہ ہو گئی انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ جود کے دن اذان نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں (امام کے سامنے) ہوتی تھی اور کہا کہ یہ ہشام کے زمانے کی بدعت ہے۔

فرماتے ہیں: یہ اس شخص کا قول ہے جس کا علم کم ہے پھر انہوں نے حضرت سائب بن یزید کی روایت سے استدلال کیا جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے مروی ہے اور پیچھے گزر چکی ہے۔

پھر فرمایا: کہ اسحاق نے امام زہری کے واسطے سے حضرت سائب بن یزید سے حدیث کی روایت کی ہے جس سے یہ اشکال دور ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں:

كان يودن بين يدي النبي اذا جلس على
المنبر يوم الجمعة وابى بكر وعمر.

آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے۔

اور اس مقام پر اذان کے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امام منبر پر بیٹھ گیا ہے پس جب وہ خطبہ دے تو لوگ خاموش رہیں یہ بات مہلب نے کہی ہے۔

”فتح الباری میں فرمایا“ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ ”طبرانی وغیرہ میں“ محمد بن اسحاق کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر اذان دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ (اذان) مطلق اعلان کے لئے ہے خاص خاموشی کرنے کے لئے نہیں۔

اور ظاہر بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس وقت تمام شہروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فعل کے مطابق عمل کیا کیونکہ اس وقت آپ خلیفہ تھے اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا لیکن فاکھانی نے کہا کہ پہلی اذان مکہ مکرمہ میں حجاج نے اور بصرہ میں زیاد نے جاری کی۔

جو میری تفسیر میں ہے وہ حضرت شہاک سے اور وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو سو ذنوں کو حکم دیا کہ وہ جود کے دن لوگوں کے لئے مسجد سے باہر اذان دیں حتیٰ کہ لوگ شیش اور حکم دیا کہ آپ کے سامنے اذان کہی جائے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔

یہ حدیث منقطع ہے حضرت کمال اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے اور یہ ثابت نہیں اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ اضافہ کیا پس اسی بات پر اعتماد ہے۔

رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، علم کم ہو گیا، لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، زمانہ گزر چکا، قیامت قریب آگئی اور وقت مقرر قریب آگیا (دنیا ختم ہونے والی ہے)۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اس نے ہدایت پائی اور جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی وہ سرکش ہو گیا اور حد سے بڑھ گیا اور دور کی گمراہی میں جا پڑا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لئے بہترین نصیحت یہ ہے کہ وہ اس کو آخرت کی ترغیب دے اور اس کو تقویٰ کا حکم دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف (تقویٰ) اس شخص کے لئے جو اس (تقویٰ) پر کانپتے ہوئے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے عمل کرتا ہے مددگار ہے اور جو کچھ وہ آخرت سے تلاش کرتے ہیں اس پر صداقت ہے اور جو شخص اس کام سے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے غافل ہو اور باطنی طور پر رشتہ جوڑتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ عمل اس کے لئے فوری طور پر ذکر کا باعث اور موت کے بعد کے لئے ذخیرہ ہوگا جب آدمی اس چیز کا محتاج ہوگا جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ اور جو شخص اس میں نال مول سے کام لیتا ہے وہ (قیامت کے دن) چاہے گا کہ اس کے اور اس عمل کے درمیان دور کا فاصلہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ وہی ذات ہے جس نے حج فرمایا اور اپنا وعدہ پورا فرمایا جس میں کوئی بدعہدی نہیں وہ فرماتا ہے میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا اپنے فوری اور مستقبل کے امور میں ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ

عز و فخر و فضل ضلالتا بعیدا، اوصیکم بتقوی اللہ، فانہ خیر ما اوصی بہ المسلم المسلم ان یخصه علی الاخرۃ، وان یمارہ بتقوی اللہ، واحذروا ما حذرکم اللہ من نفسه، فان تقوی اللہ لمن عمل بہا علی وجل ومخافۃ من ربہ عون وصدق علی مایبتغون من الاخرۃ، ومن یصل الذی بینہ و بین اللہ من امرہ فی السر والعلانیۃ لا ینوی بہ الا وجہ اللہ یکن لہ ذکرا فی عاجل امرہ، وذخرا فیما بعد الموت حیث یفتقر المرء الی ما قدّم، وما کان مما سوف یشک یؤد لو ان بینہ و بینہ اعدا بعیدا، ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد، ہو الذی صدق واتجز وعدہ لا یخلف لہ فانہ یقول ﴿ما یدل القول لدی وما انا بظلام للعبید﴾۔ (۲۹:۱۰) فاتقوا اللہ فی عاجل امرکم واجلہ، فی السر والعلانیۃ، فانہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، ومن یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما، وان تقوی اللہ توقی مفتہ وتوقی عقوبتہ وسخطہ، وان تقوی اللہ تبیض الوجه وترضی الرب، وترفع الدرجۃ، فخذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ، فقد علمکم کتابہ ونہج لکم سبیلہ، لیعلم الذین صدقوا ویعلم الکاذبین، فاحسبوا کما احسن اللہ الیکم، وعادوا اعداءہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ہو اجنباکم وسماکم المسلمین، لیہلک من ہلک عن بینۃ، ویحیی من حی عن بینۃ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

فأكثروا ذكر الله، واعملوا لما بعد الموت، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفله الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (دلائل النبوة ج ۱ ص ۷۷)
مرايل ابو داود رقم الحديث ۹: تفسير قرطبي ج ۱۸ ص ۹۸ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۱۳ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۴۴۱)

سے ڈرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا اور اللہ سے تقویٰ یہ ہے کہ اس کی ناپسندیدگی سے ڈرے اور اس کے عذاب اور ناراضگی سے ڈرے اور بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چہروں کو روشن کرتا ہے اور رب کی رضا کا سبب ہے اور درجہ بلند کرتا ہے پس تم اپنا حصہ حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب سکھادی اور تمہارے لئے اپنا راستہ متعین کر دیا تاکہ بچوں اور جمعوں کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے پس احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اس کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا اور تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ جس نے ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل (سننے) کے بعد ہلاک ہو اور جس نے زندہ رہتا ہے وہ بھی دلیل (دیکھنے) کے بعد زندہ رہے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور موت کے بعد کے لئے عمل کرو جو شخص اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان کا معاملہ درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان باتوں سے بچاتا ہے جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہیں (یعنی لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے)۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فیصلہ فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے وہ لوگوں کا مالک ہے وہ اس کے مالک نہیں ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو بلند عظمت والا ہے۔

یہ خطبہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے۔

خطبہ کے کچھ احکام

نما اکرم ﷺ کمان یا عصا مبارک پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے ”سنن ابن ماجہ“ میں ہے:

نبی اکرم ﷺ جب لڑائی کے دوران خطبہ دیتے تو کمان پر (ٹیک لگا کر) خطبہ دیتے اور جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تو عصا پر (ٹیک لگا کر) خطبہ ارشاد فرماتے۔

”سنن ابوداؤد میں“ حسن سند کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے ہوئے خطبہ دیتے تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں بلکہ اور پر ٹیک لگانے میں حکمت اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ یہ دین نکوار کے ذریعے قائم ہے اسی لئے آپ اسے بائیں ہاتھ سے اٹھاتے جس طرح جہاد کا ارادہ کرنے والے کی عادت ہے۔

ابن قیم نے ”الہدی النبوی میں“ اس کے مقابلے میں کہا کہ دین قرآن اور وحی کے ذریعے قائم ہوا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰) ابن قیم نے اسی طرح کہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ جب منبر پر تشریف فرما ہوتے تو سلام کرتے۔ رسول اکرم ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے پھر تشریف فرما ہوتے پھر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں خطبہ دیتے تھے۔

یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔

ان ہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ دو خطبہ ارشاد فرماتے تھے آپ دونوں کے درمیان بیٹھتے۔ قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو وعظ فرماتے۔

امام ابوداؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ دو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب آپ منبر پر تشریف لے جاتے تو بیٹھ جاتے حتیٰ کہ مؤذن فارغ ہو جاتا پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے اور کلام نہ فرماتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔

ابن منذر نے کہا مختلف شہروں کے علماء کے نزدیک خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا صحیح ہے۔ ابن منذر کے علاوہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ خطبہ میں کھڑا ہونا سنت ہے واجب نہیں۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ (کھڑا ہونا) واجب ہے اگر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن خطبہ صحیح ہو جائے گا۔

باقی حضرات کے نزدیک قیام شرط ہے یعنی نماز کی طرح کھڑے ہونے کی طاقت رکھنے والے کے لیے شرط ہے۔

ان حضرات نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نبی اکرم ﷺ کے ہمیشہ کھڑا ہو کر خطبہ دینے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے جواز سے استدلال کیا ہے۔ اگر دونوں خطبوں میں بیٹھنا جائز ہوتا تو بیٹھنے کے ذریعے دونوں کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت نہ ہوتی نیز جن سے بیٹھنا منقول ہے اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ معتذر تھے۔

ابن ابی شیبہ نے شعی کے طریقے سے روایت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ کی چربی زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔

یہ مطلب نہیں کہ نکوار کے ذریعے قائم ہوا بلکہ حضور ﷺ کے اخلاق کریمانہ اور اس دین کی جامعیت اس کا باعث ہے البتہ اس کو قائم رکھنے کے ذریعے مسلمانوں کا رعب و دہش باقی رہنا ضروری ہے۔ ۴۰ اثر ارادی

امام شافعی رحمہ اللہ نے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے وجوب سے (کھڑا ہو کر خطبہ دینے کے وجوب پر) استدلال کیا جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے علاوہ ازیں نبی اکرم ﷺ نے ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا نیز آپ نے فرمایا: نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے صلوا کما رایتونی اصلی۔
دیکھتے ہو۔

نبی اکرم ﷺ خطبہ کے بعد ”ابا بعد“ کے الفاظ پڑھتے جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا۔
اور نبی اکرم ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور سخت غصہ پیدا ہوتا گیا آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں آپ فرماتے ”صبح تم پر حملہ ہونے والا ہے اور شام کو دشمن تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے“ اور آپ فرماتے: مجھے یوں بھیجا گیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی کو ملائے اور فرماتے: ابا بعد! بے شک بہترین حدیث (بات) اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت حضرت محمد ﷺ کی سیرت اور بدترین امور بدعات ہیں اور ہر بدعت (بدعت سیدہ) گمراہی ہے۔
پھر ارشاد فرماتے: میں ہر مومن کے نفس کے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوں پس وہ جو مال چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے گھر والوں کے لئے ہے اور جو قرض یا (ضائع ہونے والی) اولاد چھوڑ کر جائے تو میری طرف یا مجھ پر (یعنی میرے ذمہ) ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰۰ سنن نسائی ج ۳ ص ۲۰۶ المسد رک ج ۳ ص ۵۲۳ اتحاف السادة المحققین ج ۲ ص ۱۴۰ ج ۱ ص ۲۵۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۹۷۳)

(ایسی اولاد اور بیوہ جن کا کوئی ذریعہ معاش وغیرہ نہ ہو۔)

اسے حضرت امام مسلم اور امام نسائی رحمہما اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

خطبہ میں آپ کے بعض اقوال

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا جمعہ کے دن خطبہ یوں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء فرماتے پھر اس کے بعد یوں فرماتے (جس طرح ابھی گزرا) اس حال میں کہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۰)
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے جس طرح اس کے شایان شان ہے۔ پھر فرماتے:

من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله.
نہیں اور بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

پھر اس طرح ذکر کیا جیسے پہلے ذکر چکا ہے۔

حضرت ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے (قرآن مجید کی سورت) ”ق والقرآن المجید“ نبی اکرم ﷺ سے سیکھی آپ ہر جمعہ کے دن جب صحابہ کرام کو خطبہ دیتے تو منبر پر اس کی

ملاوت فرماتے۔

حضرت حکم بن حزن الکفکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں بارگاہ نبوی میں سات میں سے ساتویں یا نویں میں سے نویں دن حاضر ہوا (یعنی سات یا نو دن بعد) پس ہم آپ کے پاس گئی دن ٹھہرے اور ان ایام میں جمعہ میں حاضر ہوئے نبی اکرم ﷺ کمان پر ٹھیک لگا کر کھڑے ہوئے یا فرمایا عصا پر (ٹیک لگائی) پس آپ نے چند مختصر یا کثیرہ اور مبارک کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا:

يا ايها الناس انكم لن تفعولوا اولن تطيقوا
كل ما امرتكم به ولكن سددوا وابشروا.
اے لوگو! بے شک تم ہرگز نہیں کر سکتے یا فرمایا ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ برہہ کام کرو جس کام میں نے تمہیں حکم دیا لیکن درست راہ پر رہو اور خوشخبری حاصل کرو۔

حضرت یعلیٰ بن امیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ منبر پر (بیات) پڑھ رہے تھے: وَاذْكُرْ يَا مَلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رَجَبُكَ.
اور انہوں نے پکارا اے مالک! (فرشتے) اللہ تعالیٰ (الزخرف: ۷۷) ہمارے بارے میں فیصلہ فرماتے۔

حضرت ابودرود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں جمعہ کا خطبہ یا تو فرمایا: مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو مشغولیت سے پہلے ایک اعمال میں جلدی کرو اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان جو حلق ہے اسے ملائے رکھو نیک بخت بن جاؤ گے صدقہ زیادہ دیا کرو تمہیں رزق ملے گا نیکی کا حکم دو تر و تازہ رہو گئے برائی سے روکو تمہاری بددہی جائے گی۔

اے لوگو! تم میں سے سب سے زیادہ مجھدار وہ ہے جو موت کا زیادہ یاد کرنے والا ہے تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو موت کی تیاری زیادہ کرتا ہے۔

سنو عقل کی علامات میں سے ایک علامت دھوکہ دینے والی دنیا سے پہلو تہی کرنا اور عقلی کے گھر کی طرف لوٹنا ہے قبروں میں ٹھہرنے کے لئے زاد راہ اختیار کرنا اور قیامت کے دن کے لئے تیاری کرنا ہے۔

اس حدیث کو حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی حضرت چاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اختصار کے ساتھ اس کی مثل روایت کیا۔

ابوداؤد کی تراسل (مرسل روایات) میں حضرت زہری سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے خطبہ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرو انفسنا من يهد الله فلا
مضلل له ومن يضل الله فلا هادي له واشهد ان لا
اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ارسله
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطلع
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کے

اللہ ورسولہ فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى .
 لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اس نے آپ کو قیامت سے پہلے حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور دُرسنانے والا بنا کر بھیجا جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کا حکم مانا اس نے ہدایت پائی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔

نَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ يَطِيعِهِ وَيَطِيعَ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعَ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبَ سَخَطَهُ .
 ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اس کی رضا چاہتے اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔

امام ابو داؤد نے ہی حضرت زہری سے یہ حدیث بھی روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ خلیفہ دینے وقت ارشاد فرماتے:

كل ما هوأت قريب لا بعد لما هوأت يرید الله امرا ويرید الناس امرا ما شاء الله كان ولو كرهه الناس ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله لا يكون شيء الا باذن الله عز وجل .
 جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے آنے والی چیز کے لئے دوری نہیں اللہ تعالیٰ ایک بات کا ارادہ فرماتا ہے اور لوگ دوسری بات کا ارادہ کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگرچہ لوگ اسے ناپسند کریں جس چیز کو اللہ تعالیٰ قریب کرے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں اور جس کو وہ دور کرے اسے قریب کرنے والا کوئی نہیں کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و شریف بھیجے کے بعد فرماتے:

ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم ان العبد المومن بين مخافتين اجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه وبين اجل قد بقى لا يدري ما الله صانع فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لاخرته ومن التشبيه قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات والذى نفسى بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا
 اے لوگو! تمہارے لئے کچھ نشان منزل ہیں ان نشانات تک پہنچو اور تمہاری ایک انتہا ہے اپنی اس انتہا تک پہنچو بے شک ہر مومن بندہ دو خوفوں کے درمیان ہے ایک وقت جو گزر گیا اس کو معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتا ہے اور دوسرا وہ وقت ہے جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے پس آدمی کو اپنے نفس کے لئے خود اپنے نفس سے حصہ لینا چاہیے اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لئے بڑھا پے سے پہلے جوانی

من دار الالحنة او النار اقول قولی هذا
واستغفر الله العظيم لی ولکم

موت سے اور موت سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرے۔ اس
ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
موت کے بعد تھکاؤ نہیں! دنیوی گھر کے بعد جنت ہے یا
جہنم میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظمت والے سے اپنے
لئے اور تمہارے لئے بخشش طلب کرتا ہوں۔

حضرت عروسی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الا ان الدنيا عرض حاضر يا كل منها البر
والفاجر الا وان الاخرة اجل صادق يقضى فيها
ملك قادر الا وان الخير كله بخدا فيره في
الجنة الا وان الشر كله بخدا فيره في النار الا
فاعلموا وانتم من الله على خذر واعلموا انكم
معروضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

سنو! دنیا حاضر سامان ہے اسے نیک اور بدکار سب
کھاتے ہیں سنو! آخرت ایک سچا وقت ہے جس میں
طاقت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ سنو! بھلائی تمام کی تمام
جنت میں ہے سنو! برائی تمام کی تمام جہنم میں (جانے کا
باعث) ہے۔ سنو! پس جان لو اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تمہیں حکم ہے کہ اس کے عذاب سے بچو اور جان لو تمہیں
اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ پس جس نے ذرہ بھی نیکی کی وہ
اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دیکھ
لے گا۔

یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی اور ابو نعیم نے ”المحلیہ میں“ اس کی مثل روایت کی ہے۔

خطبہ کے وقت خاموشی

اس میں اختلاف ہے کہ کیا (خطبہ کے وقت) خاموشی واجب ہے اور حالہ خطبہ میں ہر قسم کے کلام سے منع کیا
جائے یا نہیں؟ (اس کے لئے حدیث کی وضاحت کافی ہے) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۸، مشکوٰۃ
الصالحین للترمذی رقم الحدیث: ۱۲۸۵)

اس مسئلہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے دو قول مشہور ہیں اور بعض اصحاب شافعی نے ان کو اختلاف کی بنیاد بنایا
کہ دو خطبہ دو وقتوں کے بدلے میں ہیں یا نہیں پہلے قول کے مطابق خطبہ کے دوران گفتگو حرام ہے (کیونکہ یہ نماز کی جگہ
ہے) اور دوسرے قول کے مطابق حرام نہیں اور ان حضرات کے نزدیک دوسرے قول کو ترجیح ہے اسی وجہ سے اجازت دینے
والوں نے گفتگو کی اجازت دی ہے حتیٰ کہ ان کے مخالفین میں سے بعض نے ان کی اس بات کو برا قرار دیا۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے بھی دو روایتیں ہیں اور ان دونوں حضرات سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے خطبہ سننے
اور نہ سننے والے میں فرق کیا ہے۔

ابن عبد البر نے عجیب بات کی ہے کہ خطبہ سننے والوں پر خاموشی کے وجوب پر اجماع نقل کیا البتہ کچھ تابعین کا
اختلاف ہے۔

تحیۃ المسجد اور نماز جمعہ

حضرت سلیمک انطغانی (بعض نسخوں میں ابوسلیک ہے) (مسجد میں) داخل ہوئے تو نبی اکرم ﷺ خطبہ دے رہے تھے نبی اکرم ﷺ نے پوچھا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو۔ (الاصابع ۳ ص ۱۱۲ رقم اثر ج ۲ ص ۲۲۲)

اس (حدیث) سے استدلال کیا گیا کہ خطبہ مسجد میں داخل ہونے والے کو تحیۃ المسجد سے نہیں روکتا۔ اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ ایک محض واقعہ ہے عام نہیں ہے لہذا یہ احتمال ہے کہ یہ حضرت سلیمک سے خاص ہو۔ اور اس بات پر حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے جو سنن (سنن ابی داؤد وغیرہ) میں مذکور ہے کہ ایک شخص آیا اور نبی اکرم ﷺ خطبہ دے رہے تھے اور وہ شخص شکستہ حال تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے عرض کیا نہیں فرمایا دو رکعتیں پڑھو اور لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی (آخر تک)۔

تو آپ نے اس شخص کو دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا کہ لوگ اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھ کر صدقہ دیں۔ ایک ایسی حدیث بھی آئی ہے جو اس واقعہ کے خاص ہونے پر دلالت کرتی ہے اور وہ حدیث ابن حبان نے نقل کی حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت سلیمک سے فرمایا: آندہ اسد اس طرح نہ کرنا۔

جن لوگوں نے اس حدیث سے اس حالت میں تحیۃ المسجد پر استدلال کو ضعیف قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹھ جانے کی وجہ سے تحیۃ المسجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔

اس واقعہ سے تحیۃ کے جواز پر استدلال کے سلسلے میں طعن کرنے والوں نے یہ علت بیان کی ہے اور یہ سب باتیں قابل رد ہیں کیونکہ اصل بات عدم خصوصیت ہے اور یہ علت کہ نبی اکرم ﷺ نے صدقہ دینے کا ارادہ فرمایا تحیۃ المسجد کے جواز کا قول کرنے کے خلاف نہیں کیونکہ منع کرنے والے صدقہ کی وجہ سے (تحیۃ المسجد کے) نقل پڑھنا جائز قرار نہیں دیتے۔

ابن نمیر نے کہا اگر اس طرح کی گنجائش ہوتی تو طلوع آفتاب اور تمام مکروہ اوقات میں نقل پڑھنے کی گنجائش بھی ہوتی اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

یہ بات کہ نبی اکرم ﷺ کا ان کو نماز کا حکم دینا صدقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے جمعہ پر آپ نے ان کو پھر نماز پڑھنے کا حکم دیا حالانکہ پہلے جمعہ پر ان کو دو کپڑے بطور صدقہ مل چکے تھے دوسرے جمعہ کو ان کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک صدقہ کر دیا تو نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا۔

امام نسائی اور ابن خزیمہ نے بھی حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اسے نقل کیا۔ امام احمد اور ابن حبان نے یوں نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے تین جمعوں پر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کے لئے صدقہ کا حکم علت کا ایک حصہ ہے کامل علت نہیں ہے۔

اور جن حضرات نے کہا کہ بیٹھ جانے سے تحیۃ المسجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم“ میں ”محققین سے نقل کیا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو جان بوجہ کہ قصد بیٹھ جاتا ہے لیکن لاعلم اور بھولے والے کا یہ حکم نہیں۔

اور داخل ہونے والے (حضرت سلیم) کی حالت کو پہلی مرتبہ ان دو باتوں میں سے ایک پر محمول کیا جائے گا اور دوسری دور تیسریاں پر محمول کیا جائے گا (یعنی پہلی مرتبہ ان کو علم نہ تھا اور دوسری مرتبہ وہ بھول گئے تھے) اور جو لوگ خطبہ کے دوران تجویہ المسجد پڑھنے سے منع کرتے ہیں ان کی مذکورہ تاویل کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں اس عمل کا ظاہری اکرم ﷺ کے اس حکم کے خلاف ہے جو آپ نے خاموش رہنے اور غور سے خطبہ دینے کے بارے میں فرمایا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس بات کا اور روکنے والے حضرات کے دیگر دلائل کا جواب دیا ہے جس کا ذکر طویل ہے پھر انہوں نے فرمایا:

یہ جوابات جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی کے عموم کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ارشاد مبارک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے:

اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے۔

وہ فرماتے ہیں: اس سے بھی خاص حدیث خطبہ کے سلسلے میں آئی ہے۔

حضرت شعبہ حضرت عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصل ركعتين. جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبہ کے لئے نکل چکا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے ابوسفیان کے طریق سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے حضرت سلیم کے واقعہ میں ان الفاظ کے بعد "فارقعهمما وتجاوز" (یہ دونوں رکعتیں جلدی پڑھو) فرمایا:

اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهما. جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ واضح الفاظ ہیں جن میں تاویل کا دخل نہیں اور میں کسی عالم کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ اس تک یہ الفاظ نہیں اور وہ ان کو صحیح سمجھتے ہوئے مخالفت کرے۔

عارف ابو محمد بن ابو حمزہ نے فرمایا امام مسلم نے جو یہ حدیث روایت کی ہے تو یہ اس سلسلے میں نص ہے اس تاویل کا احتمال نہیں۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو جمعہ کی پہلی سنتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ان کی دلیل حضرت سلیم کے واقعہ میں نبی اکرم ﷺ کا وہ ارشاد جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا:

اصلیت ركعتين قبل ان تجيء. کیا آپ نے آنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ کیوں کہ اس سے ظاہری طور پر گھر سے آنے سے پہلے پڑھنا مراد ہے اسی لئے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا اگر (مسجد

میں) آنے سے پہلے گھر میں پڑھ لے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد نہ پڑھے۔
اس پر اعتراض کیا گیا کہ تحفۃ السجد سے ممانعت حالت خطبہ میں کسی قسم کے نقل پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی اور یہ بھی
احتمال ہے کہ ”آنے سے پہلے“ کے الفاظ سے مراد یہ ہو کہ اس جگہ آنے سے پہلے جہاں آپ اس وقت موجود ہیں اور
سوال کا مقصد اس بات کا احتمال ہے کہ انہوں نے مسجد کے پچھلے حصے میں دو رکعتیں پڑھی ہوں اور پھر خطبہ سننے کے لئے
آگے آئے ہوں اور اس کی تائید ”صحیح مسلم کی“ اس روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا:

اصلیت المرکعتین۔ کیا آپ دو رکعتیں پڑھ چکے ہیں؟

یہاں المرکعتین الف لام کے ساتھ ہے اور وہ الف لام عہد کے لئے ہے اور یہاں تحفۃ السجد سے زیادہ قریب معبود نماز
نہیں (جس کی طرف اشارہ کیا ہو)۔

جہاں تک جمعہ سے پہلے کی سنتوں کا تعلق ہے تو اس میں کلام ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

خطبہ نماز اور قرأت کی مقدار

نبی اکرم ﷺ کی نماز جمعہ اعتدال پر ہوتی اور خطبہ بھی اعتدال پر یعنی ہوتا یہ حدیث امام مسلم اور امام ترمذی نے
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ آپ قرآن پاک کی چند آیات پڑھتے
اور لوگوں کو وعظ کرتے۔

ان ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ جمعہ کے دن لمبا وعظ نہیں فرماتے تھے وہ چند کلمات ہوتے تھے۔

حضرت عمرو بن حرث سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے خطبہ دیا تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا آپ نے اس کا کنارہ
دونوں کانڈھوں کے درمیان ڈال رکھا تھا۔

ابن قیم نے ”الہدی النہوی میں“ کہا ہے کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو نبی اکرم ﷺ یوں تشریف لاتے کہ آپ کے
آگے چیخ و پکار کرنے والے نہ ہوتے اور کسی تکبر کے بغیر تشریف لاتے نہ چادر ڈالی ہوتی نہ دستار کا کنارہ لٹکا ہوتا اور نہ سیاہ
عمامہ ہوتا۔

جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان (حاضرین) کو سلام کہتے پھر منبر پر تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر
ان کو سلام کہتے پھر بیٹھ جاتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان شروع کر دیتے جب وہ فارغ ہوتے تو نبی اکرم ﷺ
کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے اذان اور خطبہ کے درمیان کسی خبر وغیرہ کا کوئی وقفہ نہ ہوتا آپ اپنے ہاتھ میں ٹکوار یا
اور کوئی چیز بھی نہ چکراتے بلکہ کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے اور یہ طریقہ منبر بننے سے پہلے کا تھا ”لوگوں کو قریب ہونے اور
خاموش رہنے کا حکم فرماتے تھے۔

ابن قیم کا یہ قول کہ آپ اپنے ہاتھ میں ٹکوار یا کوئی اور چیز نہ رکھتے بلکہ کمان یا عصا پر ٹیک لگاتے اور یہ منبر بننے سے
پہلے کی بات ہے (ابن قیم کا یہ قول) محل نظر ہے۔

لے جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کمان یا عصا پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے ”سنن ابی داؤد میں ہے کہ“ آپ خطبہ دیتے وقت عصا مبارک چکڑے
ہوتے اور اسی پر ٹیک لگاتے اور اس وقت آپ منبر پر ہوتے۔

نبی اکرم ﷺ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں "اذا جاءک المنافقون" پڑھتے سورہ جمعہ کی تلاوت میں حکمت یہ تھی کہ یہ سورت جمعہ کے وجوب اور دیگر باتوں پر مشتمل ہے اس میں شواہد و قواعد نیز توکل اور ذکر وغیرہ کی ترغیب دی گئی ہے اور سورہ منافقین کی تلاوت کا مقصد ان منافقین میں سے حاضرین کو جھڑک اور توہ پر تنبیہ اور دیگر قواعد سے آگاہی تھا کیونکہ وہ لوگ جس قدر جمعہ کے اجتماع میں جمع ہوتے تھے دوسرے اجتماعات میں اس قدر جمع نہ ہوتے۔

حضرت نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے یوں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید کی نمازوں اور جمعہ کی نماز میں "سبح اسم ربک الاعلیٰ" اور "هل اتاک حدیث العاشیہ" کی تلاوت فرماتے تھے۔

کتنی تعداد کے ساتھ جمعہ منعقد ہوتا ہے؟

جتنی تعداد کے ساتھ جمعہ کا انعقاد ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں علماء کرام کے چندہ اقوال ہیں:

- (۱) ایک آدمی سے بھی منعقد ہو جاتا ہے یہ بات ابن حزم نے نقل کی ہے۔
- (۲) جماعت کی طرح دو آدمی ہوں یہ امام حنفی اور اہل ظاہر کا قول ہے۔
- (۳) امام کے علاوہ دو آدمی ہونے چاہئیں یہ امام ابو یوسف امام محمد اور حضرت لیث کا قول ہے۔
- (۴) امام کے ساتھ تین آدمی ہوں یہ امام ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری رحمہما اللہ کا مسلک ہے۔
- (۵) سات آدمی ہوں یہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے۔
- (۶) حضرت ربیعہ کے نزدیک نو افراد ہوں۔
- (۷) حضرت ربیعہ سے ہی ایک روایت میں بارہ افراد کا قول منقول ہے۔
- (۸) اسحاق کے نزدیک بھی امام کے علاوہ بارہ افراد ہوں۔
- (۹) ابن حبیب نے حضرت مالک سے تیس افراد کا قول نقل کیا ہے۔
- (۱۰) تیس افراد ہوں۔ یہ بھی ابن حبیب کی مالک سے روایت ہے۔
- (۱۱) امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امام کے ساتھ چالیس آدمی ہونے چاہئیں اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ آزاد بالغ عقل مند اور مقیم ہوں سردیوں گرمیوں میں سفر پر نہ ہوں ہاں حاجت کے لئے جانا مستثنیٰ ہے اور یہ کہ خطبہ کے آغاز نماز جمعہ قائم ہونے تک حاضر رہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام دارقطنی اور ابن ماجہ نے نیز امام بیہقی نے "دلائل البیوۃ" میں حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں جب حضرت ابی بنی کعب رضی اللہ عنہ کی بیٹائی چلی گئی تو میں ان کو لے جاتا تھا جب میں ان کو لے کر جمعہ کی طرف جاتا تو اور وہ اذان سنتے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے لئے رحمت کی دعا مانگتے اور ان کے لئے بخشش طلب کرتے فرماتے ہیں وہ ایک عرصہ تک اسی طرح رہے جب بھی جمعہ کی اذان سنتے یہی کلمات کہتے میں نے عرض کیا اے ابا جان! آپ جب بھی جمعہ کی اذان سنتے ہیں ابو امامہ کے

لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے بیٹے! یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمعہ پڑھایا میں نے پوچھا اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا چالیس مرد تھے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہی طریقہ جاری ہے کہ ہر قرن میں ایک امام ہوتا ہے اور ہر چالیس یا زیادہ سے جمعہ ہوتا ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ میں جمعہ قائم کیا تو چالیس افراد شریک تھے۔

شیخ الاسلام ذکریا الصاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے نفع عطا فرمائے انہوں نے ”المجموع میں“ فرمایا: ”ہمارے اصحاب نے فرمایا امت کا تعداد کی شرط پر جمع ہونا وجہ دلالت ہے اور اصل ظہر ہے پس جمعہ اسی تعداد کے ساتھ صحیح ہے جو قویٰ ثابت ثابت ہے (یعنی اجتہاد کے بغیر محض حضور ﷺ کے بتانے سے ثابت ہے)۔

اور اس کا جواز چالیس کے ساتھ ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور آپ کی نماز اس تعداد سے کم کے ساتھ ثابت نہیں اس سے کم کے ساتھ جائز نہ ہو گی۔

وہ فرماتے ہیں: جہاں تک نمازیوں کے جانے کی خبر کہ صرف بارہ باقی رہ گئے تو اس میں یہ نہیں کہ شروع میں بارہ تھے بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ واپس آ گئے ہوں یا ان کے علاوہ آئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں (چھوڑ جانے والوں) نے خطیہ سنا ہو۔

”صحیح مسلم“ میں ہے ”انفسوا فی الخطیۃ وہ خطبہ میں چھوڑ کر چلے گئے“۔ ”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں ہے ”انفسوا فی الصلوۃ وہ نماز میں چھوڑ کر چلے گئے“۔

یہ روایت خطبہ پر محمول ہے تاکہ تمام روایات میں تطبیق ہو۔

(۱۲) امام شافعی رحمہ اللہ سے ہی منقول ہے کہ امام کے علاوہ چالیس افراد ہوں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا یہی قول ہے۔

(۱۳) امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں پچاس کا قول منقول ہے اور یہی بات حضرت عمر بن عبد العزیز اور ایک گروہ سے بھی نقل کی گئی ہے۔

(۱۴) اسی (۸۰) افراد ہونے چاہئیں یہ بات امام رازی نے بیان کی ہے۔

(۱۵) تعداد متعین نہیں البتہ بہت بڑی جماعت ہونی چاہیے۔

شاہد اس آخری قول کو دلیل کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترجیح ہو۔ (یہ فتح الباری میں فرمایا)۔

تیسرا باب

نبی اکرم ﷺ کی نماز تہجد کا بیان

آیت کریمہ کی تفسیر

ارشاد خداوندی ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ

اور رات کے کچھ حصے میں اس (قرآن مجید) کے

(الاسراء: ۷۹) ساتھ تہجد پڑھیں یہ خاص آپ کے لئے زائد ہے۔

”ہ“ یعنی قرآن کے ساتھ اس سے مراد نماز ہے جس میں قرآن مجید کی قرأت بھی ہوتی ہے۔

”الوجود“ نفلت میں نیند کو کہتے ہیں۔ البصیرہ سے منقول ہے کہ ہاجد ’سوئے والے‘ شخص کو اور رات کے وقت

نماز پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے۔

اثر ہری سے منقول ہے کہ الہاجد ’سوئے والے‘ کو کہتے ہیں۔ مازری نے کہا سونے کے بعد کی نماز کو تہجد کہا جاتا

ہے پھر ایک اور نماز جو سونے کے بعد ہے پھر سونے کے بعد مزید نماز پھر سونے کے بعد مزید نماز وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم

ﷺ کی نماز اسی طرح تھی۔ ح

”نافلۃ لک“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ’فرائض‘ سے زائد (واجب) ہے اس قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے ارشاد

”فہجد“ سے بھی ہوتی ہے کیوں کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ وجوب کے لئے آتا ہے پس اس تہجد نماز کا واجب

ہونا ضروری ہوا۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ یہ نافلہ (نماز تہجد) خاص نبی اکرم ﷺ کے

لیے ہے کیونکہ آپ کو قیام لیل کا حکم دیا گیا پس آپ پر فرض کی گئی امت پر فرض نہیں ہوئی۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص آپ کے لئے زائد ہے کیونکہ دوسروں کی نقلی نماز ان کے گناہوں کا

کفارہ بنتی ہے اور نبی اکرم ﷺ کے کو افل خاص آپ کے لئے ہیں کیونکہ آپ پر کوئی گناہ نہیں پس نبی اکرم ﷺ فرض

عبادت کے علاوہ جو عبادت بھی کرتے وہ آپ کے درجات کو بڑھانے اور آپ کی نیکیوں کے اضافہ کا باعث ہوتی اسی

لئے اس کو نافلہ کہا گیا جب کہ امت کا یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کفاروں کے محتاج ہوتے ہیں۔

پس ان عبادات کے لئے وہ گناہوں کے کفارہ اور نیکیوں کے حصول کے سلسلے میں محتاج ہیں۔

امام مسلم نے حضرت سعد بن ہشام کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں

آپ فرمائی ہیں: اس سورت یعنی ”یٰسٰیہا المعزل“ کے ذریعے قیام لیل فرض کیا گیا تو نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے اور

۱۔ شریعت زرقانی میں مازری کی بجائے مازنی (ابو عثمان) ہے۔

ح مطلب یہ کہ حضور ﷺ آرام فرماتے پھر نماز پڑھتے پھر آرام فرماتے پھر نماز پڑھتے اور پھر آرام فرما ہونے کے بعد نماز پڑھتے تھے۔

آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد تھے حتیٰ کہ اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل ہوا تو قیام میں فرض ہونے کے بعد نقلی نماز ہو گئی۔

حضرت محمد بن نصر نے قیام لیل کے سلسلے میں حضرت سماک کے طریقے سے روایت کیا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت کرتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی شاہد ہے کہ (تہجد کو) فرض قرار دینے اور اس (حکم) کو منسوخ کرنے کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے روایت کیا کہ سورت کے آخر میں قیام لیل کی فرضیت کا نسخہ ہے۔ مگر جو اس میں سے آسان و پھر پانچ نمازوں کے ذریعے یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا (اب تہجد کی نماز کھل لٹل ہے)۔

حضرت محمد بن نصر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ قیام لیل کا نسخہ اس وقت ہوا جب صحابہ کرام حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ”جیش الخبیث“ میں گئے اور یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اس حدیث کی سند میں علی بن زید بن جعدان ہیں جو ضعیف ہیں۔

پس قیام لیل کا وجوب ہمارے حق میں منسوخ ہو گیا اور کیا نبی اکرم ﷺ کے حق میں بھی منسوخ ہوا؟ اکثر اصحاب کے نزدیک منسوخ نہیں ہوا صحیح یہ ہے کہ ہاں (منسوخ ہوا) یہ بات شیخ ابو حامد نے (امام شافعی کی) نص یعنی واضح الفاظ سے نقل کی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا نماز تہجد میں مسلسل کھڑا رہنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدم پھول گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ پاؤں مبارک پھٹ گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب سے آپ کے انگوٹھ پچھلوں کے گناہ بخش دیئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”افلا اکون عبدا شکورا! کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“

ام المؤمنین فرماتی ہیں: جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا اور چربی کی کثرت ہو گئی تو آپ بیٹھ کر نماز ادا فرماتے جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے قرأت کرتے پھر رکوع فرماتے۔

”افلا اکون“ میں فامسببیت کا ہے اور محذوف عبادت سے ہے تقدیر عبارت یوں ہے ”اتصرک تہجدی فلا اکون عبدا شکورا“ کیا میں تہجد چھوڑ دوں اس طرح تو میں شکر گزار بندہ نہیں ہوں گا۔ ”یعنی یہ ہے کہ مغفرت تہجد کے شکر ہونے کا سبب ہے پس میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟

ابن بطال نے کہا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان عبادت میں اپنے آپ کو سختی میں ڈال سکتا ہے اگرچہ اس سے بدن کو ضرر پہنچے کیونکہ جب نبی اکرم ﷺ نے اس بات کو جاننے کے باوجود (مغفرت کے علم کے باوجود) یہ طریقہ اختیار کیا تو جس کو علم نہیں اس کا کیا حال ہوگا چاہے کہ وہ شخص جو سختی جہنم ہونے سے بے خوف نہ ہو۔

اس (شدت) کا مکمل جیسا کہ حافظ ابن جریر نے ”فتح الباری“ میں ”فرمایا“ یہ ہے کہ جب تک یہ طالع تک نہ پہنچائے (یعنی آدمی اکتانہ جائے) کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا حال تمام احوال سے زیادہ کامل تھا اور آپ اپنے رب کی عبادت سے

تھکتے نہیں تھے اگرچہ اس کی وجہ سے بدن کو تکلیف پہنچے بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ نے فرمایا:
وجعلت قرة عینی فی الصلوة۔
اور میری آنکھوں کی خشک نماز میں رکھی گئی ہے۔

جیسا کہ امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:
لیکن آپ کے علاوہ لوگوں میں سے کسی کو آتا جانے کا خوف ہو تو اسے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے اور نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی بات پر محمول کیا گیا ہے:
خذلوا من الاعمال ما تطیقون فان الله لا یعمل حتی تصلوا۔
اس قدر اعمال اختیار کرو جن کی طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں تمھارا ثبوت تمھک جاؤ گے۔

لیکن بعض اوقات نفس یا شیطان اس شخص کے ساتھ سازش کرتا ہے جو عبادت میں اس قدر کوشش کرتا ہے جس کا (ابھی ذکر ہوا) خصوصاً جب وہ بزحایہ کو پہنچ جاتا ہے تو وہ (نفس یا شیطان) کہتا ہے تو کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے تو اپنے نفس پر رحم کھاتا کہ تیرا عمل مکمل طور پر ختم ہو نہ جائے اگرچہ اس بات کا ظاہر خوبصورت ہے لیکن اس میں سازشیں اور ہلاکتیں ہیں کیونکہ اگر وہ اس کی بات مانسا ہے تو بعض اوقات وہ آہستہ آہستہ اس کو عمل کے چھوڑنے کی طرف لے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ عمل کا سلسلہ کلی طور پر منقطع ہو جاتا ہے اور نبی اکرم ﷺ جن کی خلاف اولیٰ بات بھی معاف کی گئی تھیں آپ نے بزحایہ کے بعد بھی اپنے عمل میں سے کچھ نہیں چھوڑا۔

ہاں ایسا ہوا کہ پہلے آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے اس کے بعد نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھتے تھے پس جس شخص کی پیٹھ کو گناہوں اور بوجھوں نے بھاری کر دیا ہو اور جنم سے بے خوف نہ ہو وہ بزحایہ کی حالت میں کسی طرح بے خوف ہو سکتا ہے اور وہ کیسے بزحایہ ظاہر ہونے کے بعد سستی کر سکتا ہے؟ پس انسان کو چاہیے کہ وہ بزحایہ آنے سے پہلے تیاری کرے۔

(حدیث شریف میں ہے:)

”پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے قسمت جانو جوانی کو بزحایہ سے پہلے کیونکہ جو شخص جوان ہوا اس کے سیاہ بالوں کی رات صبح کی شکل میں روشن ہونے لگی۔ اور جو شخص صبح تک پہنچنے والا ہے اس کو ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
ان مسوا علیہم الصبح الیکس الصبح
بے شک ان کا وقت عہد صبح ہے کیا صبح قریب نہیں؟

بقریب (محمود: ۸۱)
تو جو شخص صبح میں داخل ہو گیا اور اس کے دن کا ستارہ اس کے سر کے افق میں ظاہر ہو کر چمکنے لگا اس کے قرب کا کیا حال ہو گا۔

قرطبی نے کہا جس شخص نے نبی اکرم ﷺ سے عبادت میں مشقت اٹھانے کا سبب دریافت کیا تھا اس نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گناہوں کے خوف اور مغفرت و رحمت طلب کرنے کے لئے کی جاتی ہے پس جس شخص کے لئے ثابت ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہے وہ اس کا محتاج نہیں تو آپ نے ان کو بتایا کہ یہاں عبادت کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ مغفرت پر اور نعت کو اس تک پہنچانے پر شکر ادا کرنا ہے جو اس میں سے کسی چیز کا مستحق نہیں ہے پس اس پر کثرت شکر کا تعین ہو گیا اور کثرت کا اعتراف کرنا اور عبادت کے لئے کھڑا ہونے کا نام ہے پس جو شخص اس میں کثرت اختیار کرے

اسے ”شکوہ“ کہا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقُلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سباہ: ۱۳)

اور میرے بندوں میں زیادہ شکر کرنے والے کم ہیں۔

اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ عبادت اور وحیت خداوندی میں جو کوشش کرتے تھے تو علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء کرام خود اپنے نفسوں پر شدت خوف کو لازم کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استحقاق سے پہلے خود یہ انعام عطا فرمایا پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری کوشش کی تاکہ کچھ نہ کچھ شرا کر لیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت زیادہ ہیں بندہ ان کو ادا نہیں کر سکتا۔

نبی اکرم ﷺ کی رات کی نماز

حضرت شریع بن ہانی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ جب بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گھر تشریف لاتے تو چار یا چھ رکعات پڑھتے۔

نبی اکرم ﷺ جب مرغ کی آواز سنتے تو کھڑے ہو جاتے۔ (لسان العرب ج ۷ ص ۳۱۸ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۶۳۱۱ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۷۱ احادیث السادة المصنفین ج ۵ ص ۲۸۳ السنن ج ۶ ص ۲۶۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۷۹۹۳)

یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے روایت کی ہے اور اس سے (رات کے) نصف ثانی کی وضاحت ہوتی ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ رات کے پہلے حصے میں آرام فرما ہوتے اور آخری حصے میں اٹھ کھڑے ہوتے پس نماز پڑھ کر بسر پر تشریف لے جاتے جب مؤذن اذان اذینا تو جلدی جلدی اٹھتے اگر ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو فرما کر تشریف لے جاتے۔

آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل فرماتے اور کبھی رات کے آخری حصے میں اور بعض اوقات رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھتے اور کبھی رات کے آخری حصے میں پڑھتے کبھی بلند آواز سے قرأت کرتے اور کبھی آہستہ آواز سے (قرأت کرتے)۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہمیں نماز پڑھاتے پھر اتنا وقت آرام فرماتے جتنا وقت نماز پڑھی پھر اس قدر نماز پڑھتے جس قدر آرام فرما ہوتے پھر اس نماز کی مقدار آرام فرماتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔

”سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ عشاء کی نماز پڑھاتے پھر صبح پڑھتے پھر اس کے بعد رات میں جس قدر چاہتے نماز پڑھتے پھر واپس تشریف لا کر اتنا وقت آرام فرماتے جتنا وقت نماز پڑھتے پھر نیند سے بیدار ہوتے اور جس قدر آرام فرماتے اس قدر نماز پڑھتے اور آپ کی یہ آخری نماز صبح تک ہوتی تھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم رات کے وقت جب بھی حضور ﷺ کو نماز میں دیکھنا چاہتے تو آپ کو (اسی حالت میں) دیکھتے اور جب بھی آرام فرما دیکھنا چاہتے اسی طرح دیکھتے۔

نبی اکرم ﷺ رات کے وقت جب بیدار ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَلْهَمْنَا سِرَ سَوَاكُمُ مَّعْبُودَاتِکُمْ مِّنْ حَیْرِی پَاکِزِی بَیَانِ کَرَامَا

وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ يَا لَيْلِي وَآسَأَلُكَ
رَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تَنْزِعْ قَلْبِيْ رَاۤى
هَذِيْ بَيْنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ۔

ہوں اے اللہ! اور تیری تعریف کرتا ہوں تجھ سے اپنی
غرضوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا
سوال کرتا ہوں یا اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے
دل کو میزحانہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور
مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت زیادہ
عطا کرنے والا ہے۔

یہ حدیث امام ابوداؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت (کرتے ہوئے نقل) کی ہے۔

ام المؤمنین ہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو دس مرتبہ اللہ اکبر اور دس مرتبہ الحمد للہ
پڑھتے دس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ دس مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھتے دس مرتبہ استغفر اللہ اور دس مرتبہ لا الہ الا اللہ
پڑھتے پھر یوں دعا کرتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِیْقِ الدُّنْیَا
وَضِیْقِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ۔
یا اللہ! میں دنیا کی تنگی اور یوم قیامت کی تنگی سے تیری
پناہ چاہتا ہوں۔

پھر نماز شروع فرماتے۔
نبی اکرم ﷺ کے قیام لیل اور آپ کی وتر نماز سے متعلق حدیث حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے
مروی ہے۔

ابن قیم نے کہا کہ جب نبی اکرم ﷺ کے قیام لیل کے سلسلے میں کسی بات میں حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کو ترجیح ہوگی کیونکہ آپ کے قیام لیل کے
سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے فرماتے
ہیں: میں نے اپنی والدہ حضرت سمیونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری اور نبی اکرم ﷺ بھی ان کے پاس تھے نبی اکرم
ﷺ کچھ ریگھر والوں سے گفتگو کرتے رہے پھر آرام فرما ہوئے جب رات کا تیسرا تہائی نصف رات ہوئی تو آپ بیٹھ
گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی:

اِنَّ فِیْ سَخِیْرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاخْطَاۤءِ النَّفْلِ وَالنَّهَارِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔
بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے اور رات
اور دن کو بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

(آل عمران: ۱۹۰)

پھر آپ مکینزے کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کی رسی کھولی (امان العرب ج ۷ ص ۲۱۵) پھر بڑے پیالے
(نپ) میں پانی ڈالا پھر آپ نے نہایت اچھی طرح وضو کیا جو دو (قسم کے) وضوؤں کے درمیان تھا جس میں زیادہ پانی

بھی استعمال نہ کیا اور تمام اعضاء تک بھی پہنچایا پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی میں کھڑا ہوا اور وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرا کان پکڑ کے مجھے اپنی دائیں جانب پھیر دیا (اس طرح) آپ کی نماز تیرہ رکعتیں (دو تہیہ الوضوء آٹھ تہجد کے نوافل اور تین وتر) پوری ہو گئیں۔ پھر آپ سیدھے لیٹ گئے اور آرام فرما ہوئے حتیٰ کہ سانس کی آواز آنے لگی اور آپ جب بھی آرام فرما ہوتے تو سانس کی آواز آتی تھی۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہ کیا (کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں دل جاگتا تھا) اور نبی اکرم ﷺ اپنی دعائیں یہ کلمات پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُورًا وَّ فِیْ صَدْرِیْ نُورًا یا اللہ! میرے دل میں نور ڈال دے میری آنکھوں
وَفِیْ سَمْعِیْ نُورًا وَّ عَنِ یَمَیْنِیْ نُورًا وَّ عَنِ شَمَالِیْ میں نور میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے میرے دائیں
نُورًا وَّ قَوْضِیْ نُورًا وَّ تَحْتَ خِطِّیْ نُورًا وَّ اَمَامِیْ نُورًا جانب نور میری بائیں طرف نور میرے اوپر نور اور میرے
وَّ خَلْفِیْ نُورًا وَّ اجْعَلْ لِّیْ نُورًا نیچے نور اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور کر دے اور
مجھے (سراپا نور بنادے)۔

بعض نے یہ اضافہ کیا:

وَفِیْ لِسَانِیْ نُورًا اور میری زبان کو نور بنادے۔

اور یہ بھی ذکر کیا:

عَصِیْیَ وَ لَحْیَیْ وَ ذِمِّیْ وَ شَعْرِیْ وَ بَشِیْرِیْ میرے پٹھوں میرے گوشت میرے خون میرے

بالوں اور میرے ظاہری جسم کو نور بنادے۔

ایک روایت میں ہے (حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:) کہ آپ نے دو بلی چھلکی رکعتیں ادا کیں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی پھر سلام پھیرا پھر وتروں سمیت گیارہ رکعات پڑھیں اس کے بعد آرام فرما ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: "الصلوة یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! نماز کا وقت ہو گیا۔"

پس آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں ادا فرمائیں (یعنی سنتیں پڑھیں) پھر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر تیرہ رکعات پڑھیں ان میں سے دو فجر کی (سنتیں تھیں) میں نے ہر رکعت میں آپ کے قیام کا اندازہ سورہ مزمل کی مقدار لگائی۔

ایک روایت میں ہے آپ نے دو رکعتیں پڑھیں حتیٰ کہ آٹھ رکعات ادا کیں پھر پانچ رکعات کے ساتھ طاق نماز پڑھی ان میں آپ تشریف فرمائیں ہوئے۔ ۱۔

نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وتر نماز سمیت گیارہ رکعات پڑھیں پھر آرام فرما ہوئے حتیٰ کہ طبیعت مبارک جو حمل ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔

ابن خزیمہ کے نزدیک اس طرح ہے کہ آپ دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے گویا وتر نماز میں تین رکعتوں پر اور باقی نماز میں دو رکعتوں پر سلام پھیرا اور یہی بات واضح ہے کیونکہ وتر اور نفل الگ الگ پڑھے جاتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۔ ابن ابی

انہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے وضو کیا اور مسواک کی اور آپ یہ آیت ”ان فسی خلق السفوت والارض“ پڑھ رہے تھے۔ حتیٰ کہ فارغ ہوئے تو دو رکعتیں پڑھیں پھر واپس لوٹ کر آرام فرما ہوئے حتیٰ کہ میں نے آپ کی سانس کی آواز سنی پھر کھڑے ہوئے وضو کیا اور مسواک کی پھر دو رکعتیں پڑھیں پھر آرام فرما ہوئے پھر کھڑے ہوئے وضو کیا مسواک کی اور دو رکعتیں پڑھیں اور تین رکعت وتر پڑھے (یا تین رکعت پڑھ کر تمام نماز کو طاق بنا دیا)۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ بیدار ہوئے پس آپ نے مسواک کی اور وضو فرمایا اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے ”ان فسی خلق السموات والارض“ حتیٰ کہ سورت کے آخر تک پڑھا پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں جن میں طویل قیام رکوع اور سجود کیا۔

پھر واپس تشریف لائے اور آرام فرما ہوئے حتیٰ کہ سانس کی آواز آنے لگی پھر یہ کام تین مرتبہ چھ رکعات کے ساتھ کیا (ہر مرتبہ دو دو رکعت پڑھیں) ہر مرتبہ مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور یہ (مندرجہ بالا) آیات پڑھتے پھر تین رکعت وتر ادا فرماتے۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے سلسلے میں حضرت سعد بن ہشام سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ام المؤمنین! مجھے رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ (عادات مبارکہ) کے بارے میں خبر دیجئے انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں پڑھتا ہوں فرمایا آپ کے اخلاق و سیرت قرآن مجید (پر عمل) ہے میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین! مجھے نبی اکرم ﷺ کی وتر نماز (طاق نماز یعنی رات کی نماز) کے بارے میں بتائیے انہوں نے فرمایا: ہم نبی اکرم ﷺ کے لئے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے اللہ تعالیٰ جب چاہتا رات کے وقت آپ کو بیدار کرتا پس آپ مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور نو رکعتیں پڑھتے اور صرف آٹھویں رکعت پر بیٹھے پس اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ بھیجے پس نویں رکعت پڑھتے پھر بیٹھ جاتے اللہ تعالیٰ کے ذکر و حمد اور دعا میں مشغول ہوتے پھر سلام بھیجے جو ہمیں سناتے (یعنی بلند آواز سے سلام بھیجے) پھر سلام بھیجنے کے بعد بیٹھے دو رکعتیں پڑھتے تو اس طرح اسے بیٹھے ایسا کردہ رکعات ہو جاتیں جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور گوشت بڑھ گیا تو آپ نے سات رکعات کے ساتھ طاق نماز پڑھی اور دو رکعتوں میں پہلی نماز کی طرح کرتے پس اے بیٹے! نو رکعتیں ہو گئیں۔

”سنن نسائی میں ہے“ (ام المؤمنین فرماتی ہیں:) ہم نبی اکرم ﷺ کے لئے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے پس جب اللہ تعالیٰ چاہتا رات کے وقت آپ کو بیدار کرتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو فرما کر نو رکعات پڑھتے اور آٹھویں رکعت پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اس کے نبی پر درود بھیجتے اور ان رکعات کے دوران دعا مانگتے اور سلام نہ بھیجے پھر نماز پڑھتے اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے اور درود شریف پڑھتے پھر سلام بھیجے جس کی آواز ہم سنتے پھر بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے۔

ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اسے بیٹے ایہ گیارہ رکعات ہیں پس جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور گوشت بڑھ گیا تو آپ سات رکعتوں کے ساتھ نماز کو طاق بناتے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے تیسے دور رکعتیں پڑھتے تو اسے بیٹے ایہ نو رکعات ہو گئیں۔

”مسن نسائی کی ہی“ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سات رکعات پڑھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے ان میں قرأت رکوع اور سجدے کو برابر برابر رکھا پھر ایک رکعت کے ذریعے اس نماز کو طاق بنایا پھر دو رکعتیں پڑھیں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے پھر پہلو کے بل لیٹ گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو دو ہلکی ہلکی رکعتوں سے نماز شروع کرتے۔

ان ہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اور فجر سے پہلے گیارہ رکعات پڑھتے اور ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت کے ساتھ تمام نماز کو طاق بنا لیتے آپ کا سجدہ اس قدر طویل ہوتا جتنا تم میں سے کوئی ایک سر اٹھانے سے پہلے بچاس آیات پڑھتے جب مؤذن فجر کی نماز کے لئے اذان سے خاموش ہو جاتا اور ہمارے لئے فجر ظاہر ہو جاتی تو آپ اٹھ کر دو ہلکی ہلکی رکعتیں پڑھتے پھر رانیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت کے لئے حاضر ہوتا۔

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ آپ تیرہ رکعتیں پڑھتے اس میں سے پانچ رکعات کے ساتھ نماز کو طاق بناتے اور ان میں صرف آخر میں بیٹھے تھے۔

”صحیح بخاری“ میں حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (فرماتے ہیں): میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم ﷺ کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ سات نو اور گیارہ رکعات ہوتی تھیں۔

امام بخاری نے ہی حضرت قاسم بن محمد کے واسطے سے حضرت ام المؤمنین سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے ان میں وتر اور فجر کی دو رکعتیں شامل ہیں۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں بہت سے اہل علم کے لئے اشکال پیدا ہوا حتیٰ کہ بعض نے ان کی حدیث میں منظر اب کا قول کیا لیکن یہ منظر اب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ان سے روایت کرنے والا راوی ایک ہوتا اور وہ ایک وقت کے بارے میں خبر دے رہی ہوں۔

درست بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ متعدد اوقات اور متعدد احوال پر محمول ہے (اور یہ اختلاف) طبیعت کی چابوت اور بیان جواز کی بنیاد پر ہے۔ ۱

حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کی ان سے روایت غالب احوال پر محمول ہے (کہ اکثر ایسا ہوتا تھا)۔

کہا گیا ہے کہ گیارہ رکعات پر اضافہ نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ تہجد اور وتر رات کی نماز سے خاص ہیں اور دن کے رسول اکرم ﷺ کا اہل امت کے لئے سنت بنانا اس لئے آپ نے امت کے مختلف طبقات کو پیش نظر رکھا نیز بتایا کہ کم رکعات پڑھیں یا زیادہ دونوں طرح جائز ہے۔ ۲- اہل زاری

فرائض طہر کی نماز ہے جو چار رکعات ہیں عصر کی نماز بھی اس کی نماز ہے جو چار رکعات پر مشتمل ہے اور مغرب کی تین رکعات دن کے وتر ہیں پس مناسب یہ ہوا کہ رات کی نماز اجہانی اور تنہائی طور پر دن کی نماز کی طرح ہو۔ اور تیرہ رکعات کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں صبح کی نماز کو ملا یا جائے کیونکہ وہ اس (نماز تہجد) کے بعد دن کی نماز ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے قیام میل کی انواع

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم ﷺ کی رات کی نماز کو اچھی طرح غور سے دیکھوں گا وہ فرماتے ہیں آپ نے دو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھیں پھر دو نہایت طویل رکعتیں پڑھیں پھر دو رکعتیں پہلی نماز سے ذرا مختصر پڑھیں پھر دو رکعتیں اس پہلی نماز سے مختصر اور پھر دو رکعتیں پہلی دور رکعتوں سے مختصر پڑھیں اس کے بعد دو رکعتیں پھیلکی دور رکعتوں سے مختصر پڑھیں پھر نماز وتر پڑھی تو یہ تیرہ رکعات ہو گئیں۔ حدیث میں جو فرمایا کہ پھر دو رکعتیں پڑھیں جو پہلی دو سے مختصر تھیں یہ قول چار مرتبہ ہے۔ (صحیح مسلم موطا امام مالک سنن ابی داؤد دار ابن اثیر کی جامع الاصول میں اسی طرح ہے)۔ تو نبی اکرم ﷺ کا رات کو قیام مختلف انواع پر مشتمل تھا۔

- (۱) چھ رکعات پڑھتے ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے پھر تین رکعات وتر پڑھتے جیسا کہ ”صحیح مسلم میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔
- (۲) آپ دو ہلکی پھلکی رکعتوں سے آغاز فرماتے پھر گیارہ رکعات وغیرہ مکمل فرماتے ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور ایک رکعت (کے ساتھ) وتر پڑھتے۔

یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کی۔

- (۳) تیرہ رکعات اسی طرح پڑھتے تھے یہ حدیث امام مسلم نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔

(۴) آٹھ رکعات اور فرماتے ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے پھر پانچ رکعات مسلسل ادا کرتے صرف ان کے آخر میں قعدہ فرماتے۔ ۱

اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے۔

- (۵) نور رکعات پڑھتے تھے صرف آٹھویں رکعت میں قعدہ کرتے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و حمد کرتے اور دعا مانگتے پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے پس نور رکعتیں پڑھتے (مکمل کرتے) پھر قعدہ فرماتے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے اور دعا مانگتے پھر سلام پھیرتے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھنے کی حالت میں دو رکعتیں پڑھتے اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا۔

۱۔ وتر اور قیل الگ الگ پڑھنے کی احادیث زیادہ ثابت اور اکثرت ہیں اور اکثر حفاظ حدیث نے بواسطہ حضرت ہشام ان کے والد سے اور انہوں

نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ (زکاتانی ج ۸ ص ۲۸)

(۶) نور کعتوں کی طرح سات رکعات ادا فرماتے پھر بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

(۷) دو رکعتیں کر کے پڑھتے تھے پھر تین رکعات نفل پڑھتے اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

(۸) امام نسائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رمضان شریف میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے رکوع کیا اور رکوع میں قیام کی مقدار اٹھارے اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے پھر بیٹھ گئے اور ب اغفر لی رب اغفر لی (اے میرے رب! مجھے بخش دے! اے میرے رب! مجھے بخش دے) پڑھتے رہے۔

آپ نے صرف چار رکعات پڑھیں حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر آپ کو نماز فجر کے لئے عرض کیا۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہے ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ انہوں (حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ) نے نبی اکرم ﷺ کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد تین بار یہ کلمات کہے:

قُلُوبُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكَیْبَرُوتِ
بِإِذْنِی طَاعَتِی بِإِذْنِی طَاعَتِی وَآلِی طَاعَتِی وَآلِی طَاعَتِی

پھر نماز شروع کرتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھی پھر رکوع فرمایا جو قیام کے قریب قریب تھا آپ نے رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ پڑھا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور رکوع کی مقدار کھڑے رہے اس (قوم) میں آپ نے ”لویٰ الحمد“ (میرے رب کے لئے ہی حمد ہے) کہا پھر سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ بھی قیام کے برابر تھا آپ سجدے میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھتے پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان سجدے کی مقدار بیٹھے ”اور“ رب اغفر لی“ پڑھا“ آپ نے چار رکعات اسی طرح پڑھیں ان میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران النساء اور مائدہ انعام پڑھی حضرت شعبہ (راوی) کو شک ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ایک رات نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی میں نے (دل میں) کہا کہ آپ ایک سو آیات پر رکوع کریں گے آپ پڑھتے رہے میں نے کہا ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھیں گے آپ نے قرأت جاری رکھی میں نے کہا اس پر رکوع کریں گے پھر آپ نے سورہ نساء شروع کی اور اسے پڑھا پھر سورہ آل عمران شروع کی اور اس کی قرأت کی آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں تسبیح ہوئی تو سبحان اللہ کہتے اور جب کوئی سوال والی آیت کو پڑھتے تو سوال کرتے ”تعوذ والی آیت پڑھتے تو پناہ مانگتے پھر رکوع فرمایا تو اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا“ آپ کا رکوع قیام جیسا تھا۔ پھر آپ نے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ پڑھا ایک روایت میں ”ربنا لک الحمد“ کا اضافہ ہے۔ پھر دیر تک کھڑے رہے جو رکوع کی مقدار کے قریب قریب تھا پھر سجدہ کیا اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا“ آپ کا سجدہ قیام کے قریب قریب تھا۔

امام نسائی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ ایسی آیت پر پہنچتے جس میں خوف دلایا گیا یا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔

نبی اکرم ﷺ کی نماز کس شکل میں ہوتی؟

نبی اکرم ﷺ کی نماز کی تین صورتیں تھیں۔

(۱) آپ اکثر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت خضہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو بیٹھ کر نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حتیٰ کہ وصال سے ایک سال پہلے آپ بیٹھ کر نفل پڑھنے لگے۔

اس حدیث کو امام احمد امام مسلم اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔
(۲) نبی اکرم ﷺ (بعض اوقات) بیٹھ کر نماز پڑھتے اور بیٹھے ہوئے ہی رکوع کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم اور ان کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

واذا قرا وهو قاعد رکع ومسجد وهو قاعد۔ اور جب آپ بیٹھے کی حالت میں قرأت کرتے تو بیٹھے ہوئے رکوع اور سجدہ بھی کرتے۔

(۳) (کبھی) آپ بیٹھے کی حالت میں قرأت فرماتے ہیں جب تھوڑی سی قرأت باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہی رکوع میں جاتے۔

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ:
نبی اکرم ﷺ بیٹھے کی حالت میں نماز پڑھتے اور بیٹھے ہوئے ہی قرأت فرماتے جب قرأت میں سے تیس یا چالیس آیات کی مقدار باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے اور باقی قرأت کھڑے کھڑے کرتے پھر رکوع کرتے اس کے بعد سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ چوڑی مارکر (بھی) نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ وتر نماز کے بعد کبھی بیٹھ کر دو رکعتیں (نفل) پڑھتے اور کبھی بیٹھے کی حالت میں قرأت کرتے پس جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایک رکعت کے (اضافہ کے) ساتھ نماز کو وتر (طاق) بناتے پھر دو رکعتیں پڑھتے اور ان میں بیٹھے کی حالت میں قرأت کرتے ہیں جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے۔

حضرت ابو اسیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ وتر نماز کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے جن میں ”اذا نزلت الاذن“ اور ”قل یا ایہا الکفرون“ کی قرأت کرتے۔

ان دو رکعتوں میں اختلاف ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا انکار کیا اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ”المجموع“ میں انکار کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا میں نہ اس پر عمل کرتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں۔

درست یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ دو رکعتیں یہ بات بتانے کے لئے پڑھی ہیں کہ وتر نماز کے بعد نماز پڑھنا جائز

ہے اور بیٹھ کر (نفل) پڑھنا بھی جائز ہے۔

اور حدیث میں لفظ ”کان“ آیا ہے (یعنی آپ ایسا کرتے تھے) یہ لفظ اس مقام پر دوام یا اکثریت کا فائدہ نہیں دیتا جن لوگوں نے ان دو رکعتوں کو سنت مؤکدہ خیال کیا انہوں نے غلط گمان کیا کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے یہ دو رکعتیں ہمیشہ نہیں پڑھیں اور سنت کو فرض سے مشابہت نہیں کہ وتر کے بعد نماز قرار پائے۔ ۱۔

شعبان کی پندرہویں رات کا قیام

شعبان المعظم کی پندرہویں رات کو (نماز کے لئے) نبی اکرم ﷺ کے قیام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ رات کے ایک حصے میں کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی اور نہایت لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ میں نے سمجھا آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو اٹھ کر آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو اس میں حرکت پیدا ہوئی میں واپس آ گئی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے عائشہ! (فرمایا) صبر! (حرام کی تصغیر سفید رنگ میں سرخی ہو) کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ نبی ﷺ نے تم سے دھوکہ کیا میں نے عرض کیا اللہ کی قسم! ایسا نہیں یا رسول اللہ! لیکن میں نے آپ کے طویل سجدے کی وجہ سے خیال کیا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے آپ نے فرمایا کیا تم جانتی ہو آج کی رات کوئی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا: یہ شعبان المعظم کی پندرہویں رات ہے بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں تاریخ کو اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے پس بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور نرم طلب کرنے والوں پر نرم فرماتا اور کینہ پرور لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۲۷)

اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت علاء بن حارث کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا اور فرمایا یہ مرسل حدیث ہے لیکن عمدہ ہے یعنی حضرت علماء نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنا۔ شعبان المعظم کی پندرہویں رات کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں لیکن اکثر حضرات نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ ابن حبان نے ان میں سے بعض کو صحیح قرار دیتے ہوئے اپنی (کتاب) ”صحیح ابن حبان“ میں نقل کیا ہے۔

ان میں سے سب سے زیادہ قاطعی قبول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جیسا کہ ابن رجب نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو نہ پایا تو میں باہر نکلی پس آپ صبح (قبرستان) میں تھے اور سر اور آستان کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے خیال کیا کہ آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں رات میں آستان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے (اس کی رحمت قریب ہو جاتی ہے) پس وہ (قبیلہ) کہلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۹۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۹۰ مسند احمد ج ۶ ص ۲۳۸ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۱۲۹۹۰ احطال المتناہیہ رقم الحدیث: ۶۶)

۲۔ مطلب یہ ہے کہ وتر نماز فرض کے برابر نہیں کہ جس طرح فرض نماز مثلاً عشاء کے بعد سنت مؤکدہ ہیں اسی طرح وتر نماز کے بعد بھی سنت مؤکدہ ہوں۔ ۱۲۔ ابراہادی

اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

”سنن ابن ماجہ میں“ ضعیف سند کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی عامرونی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات (پندرہویں رات) ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے (جیسے اس کے شایان شان ہے) پس فرماتا ہے: سنو! بے کوئی بخشش طلب کرنے والا پس میں اس کو بخش دوں! سنو! بے کوئی رزق طلب کرنے والا پس میں اس کو رزق عطا کروں! کوئی پیاری وغیرہ میں جتنا میں اس کو اعانت دوں۔ سنو! بے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا (یہ خدا جاری رہتی ہے) حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

اہل شام میں سے تابعین جیسے خالد بن معدان اور کھول رحمہما اللہ پندرہویں شعبان کی رات عبادت میں خوب کوشش کرتے تھے اور لوگوں نے ان سے ہی اس رات کی تعظیم کا درس حاصل کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ان تک اسرائیلی روایات پہنچی تھیں پس جب ان سے وہ مشہور ہو گئیں تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا بعض نے ان سے قبول کیا اور اکثر علمائے حجاز نے انکار کیا جن میں حضرت عطاء اور ابن ابی ملیکہ بھی شامل ہیں۔

عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے فقہاء اہل مدینہ سے نقل کیا اور یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں کا ہے وہ کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے (بدعت حسنہ ہے)۔

علماء اہل شام سے اس رات کو عبادت میں گزارنے کی صفت میں دو مختلف قول منقول ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو مسجدوں میں جمع ہو کر بڑبڑا رکھا جائے اور حضرت خالد بن معدان اور لقمان بن عامر اس رات نہایت عمدہ لباس پہنتے خوشبو لگاتے اور سناٹے سر ملگاتے اور اس رات مسجد میں قیام کرتے اسحاق بن راہویہ نے بھی اس سلسلے میں ان کی موافقت کی اور ان کے مساجد میں قیام کے بارے میں کہا کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ بات حرب الکرمانی نے اپنے مسائل میں نقل کی ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات نماز واقعات کے بیان اور دعا کے لئے مساجد میں اجتماع مکروہ ہے اور یہ بات مکروہ نہیں کہ کوئی شخص الگ تنہا نماز پڑھے یہ قول امام اوزاعی کا ہے جو اہل شام کے امام فقیہ اور عالم ہیں۔

اور امام احمد رحمہ اللہ سے پندرہویں شب شعبان کے بارے میں کوئی بات معروف نہیں البتہ ان سے عیدوں کی راتوں میں قیام سے متعلق جو دو روایتیں مروی ہیں ان سے اس رات میں قیام کے مستحب ہونے کے بارے میں دو روایتوں کی تخریج کی جاسکتی ہے ایک روایت کے مطابق وہ عیدوں کی راتوں میں اجتماعی طور پر قیام کو مستحب نہیں جانتے کیونکہ یہ طریقہ نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے اور ایک روایت کے مطابق وہ مستحب سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسود نے ایسا کیا ہے اور وہ تابعین میں سے ہیں اسی طرح شعبان کی پندرہویں رات کا قیام ہے کہ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے کوئی بات منقول نہیں ہے البتہ اہل شام کے جلیل القدر فقہاء تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ یہ ابن زجب کے لطائف سے بطور خلاصہ ہے۔

سورۃ دخان میں ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَازِةٍ (الدخان: ۳) ہے شک ہم نے اس (قرآن مجید) کو مبارک رات میں اتارا۔

تو اس سے قرآن مجید کے لیلۃ القدر میں اتارنا مراد ہے جیسے ارشادِ خداوندی ہے:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۱) ہے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔
اور یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے جیسے ارشادِ خداوندی ہے:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ: ۱۸۵) گیا۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ اس سے شعبان کی پندرہویں رات مراد ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تو انہوں نے عجیب قول کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں وہ واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ یہ ماہ رمضان میں ہے۔

اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جسے عبد اللہ بن صالح نے بواسطہ لیثؒ حضرت عقیل زہری سے روایت کیا وہ کہتے ہیں مجھے عثمان بن محمد بن مغیرہ نے خبر دی کہ حضرت انسؓ نے فرمایا رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
تَقْطَعُ الْأَجَالَ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حتى شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ان الرجل لينسكح ويولد وقد اخرج اسمه في ہے حتی کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

(احزاب السادۃ المصنوع ج ۱ ص ۱۰، ۲۸۰ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۷۸۰)

تو یہ حدیث مرسل ہے اس قسم کی احادیث خصوصاً کے مقابلے میں نہیں آ سکتیں۔

نماز تراویح

احادیث تراویح

نبی اکرم ﷺ کے ماہ رمضان المبارک میں قیام کو تراویح کہا جاتا ہے "تسراویح" و "وحیہ" کی جمع ہے اور یہ ایک مرتبہ رات (آرام کرنے) کو کہتے ہیں اور (اس نماز کو) تراویح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہر دو سلاموں (دو نمازوں) کے درمیان آرام کرتے تھے۔

۱۔ سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے جس میں ہر رکعت والے کے فیصلے کا بیان ہے اس رات سے لیلۃ القدر ہی مراد لی گئی ہے اور شبِ برأت بھی حضرت یحٰیہؑ کرم اللہ وجہہ الازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے تاہم شبِ برأت کی فضیلت بھی احادیث سے ثابت ہے۔ (نمایا القرآن سورہ دخان) ۲۔ ابن زبیرؓ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ راتوں کو (عبادت کے ساتھ) زندہ رکھتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب کوشش فرماتے۔
 ”صحیح مسلم میں ہے ”ام المومنین فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک میں (عبادت کی) جس قدر کوشش فرماتے دوسرے مہینوں میں اتنی کوشش نہیں فرماتے تھے۔

”جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ ”آپ آخری عشرہ میں جس قدر کوشش کرتے تھے دوسرے مہینوں میں اتنی کوشش نہ کرتے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر آئندہ رات نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے پھر تیسری رات جمع ہوئے تو آپ ان کی طرف تشریف نہ لائے جمع ہوئی تو آپ نے فرمایا: میں نے تمہارے عمل کو دیکھا اور مجھے تمہارے پاس آنے سے اس بات کے خوف نے روکا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔

”صحیح بخاری (رقم الحدیث: ۱۱۲۹) اور صحیح مسلم (رقم الحدیث: ۱۷۸۰) کی ”ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ رات کے وقت باہر تشریف لائے پس مسجد میں نماز پڑھی صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں گفتگو شروع کر دی (تو یہ بات معروف ہو گئی) پس ان سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے نبی اکرم ﷺ دوسری رات تشریف لائے اور ان کو نماز پڑھائی تو لوگوں نے صبح اس کا تذکرہ کیا تو تیسری رات مسجد میں زیادہ لوگ آئے آپ تشریف لائے اور ان کو نماز پڑھائی جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں سے تنگ پڑ گئی آپ تشریف نہ لائے کچھ لوگوں نے ”الصلوة“ کہنا شروع کیا (یعنی نماز کا وقت ہو گیا) لیکن آپ ان کی طرف تشریف نہ لائے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے لئے تشریف لائے جب صبح کی نماز ہو چکی تو آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے پھر کچھ شہادت پڑھا پھر فرمایا: اما بعد! گذشتہ رات کا تمہارا معاملہ مجھ پر پوشیدہ نہ تھا لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم پر رات کی نماز فرض نہ ہو جائے پس تم اس سے عاجز ہو جاؤ۔

ایک دوسری روایت میں اسی طرح اس کا مفہوم اختصار کے ساتھ مروی ہے اس میں فرمایا: کہ یہ بات رمضان المبارک میں ہوئی۔

آپ کا ارشاد اگر مکی کہ ”مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے“۔ اس کی تشریح کے سلسلے میں ”فتح الباری میں“ فرمایا: کہ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو یہ توقع تھی کہ اگر اس عمل کو ہمیشہ کیا تو رات کی نماز جماعت کے ساتھ فرض ہو جائے گی اور اس میں ایک اشکال ہے جس کی بنیاد بعض مابکیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ شروع کرنے سے عمل لازم ہو جاتا ہے اور یہ عمل نظر ہے۔

محبت طبری نے جواب دیا کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہو کہ اگر آپ یہ کام پابندی سے صحابہ کرام کے ہمراہ کریں گے تو میں اسے ان پر فرض کر دوں گا پس آپ نے ان کے لئے تخفیف کو پسند فرمایا۔

۱۔ جو عمل فرض نہ ہو اگر اس کو شروع کر دیا جائے تو واجب ہو جاتا ہے جس طرح غزوہ منی سے قبل نماز واجب ہو جاتی ہے اسی طرح شروع کرنے سے بھی لازم ہو جاتی ہے بلکہ اسی طرح ہر چیز واجب ہوگی ہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر آج رات دو نفل پڑھے تو ہمیشہ پڑھنے سے یہ

کہا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ آپ کے دوام سے کوئی امتی اسی عمل کو واجب نہ سمجھ لے۔
امام قرطبی نے فرمایا یعنی فرض نہ سمجھ لیں پس وہ اس پر واجب ہو جائے گی جس طرح کوئی جہنم کی چیز کو حلال یا حرام سمجھے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کرے۔

خطابی نے اس خوف پر یوں اعتراض کیا کہ جب حدیث اسراء سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ پانچ نمازیں ہیں اور وہ (ثواب کے اعتبار سے) پچاس ہیں میرے ہاں قول میں تبدیلی نہیں آتی۔
پس جب تبدیلی کا خوف نہیں ہے تو (فرائض میں) اضافہ کا خوف کیسے ہوگا؟ یہ بات پہلے دیئے گئے جوابات سے دور جاتی ہے (یعنی کوئی امتی لازم نہ سمجھ لے)۔

خطابی نے اس بات کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ رات کی نماز نبی اکرم ﷺ پر واجب تھی امت پر واجب ہے کہ وہ افعال شرعیہ میں آپ کی اقتداء کرے جب حضور ﷺ ان کو ہمیشہ کریں پس آپ نے ان کی طرف آنا اس لئے چھوڑا تاکہ یہ اس واجب میں داخل نہ ہو جائے جس کا وجوب آپ کے حکم کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مطلب نہیں کہ کوئی یا فرض ہوگا نمازوں سے زائد ہو جائے یا اس طرح ہے جیسے کوئی شخص نذر مان کر اپنے اوپر نماز کو واجب کر لیتا ہے پس یہ اس پر واجب ہوتی ہے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ اصل شرع میں کسی فرض کا اضافہ ہوا ہے۔

خطابی نے فرمایا کہ اس میں ایک اور احتمال بھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کیں پھر ان کا زیادہ حصہ اپنے نبی ﷺ کی شفاعت سے چھوڑ دیا پس جب امت اس کی طرف لوٹ آئے جسے وہ بطور ہبہ طلب کرے اور اس کو (اپنے اوپر) لازم کر دے جسے ان کے نبی نے ان سے معاف کر دیا تھا تو اس کے ان پر بطور فرض ثابت ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں خطابی سے یہ دو جواب ایک جماعت نے حاصل کئے مثلاً ابن جوزی نے ان کو اختیار کیا اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قیام لیل نبی اکرم ﷺ پر واجب تھا اور آپ کے افعال مبارک کی اقتداء واجب ہے۔
لیکن یہ دونوں باتیں اختلافی ہیں۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے تین جواب دیئے ہیں۔

(۱) یہ بھی احتمال ہے کہ قیام لیل کے فرض ہونے کا خوف اس طریقے پر تھا کہ رات کے نو اہل کے درست ہونے کے لئے مسجد میں باجماعت تہجد پڑھنا شرط ہو جائے وہ فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ان الفاظ سے ہوتا ہے:

حنسی حشیت ان یکتب علیکم ولو تکب علیکم ما قمتم بہ فصلوا ایہا الناس فی بیوتکم۔
حنی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور اگر تم پر (یہ نماز) فرض ہو جاتی تو تم اس کی پابندی نہ کر سکتے پس اے لوگو! اپنے گھروں میں ادا کرو۔

تو آپ نے ان کو مسجد میں جمع ہونے سے اس لئے روکا کہ اس کے شرط ہونے کا خوف تھا اور گھروں میں پڑھنے کی وجہ سے اگرچہ ہمیشہ پڑھی جائے فرض ہو جائے سے اسن ہو گیا۔

(۲) یہ خوف تھا کہ قیام لیل (تراویح) فرض کفایہ نہ ہو جائے فرض عین ہونے کا ڈر نہ تھا پس (اس صورت میں) یہ پانچ

نمازوں سے زائد نہ ہوگی بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ عید وغیرہ کی طرح ہو جائے گی (یعنی فرض کفایہ ہوگی)۔

(۳) یہ خوف تھا کہ قیام رمضان خاص طور پر فرض ہو جائے اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ واقعہ ماہ رمضان کا ہے۔

حضرت سفیان بن حسین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

خشیت ان یفرض علیکم قیام هذا

الشهر۔

فرماتے ہیں: اس اعتبار سے اشکال اٹھ جائے گا کیونکہ قیام رمضان سال میں ہر دن نہیں آیا پس یہ پانچ نمازوں پر اضافہ نہیں ہوگا۔

(علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: میری نظر میں ان تین جوابوں میں سے پہلا جواب زیادہ مضبوط ہے۔)

تراویح جماعت کے ساتھ یا الگ الگ؟

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رمضان المبارک کی تیسویں رات کو رات کی پہلی تہائی تک کھڑے رہے پھر پچیسویں رات کو نصف رات تک قیام کیا پھر ستائیسویں رات کو آپ کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ قلاخ کو نہیں پائیں گے وہ عہری کو فلاح کہتے تھے۔

علامہ کرام کا اختلاف ہے کہ کیا نماز تراویح جماعت مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں تنہا پڑھنا؟

امام شافعی اور ان کے اکثر شاگرد امام ابوحنیفہ اور بعض مالکی وغیرہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اور مسلمانوں کا یہی طریقہ جاری ہے کیونکہ یہ (اسلام کی) ظاہری علامات میں سے ہے پس نماز عید کے مشابہ ہے۔

سوال: حافظہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کو کہ ”مجھے تم پر فرض ہونے کا ڈر ہے“ کو مسجد میں جمع ہونے پر محمول کیا اور فرمایا کہ یہ سب سے قوی توجیہ ہے؟

جواب: نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد اس بات کا خوف نہیں رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمع کرنے کو ترجیح دی کیونکہ اختلاف میں افتراق تک نہ بیز ایک آدمی پر جمع ہونا بہت سے نمازیوں کے لئے زیادہ خوشی اور قلبی سرور کا باعث ہوتا ہے۔

امام مالک امام ابو یوسف شافعی مسلک کے بعض حضرات اور ان کے علاوہ بزرگوں نے فرمایا کہ گھروں میں تنہا پڑھنا افضل ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”فرض نماز کے علاوہ آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے“ (۱)۔ (مجموع الکبیر ج ۵ ص ۶۶۰ جمع البیہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۵۴)

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا مسجد میں پڑھنا بیان جواز کے لئے تھا یا اس لئے کہ آپ مستکلف تھے۔

(نوٹ: امام زرقانی فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک گھر میں پڑھنے کی فضیلت اس صورت میں ہے جب مسجد کے بے آباد ہونے کا خوف نہ ہو نیز وہ تنہا پڑھنے میں زیادہ سرور محسوس کرتا ہو (زرقانی ج ۵ ص ۴۱۸) ۱۲ ہزاروی)۔

تعداد رکعات

نبی اکرم ﷺ جو نماز رمضان شریف میں (رات کے وقت) پڑھتے تھے اس کی رکعات کے سلسلے میں حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی اکرم ﷺ کی رمضان کی نماز کی کتنی تھی؟ ام المؤمنین نے فرمایا آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے آپ چار رکعات پڑھتے تھے تم (رکعات) کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو پھر چار رکعات پڑھتے ان کے حسن اور لمبا ہونے کے بارے میں سوال نہ کرو (یعنی نہایت اچھی طرح اور طویل انداز میں ہوتی تھیں) پھر تین رکعات پڑھتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے آرام فرما ہوتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ! بے شک میری آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۹ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۶۰۱ السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۹۹ و لکھنؤ ج ۲ ص ۳۲۷ التبیان رقم الحدیث: ۲۰۹۰ الخلیفہ ج ۱ ص ۲۸۴ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۲۰۱ التہذیب الرایہ ج ۲ ص ۱۵۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۷۹)

اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک میں تین رکعات اور وتر پڑھتے تھے۔ تو اس کی سند ضعیف ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ (مذکورہ بالا حدیث اس کے معارض ہے)۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو تراویح پر جمع کیا

نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں یہ طریقہ جاری رہا کہ ہر شخص رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اکیلا قیام کرتا تھا حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ابتدائی دور گزر گیا۔

”صحیح بخاری میں ہے کہ“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوگ منقسم تفریق ہیں کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور کسی شخص کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں ان لوگوں کو کسی قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ مناسب ہے پھر آپ نے ارادہ فرمایا تو ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا پھر ایک رات آپ تشریف لائے اور صحابہ کرام اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

نعمۃ البدعة هذه۔ یہ کتنی اچھی بدعت ہے؟ ع

(رات کے) جس وقت سے (عافل ہو کر) تم سوتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم قیام کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ رات کا آخری حصہ بہتر ہے اور لوگ رات کے پہلے جس میں قیام کرتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور اس حدیث میں شواہد ہیں کہ یہ کیونکہ امام المؤمنین رضی اللہ عنہما کی روایت میں تنہا کا ذکر ہے اسی لئے انہوں نے رمضان اور غیر رمضان ہر دو دن کا ذکر فرمایا جب کہ اس حدیث میں رمضان المبارک کی مخصوص نماز (تراویح) کا ذکر

ہے۔ ۱۲ ہزاروی

ع معلوم ہوا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی نیز ہاں بدعت گمراہی نہیں ہوگی۔ ۱۲ ہزاروی

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس لئے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قرأت جانتے تھے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا۔

حضرت سعد بن مسعودؓ نے حضورؐ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمع کیا پس وہ مردوں کو نماز پڑھاتے تھے اور حضرت حمید داری رضی اللہ عنہ عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ۱۔

”موطأ میں ہے کہ“ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت حمید داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو نماز (تراویح) پڑھائیں۔

امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان شریف میں لوگ بیس رکعات پڑھتے تھے۔

حضرت طوسیؒ فرماتے ہیں بیس رکعات میں حکمت یہ ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ سنت مؤکدہ دس رکعات ہیں (شافعی مسلک کے نزدیک کل سنتیں بارہ ہیں جن میں سے دس رکعات مؤکدہ ہیں جبکہ ہمارے نزدیک بارہ رکعات مؤکدہ ہیں)۔

پس ان کو دو گنا کیا گیا کیونکہ یہ (رمضان شریف) عبادت کے زیادہ اہتمام کا وقت ہے۔
”موطأ میں بیس رکعات کا ذکر ہے“ امام بیہقی رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا کہ تین رکعات وتر پڑھتے تھے۔

”موطأ میں“ حضرت محمد بن یوسف سے مروی ہے وہ حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ یہ گیارہ رکعات ہیں اور عبد العزیز کے نزدیک اکیس رکعات ہیں۔

ان روایات کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ یہ مختلف احوال کا بیان ہے یہ بھی احتمال ہے کہ قرأت کے لمبا اور مختصر ہونے کے اعتبار سے اختلاف ہو جہاں قرأت لمبی ہوئی رکعات کم ہوئیں اور اسی طرح اس کے برعکس ہوا (یعنی قرأت کم ہونے کی وجہ سے رکعات زیادہ ہو گئیں)۔

حضرت محمد بن نصر داؤد بن قیس کے طریق سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے ابان بن عثمان اور عمر بن عبد العزیز رحمہما اللہ کی حکومت (یعنی مدینہ طیبہ میں حکومت) کے زمانے میں لوگوں کو یوں پایا کہ وہ چھتیس رکعات کے ساتھ قیام کرتے اور تین وتر پڑھتے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں ہمارے نزدیک قديم طریقہ یہی ہے۔

حضرت زعفرانی (حسن بن محمد بن الصباح البغدادی متوفی ۲۶۰ھ تا ۳۵۹ھ) نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں نے لوگوں کو مدینہ طیبہ میں اسی تیس رکعات کے ساتھ اور مکہ مکرمہ میں بیس رکعات کے ساتھ حمید داری رضی اللہ عنہ کی امامت میں مرد اور عورتیں مشترک طور پر نماز پڑھتے ہیں اور صرف عورتوں کی امامت میں مردوں بلکہ

عورت کر سکتی ہے۔ ۱۲ ہزاروی

۱۔ (ادنیٰ بالوفات ج ۱ ص ۲۶۱ مرآۃ الجنان ج ۲ ص ۱۷۱ اشعرات الذہب ج ۲ ص ۱۴۰ تہذیب الفقہ ج ۲ ص ۳۱۸ روشحات الجنات ج ۲ ص ۱۴۰)

رکعات کے ساتھ قیام کرتے ہوئے دیکھا اور اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں (یعنی یہ نماز فرض نہیں لہذا کسی نے زائد رکعات پڑھیں اور کسی نے کم تو اس میں کوئی حرج نہیں)۔

ان ہی سے مروی ہے فرماتے ہیں اگر قیام لبا کریں اور سجدے کم کریں تو اچھی بات ہے اور اگر سجدے زیادہ کریں اور قرات کم کریں تو بھی اچھا ہے لیکن پہلی بات زیادہ پسندیدہ ہے۔

کیا مدینہ طیبہ والوں کے علاوہ لوگوں کے لئے چھتیس رکعات پڑھنا جائز ہے؟ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ ان لوگوں کو نبی اکرم ﷺ کی ہجرت اور قرآنور کی وجہ سے شرف حاصل ہے اور علی کا قول اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ کی اقتداء کرتے ہوئے چھتیس رکعات پڑھے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔

اور مناسب ہے کہ دو رکعتوں پر سلام پھیرے اور اگر ایک سلام کے ساتھ چار رکعات پڑھے تو صحیح نہیں یہ بات قاضی حسین کے فتاویٰ کے موافق ہے اور اگر ظہر یا عصر کی سنتیں ایک سلام سے پڑھے تو جائز ہے فرق یہ ہے کہ تراویح کی جماعت جائز ہونے کی وجہ سے یہ فرض نماز کے مشابہ ہے یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمائی ہے اور ”الروضة“ میں اس کو واضح الفاظ میں ذکر فرمایا۔

نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک میں رات کے وقت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں طویل قرات کرتے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف کی ایک رات آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ فرماتے ہیں آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران پڑھی آپ کسی آیت پر گزرتے جس میں خوف دلایا گیا تو رک کر سوال کرتے۔ وہ فرماتے ہیں آپ نے دو رکعات نہیں پڑھی تھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو نماز (نماز فجر) کی اطلاع دی۔

ان ہی سے مروی ہے کہ آپ نے صرف چار رکعات پڑھیں اور امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں نماز کے علاوہ ساٹھ مرتبہ قرآن مجید کا قیام کرتے۔

چوتھا باب

وتر نماز

نماز وتر کا طریقہ

نبی اکرم ﷺ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ پانچ رکعات وتر پڑھتے اور صرف ان کے آخر میں بیٹھتے تھے لیکن (درمیان میں) فصل کی احادیث زیادہ ثابت ہیں اور ان کے طریق روایت زیادہ ہیں (یعنی تین رکعات پر سلام پھیرتے پھر دو رکعت پڑھتے تھے)۔

حنفی فقہاء نے ان حضرات کے موقف سے استدلال کرتے ہوئے وصل کی تعین اور تین رکعات پر اکتفاء کے لئے

استدلال کیا یعنی صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ تین رکعتوں کو ملا کر وتر پڑھنا حسن جائز ہے اس سے زائد کیا کم میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے متفقہ بات کو لیا اور اختلافی بات کو چھوڑ دیا۔

محمد بن منصور مروزی نے عراق بن مالک کی روایت کے ذریعے اس پر اعتراض کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ تین رکعات کے ساتھ وتر نہ پڑھو اس طرح تم اسے مغرب کی نماز کے مشابہہ کر دو گے۔ امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ وتر میں تین رکعات (اکٹھی) مکروہ جانتے تھے اور فرماتے کہ نفل کو فرض کے مشابہہ نہ کرو۔

لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ تین رکعات وتر پڑھتے اور صرف ان کے آخر میں بیٹھتے تھے۔

امام نسائی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی مثل روایت کیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ "سبح اسم ربک الاعلیٰ" "قل یا ایہا الکفرون" اور "قل هو اللہ احد" کے ساتھ وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام پھیلتے تھے اور متعدد طرق سے بیان کیا کہ تین سو مرتبہ تین رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ اس روایت اور دیگر روایت جس میں نماز مغرب کے ساتھ تفسیر سے منع فرمایا کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ دو تشہدوں کے ساتھ تین رکعات پڑھنے سے منع فرمایا اور اسلاف نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے۔

حضرت محمد بن نصر نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے طریق سے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وتر نماز کی تیسری رکعت کے لئے تکبیر کے ساتھ اٹھتے اور حضرت مسور بن مخرمہ کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق تین رکعات وتر پڑھتے اور صرف آخر میں سلام پھیلتے، ابن طاووس کے طریق سے مروی ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تین وتر اس طرح پڑھتے کہ ان کے درمیان فائدہ نہ کرتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وتر نماز کی ایک رکعت اور دو رکعتوں پر سلام پھیلتے حتیٰ کہ بعض کاموں کا حکم دینے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تینوں رکعات ملا کر پڑھا کرتے تھے پس اگر کوئی کام پیش آتا تو ان کو جدا جدا کرتے پھر جو پڑھ چکے ہوتے اس پر باتی کی بنا کرتے اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ وتر صرف ملا کر ہی پڑھے جاسکتے ہیں۔

اس سے بھی زیادہ واضح وہ ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) کے طریق سے روایت کیا وہ اپنے والد (حضرت ابن عمر) سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دو رکعتوں اور ایک وتر کے درمیان ایک سلام کے ساتھ تفریق کرتے اور بتاتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی سند قوی ہے۔ بعض حضرات نے تفریق کرنے کی فضیلت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس کا حکم بھی دیا اور خود بھی عمل کیا جب کہ ملا کر پڑھنا صرف آپ کے عمل سے ثابت ہے۔

حقی فقہاء میں سے مخالفت کرنے والوں نے تین رکعات کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اسے وصل پر محمول کیا ہے حالانکہ بے شمار احادیث تفریق کے سلسلے میں ظاہر ہیں جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر دو رکعتوں پر سلام پھیلتے تھے تو اس میں آخری دو رکعتوں سے پہلے والی نماز بھی داخل ہے تو یہ حدیث اختلافی مقام پر تصریح کی طرح ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث اور اس کی مثل (احادیث) کو اس بات پر محمول کیا کہ ایک رکعت پچھلی دور کعتوں کے ساتھ ملائی جاتی تھی اور اس سلسلے میں انہوں نے صرف اس بات سے استدلال کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے تیراؤ (دم بکی نماز) سے منع فرمایا (یعنی کسی شخص کا صرف ایک رکعت پڑھنا)۔

حالانکہ اس بات کا احتمال ہے کہ تیراؤ سے مراد صرف ایک رکعت پڑھنا ہے اس سے پہلے کچھ نہ ہو اور یہ وصل اور فصل سے عام ہے (یعنی ایک رکعت میں فصل اور وصل کا احتمال نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ رکعات ہوں گی تو ان کو ملا کر پڑھنا یا الگ الگ کر کے پڑھنے کا احتمال ہوگا)۔

وتروں کے بعد نماز

اسلاف کا دو باتوں میں اختلاف ہے۔

(۱) وتروں کے بعد بیٹھ کر دو رکعتوں (تو اُٹھ) کے جواز میں۔

(۲) جو شخص وتر پڑھنے کے بعد رات کے وقت نفل پڑھنے کا ارادہ کرے تو کیا اس کے لئے پہلے وتر کا نئی ہیں اور وہ جس قدر چاہے تو اُٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا اپنی وتر نماز کو ایک رکعت سے ملائے پھر نفل پڑھے؟ پھر جب ایسا کر لے تو مزید وتر نماز کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو ”مسلم شریف میں“ ابوسلمہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ وتر نماز کے بعد بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے بعض اہل علم نے یہی موقف اختیار کیا ہے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی ”اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا“ (اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ) کو اس کے ساتھ خاص کیا جو رات کے آخر میں وتر پڑھتا ہے۔

جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ان دو مذکورہ رکعتوں سے فجر کی دو رکعتیں مراد ہیں اور امام نووی رحمہ اللہ نے اسے اس بات پر محمول کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا فعل وتر نماز کے بعد نفل پڑھنے کا جواز بتانے کے لئے ہے نیز یہ کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اکثر حضرات کا موقف ہے کہ وہ جس قدر چاہے دو دو رکعت پڑھے اور اپنے وتر توڑے تاکہ نبی اکرم ﷺ کے اس قول پر عمل ہو جائے آپ نے فرمایا ”لا وترا فی لیلۃ“ (ایک رات میں دو بار وتر نہیں)۔

یہ حدیث حسن ہے اسے امام نسائی اور ابن خزیمہ نے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے ان لوگوں کے نزدیک وتر توڑنا جائز ہے جو وتر نماز کے علاوہ ایک رکعت کے ساتھ نفل پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں۔

وتر نماز کا وقت اور اس کی قضاء

اسلاف کا وتر نماز قضاء کرنے کے بارے میں بھی اختلاف ہے اکثر نے اس کی نفی کی ہے اور ”صحیح مسلم میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب کسی درد وغیرہ کی وجہ سے رات کے وقت آرام فرما ہو جاتے اور رات کو نہ اٹھ سکتے تو دن کے وقت بارہ رکعات پڑھتے۔

حضرت محمد بن نصر فرماتے ہیں ہم نبی اکرم ﷺ سے کوئی ایسی حدیث نہیں پاتے کہ آپ نے وتر قضا پڑھے ہوں

اور نہ آپ نے قضاء کا حکم دیا۔

حضرت عطاء اور اوزاعی سے مروی ہے کہ قضاء کئے جائیں اگرچہ سورج طلوع ہو جائے غروب آفتاب تک (قضا کر سکتا ہے) امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہ بات منقول ہے امام نووی نے ”شرح صحیح مسلم“ میں نقل کیا۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آئندہ رات قضاء کرے اور شافعی مسلک والوں کے نزدیک مطلقاً قضا کر سکتا ہے (وقت کی پابندی نہیں)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ رات کے ہر حصے میں وتر پڑھتے تھے پہلے حصے میں درمیان میں اور آخر میں (جب چاہتے پڑھتے) آپ کی وتر نماز کا وقت بحری تک پہنچتا۔ اول وقت سے مراد عشاء کے بعد کا وقت ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ وتر نماز کے وقت میں اختلاف احوال کے اختلاف کی وجہ سے ہو جب آپ نے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھے تو شاید اس کی وجہ درکار پایا جاتا تھا۔

جب رات کے درمیان والے حصے میں پڑھے تو شاید مسافر ہوں اور آخری وقت میں وتر پڑھنا آپ کا عام معمول تھا کیونکہ آپ صبح سے پہلے رات کے آخری حصے اور بحری کے وقت میں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے۔

مادرونی نے کہا کہ اس سے آخری چھنا حصہ مراد ہے یہ بھی کہا گیا کہ اول وقت فجر اول کا وقت (بحری) ہے۔ ”صحیح ابن خزیمہ“ میں ہے، ”حضرت طلحہ بن نافع“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب فجر ہو گئی تو آپ نے کھڑے ہو کر ایک رکعت کا اضافہ کر کے نماز کو وتر بنا دیا۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں اس سے فجر اول (بحری کا وقت) مراد ہے۔

نماز وتر کا حکم

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) میرے رب نے میرے لئے ایک نماز زیادہ کی یہ وہ وتر نماز ہے اس کا وقت عشاء سے طلوع فجر تک ہے۔ اس حدیث کی سند میں کزوری ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۲، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۵۲۰)

حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ”سنن“ میں سے اس میں بھی اسی طرح ہے۔ وتر نماز کو واجب قرار دینے والوں نے اس سے استدلال کیا لیکن یہ وجوب کے بارے میں صریح نہیں ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا۔ وتر لازم ہیں ہیں جس نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۱۹، السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۷۷، الترغیب والترہیب ج ۸ ص ۲۰۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۹۷)

اکمال ج ۳ ص ۱۵۵، ج ۳ ص ۱۶۳

آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔ اس حدیث کی سند میں ابوالعباس ہے جس میں ضعف ہے اگر اس (حدیث) کو قبول کر

بھی لیا جائے تو اس سے استدلال کرنے والا یہ بات ثابت کرنے کا محتاج ہوگا کہ لفظ حق عرف شریعت میں واجب کے معنی میں ہے اور لفظ واجب کا معنی میں خبر واحد کے طریقے سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم
نبی اکرم ﷺ (رات کے وقت) نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بستر پر چوڑائی میں آرام فرماہوتی تھیں جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو ان کو جگا دیتے ہیں وہ بھی وتر پڑھتیں۔

یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وتر نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا مستحب ہے چاہے تہجد پڑھنے والا ہو یا کوئی دوسرا اور یہ اس صورت میں ہے کہ خود جاگے یا اور کسی کے جگانے کا یقین ہو۔

اس بات سے بھی اس نماز کے وجوب پر استدلال کیا گیا کہ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ نے واجب (نماز) والا طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے ام المومنین کو وتر نماز کے وقت سویا ہوا نہ چھوڑا جب کہ تہجد کے وقت سونے دیا۔
اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس سے وجوب لازم نہیں آتا ہاں ورتوں کے حکم کی تاکید پر دلالت ہے نیز اس نماز کو رات کے فوائض سے زیادہ ثبوت حاصل ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لئے سوتے ہوئے کو جگانا مستحب ہے اور یہ (جگانا) فرض نماز اور وقت نکل جانے کے خوف سے مختص نہیں ہے بلکہ جماعت کو پانے کے لئے بھی اس کا حکم ہے پہلے وقت وغیرہ کو پانا استحبات میں سے ہے۔

قرطبی کہتے ہیں یہ بات کہنا بجاہر از عقل نہیں کہ واجب کے لئے جگانا واجب اور مستحب کے لئے مستحب ہے کیونکہ سویا ہوا آدمی اگرچہ مکلف نہیں ہے لیکن اس کی رکاوٹ (سونا) جلدی زائل ہونے والا ہے پس وہ عاقل کی طرح ہے اور عاقل کو خبردار کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

نماز وتر میں قرات

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ تین رکعات وتر پڑھتے تھے ان میں نو سو مرتبہ مفصل سے پڑھتے ہر رکعت میں تین سو مرتبہ پڑھتے ان کے آخر میں ”قل هو اللہ احد“ ہوتی تھی۔ (تصار مفصل مراد ہے جو ”لم یکن الذین“ سے ”والناس“ تک ہے)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ورتوں میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ ”قل یا ایہا الکفرون“ اور ”قل هو اللہ احد“ ہر رکعت میں (ایک ایک رکعت میں) پڑھتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ دوسری رکعت میں ”قل یا ایہا الکفرون“ اور تیسری رکعت میں ”قل هو اللہ احد“ اور معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) پڑھتے تھے۔

”سنن ابی داؤد میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ جب سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے ”سبحان الملک القدوس“ ”اے مہمانی کے مطابق تین بار پڑھتے ان کے آخر میں آواز لہا کرتے یعنی آواز کو بچھتے تھے۔
ایک روایت میں ہے کہ تیسری بار آواز کو بلند کرتے تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے ورتوں کے آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ
مَسْخَطِكَ وَبِعَفَاكَ مِنْ عَفْوَتِكَ وَاعُوْذُ
بِكَ مِنْكَ لَا اَحْصِیْ نِعْمَةً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا
اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ۔
یا اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے اور
تیرے معاف کرنے کے ساتھ تیرے عذاب سے تیری پناہ
میں آتا ہوں میں تیری تعریف نہیں کر سکتا تو اسی طرح ہے
جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

سنت فجر اور ورتوں کے درمیان (مطابقت)

ابن تیمیہ نے کہا کہ سنت فجر عمل کے آغاز اور وتر عمل کے خاتمہ کی طرح ہیں اور نبی اکرم ﷺ فجر کی سنتوں اور
ورتوں میں اخلاص کی دو صورتیں ”سورۃ الکافرون“ اور ”قل هو اللہ احد“ پڑھتے تھے اور یہ دونوں سورتیں علم و عمل کی
توحید معرفت و ارادت کی توحید اور توحید اعتقاد کی جامع ہیں۔

”قل هو اللہ احد“ میں معرفت و اعتقاد کی توحید اور ان باتوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا
ضروری ہے مثلاً اس کا ایک ہونا (اور بے نیاز ہونا (اور بے نیاز ہونا ایک ایسی صفت ہے) جو تمام صفات کمال کو ثابت کرتی ہے
جن میں کوئی نقص نہیں نیز اس سورت میں اولاد والد اور کفو (ہم پلہ) کی نفی ہے اور یہ نفی تشبیہ اور مثل و نظیر کی نفی کو متضمن
ہے۔ پس یہ سورت تمام صفات کمال کو ثابت کرنے اور ہر قسم کے نقص کی نفی اور ہر قسم کی مشابہت کی نفی پر مشتمل ہے توحید
عملی اور توحید اعتقادی میں یہی باتیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سورت قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے کیونکہ قرآن مجید کا
دارمداور خبر اور انشاء ہے اور انشاء تمام چیزیں ہیں۔ امر، نفی، اباحت اور خبر کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم خالق اور اس کے اسماء
صفات اور احکام کی خبر دینا اور دوسری قسم مخلوق کے بارے میں خبر دینا پس سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات
کے بارے میں خبر دینے میں خالص ہے لہذا یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہوا۔

اس نے اپنے پڑھنے والے مومن کو علیٰ شرک سے خالص کر دیا جس طرح سورۃ کافرون نے شرک عملی سے خالص کر
دیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اسی طرح کہا ہے۔

ماہ رمضان میں ورتوں میں قنوت

جہاں تک قنوت پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ رمضان شریف کے نصف آخر میں ورتوں کی آخری رکعت میں پڑھی جائے
امام نووی نے ”الاذکار میں“ اس کے مستحب ہونے کا ذکر کیا اور اس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ امام ابو داؤد نے دو سندوں کے
ساتھ ذکر کیا جن کے راوی ثقہ (قابل اعتماد) ہیں لیکن ایک سند منقطع ہے اور دوسری میں ایک راوی کا نام نہیں لیا گیا۔ اس
حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمع کیا تو وہ
صرف رمضان کے دوسرے نصف میں قنوت پڑھتے تھے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے نانا (نبی اکرم ﷺ) نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ میں وتر
نماز میں پڑھا کروں وہ کلمات یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اَعِدْ لِيْ يَوْمَ كَلِمَتِيْ وَ عَالِيِيْ فِيمَنْ
عَاقَبْتِ وَ تَوَلَّيْتِ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ لِيْ فِيمَا
اَعْطَيْتِ وَ فَيْتِيْ شَرًّا مَا قَضَيْتِ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا
يُقْضٰى عَلَيْكَ وَ اَكْلًا لَا يُلْغِيْ مِنْ وَ اَلَيْتِ وَ لَا يَغِيْزُ
مَنْ عَادَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتِ.

یا اللہ! مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت دے ان
لوگوں میں مجھے (مجھے) عاقبت عطا فرما جن کو تو عاقبت عطا
کرے میری حفاظت فرما ان میں جن کی تو حفاظت فرمائے
اور جو کچھ تو نے عطا کیا اس میں میرے لئے برکت ڈال
دے اور جو فیصلہ تو نے کیا اس کے شر سے مجھے بچالے
بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا
جس کا تو تمکبان (یاد دوست) ہو وہ دلیل نہیں ہوتا اور جس
سے تیری دشمنی ہو اس کو عزت نہیں ملتی اے ہمارے رب! تو
برکت والا اور بلند ہے۔

یہ شریک راوی کی روایت کے الفاظ ہیں جسے طبرانی وغیرہ نے ذکر کیا۔

پانچواں باب

نبی اکرم ﷺ کی نماز چاشت

اس کے ثابت ہونے میں اختلاف

یہ نماز نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں شمار کی جاتی ہے راویوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا نبی اکرم ﷺ نے نماز چاشت پڑھی ہے یا نہیں؟ ان میں سے بعض اس کو ثابت کرتے ہیں اور بعض نے نفی کی ہے۔
علامہ کرام میں سے بعض نے ثابت کرنے والے کی روایت کو نفی کرنے والوں کی روایت پر ترجیح دی ہے انہوں نے اسے معروف قاعدہ کی بنیاد پر جاری کیا (یعنی ثبت کی روایت کو نفی کے قول پر ترجیح ہوتی ہے)۔
کیونکہ یہ روایت زائد کو حتمی ہوتی ہے جو ثانی سے پوشیدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہوسکتا ہے اس قسم کے آدمی کا علم (دوسروں کے علم سے بڑھ جائے اور وہ لاعلمی کی وجہ سے نفی کرتے ہوں)۔

نماز چاشت کو ثابت کرنے والی نصوص

امام حاکم نے فرمایا کہ اس باب میں حضرت ابو سعید، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زید بن ارقم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بریدہ، حضرت ابو رواہ، حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی، حضرت عثمان بن مالک، حضرت عتبہ بن عبد المطلب، حضرت نسیم بن حمار (اصل میں حماس ہے) غطفانی (الا صحیح) ص ۲۵۰ رقم القزحہ: ۸۷۸۵، حضرت ابوامامہ باہلی، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت ام ہانی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے روایت آئی ہے۔ ان سب نے شہادت دی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام حاکم اور امام ترمذی نے حضرت عطیہ عوفی کے واسطے سے ان سے

روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ اسے نہیں چھوڑیں گے اور (کبھی) آپ اسے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ اسے نہیں پڑھیں گے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عطیہ ضعیف (راوی) ہیں پس شاید اس حدیث کو تصدیق حاصل ہوئی ہو۔

حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ کی حدیث کو امام بزار نے ”اپنی مسند میں“ روایت کیا ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام بزار نے ان الفاظ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ سرفراز اس کے علاوہ چاشت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس میں یوسف بن خالد مسمیٰ بہت ضعیف (راوی) ہے۔ مصنف نے فرمایا: حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو روایت کیا۔ (آگے جگہ خالی چھوڑی گئی ۱۲ ہزاروی)۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا۔

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن عدی اور حاکم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ نے چاشت کی دو رکعات اس دن پڑھیں جب ابو جہل کاسر تن سے جدا کرنے کی خوشخبری ملی۔

(نماز چاشت کی) نفی کرنے والے بعض علماء ثابت کرنے والوں کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ نماز شکر ہے جو چاشت کے وقت واقع ہوئی جس طرح آپ نے فتح مکہ کے دن شکر ادا کیا۔

حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام احمد نے محمود بن ربیع کے واسطے سے ان سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے گھر میں چاشت کے نفل پڑھے۔

نوٹ: حضرت عبد بن عبد حضرت نعیم بن حمار اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہم کی روایت کے بارے میں مصنف نے فرمایا کہ اس حدیث کو روایت کیا۔ (آگے جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ ۱۲ ہزاروی)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو امام مسلم امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا امام ابو یوسف نے فرمائی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کی چار رکعات پڑھتے تھے اور جس قدر چاہتے اضافہ فرماتے۔

حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا رسول اکرم ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں مگر یہ کہ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پڑھتے۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے وہ فرمائی ہیں: فتح مکہ کے دن نبی اکرم ﷺ ان کے گھر تشریف لائے پس آپ نے غسل فرمایا اور آٹھ رکعات پڑھیں میں نے اس سے زیادہ ہلکی ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی البتہ آپ رکوع اور سجدہ کو پورا کرتے تھے۔

ایک دوسری روایت میں ہے فرمائی ہیں: یہ چاشت کا وقت تھا۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے سال ان کے گھر میں آٹھ رکعات ایک کپڑے میں ادا کیں اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈال رکھا تھا۔

”سنن نسائی میں ہے کہ“ حضرت ام ہانیؓ کی فتح مکہ کے سال (دن مراد ہے) نبی اکرم ﷺ کی طرف گئیں تو انہوں نے آپ کو یوں پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے سے آپ کے لئے پردہ کر رکھا تھا حضرت ام ہانی نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ (فرمائی ہیں) میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں فرماتی ہیں جب غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر آٹھ رکعات پڑھیں اور آپ نے ایک کپڑا الیٹ رکھا تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱۸، مسند احمد ج ۶ ص ۳۴۳-۳۴۵)

”سنن ابی داؤد میں ہے کہ“ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے چاشت کے کو نوافل آٹھ رکعات پڑھے آپ ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے۔

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی“ روایت سے استدلال کیا گیا کہ چاشت کی نماز کا ہلکا چمکا ہونا مستحب ہے لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ فتح کے مسائل کے لئے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہوں کیونکہ آپ اس میں مشغول تھے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی اور اس کو لمبا کیا۔ یہ بات ابن ابی شیبہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو امام حاکم نے اسحاق بن بشر بخاری کی روایت سے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز بارہ رکعات پڑھتے تھے۔

میں (مصنف) کہتا ہوں کہ حضرت ابن جبیر بن مطعم سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو چاشت کے وقت چھ رکعات پڑھتے دیکھا ہے یہ حدیث بھی امام حاکم نے روایت کی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو سفر میں چاشت کی نماز آٹھ رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا اور ابن خزیمہ اور ابن حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے ”اپنی السنن الکبریٰ میں“ روایت کیا امام احمد اور ابو نعیم نے بھی اسے روایت کیا اور اس کی سند عمدہ ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز صرف دو دن پڑھتے تھے جس دن مکہ مکرمہ تشریف لاتے اور جس دن مدینہ طیبہ تشریف لاتے۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ابن عدی نے ”اکامل میں“ نقل کی۔ عمرو بن عبیدہ حضرت حسن سے اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ابھی آپ بچے تھے جب حضور ﷺ نے سجدہ کیا تو وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے (آگے پوری حدیث ہے)۔ اس حدیث میں عمرو بن عبیدہ متروک ہیں (ان سے حدیث نہیں لی جاتی)۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے چاشت کی چھ رکعات پڑھیں یہ حدیث

امام حاکم نے روایت کی ہے۔

شیخ ولی الدین عراقی فرماتے ہیں: اس سلسلے میں بہت سی مشہور احادیث مروی ہیں حتیٰ کہ محمد بن جریر طبری نے فرمایا کہ یہ احادیث حد تو اترا کر پہنچتی ہیں۔

ابن عراقی کہتے ہیں: یہ (چاشت کی نماز) نبی اکرم ﷺ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی نماز بھی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا:

لَا تَسْخَرُونَ السُّجُودَ لَنَا مَعَ يَسَعْتِ حُجَّتُكَ يَالْعَبْدِیْ

وَالْأَشْرَاقِ. (ص: ۱۸)

پہاڑوں کو مسخر کر دیا ان کے ساتھ شام اور چاشت کے وقت

سج کرتے تھے۔

تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے دین میں اس کی جگہ عصر کو باقی رکھا اور اشراق کی نماز منسوخ ہو گئی۔

قائلین نفی کے دلائل

جو لوگ نماز اشراق کی نفی کے قائل ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کسی عمل کو چھوڑ دیتے حالانکہ وہ اس پر عمل کرنا پسند کرتے تھے لیکن اس خوف سے (چھوڑتے تھے) کہ لوگ اس پر عمل کریں گے اور وہ ان پر فرض ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم ﷺ نے چاشت بھی نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں۔

نیز مورخ بخاری کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا: نہیں میں نے کہا: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ فرمایا: نہیں میں نے کہا: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ فرمایا: نہیں میں نے پوچھا: نبی اکرم ﷺ؟ فرمایا: میرے خیال میں آپ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ نے ”لا احصاہ“ کا لفظ استعمال فرمایا یعنی میرا گمان نہیں ہے یہ لفظ ہمزہ کے نیچے کسرہ اور اس کے اوپر فتح کے ساتھ دونوں طرح ہے اور خاء نقطہ والی ہے۔

حضرت شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے نماز چاشت سے زیادہ فضیلت والی بدعت نہیں نکالی (یعنی یہ بدعت حسنہ ہے)۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر (رضی اللہ عنہم) مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان سے لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے (اچھی بدعت مراد ہے جیسا کہ بخاری حدیث میں ان کا قول گذر چکا ہے۔ ۱۳ ہزاروی)۔

ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت حکم بن اعرج سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز چاشت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: یہ بدعت ہے اور کیا اچھی بدعت ہے؟

حضرت عبدالرزاق صحیح سند کے ساتھ حضرت سالم سے اور وہ اپنے والد (عبد اللہ بن عمر) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو (اس وقت تک) کوئی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور میرے

نزدیک لوگوں نے اس سے زیادہ پسندیدہ بدعت نہیں نکالی۔

نصوص کو جمع کرنا

علماء کرام نے ان احادیث کو یوں جمع کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس خوف سے چاشت کی نماز ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے کہ آپ کی امت پر فرض نہ ہو جائے پس آپ اس سے عاجز ہو جائیں لیکن آپ پڑھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واضح الفاظ میں بتایا جو پہلے گزر چکا ہے اور جس طرح ام ہانی وغیرہ (رضی اللہ عنہم) نے ذکر کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ ”میں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا“ یہ آپ کے اس قول کے منافی نہیں کہ ”آپ پڑھتے تھے“ کیونکہ چاشت کے وقت نبی اکرم ﷺ ان کے پاس کبھی کبھار ہی ہوتے تھے۔ اس لئے کہ بعض اوقات آپ سفر میں ہوتے اور کبھی موجود ہوتے اور موجودگی کی صورت میں کبھی مسجد میں ہوتے اور کبھی کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں یا کسی اور کے ہاں ہوتے اور انہوں نے آپ کو ان نادراوقات میں نماز چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا پس فرمایا میں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن دیکھنے کے بغیر خود نبی اکرم ﷺ کے بتانے یا کسی اور کے خبر دینے سے اس بات کا علم حاصل ہوا تو یہ بات روایت فرمادی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ میرے خیال میں ایسا نہیں تو ان کے توقف کا سبب یہ تھا کہ ان کو کسی دوسرے سے یہ بات پہنچی کہ آپ نے یہ نماز پڑھی ہے اور ان کو رادی سے یقین حاصل نہ ہوا۔

ان کا یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ ان تک مذکورہ احادیث نہیں پہنچیں یا ان کی مراد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ نماز ہمیشہ نہیں پڑھی یا یہ کہ اس کو مساجد وغیرہ میں ظاہری طور پر پڑھنا بدعت ہے یہ سنت بطور نفل ہے جو گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ان احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں جو نماز چاشت کے جواز کو دور کرتی ہو کیونکہ ان کی نفی نہ دیکھنے پر محمول ہے نفس الامر میں اس نماز کے واقع نہ ہونے پر نہیں یا آپ نے ایک مخصوص صفت کی نفی کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک جماعت کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان پر اعتراض کیا اور فرمایا اگر یہ ضروری ہے تو گھروں میں پڑھو۔

دوسرے حضرات اس کو کبھی کبھار پڑھنا مستحب سمجھتے ہیں چند دن پڑھی جائے اور کچھ ایام میں نہ پڑھی جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ نماز ایک دن پڑھتے اور دس دن نہیں پڑھتے تھے۔ ۱۔

نماز چاشت کی رکعات اور اس کے پڑھنے کا سبب

دوسرے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ نماز کسی سبب کی بنیاد پر پڑھی جائے اور نبی اکرم ﷺ نے فتح کے دن فتح کی وجہ سے پڑھی تھی اور امراء سے ”صلوة الفتح“ کہتے تھے۔

۱۔ ہو سکتا ہے وہ پابندی اس لئے نہ کرتے ہوں کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ روزانہ پڑھتے ہوں لیکن اظہار کبھی کبھی ہوتا

ان کی دلیل حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ حضرات کا قول ہے کہ حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا کی حدیث اس سلسلے میں ظاہر نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے سنت چاشت کا قصد فرمایا انہوں نے صرف نماز کے وقت کے بارے میں خبر دی ہے وہ فرماتے ہیں یہ گذشتہ رات کے وظیفہ کی قضاء تھی جو مشغولیت کی وجہ سے رہ گیا تھا۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا کہ اس سے استدلال صحیح ہے۔ کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت کریم کی سند سے حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے چاشت کے نفل پڑھے۔ اور ”صحیح مسلم میں کتاب الطہارت میں“ ابو مرہ کے طریق سے حضرت ام بانی سے فتح مکہ کے دن نبی اکرم ﷺ کے غسل کے بارے میں مروی ہے کہ پھر آپ نے چاشت کے نفل آٹھ رکعات پڑھے۔

ابن عبد البر نے ”المستدیر“ میں ”حضرت عکرمہ بن خالد کے طریق سے حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے آٹھ رکعات پڑھیں میں نے عرض کیا یہ کوئی نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ چاشت کی نماز ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ چاشت کی زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ہیں۔

امام بیہقی نے اسے بعد قرار دیا اور اس کی وجہ یوں بیان کی کہ عبادت میں اصل وقت ہے (یعنی جو نبی اکرم ﷺ سے معلوم ہو وہی تعداد معتبر ہوگی) اور نبی اکرم ﷺ نے زیادہ سے زیادہ رکعات یہی (آٹھ) پڑھیں اور آپ کا مکمل اس سے کم تعداد میں بھی آیا ہے جس طرح حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے چاشت کی دو رکعتیں پڑھیں۔

اور نبی اکرم ﷺ کا جو ارشاد گرامی آیا ہے اور اس میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا:

من صلی الضحیٰ ثنتی عشرة رکعة بنی اللہ له قصر ا فی الجنة۔
جس نے چاشت کی بارہ رکعات پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنائے گا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۷۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۸۰ کشف الخفاء ج ۳ ص ۵۵۵ احواف السادة المعصین ج ۳ ص ۶۸۸ الدر المنثور ج ۵ ص ۲۹۹ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۴۶۲)۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کر کے غریب قرار دیا اور اس کی سند میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے ضعیف قرار دیا جائے۔ اسی لئے روایان نے فرمایا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ رکعات بارہ ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح المہذب“ میں ”فرمایا کہ اس میں ایک ضعیف حدیث ہے گویا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن جب اس سے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ملائی جائے جس میں آیا ہے:

ومن صلی ثنتی عشرة رکعة بنی اللہ له بیتا فی الجنة۔
اور جو شخص بارہ رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔

(سنن نسائی ج ۳ ص ۲۶۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۱۸۹)

حافظ ابو الفضل عراقی نے ”شرح ترمذی میں“ نقل کیا کہ عوام کے درمیان مشہور ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دے وہ اندھا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کئی لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا لیکن ان لوگوں کی بات کی کوئی اصل نہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو شیطان عوام کی زبانوں پر جاری کرتا ہے تاکہ ان کو خیر کثیر سے محروم کر دے۔

خصوصاً وہ بات جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئی ہے اور وصیت میں صرف ان تین باتوں کو رکھا گیا جن کا حدیث میں ذکر کیا گیا کیونکہ نماز اور روزہ بدنی عبادت میں سے سب سے زیادہ شرف والی عبادتیں ہیں۔ اور وہ مذکورہ حضرات مالدائرہ میں تھے پس ان کے لئے اعضاء کے صدقہ کی جگہ یہ کافی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ واللہ اعلم امام حاکم نے حضرت ابو الخیر کے طریق سے حضرت عقیب بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں مختلف سورتوں کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ان سورتوں میں سے ”والشمس و صحاها“ اور ”والضحی واللیل اذا سجی“ بھی ہے اور ان سورتوں کی متابعت بہت واضح ہے (کیونکہ ان میں چاشت کا ذکر ہے) اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

نماز چاشت نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے

تفسیر شیخ الاسلام حافظ ابو الفضل ابن جریر عسقلانی رحمہ اللہ نے ”صحیح بخاری میں (مروی)“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا وہ فرماتی: ”میں نے نبی اکرم ﷺ کو چاشت کے فوائض پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔“

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان سے جو مروی ہے کہ چاشت کی نماز نبی اکرم ﷺ پر واجب تھی یہ ضعیف قول ہے جب کہ ایک جماعت نے اسے آپ کی خصوصیات میں ذکر کیا لیکن یہ بات صحیح خبر میں ثابت نہیں ہے۔

”الماہوی میں“ المادوری کا قول ہے کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے بعد وصال تک اسے پابندی سے پڑھتے تھے تو یہ حدیث ام ہانی کے خلاف ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں آپ نے اس (فتح مکہ) سے پہلے اور بعد نماز چاشت نہیں پڑھی۔

یہ نہ کہا جائے کہ حضرت ام ہانی نے کئی کرنے سے عدم (نہ پڑھنا) لازم آتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جو شخص یہ حدیث ثابت کرتا ہے وہ دلیل دینے کا محتاج ہے اور اگر کوئی دلیل پائی جائے تو بھی یہ حجت نہ ہوگی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب کوئی عمل کرتے تو اسے قائم رکھتے تو اس مواظبت (تفہط) سے آپ پر وجوب ثابت نہیں ہوتا۔

ابن عربی نے ”علاۃ الاحادیث میں“ فرمایا ہمیں ابو الحسن ارزی نے خبر دی وہ فرماتے ہیں ہمیں طاہر نے خبر دی وہ فرماتے ہیں: ہمیں علی نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں ابو العباس عبد اللہ بن عبد الرحمن عسکری نے خبر دی کہ حسین حقنی نے ہم سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم سے ابو عثمان نے وہ کہتے ہیں ہم سے قیس نے حضرت جابر سے انہوں نے حضرت مکرہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھ پر قربانی فرض کی گئی اور تم پر فرض نہیں ہوئی اور مجھے چاشت (کی نماز) کا حکم ہوا انہیں نہیں ہوا (یعنی تم پر واجب

نہیں مستحب ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۷، اسنن الکبریٰ ج ۷ ص ۸۹، ج ۹ ص ۲۶۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۰۱، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۸۲، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۵۷۷۵، کمال فی فضیلتہ ج ۲ ص ۵۱۳)

دوسری قسم

نبی اکرم ﷺ کے نوافل اور ان کے احکام

اس قسم میں دو باب ہیں۔

پہلا باب

اوقات مخصوصہ میں پڑھے جانے والے نوافل

اس باب میں دو فصلیں ہیں۔

فصل نمبر ۱

پانچ نماز اور جمعہ کی سنت مؤکدہ

پہلی نوع

تمام سنت مؤکدہ کی جامع احادیث

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ظہر سے پہلے دو رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں اور مغرب کے بعد دو رکعتیں خانہ اقدس میں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے جمعہ کے بعد نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ گھر تشریف لے جاتے ہیں وہاں دو رکعتیں پڑھتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۷، ۱۱۶۵، ۱۱۷۴، ۱۱۸۰)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے حضرت حصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ مؤذن جب صبح کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور صبح ظاہر ہو جاتی تو نبی اکرم ﷺ (فرض) نماز کھڑی ہونے سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷، سنن نسائی ج ۳ ص ۲۵۵، مسند احمد ج ۶ ص ۲۸۳، اسنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۸۱)

تو یہ دس رکعات ہیں کیونکہ جمعہ کے بعد کی دو رکعتیں ظہر کے بعد کی دو رکعتوں کے ساتھ جمع نہیں ہوتیں البتہ کوئی

عارضہ ہوشیار جد کی نماز اور اس کے بعد کی سنتیں پڑھے پھر اس کے لئے واضح ہو کہ جد کی نماز فاسد ہو گئی ہے تو ظہر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اس کی سنتیں پڑھے جس طرح شیخ ولی الدین عراقی نے بتایا ہے۔

حدیث شریف میں ”کان“ کا لفظ ہے (ان رسول اللہ ﷺ کسان بصلی) کیا یہ تکرار پر دلالت کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابن حجب نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات اہل عرب کے اس قول سے حاصل کی ”کان حاتم یقری الضیف حاتم مہمانوں کی مہمان تو ازی کیا کرتا تھا“ (یعنی محل میں تکرار ہے)۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ”المحول“ میں اس بات کو صحیح قرار دیا کہ یہ (کان) تکرار کو نہیں چاہتا نہ لغوی اعتبار سے اور نہ ہی عرفی اعتبار سے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم“ میں فرمایا: کہ مختار بات جس پر اکثر حضرات متفق ہیں یہی ہے اور محقق اصولی بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن دقیق العید نے ذکر کیا کہ عرفی اعتبار سے یہ تکرار کو چاہتا ہے۔

اس بنیاد پر حدیث شریف میں نبی اکرم ﷺ سے ان نوافل (سنتوں) کے تکرار پر دلالت پائی جاتی ہے اور یہ کہ آپ کا طریقہ اور عادت مبارک تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے گھر میں چار رکعات پڑھتے پھر تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے پھر گھر میں تشریف لا کر دو رکعتیں پڑھتے۔

اور صحابہ کرام کو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لاتے اور دو رکعتیں پڑھتے پھر صحابہ کرام کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور گھر میں تشریف لا کر دو رکعتیں پڑھتے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو رکعتیں پڑھتے۔ تو اس طرح بارہ رکعات ہوئیں۔ (احناف کا اسی پر عمل ہے ۱۲ ہزاروی) (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۱۲۲ احناف السارۃ المستحسنین ج ۳ ص ۳۳۰ ج ۵ ص ۱۲۵ التفسیر قرطبی ج ۸ ص ۳۷۷)

امام ابو نعیمین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعات اور فجر سے پہلے دو رکعات پڑھتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۸۳ مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۵۳)

ایک روایت میں ہے کہ آپ دو نمازوں کو پوشیدہ اور ظاہر کسی صورت میں سفر ہو یا حضر نہیں چھوڑتے تھے صبح سے پہلے دو رکعتیں اور عصر کے بعد دو رکعتیں۔

دوسری نوع

فجر کی دو رکعتیں

ان رکعتوں کی تاکید و تخفیف

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ کسی نفل نماز (سنتیں اور نوافل

دونوں مرد ہیں) کی پابندی اور پرواہ نہیں کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۴۳)

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ آپ نے فرمایا یہ دو رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ ۱۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۰) جب مہزوزن خاموش ہو جاتا اور صبح کی روشنی ہو جاتی تو اس وقت نہایت اختصار کے ساتھ یہ دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

اسی حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا اور یہ سنن نسائی کے الفاظ ہیں۔

ان دو رکعتوں کو ہلکا چھکا پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد صبح کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی جلدی ہوتی تھی۔

امام قرطبی نے اس بات کو قطعی قرار دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ دن کی نماز کو مختصر رکعتوں سے شروع کرنا مقصود تھا۔ جیسا کہ آپ رات کی نماز میں یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تاکہ فرض نماز یا جو اس کے مشابہ ہے اس میں وحاش بشار اور پوری مستعدی سے داخل ہوں۔

بعض حضرات ان دو رکعتوں میں طویل قرأت کی طرف مجھے ہیں اکثر حنفی حضرات کا یہی قول ہے اور امام طہطاوی بھی اسی طرح منقول ہے۔

امام بیہقی نے اس سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے ارسال کے ساتھ مرفوع حدیث نقل کی ہے (یعنی حضرت سعید بن جبیر نے براہ راست نہیں سنی) اور اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام نہیں لیا، بعض حضرات نے کہا کہ طویل قرأت اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کی رات کی نماز سے کچھ قرأت رہ جائے تو وہ فجر کی ان دو رکعتوں میں اسے پالے۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کی ہے۔

فجر کی سنتوں میں قرأت

نبی اکرم ﷺ اکثر ان میں سے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت ”قولوا امنّا باللہ وما النزل الینا“ (البقرہ: ۱۳۶) اور دوسری رکعت میں ”قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔۔۔ و اشدھوا یا انا مسلمون“ (آل عمران: ۶۴) تک پڑھتے۔

اس حدیث کو امام مسلم، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے۔

ابوداؤد کی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں یوں ہے کہ پہلی رکعت میں ”قولوا امنّا باللہ وما النزل الینا“ اور دوسری رکعت میں ”وہنا امنّا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبتنا مع الشہدین“ (آل عمران: ۵۳) یا ”انا اولسلک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسال عن اصحاب الجحیم“ (البقرہ: ۱۱۹) پڑھتے تھے امام ابوداؤد فرماتے ہیں راوی کو شک ہے۔

۱۔ ایک دفع جب عبداللہ بن کافہ سلمان ہو کر آیا تو ظہر کے بعد کی دو سنتیں رہ گئیں تو نبی اکرم ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی عمل شروع کرتے تو اسے جاری رکھتے اس لئے آپ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے یہ آپ کی خصوصیت تھی (دوسرے کسی کے لئے عصر کے بعد داخل جائز نہیں)۔ زرقانی ج ۸ ص ۱۷۰

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) میں "قل یا ایہا الکفرون" اور "قل هو اللہ احد" کی قرأت فرمائی۔

امام ابن ماجہ نے قوی سند کے ساتھ بواسطہ حضرت عبد اللہ بن شقیقؒ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے اور فرماتے تھے: یہ دو نہایت اچھی سورتیں ہیں جو فجر کی دو رکعتوں (سنتوں) میں پڑھی جائیں ایک "قل یا ایہا الکفرون" اور دوسری "قل هو اللہ احد"۔

ابن ابی شیبہ نے ابن سیرین کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا (وہ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ ان دو سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔

امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے ایک مہینہ نبی اکرم ﷺ کی نماز کو غور سے دیکھا تو آپ ان دو سورتوں کی قرأت فرماتے تھے۔

بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ فجر کی دو سنتوں میں بلند آواز سے قرأت کی جائے لیکن اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ بات آپ کو اس طرح معلوم ہوئی ہو کہ نبی اکرم ﷺ نے سورت کا کچھ حصہ (بلند آواز سے) پڑھا ہو۔

اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابن سیرین کی مذکورہ بالا روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے ان رکعتوں میں مختصر قرأت کی۔ ابن عبد البر نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

بعض حضرات نے ان احادیث سے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ فاتحہ متعین نہیں کیونکہ اخلاص کی دو سورتوں (الکافرون اور الاخلاص) کے ساتھ فاتحہ کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ فاتحہ کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ یہ واضح بات ہے۔

سنت فجر کے بعد لیٹنا

نبی اکرم ﷺ فجر کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۶۰)

کیونکہ نبی کریم ﷺ دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں نکتہ تھی کہ دل بائیں جانب ہوتا ہے اگر اس پہلو پر لیٹا جائے تو نیند گھیر لیتی ہے کیونکہ اس میں آرام زیادہ ہے بخلاف دائیں جانب کے پس دل الٹ رہا ہوتا ہے تو نیند گھری نہیں ہوتی اور یہ بات نبی اکرم ﷺ کے علاوہ لوگوں کے لئے ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے (کیونکہ آپ غافل نہیں ہوتے تھے)۔

اور وہ روایت جس میں آیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے صبح کی دو رکعتیں پڑھیں پھر لیٹ گیا تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز کے درمیان تفریق کے لئے کیا تو آپ نے فرمایا سلام سے افضل فرق کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سنت ہے آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

اس حدیث کو ابن اثیر نے اپنی جامع میں حضرت رزین سے نقل کیا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی

انکار مروی ہے اور حضرت ابراہیمؑ کا قول ہے کہ یہ شیطان کا لینا ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۴۷)

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ان لوگوں تک نبی اکرم ﷺ کے فعل کی خبر نہیں پہنچی۔ سب سے زیادہ ترجیح اس قول کو ہے کہ (سنتوں اور فرض میں) فرق اور جدائی کرنے کے لیے یہ جائز ہے لیکن نبی اکرم ﷺ نے ہمیشہ اس طرح نہیں کیا یا اس لیے ائمہ کرام نے عدم وجوب پر استدلال کیا اور ابو داؤد وغیرہ کے نزدیک جو امر کی روایات ہیں ان کو احتیاج پر محمول کیا ہے۔

اس کا فائدہ یہ ہے کہ حج کی (فرض) نماز کے لئے طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے اسی لیے یہ مستحب ہے البتہ جو عبادت میں خوب کوشش کرتا ہے اس کے لئے مستحب نہیں ابن عربی نے اسی بات کو قطعی طور پر اختیار کیا ہے۔

اس بات کی شہادت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جو عبدالرزاق نے نقل کی ہے آپ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ سنت کے طور پر نہیں لینے تھے لیکن آپ رات کو تھک جاتے تو آرام فرماتے۔

اس حدیث میں ایک راوی کا نام نہیں لیا گیا۔

کہا گیا ہے کہ اس کا فائدہ فجر کی سنتوں اور فرض نماز کو الگ الگ کرنا ہے اسی وجہ سے یہ حضور ﷺ کے ساتھ خاص نہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر اس کام سے سنت ادا ہو جاتی ہے جس سے فصل حاصل ہو مثلاً چلنا اور گفتگو وغیرہ۔ یہ بات امام بخاری نے ذکر کی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بخاری یہ ہے کہ یہ سنت ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ظاہر ہے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مسجد کی طرف جانے کی صورت میں فصل کا پایا جانا کافی ہے۔

ابن حزم نے حد سے بڑھتے ہوئے کہا کہ ہر ایک پر واجب ہے اور اس کو نماز فجر کے صحیح ہونے کے لئے شرط قرار دیا لیکن بعد کے علماء نے ان کا رد کیا حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے حدیث کی صحت پر طعن کیا کیونکہ اس میں عبد الواحد بن زیاد تھا ہیں اور اس شخص کے حافظہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور حق یہ ہے کہ اس حدیث کو حجت بنایا جاسکتا ہے۔

بعض بزرگوں کے نزدیک گھر میں مستحب ہے مسجد میں نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی بات منقول ہے اور ہمارے بعض شیوخ نے اسے یوں قوی بنایا کہ نبی اکرم ﷺ سے منقول نہیں کہ آپ نے مسجد میں یہ طریقہ اختیار کیا ہو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ جو شخص مسجد میں اس طرح کرتا آپ اسے سنگری سے مارتے۔ یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے۔ (الفتح الباری ج ۵ ص ۵۵)

اور نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص فجر کی دو رکعتیں نہ پڑھ سکے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ (المسند ج ۲ ص ۱۴۲ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲ شرح الراجح ص ۳۵۵ تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۳۰۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۲۱)

اسے امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔

تیسری نوع

ظہر کی سنت مؤکدہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (فرماتے ہیں:) کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ ظہر سے پہلے دو اور ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے چار اور صبح سے پہلے دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔

اگر یہ کہا جائے کہ آپ جب گھر میں پڑھتے تو چار رکعات پڑھتے اور جب مسجد میں پڑھتے تو دو رکعات پڑھتے تو یہ زیادہ ظاہر ہے اور یہ کہا کہ اس طرح بھی کرتے اور اس طرح بھی (دونوں طرح کرتے تھے) تو ہر ایک نے اپنی حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے وہی بیان کیا جو دیکھا اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں ان میں سے ایک پر بھی طعن نہیں۔

حضرت ابو جعفر طبری فرماتے ہیں عام طور پر آپ چار رکعات پڑھتے اور بہت کم دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعات ظہر کی سنتیں نہیں ہیں بلکہ یہ مستقل نماز ہے جسے آپ زوال کے بعد پڑھتے تھے۔

امام بزار حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نصف النہار (زوال) کے بعد نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس وقت نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے اور یہ وہ نماز ہے جس کی حفاظت (اور پابندی) حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام نے بھی کی ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۵ ص ۱۴۵ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۱۹ الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۲۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۳۶۳)
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ زوال شمس کے بعد اور ظہر سے پہلے چار رکعات پڑھتے تھے اور فرماتے: یہ وہ ساعت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا چھائل اوپر کو جائے۔

امام ترمذی نے ہی یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد چار رکعات جیسی نماز سحری کی نماز جیسی شمار ہوتی ہے اور اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

پھر نبی اکرم ﷺ نے یہ آیت پڑھی:
يَقِيْنًا مَّطْلُوْلَةً عَنِ الْيَسِيْنِ وَالشَّمَاثِلِ مُجَدَّ
لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ. (القل: ۲۸)
اس کی پڑھائیاں دہانے بائیں جھکتی ہیں اللہ کو سجدہ کرتی اور اس کے حضور ذلیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہر اد یہ چار رکعات ہوں کہ آپ ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔

لیکن ظہر کی سنتیں دو رکعت ہوں جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ تمام نمازوں کی سنتیں دو دو رکعتیں ہیں اس بنیاد پر یہ چار رکعات مستقل نماز کے طور پر آتی ہیں اور اس کا سبب دن کا نصف ہونا اور سورج کا ڈھل جانا ہے۔

اس میں راز یہ ہے کہ دن کا نصف رات کے نصف کے مقابل ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نصف رات کے بعد رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو یہ دونوں رحمت کے قریب ہونے کا وقت ہیں اس میں (نزدال کے وقت میں) آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اس میں (نصف رات کے وقت) رب تبارک و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے جو جسمانی حرکت سے پاک ہے (جیسا اس کے شایان شان ہے تو اس کی رحمت کا نزول مراد ہے)۔

چوتھی نوع

سنت عصر

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عصر سے پہلے چار رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ درمیان میں ملائکہ مقربین اور ان کی اتباع کرنے والے مسلمانوں اور مومنین پر سلام فرماتے۔
ایک مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

رحم اللہ امرا صلی قبل العصر اربعاً۔
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعات پڑھتا ہے۔

(مسند احمد ج ۴ ص ۱۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۱ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰۰ سنن ابی نعیم ج ۲ ص ۳۷۲ مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۲ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۱ مشکوٰۃ الصالح للترمذی رقم الحدیث: ۵۰۵۵ شرح السنن ج ۳ ص ۱۷۷ الاکمال ج ۶ ص ۲۲۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۹۰-۱۹۴۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جس دن میری باری ہوتی تو نبی اکرم ﷺ عصر کے بعد تشریف لاتے اور دو رکعتیں پڑھتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے میرے ہاں بھی عصر کے بعد دو رکعتوں کو (پڑھنا) نہیں چھوڑا۔
"صحیح مسلم میں ہے کہ" حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سے ان دو رکعتوں کے بارے میں پوچھا جو نبی اکرم ﷺ عصر کے بعد پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا آپ عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر ان سے (دوسری طرف) مشغول ہو گئے اور ان کو بھول گئے تو عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں پھر ان کو برقرار رکھا کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو پھر اسے ثابت رکھتے یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے ام المومنین فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور

(دوسروں کو) منع فرماتے تھے اور صوم وصال رکھتے اور (دوسروں کو) صوم وصال سے منع فرماتے۔ ۱۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۸۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں اس لئے پڑھیں کہ آپ اس مال کی تقسیم میں مشغول ہوئے جو آپ کے پاس آیا اور ظہر کے بعد کی دو رکعتیں رہ گئیں پس آپ نے ان کو عصر کے بعد قضاء کیا پھر دوبارہ یہ دو رکعتیں نہیں پڑھیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ ان دو رکعتوں سے منع فرماتے تھے پھر میں نے دیکھا کہ آپ ان کو پڑھتے جب عصر کی نماز پڑھ لیتے پھر میں نے آپ سے ان دنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس عبد اللہ بن عمر کے کچھ لوگ مسلمان بن کر آئے تو انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں سے مصروف رکھا تو یہ دو رکعتیں وہ ہیں۔ (سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۲۵۷)

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ لوگوں کو ان دو رکعتوں سے روکتا تھا۔

ابن قیم نے کہا کہ منوع اوقات میں سنت مؤکدہ کا نبی اکرم ﷺ اور آپ کی امت سب کے لئے ایک ہی حکم ہے لیکن منوع وقت میں ان دو رکعتوں کا ہمیشہ پڑھنا آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ یہ عمل آپ کے خصائص میں شمار کیا گیا ہے۔

اس پر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور دوسروں کو منع فرماتے تھے اور آپ صوم وصال رکھتے لیکن دوسروں کو منع فرماتے لیکن امام بخاری فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اس نماز کا ہمیشہ پڑھنا خاص ہے محض قضاء نہیں۔

امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت نقل کی ہے کہ آپ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں کیونکہ آپ مال تقسیم کرنے میں مشغول ہوئے جو آپ کے پاس آیا تھا تو یہ خبر یہی روایت ہے وہ حضرت عطاء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اسے ان سے (اس وقت) سنا جب اس میں (الفاظ کا) اختلاط ہو گیا اور اگر یہ روایت صحیح ہو تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی شاہد ہوگی لیکن ان کے قول ”پھر آپ نے نہیں پڑھیں“ کا ظاہر بتاتا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے گھرائی ہے لیکن ثقی کو راوی کے علم کی کمی پر محمول کیا جائے گا کہ ان کو اس پر اطلاع نہ ہوئی پس ثابت کرنے والوں کا قول ثقی کرنے والوں کے قول پر مقدم ہے۔

اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کے حجرہ مبارکہ میں ایک مرتبہ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں ان ہی سے ایک روایت ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے اور بعد یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو ان دونوں حدیثوں کو یوں جمع کیا جائے گا کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ رکعتیں صرف اپنے خانہ اقدس میں پڑھیں اسی لئے حضرت ابن عباس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے آپ کو (ہمیشہ پڑھتے ہوئے) نہیں دیکھا اور اس بات کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت

۱۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عصر کے بعد کی دو رکعتیں نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت میں شمار ہوتی ہیں ۱۲۔ ابن راوی

میں ان کا اشارہ ملتا ہے فرمائی ہیں کہ آپ مسجد میں اس بات کے خوف سے نہیں پڑتے تھے کہ آپ کی امت پر جو بھ ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ نبی اکرم ﷺ جس دن بھی میرے پاس ہوتے (میری باری ہوتی) تو عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تو اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جب مشغولیت کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دو رکعتیں رہ جاتیں تو ان کو پڑھتے ان کی مراد یہ نہیں کہ نماز فرض ہونے کے بعد سے عمر کے آخری وقت تک آپ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے رہے۔

پانچویں نوع

مغرب کی سنت مؤکدہ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے بے شمار مرتبہ نبی اکرم ﷺ سے مغرب کی نماز کے بعد والی دو رکعتوں میں اور فجر کی (فرض) نماز سے پہلے والی دو رکعتوں میں "قل یا ایہا الکفرون" اور "قل هو اللہ احد" پڑھتے ہوئے سنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ مغرب کے بعد والی دو رکعتوں میں لمبی قرأت فرماتے حتیٰ کہ اہل مسجد (نمازی) چلے جاتے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۰۱-۱۳۰۲، السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۰، مشکوٰۃ المصابیح للسریری رقم الحدیث: ۱۱۸۳)

اور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام نبی اکرم ﷺ کا ان کے پاس تشریف لانے سے پہلے مغرب کی فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد رحمہم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا۔

"سنن ابوداؤد میں" ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں (مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے ہوئے) دیکھا تو نہ حکم دیا اور نہ ہی منع فرمایا۔

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتوں پر صحابہ کرام کو برقرار رکھا اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کا یہ دو رکعتیں نہ پڑھنا انتخاب کی تھی نہیں کرتا بلکہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں (بلکہ سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں کیونکہ آپ نہیں پڑھتے تھے اس لئے مطلقاً سنت نہیں ۱۲ جزاوی)۔

امام احمد، اسحاق اور اصحاب حدیث ان دو رکعتوں کو مستحب قرار دیتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے دور میں کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے یہ دو رکعتیں پڑھی ہوں۔

چاروں خلفاء اور صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ دو رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔

بعض مالکی حضرات نے ان دور کعتوں کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس پر اعتراض کیا گیا کہ شیخ کی کوئی دلیل نہیں اور ثابت کرنے والے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نفی کرنے والے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے مقدم ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے: کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مؤذن کی اذان کے بعد دو کعتیں پڑھے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ان کا آخری قول یہ ہے کہ یہ دو کعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ شافعی مسلک والوں کے نزدیک بھی یہی بات ہے جسے امام نووی اور ان کی اتباع کرنے والوں نے ترجیح دی ہے انہوں نے ”شرح مسلم میں“ فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان دور کعتوں کی وجہ سے مغرب کی نماز اول وقت سے مؤخر ہو جاتی ہے تو یہ فاسد خیال ہے جو سنت کو دور کرنے والا ہے پھر یہ کہ اس کے لئے تھوڑا سا وقت ہے جس سے نماز کی اول وقت سے تاخیر نہیں ہوتی اور دلائل کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو چاہے مغرب سے پہلے دو کعتیں پڑھے (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۸۱ السنن الکبریٰ ج ۲ ص ۴۲ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۲۸۹ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۶۵ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۱۶۵۰ اتحاف السادة المتقين ج ۳ ص ۳۵۰ شرح السنن ج ۳ ص ۴۷۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۱۸) (یہ اختیار) اس حدیث کی بنیاد پر (ہے) کہ لوگ اسے سنت نہ بنالیں۔

محبت طبری نے کہا کہ اس سے احتیاب کی نفی مراد نہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ آپ غیر مستحب کا حکم دیتے بلکہ یہ حدیث اس نماز کے قتل ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنت بنانے کا مطلب اسے شریعت اور طریقہ لازمہ بنانا ہے۔

اور مراد یہ تھی کہ ان دور کعتوں کا مقام سنت مؤکدہ سے کم ہے اسی لئے اکثر شافعی مسلک والوں نے اس نماز کو سنت مؤکدہ میں شمار نہیں کیا جب کہ بعض نے ان کو سنت مؤکدہ قرار دیا اس پر اعتراض کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کا ان دو رکعتوں کو ہمیشہ پڑھنا ثابت نہیں۔

نماز مغرب کے بعد والی سنتوں کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ گھروں میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۰۰ اتحاف السادة المتقين ج ۳ ص ۳۳۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۸۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۶۲) اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام نسائی رحمہما اللہ نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ جس نے مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے دو کعتیں پڑھیں اس کی نماز عظیم کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اس حدیث کو رزین نے نقل کیا ہے۔

چھٹی نوع

عشاء کی سنت مؤکدہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب بھی میرے گھر تشریف لاتے تو آپ نے چار یا چھ رکعات پڑھتے۔

”صحیح مسلم میں ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پھر آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے تو دو رکعتیں پڑھتے ”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح حدیث آئی ہے۔ اس قسم کے شروع میں یہ احادیث گزر چکی ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ جیسے مناسب سمجھتے پڑھتے کبھی چار کبھی چھ اور کبھی دو رکعات)۔

ساتویں نوع

جمعة المبارک کی سنتیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے دو رکعتیں ظہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور جمعہ کے بعد نماز نہ پڑھتے حتیٰ کہ واپس (گھر) تشریف لا کر دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی اور جمعہ کی نماز سے پہلے کسی نماز (سنتوں) کا ذکر نہیں کیا۔ ابن مزیر نے کہا جیسا کہ ”فتح الباری میں“ نقل کیا کہ گویا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ ظہر اور جمعہ برابر ہیں حتیٰ کہ کوئی دلیل اس کے خلاف پر دلالت کرے کیونکہ جمعہ ظہر کا بدلہ ہے۔

ابن بطال نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ظہر کے ذکر کے بعد جمعہ کا ذکر اس لئے کیا کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ المبارک کی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے جب کہ ظہر کی یہ صورت نہیں تھی۔

دو فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جمعہ ظہر کا بدلہ ہے اور اس میں دو رکعتوں پر اکتفاء کیا گیا تو اس کے بعد مسجد میں نفل پڑھنا اس خوف سے چھوڑ دیئے کہ کوئی شخص یہ گمان کرے کہ یہ وہی نماز ہے جو چھوڑی گئی ہے (یعنی ظہر کی چار رکعتوں میں سے جو دو رکعتیں چھوڑی گئیں اور جمعہ کے دو فرض ہوئے)۔

اس خیال پر مناسب ہے کہ جمعہ سے پہلے اس نماز سے ملائے ہوئے دو رکعتیں مسجد میں نہ پڑھے (کیونکہ یہاں بھی وہی شبہ ہوگا)۔

ابوداؤد و دارقطنی و ابن حبان نے ایوب کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ سے پہلے طویل نماز پڑھتے اور اس کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھتے اور وہ بیان کرتے کہ نبی اکرم ﷺ

اسی طرح کرتے تھے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے "الملاحضہ" میں اس روایت سے جمعہ سے پہلے کی سنتوں پر استدلال کیا ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ ان کا یہ قول کہ نبی اکرم ﷺ اسی طرح کرتے تھے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے اس پر حضرت لیث کی روایت دلالت کرتی ہے وہ بواسطہ حضرت نافعؓ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو واپس تشریف لا کر گھر میں دو رکعتیں پڑھتے پھر فرماتے: کہ نبی اکرم ﷺ اسی طرح کرتے تھے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نماز جمعہ سے پہلے طویل نماز پڑھتے تھے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد پڑھتے تھے تو آپ کا مرفوع حدیث ہونا صحیح نہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ اس وقت تشریف لاتے جب سورج وصل جاتا پس آپ خطبہ میں اور پھر نماز جمعہ میں مشغول ہو جاتے اور اگر وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھنا مراد ہے تو مطلق نقل ہیں سنت مؤکدہ نہیں پس اس سے نماز جمعہ سے پہلے کی سنتوں پر کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ مطلق نقل ہیں۔

ایک جماعت نے جمعہ سے پہلے سنتوں کا انکار کیا اور خوب انکار کیا ان میں امام شہاب الدین ابو الشامہ بھی شامل ہیں۔ (ابوالقاسم عبد الرحمن بن اسحاق بن ابی ایوب الہمشقی متوفی ۶۶۵ھ) (۱۱۱۱ء) ۳۳ ۲۹۹ فوات الوفيات ج ۳ ص ۲۹۹ طبقات الشافعیہ ج ۵ ص ۶۱۱ الہدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۵۰ غایۃ النہایہ ج ۱ ص ۲۹۵ بغیۃ الوعاة رقم الحدیث: ۲۹۷ تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۱۶۰)

کیونکہ جمعہ کی اذان نبی اکرم ﷺ کے سامنے دی جاتی تھی اور آپ منبر پر ہوتے تھے پس آپ سنتیں نہیں پڑھتے تھے اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ تھا کیونکہ جب امام آجائے تو نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔

ابن عمرؓ کہتے ہیں میں نے حضرت مالکؓ فقہاء کے کلام میں نہیں دیکھا کہ جمعہ سے پہلے سنتوں کو مستحب قرار دیا ہو۔

جمعہ کی نماز سے پہلے سنتوں کے بارے میں کچھ دوسری ضعیف احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے امام بزار نے نقل کیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعات پڑھا کرتے تھے۔

اور سب سے زیادہ قوی حدیث جس سے جمعہ کی نماز سے پہلے کی دو رکعتوں کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے اس حدیث کا عموم ہے جسے ابن حبان نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً نقل کیا کہ ہر فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں ہوتی ہیں۔ (یہ بات فتح الباری میں فرمائی ہے)۔

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ مکرمہ میں جمعہ کی نماز پڑھتے تو آگے بڑھ کر دو رکعتیں پڑھتے پھر آگے بڑھ کر چار رکعتیں پڑھتے اور جب مدینہ طیبہ میں ہوتے تو جمعہ کی نماز پڑھتے پھر گھر واپس آ کر دو رکعتیں پڑھتے اور مسجد میں نہ پڑھتے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا نبی اکرم ﷺ اسی طرح کرتے تھے۔

یعنی یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ سے پہلے چار اور بعد میں چار سنتیں ثابت نہیں ہیں۔ امام عبد الرزاق نے اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا اور یہی درست ہے اسی طرح ابن سعد نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا۔ (زرکانی ج ۸ ص ۲۶)

جامع ترمذی کی روایت میں ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے پھر اس کے بعد چار رکعات پڑھتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں کہ جمعہ کے بعد گھر میں دو پہلی پہنکی رکعتیں پڑھتے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے بعد دو طویل رکعتیں پڑھتے اور فرماتے کہ نبی اکرم ﷺ اسی طرح کرتے تھے۔

پہلے ایک حدیث گزیر چکی ہے کہ حضرت سلیم غطفانی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن حاضر ہوئے اور نبی اکرم ﷺ خطبہ دے رہے تھے اور نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا: اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو۔

اس کے علاوہ بھی نماز جمعہ کے بارے میں مباحث ہیں۔

فصل نمبر ۲

نبی اکرم ﷺ کی عیدین کی نماز

اس فصل میں کئی انواع ہیں۔

پہلی نوع

تعداد رکعات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید کے دن باہر تشریف لائے تو دو رکعتیں پڑھا میں نہ ان سے پہلے (نفل) نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پھر خواتین کی طرف تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے آپ نے ان کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا پس کوئی عورت اپنا بندہ اصدقہ کر رہی تھی (لسان العرب ج ۳ ص ۶۱۳) اور کوئی خاتون صدقہ میں ہار دے رہی تھی۔ (لسان العرب ج ۶ ص ۲۰۱)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن تشریف لائے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عید الفطر کی نماز دو رکعتیں پڑھا لی۔

دوسری نوع

تکبیرات کی تعداد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقعہ پر پہلی رکعت میں سات

تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ یہ تکبیریں، تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ تھیں۔

حضرت کثیر بن عبد اللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا (عمر و بن خوف بن زید الصاری) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے عیدین میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات اور دوسری میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں پڑھیں۔

تیسری نوع

وقت اور جگہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے نماز سے آغاز کیا۔

اس حدیث میں ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے لئے عید گاہ کی طرف جانا مستحب ہے اور مسجد کے مقابلے میں عید گاہ میں نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا حالانکہ آپ کی مسجد شریف کو فضیلت حاصل ہے اسلامی ممالک میں یہی طریقہ رائج ہے۔ لیکن اہل مکہ شروع سے مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔

اور ہمارے اصحاب شافعیہ کے نزدیک دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ اسی حدیث کی وجہ سے صحراء افضل ہے اور دوسری وجہ جو ان میں اکثر کے نزدیک زیادہ صحیح ہے یہ ہے کہ مسجد افضل ہے ہاں تک ہو جائے (تو الگ بات ہے) وہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے مسجد کے وسیع ہونے کی وجہ سے وہاں نماز پڑھی اور نبی اکرم ﷺ مسجد کے تنگ ہونے کی وجہ سے باہر تشریف لے گئے پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں تمجاش ہو تو وہ افضل ہے۔

مذکورہ بالا عید گاہ سے مراد وہ جگہ ہے جو باب مدینہ شرقی پر ہے۔

انہی قیام نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز عید مسجد میں صرف ایک بار پڑھی ہے بارش ہو گئی تو صحابہ کرام کو مسجد میں نماز عید پڑھانی بشرطیکہ یہ حدیث ثابت ہو۔ (اور یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے)۔

”سنن ابی داؤد“ کے الفاظ اس طرح ہیں:

اصحابنا مطرفی یوم فطر فصلی بنا رسول اللہ ﷺ فی المسجد۔
عید الفطر کے دن ہم پر بارش ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے ہمیں مسجد میں نماز پڑھانی۔

روزیں نے یہ اضافہ کیا کہ آپ ہمیں عید گاہ میں لے کر نہیں گئے۔

لے اختلاف کے نزدیک دونوں رکعتوں میں نہانہ تکبیرات چھ ہیں تین پہلی رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں ہیں مذکورہ بالا حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ۱۲ ہجری

چوتھی نوع

اذان اور اقامت

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ عیدین کی نماز ایک اور دو سے زیادہ بار (متعدد بار) اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی۔

پانچویں نوع

عیدین کی نماز میں قرأت

حضرت ابو الدلدلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں ”قی والقرآن المجید“ اور ”اقربت الساعة وانتق القصر“ کی تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ عیدین اور جمعہ کی نماز میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ اور ”هل اتاک حدیث الغاشیة“ پڑھتے تھے اور بعض اوقات ایک ہی دن میں دونوں (عید اور جمعہ) کا اجتماع ہو جاتا تو ان دونوں سورتوں کی قرأت فرماتے (مطلب یہ کہ مختلف جمعرات میں مختلف سورتیں پڑھتے تھے)۔

چھٹی نوع

نبی اکرم ﷺ کا خطبہ اور اس سے نماز عیدین کا پہلے ہونا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہما) عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید الفطر کے دن باہر تشریف لائے تو خطبہ سے پہلے نماز ادا فرمائی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تو نماز سے آغاز فرمایا پھر صحابہ کرام کو خطبہ دیا پھر آپ مستورات کے پاس تشریف لائے اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیا ہوا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں خواتین صدقہ (کامال) ڈال رہی تھیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے فرماتے ہیں: کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ عید کے لئے حاضر ہوا آپ نے خطبہ

سے پہلے نماز پڑھائی اس میں اذان اور اقامت نہیں تھی پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی پھر تشریف لے گئے تھی کہ عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو وعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا: صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا اہل ہیں عورتوں کے درمیان میں سے ایک عورت جس کے رخساروں میں سیاہی تھی (لسان العرب ج ۶ ص ۲۸۱) کھڑی ہوئی اور کہا یا رسول اللہ! کیوں (جہنم میں جائیں گی؟) فرمایا اس لئے تم شکایات زیادہ کرتی ہو اور خداوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ راوی فرماتے ہیں پس انہوں نے اپنے زورات صدقہ کرنا شروع کر دیئے وہ اپنے بندے اور انگوٹھیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی تھیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۷۹)

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز سے آغاز فرمایا پھر سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام اپنی مٹھوں میں تھے آپ ان کو وعظ و نصیحت کرنے لگے اور ان کو حکم دیتے تھے اگر کوئی لشکر ترتیب دینا چاہتے تو ترتیب دیتے کسی بات کا حکم دینا چاہتے تو حکم دیتے۔ پھر وہاں پہلے جاتے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مسلمانوں کا مسلسل یہی طریقہ رہا حتیٰ کہ میں مروان کے ساتھ عبداللہ بن ابی عید القفلہ کے لئے نکلا اس وقت وہ مدینہ طیبہ کا امیر تھا جب ہم عید گاہ کے پاس آئے تو وہاں منبر تھا جسے کثیر بن حلت نے بنایا تھا تو مروان اس پر چڑھنے لگا تو میں نے کہا اللہ کی قسم! تم نے (طریقہ) تبدیل کر دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۵۶)

ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ عید کے دن نبی اکرم ﷺ نے پاؤں مبارک پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یہ اس بات کی خبر ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں عید گاہ میں منبر نہیں تھا اور اس پر حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ (وہ فرماتے ہیں) ”لوگوں کا طریقہ یہی رہا حتیٰ کہ میں مروان کے ساتھ نکلا“۔

(الدر الثقی ج ۱ ص ۲۳۶)

یہ قول اور اس کا معنی (دالالت کرتا ہے) یا پہلا شخص جس نے (عید گاہ میں منبر) اختیار کیا وہ مروان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ”المدونہ“ میں ہے کہ سب سے پہلے منبر پر لوگوں کو خطبہ دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں آپ نے گارے سے بنے ہوئے منبر پر ان (سامعین) سے کلام فرمایا اس منبر کو کثیر ابن الصلت نے بنایا تھا لیکن یہ حدیث معطل ہے! اور جو کچھ ”صحیح بخاری و مسلم میں“ ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے داؤد بن قیس سے امام بخاری کی روایت کی طرح روایت کیا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہو پھر اسے چھوڑ دیا ہو حتیٰ کہ مروان نے اس کا اعادہ کیا اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اس پر مطلع نہ ہوئے۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔

ساتویں نوع

عید الفطر کے دن نبی اکرم ﷺ کا نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے تھے کہ چند کھجوریں تناول فرماتے۔

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور فرمایا: کہ مر جابن رجاہ نے کہا مجھ سے عید اللہ نے بیان کیا (وہ فرماتے ہیں) مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ طاق کھجوریں تناول فرماتے تھے۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عقبہ بن حید کی روایت سے وہ ان سے (یواسطہ عید اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے) ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ عید الفطر کے دن کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے تھے کہ آپ چند کھجوریں تناول فرماتے تین یا پانچ یا سات یا اس سے کم یا زیادہ ہوتیں لیکن طاق ہوتیں۔

کھانے میں حکمت

مہذب فرماتے ہیں: نماز سے پہلے کھانے میں حکمت یہ ہے کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے روزہ رکھنا لازم ہے گویا آپ نے اس راستے کو بند کرنے کا ارادہ فرمایا۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں: جب روزے کی فرضیت کے بعد روزہ چھوڑنا لازم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں چھوڑنے کی جلدی کرنا مستحب ہے کہ کھانے پر آپ کا اکتفا کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر تعمیل حکم خداوندی کی بات نہ ہوتی تو آپ سیر ہو کر کھاتے اس بات کی طرف ابن ابی جرہ نے اشارہ کیا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان جسے رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے اسے نماز عید کے بعد کھولا جاتا ہے پس اس کے دوسو سوں سے بچنے کے لئے جلد از جلد روزے کو چھوڑنا مستحب ہے۔

اور کھجوریں کھانے میں حکمت یہ ہے کہ مٹھی چیز آنکھوں کی بینائی کو تقویت دیتی ہے جسے روزہ گزار کر تارے اور مٹھی چیز ایمان کے موافق ہے اور خواب کی تعبیر اسی کے ساتھ کی جاتی ہے (جو شخص خواب میں میٹھا کھاتا ہے تو اس کی تعبیر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کی جاتی ہے)۔

اور اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اسی لئے بعض تابعین نے مطلقاً میٹھے سے افطار کو مستحب قرار دیا جیسا کہ شہد ہے۔

یہ بات ابن ابی شیبہ نے حضرت معاویہ بن قرقہ امین سیرین اور ان کے علاوہ حضرات سے نقل کی ہے۔

”سنن ترمذی میں ہے“ اور امام حاکم نے بھی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ

نبی اکرم ﷺ عید الفطر کے دن جب تک کچھ تناول نہ فرماتے عید کے لئے تشریف نہ لے جاتے اور عید الاشی کے دن اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید نہ پڑھ لیتے۔

اسی قسم کی حدیث امام بزار رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

طبرانی اور دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اس وقت تک نہ جائے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے اور کوئی چیز نہ کھائے۔

تینوں روایات کی اسناد پر اعتراضات کئے گئے ہیں۔

اکثر فقہاء نے ان احادیث سے وہ مسائل اخذ کئے جن پر یہ دلالت کرتی ہیں (اور یہ ایک دوسری کو مضبوط کرتی

ہیں)۔

ابن خیر نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے دونوں عیدوں میں اس وقت تناول فرمایا جس وقت ان عیدوں کو مخصوص صدقہ دینا جائز ہے پس صدقہ فطر عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے ہوتا ہے اور عید الاشی کا صدقہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہوتا ہے پس اس ایک جہت سے دونوں جمع ہیں اور دوسری جہت سے مختلف ہیں (یعنی وقت دونوں کا مختلف ہے لیکن صدقہ دینے اور کھانے کے وقت میں مطابقت ہے)۔

نماز عید کے لئے پیدل جانا

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے "کتاب الامام میں" فرمایا کہ ہمیں امام زہری رحمہ اللہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید کی نماز اور نماز جنازہ کے لئے کبھی بھی سوار ہو کر تشریف نہیں لے گئے۔ (الام الشافعی ج ۱ ص ۲۳۳)

"جامع ترمذی میں" حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ عید گاہ کی طرف پیدل جائے۔

"سنن ابن ماجہ میں" حضرت سعد قرطبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عید کے لئے پیدل جاتے تھے۔

اس میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب عید کے دن ایک راستے سے تشریف لے جاتے تو دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔

اس حدیث کے معنیوں میں بہت سے مختلف اقوال ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس میں سے زیادہ قول جمع ہیں میں نے ان کی تلخیص کی اور کثرت و اقوال کی وضاحت کی ہے۔ ان اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ عمل اس لئے اختیار کیا کہ دونوں راستے آپ کے لئے گواہی دیں۔

کہا گیا ہے کہ دونوں راستوں میں رہنے والے جن اور انسان گواہی دیں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں راستوں کو آپ کے گزرنے کی وجہ سے براہر کی فضیلت اور برکت حاصل ہو یا یہ کہ آپ جس راستے سے گزریں وہاں سے کستوری کی خوشبو

سوچھی جائے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے (کہ آپ جدھر سے گزرتے تھے کستوری کی خوشبو آتی تھی)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید گاہ کی طرف آپ کا راستہ دائیں جانب تھا اگر دوسرے ہی لوتے تو بائیں جانب سے لوتے تو آپ نے دائیں جانب کو ترجیح دی۔ اور یہ بات دلیل کی محتاج ہے۔

کہا گیا کہ اس کا مقصد دونوں راستوں میں شعائر اسلام کو ظاہر کرنا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ کہا گیا کہ منافقین یا یہودیوں کو غصہ دلانا تھا یہ بھی کہا گیا کہ دونوں گروہوں یا ان میں سے ایک کے کرد فریب سے بچنا مقصود تھا۔ یہ قول بھی کیا گیا کہ آپ کے گزرنے سے سب کو خوشی حاصل ہو یا ان کو برکت حاصل ہو یا مسائل پوچھے تعلیم، اقتداء طلب ہدایت اور آپ کا ان کو سلام کرنا وغیرہ امور کے ذریعے ان کو فائدہ حاصل ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے زندہ اور فوت شدہ اقارب کی زیارت و ملاقات کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ صلہ رحمی فرمائیں۔ کہا گیا ہے کہ حالت کی تبدیلی (راستے کی تبدیلی) سے مغفرت اور رضائے الہی کی طرف حالت کو بدلنے کی نیک فال لینا مقصود تھا۔

کسی نے کہا کہ آپ جاتے ہوئے صدقہ کرتے تھے واپس لوٹتے تو آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ ہوتا تو آپ دوسرے راستے سے تشریف لاتے تاکہ کسی سائل کے سوال کو رو نہ کیا جائے۔ یہ قول بہت کمزور ہے اور دلیل کا بھی محتاج ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ہجوم کم کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا، شیخ ابو حامد نے اس بات کو ترجیح دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے وہ اس راستے کے مقابلے میں زیادہ دور تھا جس سے آپ واپس تشریف لاتے پس آپ نے جاتے وقت زیادہ قدموں کے ذریعے زیادہ اجر کا ارادہ فرمایا لیکن واپسی پر آپ جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ بات امام رافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ دلیل کی محتاج ہے نیز واپسی پر بھی چلنے کا اجر مطلوب ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو امام ترمذی وغیرہ نے نقل کی ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملائکہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ ان میں سے دونوں فریق آپ کے لئے گواہی دیں۔

ابن ابی جرہ فرماتے ہیں: یہ اس قول کے معنی میں ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے یہ عمل نظر گئے سے بچنے کے لئے کیا۔

عورتوں کا نماز عید کے لئے جانا

نبی اکرم ﷺ کو جوان بوڑھی کنواری اور حیض والی (سب) عورتوں کو عیدین (کی نماز) کے لئے نکلنے کا حکم دیتے تھے۔ حیض والی عورتیں عید گاہ سے الگ رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوتیں۔ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی (خاتون) کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی (تو کیا کریں) آپ نے فرمایا: دوسری خاتون اس کو اپنی چادر کے نیچے کر لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۸۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۰۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۷، مسند احمد ج ۵ ص ۸۵، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۳۷۱۱) اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا اور الفاظ جامع ترمذی کے

ہیں۔

اس حدیث میں (عورتوں پر) نماز عید کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو مکلف نہیں (جیسے حیض والی عورتیں) تو واضح ہوا کہ مقصود زیادہ اجتماع کے ذریعے شعار اسلام کو ظاہر کا تھا اور یہ کہ سب کو برکت حاصل ہو جائے۔

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کا عید کے موقع پر حاضر ہونا مستحب ہے وہ جوان ہوں یا نہ اچھی صورت والی ہوں نہ ہو۔

لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے ”الامام“ میں فرمایا کہ یہ حدیث خوبصورت عورتوں کے استثناء کا تھا ضا کرتی ہے وہ فرماتے ہیں میں ان بوجہ عورتوں کا نماز میں حاضر ہونا پسند کرتا ہوں جو خوبصورت نہ ہوں اور عیدوں میں ان کی حاضری تو زیادہ مستحب ہے۔ (الامام الشافعی ج ۱ ص ۲۳۰)

ان میں سے بعض حضرات نے اس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حیض والی عورتوں اور پردہ نشین عورتوں کو عید کی نماز کے لئے جانے کا حکم دیا تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آغا اسلام میں ایسا اس لئے ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت کم تھی تو آپ نے دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کے لئے عورتوں کی حاضری کے ذریعے تعداد بڑھانے کا ارادہ فرمایا لیکن اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ محض احتمال سے نسخ ثابت نہیں ہوتا جب کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس حکم کی علت واضح الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے اور وہ علت ان (خواتین) کا بھلائی اور مسلمانوں کی دعائیں شریک ہونا نیز اس دن کی برکت اور طہارت (کے حصول) کی امید رکھنا تھا۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد ایک مدت تک حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فتویٰ دیا اور کسی ایک صحابی سے بھی ان کی مخالفت ثابت نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ اگر نبی اکرم ﷺ دیکھ لیتے کہ آپ کے بعد عورتوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے تو آپ ان کو مساجد (میں آنے) سے روک دیتے۔

تو یہ حدیث اس پہلی حدیث سے نہیں ٹکراتی کیونکہ یہ نادر ہے اگر ہم مان لیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے خلاف فتویٰ دیا حالانکہ اس میں ایسی دلالت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روکنے کا فتویٰ دیا ہو صریح نہیں ہے۔

امام طحاوی کا یہ قول کہ دشمن کو ڈرانے کی خاطر ایسا کیا تو یہ بات محل نظر ہے کیونکہ عورتوں کے ذریعے لڑائی میں مدد حاصل کرنا اور کثرت دکھانا کمزوری پر دلالت ہے۔

سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ طریقہ (عورتوں کی حاضری) ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو عورتوں کے ذریعے حاصل ہونے والے فائدے سے محظوظ ہوں اور ان کی حاضری سے کوئی شرعی مخالفت لازم نہ آئے نیز راستے اور اجتماع میں مردوں کے ساتھ ٹکرائو نہ ہو۔ یہ بات ”فتح الباری“ میں فرمائی ہے۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی اکرم ﷺ ایک چھوٹے عصا (جس کے آگے لوہا لگا ہوتا تھا) کو لے کر تشریف

لے جاتے اور اس کو گواہ ذکر اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ (نوٹ: یہ سترہ ہوتا تھا تاکہ آگے سے گزرنے والے گزر سکیں۔ ۱۲ ہزار روپی)۔

مسلمانوں کی عیدیں

جب تم سب باہمی معلوم کر چکے ہو تو جان لو کہ مومنوں کی اس دنیا میں تین عیدیں ہیں ایک عید ہر پختے آتی ہے اور دوسری عید ہر سال ایک ایک بار مگر ار کے بغیر آتی ہے۔

جو عید بار بار ہر پختے آتی ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور یہ ہفتہ وار عید ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نمازوں کی تکمیل پر مرتب ہوتی ہے پس ان کے لئے عید رکھی گئی۔

اور دوسری جو سال میں بار بار نہیں آتی بلکہ دونوں سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں تو ان میں سے ایک عید عید الفطر ہے جو رمضان شریف کے روزوں کے بعد آتی ہے وہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے پر ہوتی ہے اور یہ روزے اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن اور بنیاد ہیں۔

پس جب مسلمان رمضان کے روزے جو ان پر فرض ہیں پورے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور جہنم سے آزادی کے مستحق ہو جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے کے روزے گزشتہ گناہوں سے بخشش کو لازم کرتے ہیں اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے جو شخص گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے آزاد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے روزوں کے بعد عید رکھی ہے کہ اس میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کا ذکر کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے اس عبادت کی طرف ان کی رہنمائی کی۔

اور اس عید میں ان کے لئے نماز اور صدقہ کا حکم دیا اور یہ اجر میں ملنے کا دن ہے اس دن روزہ داروں کو ان کے روزوں کا اجر ملتا ہے اور وہ مغفرت کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔

دوسری عید قربانی کی عید ہے اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور افضل عید ہے اور یہ حج کی تکمیل پر ہوتی جو اسلام کے ارکان اور بنیادوں میں سے چھاروں میں سے جب مسلمان اپنا حج پورا کر لیتے ہیں تو ان کو بخش دیا جاتا ہے اور حج عرفہ کے دن (نود و العجود) مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ عرفات میں وقوف حج کا رکن اعظم ہے اور یوم عرفہ جہنم سے آزادی کا دن ہے پس اللہ تعالیٰ اس دن ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جو عرفات میں وقوف کرتے ہیں (ظہیرتے ہیں) اور جو مسلمان دوسرے شہروں میں ہونے کی وجہ سے وہاں وقوف نہیں کر سکتے ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔

اس لئے اس سے ملا ہوا دن تمام مذاہب کے مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہو گیا۔ ان میں کوئی حج کے لئے حاضر ہوا یا نہ کیونکہ عرفہ کے دن (جہنم سے) آزادی اور بخشش میں تمام مشترک ہیں۔

اور سب کے لئے اس دن قربانی کے جانوروں کا خون بہانے کے ذریعے قرب خداوندی کا حصول رکھا گیا پس یہ دن ان کی طرف سے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔

اس دن نماز اور قربانی کا اجتماع عید الفطر کے دن نماز اور صدقہ فطر کے اجتماع سے افضل ہے اسی لئے نبی اکرم ﷺ کو کوش (خیر کوش) کی عطا پر اپنے رب کا شکر نماز اور قربانی کے ذریعے ادا کرنے کا حکم دیا گیا (سورہ کوش میں یہ حکم

(یا)۔

نبی اکرم ﷺ نے دو چت کبرے سنگوں والے مینڈ ہوں کی قربانی اپنے دست مبارک سے پیش کی اور بسم اللہ 'اللہ اکبر' کے کلمات پڑھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے پاؤں مبارک ان کی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں اور ”بسم اللہ واللہ اکبر“ پڑھ رہے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایسا مینڈ حالانے کا حکم دیا جو سیاحی میں چلتا اور سیاحی میں بیٹھا ہو (یعنی پاؤں اور پیٹ سیاہ ہو) پس وہ لایا گیا تاکہ آپ قربانی کریں آپ نے فرمایا: اے عائشہ! چھری لاؤ پھر فرمایا اس کو چھری تیز کر وہ پس میں نے یہ کام کیا پھر آپ نے اسے پکڑا اور مینڈھے کو بھی پکڑا اور اس کو لٹا کر ذبح کیا آپ نے یہ کلمات پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ أَلْهِمَّ تَقَاتِلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَاتِلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَاتِلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

حضرت محمد ﷺ کی طرف سے حضرت محمد ﷺ کی آل اور آپ کی امت کی طرف سے قبول فرما۔

پھر آپ نے اس کی قربانی پیش فرمائی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۷۹۳ مسند احمد ج ۶ ص ۸۷ سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۶۷ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث ۱۲۵۴۱ مواصب الرایۃ ج ۳ ص ۱۸۴ انصاف السارۃ للہجۃ ج ۳ ص ۳۹۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کے دن دو سنگوں والے چت کبرے فحسی کئے ہوئے مینڈھے ذبح کئے۔ (کسان العرب ج ۱ ص ۲۱۲)

جب ان کو قبلہ رخ کیا تو یہ کلمات پڑھے:

رَبِّیْ وَتَجَهَّتْ وَجْہِیْ لِلَّذِیْ قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَیْهِ صَلَواتُ رَبِّیْ رَہِمَ حَیْثُ مَا أَکَانِ الْمُسْلِمُونَ إِنَّ صَلَواتِیْ وَتُسْبِیحِیْ وَمُحَبَّاتِیْ لِلَّذِیْ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا تُغْنِیْکَ لَکَ وَبِذَٰلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَتُوبُ إِلَیْهِ الْمُسْلِمِینَ أَللّٰهُمَّ نِصْرَکَ وَلَکَ عَنّ مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ بِسْمِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ أَکْبَرُ

بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں ملت ابراہیمی پر ہوں جو ہر باطل سے جدا ہے اور میں شرکوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی و موت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یا اللہ! یہ تیری طرف سے اور تیرے لئے ہے حضرت محمد ﷺ اور آپ کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

پھر آپ نے اسے ذبح کیا۔

امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے سب مبارک سے ذبح کیا اور فرمایا:

يَسْمِيهِ السُّلُوَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا عَيْتِيْ وَ
 ميری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف
 سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۶ سنن ترمذی رقم الحديث: ۱۵۲۱ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۵۸ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحديث: ۱۳۶۱۱ المسند رک

(ج ۲۴۹)

تو یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں اور یہ سب اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنے مولانا بادشاہ بہت عطا کرنے والے کی عبادات مکمل کر لیتے ہیں اور حسب وعدہ بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں پس عید اس کی نہیں جو سننے کپڑے پہنتا ہے بلکہ اصل عید اس کی ہے جو زیادہ عبادت کرتا ہے عید اس کی نہیں ہوتی جو لباس اور سواری کے ذریعے حسن و جمال حاصل کرتا ہے بلکہ عید اس کی ہوتی ہے جس کے گناہ بخش دیئے جائیں عید کی رات (جنہم سے) آزادی اور بخشش کے جوڑے بندوں پر تقسیم ہوتے ہیں پس جس کو اس سے کچھ حصہ ملا تو یہ اس کے لئے عید ہے درنہ اسے بہت دور پیچھا کھاتا ہے۔

اور جنت میں مومنوں کی عیدیں وہ دن ہیں جن میں وہ اپنے رب عزوجل کی زیارت کریں گے۔ وہ اس کی زیارت کریں گے اور وہ ان کو بہت زیادہ اعزاز بخشنے کا مکان کے لئے جلیقہ فرمائے گا۔

اور وہ اس کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ عطا کرے گا وہ ان کے لئے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے کیونکر محبت کے لئے محبوب کے قرب کے علاوہ کوئی عین نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا:

ان یوما جامعہ شملی بہم
ذاک عیدی لیس لی عید سواہ

”بے شک جس دن میں اور وہ لوگ اکٹھے ہوں گے وہ میری عید ہوگی اس کے علاوہ میری کوئی عید نہیں۔“

دوسرا باب

وہ نوافل جو اسباب سے ملے ہوئے ہیں

اس باب میں چار فصلیں ہیں۔

فصل نمبر ۱

نماز کسوف (سورج گرہن کی نماز)

کسوفِ اُخت میں سیاحت کی طرف تہذیبی کو کہتے ہیں جب سورج کا رنگ سیاہ ہو جائے اور اس کی شعاعیں چلی جائیں تو کہا جاتا ہے ”کسفت الشمس سورج کی روشنی چلی گئی“ (اور وہ سیاہ ہو گیا)۔

سورج گرہن اور علم الفلك

حضرت قتیبہ بن خرق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے پھر تشریف لائے میں اس دن مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں اور ان میں لمبا قیام کیا پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس جب تم یہ حالت دیکھو تو نماز پڑھو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۸۵۰ المسند رک ج ۱ ص ۳۳۲)

اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ "اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے" تو یہ ان علم ہیئت والوں کا رو ہے جو کہتے ہیں کہ سورج ایک جاری امر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہوتا اس لئے کہ اگر اس طرح ہوتا جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ڈرانے والی بات نہ ہوتی۔

ابن عربی وغیرہ نے ان لوگوں کا رد اس حدیث کے ذریعے کیا جو امام بخاری نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں:

فقام فلزعا یحشی ان تکن الساعۃ۔ پس نبی اکرم ﷺ خوفزدہ ہو کر کھڑے ہوئے آپ

کو اس بات کا ڈر ہوا کہ یہ قیامت ہو۔

ان حضرات نے فرمایا اگر سورج گرہن "علم حساب کے اعتبار سے ہوتا تو گھبراہٹ نہ ہوتی اور اگر اس کا تعلق علم حساب سے ہوتا تو ظلام آ زاد کرنے صدقہ دینے اور نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہ ہوتا یعنی جس طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے اور اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بخاری میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

فاذا رایتم ذلك فادعوا الله وکبروا پس جب تم یہ حالت دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا

و صلوا و تصدقوا۔ کر ڈ اس کی بڑائی بیان کرو نماز پڑھو اور صدقہ دو۔

احادیث مبارکہ سے یہی بات ظاہر ہے کہ یہ ڈرانے کا فائدہ دیتی ہیں اور جب مختلف قسم کی عبادات کی جائیں تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ سورج گرہن کے جن اثرات کا خوف ہے وہ دور ہو جائیں گے۔

ابن عربی وغیرہ نے اس انداز میں اعتراض کیا کہ علم ہیئت والوں کا خیال ہے کہ سورج کو حقیقتاً گرہن نہیں لگتا بلکہ اس کے اور زمین والوں کے درمیان چاند جاں مل ہو جاتا ہے جب وہ (سورج اور چاند) دو عقروں میں جمع ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا خیال ہے سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے تو چھوٹی چیز جب بڑی چیز کے سامنے آئے تو کیسے آؤ بن سکتی ہے؟ اور قمر کی وجہ سے کثیر پر کیسے تاریکی چھا سکتی ہے حالانکہ وہ اس کی جنس سے ہے اور کسی طرح زمین پر سورج کی روشنی کے پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟

حضرت نعمان بن اثیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے مروی حدیث میں سورج گرہن کا ایک اور سبب بھی آیا ہے جو علم ہیئت والوں کے بیان کردہ سبب کے علاوہ ہے۔ امام احمد انساکی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے

اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

ان الشمس والقمر لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات الله
 سے گراں نہیں لگنا بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے
 دو آیتیں ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں
 سے کسی کے لئے تجل فرماتا ہے تو وہ اس کے لئے جھک جاتی
 ہے۔

(سنن نسائی ج ۳ ص ۱۲۶ مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۲۶۱ المسند رک ج ۵ ص ۳۳۳)
 سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۷ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۰۸ اتحاف السادة المستعین ج ۳ ص ۳۲۹ کنز العمال رقم الحدیث: (۲۲۸۱۱۵۵۱)
 امام غزالی رحمہ اللہ نے اس اضافہ (وان الشمس اذا تجلی آخر تک) پر اعتراض کیا اور فرمایا یہ ثابت نہیں پس اس
 کے ناقل کو جو بنا قرار دینا واجب ہے اور اگر یہ قول صحیح ہو تو اس کی تاویل کرنا ان قطعی امور کے انکار سے آسان ہے جو
 اصول شریعت سے بالکل نہیں ٹکراتے۔

ابن بربزہ نے کہا کہ امام غزالی سے یہ بات تعجب خیز ہے انہوں نے فلسفیوں کا دعویٰ کیسے تسلیم کر لیا اور یہ خیال کیا کہ
 ان کا خیال شریعت سے نہیں ٹکراتا حالانکہ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا گول شکل کی ہے جب کہ شریعت کا ظاہر اس
 کے خلاف ہے اور تو اعد شریعت سے ثابت ہے کہ سورج گرہن (اللہ تعالیٰ کے) ارادہ قدریمہ اور قابل مقرر کا فعل ہے وہ
 جب چاہے ان دو وجودوں (چاند اور سورج) میں روشنی پیدا کرے اور جب چاہے ان میں تاریکی پیدا کرے اور یہ کسی
 سبب پر موقوف نہ ہو اور نہ کسی بات سے ملا ہو اور۔

اور جس حدیث کو امام غزالی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے اسے متعدد اہل علم نے ثابت کیا ہے اور وہ معنوی طور پر بھی ثابت
 ہے کیونکہ کسی چیز کا نورانی اور روشن ہونا جمال حسی کے عالم سے ہے اور جب صفت جلال ظاہر ہوتی ہے تو اس کی اہمیت سے
 روشنیاں بھج جاتی ہیں۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے:

فَكَمْ تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلسَّجِيلِ جَعَلَهُ
 دیکھا (الاعراف: ۱۴۳) ہو گیا۔

اس حدیث کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ہم نے حضرت طاؤس سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے سورج
 کو دیکھا اور اسے گرہن لگا ہوا تھا پس آپ روئے حتیٰ کہ قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتی اور فرمایا: ہمارے مقابلے میں یہ
 اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔

ابن دقیق العید نے کہا بعض حضرات کا عقیدہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو کچھ اہل حساب ذکر کرتے ہیں وہ نبی اکرم
 ﷺ کے اس قول کے منافی ہے کہ ”ان دونوں کے گرہن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے“۔
 تو اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام عادت کے مطابق ہوتے ہیں اور کچھ امور عادت سے
 باہر ہوتے ہیں اور اس کی قدرت سب پر حاکم ہے وہ بعض امور میں سبب اور مسبب کے درمیان قطع نظر کرتا ہے۔

اور جب یہ بات ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے چونکہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی قدرت ان امور کو بھی شامل ہے جو عادت کے خلاف ہیں اور وہ جو چاہے کرے تو جب کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے تو اس اعتقاد کی وجہ سے ان کو خوف لاحق ہوتا ہے۔

اور یہ (خوف) اس بات کا خلاف نہیں کہ وہاں کچھ اسباب ہوں جو عادت کے مطابق ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس عادت کو توڑ دے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اہل حساب نے جو کچھ ذکر کیا ہے اگر یہ حقیقت میں صحیح اور حق ہے تو یہ اس بات کے خلاف نہیں کہ اگر بن بندوں کو ذرا بے کابا عت ہو۔ یہ بات ”فتح الباری“ میں فرمائی ہے۔

اس موضوع پر احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے ایک طویل قیام فرمایا جو تقریباً سورہ بقرہ کی قرأت کے برابر تھا پھر طویل رکوع کیا پھر مبارک اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے اور وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے مختصر تھا پھر سورہ انور اٹھایا پھر سورہ کہ پھر (دوسری رکعت میں) طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا پھر ایک طویل رکوع فرمایا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر سورہ کہ اور جب سلام پھیرا تو سورج روشن ہو گیا تھا۔

آپ نے فرمایا یہ شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا پس جب تم یہ حالت دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ آپ جب یہاں کھڑے تھے تو آپ نے کسی چیز کو پکڑا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا تو اس سے انگوڑا گھٹا پکڑا اگر میں اسے لے لیتا تو تم اس سے رہتی دنیا تک کھاتے اور میں نے جہنم کو دیکھا تو آج کی طرح کا برا منظر میں نے بھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد میں عورتوں کو دیکھا۔

انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی نافرمانی کرتی ہیں اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ احسان کرو پھر وہ تم سے کوئی بات دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۴۳)

آپ کا ارشاد گرامی کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا تو قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں آنکھ سے دیکھنے کا بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں (جنت و جہنم) کو آپ کے لئے ظاہر کر دیا ہو اور آپ کے اور ان کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا ہو جیسا کہ مسجد اقصیٰ آپ کے لئے ظاہر کر دی گئی جب آپ نے (معراج شریف کے سفر کے بعد) اس کا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک رکعت میں دو کی طرح تین رکوع بھی مروی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی عین کی روایت آتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے چار رکوع کی روایت مروی ہے حضرت ابن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک رکوع کی روایت بھی ہے جواد داؤد دمشقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ماضیہ میں اضطراب ہے لہذا ان سے استدلال صحیح نہیں۔ (شرح مسلم علامہ عقیلم رسول سمیع ج ۱ ص ۷۱)

وصف بیان کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس دیوار کی چوڑائی میں (مجھے جنت دکھائی گئی) یعنی اس طرف دکھائی گئی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ علی طور پر اور وحی کے ذریعے اس کی اطلاع اور ان دونوں کے امور کی تفصیل بتانا مراد ہو جو تفصیل اس سے پہلے نہیں بتائی گئی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا احتمال الفاظ حدیث کے زیادہ مناسب اور مشابہ ہے کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو آنکھ سے دیکھنے پر دلالت کر رہی ہیں جس طرح آنکھ کا خوشہ لینا اور آگ کی لپٹ کے پختے کے خوف سے پیچھے ہٹنا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”ولا اصبہ“ (اگر میں اسے حاصل کرتا) اور فرمایا: ”تساولت میں نے اس کو پکڑا“ تو دونوں باتیں (ظاہر) متضاد ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ”تساول“ سے مراد پکڑنے کے لئے کوشش مراد ہے حقیقتاً پکڑنا مراد نہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے لئے پکڑا اور اگر میں تمہارے لئے پکڑتا (تو تم اسے کھاتے رہتے)۔ یہ بات کرمائی نے ذکر کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: یہ بات عمدہ نہیں۔ کہا گیا ہے کہ پکڑنے سے مراد اس پر ہاتھ رکھنا ہے کہ میں اس کو پیچھرنے پر قادر تھا لیکن میرے لئے اس کو چھنا مقدر نہ تھا اور اگر میں اسے حاصل کرتا ”کا معنی یہ ہے کہ اگر میں اس کو چھنے پر قادر ہوتا۔

اس مضموم پر حضرت عقب بن عامر رضی اللہ عنہ کا وہ قول دلالت کرتا ہے جو ابن خزیمہ نے نقل کیا کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھایا۔

اور ”صحیح بخاری میں“ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں ”حتیٰ کہ اگر میں اس پر جرات کرتا“۔ گویا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی پس آپ نے اس کی طرف دست و جرات نہ فرمائی۔ ابن بطلال کہتے ہیں آپ نے وہ خوشہ اس لئے نہیں لیا کہ وہ چھتی کھانے میں سے تھا جو قنات نہیں ہوتا اور دینا غائی ہے اس میں وہ چیز کھانا جائز نہیں جو قناتی ہے۔

حضرت اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا: میں نے جو کچھ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اس مقام پر دیکھ لیا حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا اور میری طرف وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں مسج و جال کے فتد کی مثل آ قریب تمہاری آرائش ہوگی۔ راوی کہتے ہیں (مجھے معلوم نہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما نے مثل کا لفظ فرمایا یا قریب کا لفظ کہا)۔

فرمایا: تم میں سے ایک کو قبر میں لایا جائے گا تو پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو مومن یا یقین رکھنے والا (راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما نے کیا لفظ فرمایا؟) کہے گا یہ حضرت محمد رسول اللہ (ﷺ) ہیں آپ ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر تشریف لائے پس ہم نے اسے قبول کیا اور آپ کی اتباع کی یہ محمد (ﷺ) ہیں جن باتوں کا کہنا جائے گا سو جاؤ تم صانع ہو ہمیں معلوم ہے کہ تم یقین رکھنے والے تھے لیکن منافق یا شک کرنے والا (معلوم نہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما نے کونسا لفظ بولا تھا؟) کہے گا مجھے معلوم نہیں میں نے لوگوں سے سنا وہ کچھ کہتے تھے تو میں نے بھی وہی بات کہی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جسے ملی نوح رہی تھی اس نے اس کو باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ

جھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔

ایک روایت میں ہے آپ نے عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنکھوں کو کھینچ رہا ہے اور یہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی (اس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے)۔

آپ نے جہنم میں جانوروں کی چوری کرنے والے کو بھی دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے پھر فرمایا: اے امت محمد! کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت نہیں رکھتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ زنا کرے یا کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرے اللہ کی قسم! جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم تھوڑا اپنے اور زیادہ بڑے "سنو! کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟" (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۳، ۵۲۲۱) موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۸۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۳۸، نصب الرایۃ ج ۲ ص ۲۳۶، مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: (۱۲۸۳)

یعنی اگر تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام کتنا بڑا ہے جو جرم کرنے والوں سے لیتا ہے نیز اس کا عذاب اور قیامت کا ہول ان کا مظہر کس قدر شدید ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو اس کے بعد ہے جیسا کہ میں جانتا ہوں اور تم آگ کو دیکھ لیتے جس طرح میں نے اس مقام پر اور اس کے علاوہ دیکھا ہے تو تم بہت زیادہ روتے اور غم تمہیں کیونکہ جو کچھ تم جان لیتے اس پر فکر مند ہوتے۔

"صحیح بخاری میں" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ مسجد کی طرف تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صف بندی کی پس ہم نے تکبیر کی تو آپ نے ایک طویل قرأت فرمائی پھر تکبیر کہہ کر ایک طویل رکوع فرمایا پھر "سمع اللہ لمن حمدہ" کہنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور مجددہ کیا اور طویل قرأت فرمائی جو پہلی قرأت کے مقابلے میں کم تھی۔ ایک روایت میں "ربنا ولك الحمد" کا اضافہ ہے۔

اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ پہلی رکعت کے دوسرے قیام کے شروع میں ذکر مستحب ہے۔

اس پر بعض متاخرین شافعیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ قرأت کا قیام تھا "اعتدال" (یعنی قیوم) کا قیام نہ تھا کیونکہ جو علماء ہر رکعت میں زائد رکوع کے قائل ہیں وہ اس میں فاتحہ پڑھنے پر متفق ہیں اگرچہ محمد بن مسلمہ مالکی نے اس کی مخالفت کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز مخصوص طریقے پر آتی ہے لہذا اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں بلکہ اس میں جو کچھ بھی نبی اکرم ﷺ کے فعل سے ثابت ہے وہ جائز ہے کیونکہ یہی مستقل بنیاد ہے اسی لئے جمہور نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اسے نقل نماز پر قیاس کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس میں زائد رکوع کو منع کرتے ہیں پس نماز کسوف ان باتوں کی وجہ سے جو اس میں منع ہیں مطلقاً تو اہل کے مقابلے میں نماز عید وغیرہ کے زیادہ مشابہ ہے پس تو اہل سے نماز جنازہ ممتاز ہے کہ اس میں رکوع اور سجدے کو چھوڑ دیا گیا عید کی نماز ممتاز ہے کہ اس میں زائد تکبیر ہیں پس نماز خوف ممتاز ہے کہ اس میں بہت سے افعال زیادہ ہیں اور قبلہ سے پیٹھ بھی پھر جاتی ہے اسی طرح رکوع کے زائد ہونے کی وجہ سے نماز کسوف بھی مطلقاً تو اہل سے ممتاز ہے پس اس پر عمل کرنے والا اہل (دیلیوں) نص اور قیاس پر عمل کرتا ہے بخلاف اس کے جو اس پر عمل نہیں کرتا۔

اور یہ بات واضح ہے کہ نماز کسوف کی ایک خاص شک ہے جو اس کو خاص کرتی ہے مثلاً قیام وغیرہ عام عادت کے

مقابلے میں طویل ہیں ہر رکعت میں ایک رکوع زیادہ ہے یہ اضافہ دوسرے طرق سے بھی مروی ہے۔
پس امام مسلم نے ایک اور سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہر رکعت میں تین رکوع ہیں امام مسلم نے ہی ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ہر رکعت میں چار رکوع ہیں اور ابوداؤد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور امام بزار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ ہر رکعت میں پانچ رکوع ہیں اور ان میں سے کوئی سند علت سے خالی نہیں۔

ابن قیم نے ”الہدی النہجی“ میں ”حضرت امام شافعی امام احمد اور امام بخاری سے نقل کیا کہ وہ رکعت میں دو رکوعوں پر اضافہ کو بعض راویوں کی طرف غلطی قرار دیتے تھے کیونکہ حدیث کے اکثر طرق ہوں تو بعض کے ذریعے دوسرے بعض کو رد کرنا ممکن ہے اور ان تمام روایات کو یوں جمع کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس دن ہوا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ (نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادہ) کا انتقال ہوا اور جب واقعہ ایک ہے تو راجح قول کو اختیار کرنا متعین ہو گیا۔

ابن خزیمہ نے ابن منذر خطابی اور دیگر شافعی حضرات نے کہا کہ اس سلسلے میں جو کچھ ثابت ہے سب پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ جائز اختلاف ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح صحیح مسلم“ میں اس کو قوی قرار دیا ہے۔

بعض حضرات نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ رکوع میں اضافہ اور کی جلدی روشن ہونے اور اس میں تاخیر کی وجہ سے تھا جب پہلے رکوع میں سورج روشن ہو گیا تو آپ نے ظلی نماز کی طرح اس پر اکتفا کر لیا اور جب تاخیر ہوئی تو ایک زائد رکوع کیا اور جب زیادہ تاخیر ہوئی تو تین رکوع فرمائے اسی طرح اس تعداد تک جو حدیث میں وارد ہوئی ہے۔

امام نووی وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا کہ روشنی کی تاخیر اور عدم تاخیر کا شروع میں یہ نہیں ملا اور نہ پہلی رکعت میں معلوم ہوا اور تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں رکعتوں میں رکوع برابر تھے اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہی مقصود ذاتی ہے پہلی حالت میں ہی اس کی نیت کی گئی۔

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یوں ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا:

اے لوگو! میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر تمہارے علم کے مطابق میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کوتاہی کی ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کھڑے ہو کر عرض کیا تم کو اسی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اپنی امت کی خیر خواہی کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔

پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں جب نماز کے لئے کھڑا ہوا تو میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو تمہیں دینا اور آخرت میں ملنے والا ہے اور مجھ پر اقامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میں کذاب (بہت جھوٹے) ظاہر ہوں گے ان میں سے آخری کا نادجال ہوگا جو اس کی بیروی کرے گا اسے اس کا کوئی ٹیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۶۱)

صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا:

۱۔ اختلاف کے نزدیک نماز کسوف میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہے جس طرح عام نمازوں میں ہوتا ہے۔ ۱۲۔ ہزاروی

اس خطبہ میں اختلاف ہے امام شافعی اسحاق اور اکثر اصحاب حدیث نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔

ابن قدامہ کہتے ہیں ہمیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں پہنچی۔

صاحب ہدایہ جو فنی ہیں فرماتے ہیں کہ نماز کسوف میں خطبہ نہیں کیونکہ یہ منقول نہیں ہے۔

ان پر اعتراض کیا گیا کہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔

مالکی فقہ والوں کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ اس میں خطبہ نہیں ہے اس کے باوجود حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی اور اس میں خطبہ کا ذکر فرمایا ہے۔

ان میں سے بعض نے یوں جواب دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے خاص خطبہ کا ارادہ نہیں فرمایا آپ نے صرف ان لوگوں کے رد کا ارادہ فرمایا جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ سورج گرہن کسی کی وفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ احادیث صحیحہ میں صراحتاً خطبہ کا ذکر ہے نیز اس کی شرائط یعنی حمد و ثناء اور وعظ وغیرہ امور جن پر احادیث متفق ہیں ان کا ذکر ہے آپ نے صرف سبب کسوف کی خبر دینے پر اکتفا نہیں فرمایا اور اصل یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے جہاں تک خصائص کا تعلق ہے تو وہ دلیل سے ثابت ہوتے ہیں۔

دورِ جاہلیت کے اعتقاد کا ابطال

”صحیح بخاری میں“ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی (روایت) ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں اس دن سورج گرہن ہوا جس دن (نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادے) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا پس جب تم ان دونوں کو (اس حالت میں) دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور جمہور اہل سیرت نے ذکر کیا کہ آپ کا وصال ہجرت کے دسویں سال ہوا، کہا گیا ہے کہ ربیع الاول شریف میں انتقال ہوا ایک قول رمضان المبارک اور ایک قول ذوالحجہ کے بارے میں ہے اکثر حضرات کے نزدیک مبینہ کی دس تاریخ کو ایک قول کے مطابق چار تاریخ اور ایک قول کے مطابق چودہ تاریخ کو ہو سکتا ان میں سے کوئی قول بھی صحیح نہیں کیونکہ ان دونوں نبی اکرم ﷺ کے سلسلے میں مذکور نہیں تھے۔

اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ ان کی وفات کے وقت موجود تھے۔ اور یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

ہاں کہا گیا کہ ان کا وصال نو ذوالحجہ کو ہوا پس اگر یہ حدیث ثابت ہو تو صحیح ہے اور امام نووی نے اس بات کو قطعی قرار دیا کہ حدیبیہ کا سال تھا تو شاید یہ ذی قعدہ کے آخر کی بات ہے جب آپ اس (حدیبیہ) سے واپس لوٹے۔

اس حدیث میں اہل جاہلیت کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا کہ زمین میں ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے۔

اس کا جواب چند طور پر دیا ہے کہ اس سے خاص خطبہ مراد نہیں بلکہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لئے خطبہ ارشاد فرمایا جو کہتے تھے کہ سورج

گرہن کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ۱۴ ہجری

خطابی نے کہا کہ وہ لوگ دور جاہلیت میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ کسوف (سورج گرہن) زمین میں تبدیلی پیدا کرنے کا موجب ہے۔ یعنی کسی کی موت واقع ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے۔
 تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور سورج و چاند دونوں مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ (کے حکم) کے لئے مسخر ہیں۔ ان دونوں میں ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بدل دیں اور نہ ہی اپنے آپ سے کسی بات کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

نماز کسوف کے احکام

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان کیا گیا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔

حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: "ان الصلاة جامعة تسوان" میں ہمزہ مفتوحہ اور نون غیر مشدود ہے اور یہ تفسیر کے لئے ہے۔

"صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک منادی بھیجا جس نے اعلان کیا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔

ابن دینار العید نے کہا کہ یہ حدیث اعلان کو مستحب قرار دینے والوں کے لئے حجت ہے۔ اور اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اس نماز کے لئے نوافل دی جائے اور نہ ہی اقامت کہی جائے۔

ابن حبان نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے سورج اور چاند گرہن میں تمہاری نماز کی طرح دو رکعتیں پڑھیں۔ اس حدیث کو دارقطنی نے بھی روایت کیا۔

اس حدیث میں ان لوگوں یعنی ابن ربیعہ وغیرہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے چاند گرہن کی نماز نہیں پڑھی ان میں سے بعض نے (حسلی) نماز پڑھی کی تاویل یوں کی ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا تاکہ دونوں روایتیں جمع ہو جائیں۔

ابن قیم نے "الہدی النہوی میں" کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے منقول نہیں کہ آپ نے چاند گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو لیکن ابن حبان نے اپنی سیرت (کی کتاب) میں نقل کیا کہ جب ہجرت کے پانچویں سال چاند گرہن ہوا تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو گرہن کی نماز پڑھائی۔ تو اسلام میں یہ گرہن کی پہلی نماز تھی۔

اگر یہ روایت ثابت ہو تو مذکورہ بالا تاویل کی نفی ہو جائے گی۔ مغلطائی نے اپنی مختصر سیرت میں اسے قطعیت کے ساتھ ذکر کیا اور حافظ زین الدین عراقی نے اس کی نظم میں ان کی اتباع کی (لہذا اس سے اس کی قوت میں اضافہ ہوا)۔

"صحیح بخاری میں" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز خسوف میں بلند آواز سے قرأت فرمائی جب قرأت سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہہ کر رکوع کیا اور جب رکوع سے فارغ ہوئے تو "سمع اللہ لمن حمدہ" رینا و لک الحمد" کہا نماز کسوف میں دوبارہ قرأت فرمائی یہ چار رکوع اور چار سجدے تھے۔

اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ دن کے وقت اس نماز میں بلند آواز سے قرأت کی جائے اور جو لوگ بلند آواز

سے قرأت جائز نہیں سمجھتے انہوں نے اس سے چاند گرہن کی نماز مراد لی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات عمدہ نہیں کیونکہ اسماعیلی نے یہ حدیث ایک اور سند کے ساتھ ولید سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔

”مسند ابوداؤد و طحاوی میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے سورج گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کی اور اس سلسلے میں حضرت علی المرتضیٰ سے مرفوع اور موقوف (دونوں طرح) حدیث مروی ہے جسے ابن خزیمہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگردوں حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد امام احمد اسحاق ابن خزیمہ ابن منذر اور دیگر شافعی محدثین اور مالکیوں میں سے ابن عربی کا یہی نقطہ نظر ہے۔ طبری نے کہا کہ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز سے دونوں میں اختیار ہے۔

تینوں ائمہ امام ابوحنیفہ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں سورج گرہن میں قرأت آہستہ ہو اور چاند گرہن میں بلند آواز سے ہونی چاہیے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے استدلال کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے سورہ بقرہ کی مثل قرأت کی۔ (دفعہ فرماتے ہیں) اگر آپ بلند آواز سے قرأت کرتے تو اندازہ بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سند کے بغیر روایت کیا کہ انہوں نے سورج گرہن کی نماز نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں بڑھی تو انہوں نے کوئی حرف نہ سنا۔

امام تہجدی رحمہ اللہ نے تین طرق سے متصل حدیث روایت کی جن کی سندیں کمزور ہیں اور اگر ان کو صحیح مانا جائے تو بلند آواز سے قرأت کو ثابت کرنے والے کے پاس زائد مقدار ہے پس اس کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے (دونوں طرح مروی ہے لہذا اپنی فقہ کے مطابق عمل کی اجازت ہے)۔

ابن عربی نے کہا کہ میرے نزدیک بلند آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جماعت نماز ہے جس کے لئے اعلان ہوتا ہے اور خطبہ دیا جاتا ہے پس یہ عید اور نماز استسقاء کے مشابہ ہوگئی۔ یہ ”فتح الباری کی“ عبارت کا خلاصہ ہے۔

فصل نمبر ۲

نبی اکرم ﷺ کی نماز استسقاء

جان لو! استسقاء ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کو کہتے ہیں جس طرح تم کہتے ہو ”امستعطی اس نے عطیہ طلب کیا“۔

نماز استسقاء سنت ہے

نماز استسقاء کے سنت ہونے میں علماء کا اختلاف نہیں لیکن حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اسے سنت قرار نہیں دیتے وہ ان احادیث استسقاء سے استدلال کرتے ہیں جن میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔

جہور نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے ”جو صحیح بخاری و مسلم“ اور ان کے علاوہ کتب احادیث میں ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے استسقاء کی دو رکعتیں پڑھیں اور جن احادیث میں نماز کا ذکر نہیں ان میں سے بعض راوی کے بھولے پر محمول ہیں اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے خطبہ جمعہ دیا اور اس کے بعد نماز جمعہ تھی پس اسی پر استسقاء فرمایا اگر یہ نماز بالکل نہیں پڑھی گئی تو اس بات کا جواز بیان کرنا تھا کہ استسقاء نماز کے بغیر صرف دعا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جو احادیث نماز کو ثابت کرتی ہیں وہ مقدم ہوں گی کیونکہ ان میں زیادہ علم ہے اور دونوں قسم کی احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اور استسقاء کی کئی قسمیں ہیں۔

نماز اور خطبہ کے ساتھ استسقاء

(۱) استسقاء دو رکعتوں اور دو خطبوں کے ساتھ ہے اس سے پہلے صدقہ روزے اور توبہ کے ساتھ تیاری کی جائے نیکی کی طرف توجہ ہو اور برائی سے اجتناب کیا جائے اور اسی طرح کی دیگر عبادات خداوندی میں مصروفیت ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا من کاغذ کے لباس میں تو وضع اور شروع کے ساتھ گزر گزرتے ہوئے باہر تشریف لائے حتیٰ کہ عید گاہ تک پہنچے تو منبر پر تشریف لے گئے آپ نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہ دیا بلکہ مسلسل دعا کرتے گزر گزرتے اور منبر میں مصروف رہے پھر عید کی نماز کی طرح دو رکعتیں پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی کی روایت میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اس عید گاہ کی طرف تشریف لائے تاکہ نماز استسقاء ادا فرمائیں پھر اس وقت رخ ہوئے اور چادر کو پلٹ دیا (دائیں طرف کو بائیں طرف بائیں طرف کو دائیں طرف ادا پر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر کی طرف کیا) پھر نماز پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ صحابہ کرام کو لے کر نکلے تاکہ نماز استسقاء پڑھیں پس ان کو دو رکعتیں پڑھائیں دونوں میں بلند آواز سے قرأت کی اور قبلہ رخ ہونے کی حالت میں دعا مانگی دونوں ہاتھ اٹھائے اور جب قبلہ رخ ہوئے تو چادر کو پھیر دیا۔

ایک روایت میں ہے فرمایا کہ چادر کو یوں پھیرا کہ اس کی بائیں جانب کو دائیں کا نہ دھے پر کیا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث کے طرق میں سے کسی پر مطلع نہ ہوا کہ اس کا سبب کیا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے عید گاہ کی طرف جانے اور واپسی کی کیفیت کیا تھی؟ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے جسے امام ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں: لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بارش کے رک جانے کی شکایت کی تو آپ نے عید گاہ میں منبر رکھنے کا حکم دیا چنانچہ وہ رکھ دیا گیا اور لوگوں کو ایک دن بتایا جس میں وہ نکلیں چنانچہ آپ اس وقت تشریف لے گئے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا تم نے اپنے شہر کوں کی خشکی اور ایک عرصہ سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے دعا مانگو اور تم سے وعدہ فرمایا کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔

پھر آپ نے پڑھا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ ۝ مَا لَيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمِ يٰاَيُّكَ نَعْبُدُ وَيٰاَيُّكَ
نَسْتَعِيْنُ ۝ (الفتح: ۱-۴)

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو نہایت مہربان
بہت رحم فرمانے والا ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اے
اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد
چاہتے ہیں۔

الذی لا اله الا هو یفعل ما یرید اللہم انت
البلہ الذی لا اله الا انت العنی ونحن الفقراء
اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوۃ
وبلاغاً الی حین..

وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جو ارادہ
فرماتا ہے کرتا ہے اے اللہ! تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی
معبود نہیں تو بخشنے اور ہم فقیر ہیں یا اللہ! ہم پر بارش نازل
فرما اور جو کچھ نازل فرمائے اے ہمارے لئے قوت اور ایک
وقت تک پہنچانے والی بنا دے۔

پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اس کے بعد لوگوں کی طرف پیٹھ پھیری اور چادر
مبارک کو اٹھایا اس حال میں کہ آپ نے ہاتھ بلند کئے ہوئے تھے۔

پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اتر کر دو رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے بادل ظاہر کر دیئے عروج پیدا ہوئی اور ہنگامی
چمکی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوئی آپ کے مسجد میں تشریف لائے تک تالے پھٹے جب آپ نے لوگوں کو
چھتوں کے نیچے جانے کے لئے جلدی کرتے دیکھا (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۷۲) تو آپ نے ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کی مبارک
دراڑھیں نظر آنے لگیں آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور بے شک میں
اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۳۰ سنن الکبیری رقم الحدیث: ج ۳ ص ۳۴۹ المسند رک ج ۱ ص ۳۲۸
مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۱۵۰۸ الدر المنثور ج ۱ ص ۱۲۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۵۸)

ابن منذر نے اس نماز کے وقت میں اختلاف ذکر کیا ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔
اور اس کے اکثر احکام عید کی طرح ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کسی معین دن کے ساتھ خاص نہیں۔

اور کیا نماز استسقاء رات کے وقت بھی پڑھی جاسکتی ہے تو بعض حضرات نے اس بات سے کہ نبی اکرم ﷺ نے
دن کے وقت اس نماز میں جہری قرأت فرمائی ہے استدلال کیا کہ یہ عید کی طرح دن کی نماز ہے ورنہ اگر رات کی نماز ہوتی
تو آپ ﷺ مطلق نفل نماز کی طرح دن کے وقت پست آواز سے قرأت فرماتے اور رات کے وقت بلند آواز میں قرأت
کرتے۔

ابن قدامہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ نماز مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔
ابن حبان نے اس بات کا کافائدہ دیا کہ نبی اکرم ﷺ کے استسقاء کے لئے عید گاہ کی طرف جانا رمضان المبارک
۶ھ میں ہوا۔

واقعی نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کی چادر مبارک کی لمبائی چھ گز اور چوڑائی تین گز تھی۔ آپ کی ازار (تہبند

مبارک) کی لمبائی چار گز تھی اور چوڑائی دو گز اور ایک بالشت تھی جسے آپ جمعہ اور عیدین کے موقعہ پر پہنتے تھے (شرعی گز مراد ہے جو ایک ہاتھ یعنی دو فٹ کا ہوتا ہے)۔

ابوداؤد نے حضرت عبادہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے استسقاء کے وقت سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس کے نچلے حصے کو اوڑھ پڑا لے حصے پر کر دیں تو جب بوجھ محسوس ہوا تو اس کو اپنے کانڈھے پر الٹ دیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے جدید قول میں اس فعل کو مستحب قرار دیا جس کا نبی اکرم ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ چادر کو پھیرنے کے ساتھ اللہ بھی کیا جائے اور قرطبی نے دوسروں کی اتباع میں یہ خیال فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جدید قول میں چادر کو الٹا پائیند کیا اس کو پھیرنا نہیں اور ”کتاب الامام“ میں وہ بات ہے جو میں نے ذکر کر دی ہے۔

اور جمہور صرف پھیرنے کے قائل ہیں اور اس میں شک نہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جس بات کو اختیار کیا اس میں زیادہ احتیاط ہے حضرت امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس سلسلے میں کوئی بات بھی مستحب نہیں (نہ الٹا اور نہ پھیرنا) جمہور نے اس بات کو بھی مستحب قرار دیا کہ امام کے الٹانے کے ساتھ لوگ بھی الٹائیں اور اس پر امام احمد کی روایت دلالت کرتی ہے جو انہوں نے اس حدیث کے سلسلے دوسری سند کے ساتھ حضرت عباد رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں نقل کی کہ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ چادر کو الٹایا۔

حضرت لیث اور حضرت امام ابو یوسف رحمہما اللہ فرماتے ہیں صرف امام الٹائے۔ ابن ماشون نے عورتوں کو مستحکم قرار دیا اور فرمایا ان کے حق میں مستحب نہیں۔

اس الٹانے میں حکمت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ مہلب نے قطعیت کے ساتھ بتایا کہ یہ موجودہ حالت کو بدلنے کے لیے نیک فال لیتا ہے۔ ابن عربی نے ان پر یوں اعتراض کیا کہ فال کی شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ نہ کیا جائے وہ فرماتے ہیں: چادر کو الٹانا آپ کے اور رب کے درمیان علامت ہے آپ بے کہا گیا (یا الہام ہوا) کہ اپنی چادر کو الٹا دیں تاکہ آپ کی حالت بدل جائے اس پر اعتراض ہوا کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی نقلی دلیل چاہیے اور جس بات کو رد کیا ہے اس پر حدیث سے دلیل ہے اور اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اسے امام دارقطنی اور امام حاکم نے حضرت جعفر بن محمد بن علی سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

دارقطنی نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے بہر حال محض گمان ہے تو یہ بہتر ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو آیا ہے کہ پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں اور منبر پر بیٹھنے کے بعد کی بات ہے جو اس سے استدلال کیا گیا کہ نماز استسقاء میں خطبہ نماز سے پہلے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا قطعاً بھی یہی ہے۔

لیکن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس میں وضاحت ہے کہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی۔ اسی طرح ”ابن ماجہ میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اذان اور اقامت کے بغیر ہمیں دو رکعتیں پڑھاں۔ شافعی اور مالکی مسلک والے دوسری روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث کی کسی سند میں مذکورہ نماز کی کیفیت بیان نہیں ہوئی اور نہ یہ کہ اس میں

کئی آیات کی قرأت کی جائے۔

امام دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس میں عید کی طرح سات یا پانچ تکبیریں پڑھتے تھے اور ”سبح للہ“ اور ”ھل اناک“ پڑھتے۔

اس کی سند پر اعتراض کیا گیا ہے لیکن اس حدیث کی اصل سنن (ابی داؤد وغیرہ) میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔
”پھر آپ نے نماز پڑھی جس طرح عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔“

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ظاہر کو اختیار کیا اور فرمایا ان دونوں میں تکبیر کہی جائے۔

خطبہ جمعہ میں استسقاء

دوسری صورت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ خطبہ جمعہ میں بارش کے لئے دعا مانگتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن ایک شخص مسجد میں اس دروازے سے داخل ہوا جو دارالقضاء کی طرف تھا اور نبی اکرم ﷺ کھڑے خطبہ دے رہے تھے وہ کھڑا کھڑا نبی اکرم ﷺ کی طرف متوجہ ہوا پھر عرض کیا یا رسول اللہ! مال ہلاک ہو گئے اور راستے ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے پھر یوں دعا مائیگی:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا

یا اللہ! ہمیں بارش عطا فرما (تین مرتبہ فرمایا)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! ہم آسمان میں کوئی بادل یا بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے اور ہمارے اور مسلح پہاڑ کے درمیان کوئی گھر اور جوہلی بھی نہ تھی (کہ ازبغی) تو اس (پہاڑ) کے پیچھے سے دھال کی طرح کا بادل غلوغ ہوا جب آسمان کے درمیان پہنچا تو پتھر گیا پھر بارش برسنے لگی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ بھر سورج نہ دیکھا پھر آئندہ جمعہ وہی شخص اسی دروازے سے داخل ہوا اور نبی اکرم ﷺ کھڑے خطبہ دے رہے تھے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مال ہلاک ہو گئے اور راستے ٹوٹ گئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بارش کو روک دے راوی فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مائیگی۔ یا اللہ! ہمارے ارد گرد وہ ہمارے اوپر نہ پڑے پہاڑوں پر وادیوں کے دامن میں اور درختوں کی جڑوں پر برسے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بارش ٹھہر گئی اور ہم باہر نکلے تو دھوپ پر چلتے تھے حضرت شریک فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس (رضی اللہ عنہ) سے پوچھا کیا یہ شخص وہی پہلا شخص تھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۰۰، سنن نسائی ج ۳ ص ۱۶۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۲۶۵، مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۲، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۵۳، الدر المنثور ج ۶ ص ۶۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸۵، انصاف البریہ ج ۲ ص ۲۳۹، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۴۶)

ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جس جس کنارے کی طرف اشارہ فرماتے بادل کھل جاتے تھے حتیٰ کہ میں نے مدینہ طیبہ کو بالکل خالی دیکھا اور وادی قنّاء ایک مہینے تک بہتی رہی اور مصافحات سے جو بھی آیا اس نے نیز بارش کی خبر دی۔

نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا گیا آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ”یعینا ہم پر بارش نازل فرمائے“ یہاں یا یہ پر فتح ہے کہا۔

جاتا ہے "غاث اللہ البلاد بعینہا اللہ تعالیٰ نے شہروں پر بارش بھیجی۔"
 وارفتہا کی طرف دروازے کا ذکر ہوا تو اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مکان مراد ہے اس کو دار افتاء
 اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مکان آپ پر فرض کی ادائیگی کے لئے بیجا گیا۔
 ایک روایت میں ہے "ہلک الاموال مال ہلاک ہو گئے" اور ایک روایت میں ہے جسے کہ یہ بد بخت احمد اور
 حضرت ابو ذر ابن محمد ہروی دونوں نے کشمیری سے روایت کیا "ہلک المواشی" کے الفاظ ہیں یعنی جانور
 ہلاک ہو گئے۔

مالوں سے بھی جانور ہی مراد ہیں "صحیح بخاری کی" ایک روایت میں "ہلک الکراع" (کاف پر ضمہ) کے ساتھ
 ہے اور اس کا اطلاق اونٹوں وغیرہ پر ہوتا ہے "صحیح بخاری" میں ہی "ہلک الماشیہ" ہلک العیال اور ہلک
 الناس کے الفاظ ہیں جانور ہلاک ہو گئے بچے ہلاک ہو گئے اور لوگ ہلاک ہو گئے عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور ان کی
 ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی روزی نہیں جس کے ذریعے زندہ رہ سکیں۔
 اور راستے ٹوٹ گئے کیونکہ درخت کی کمی کی وجہ سے اونٹ سفر سے کمزور ہو گئے یا یہ کہ ان کو راستے میں گھاس وغیرہ نہیں
 ملتا جس سے ان کا میز حایین ختم ہو جائے۔

"الاکرام" ہمزے کے نیچے کسرہ ہے کبھی فتح اور مد کے ساتھ بھی پڑتے ہیں یہ اکسمہ کی جمع ہے ہمزہ کاف اور میم
 پر فتح ہے "می جمع ہو جائے تو ابے اکسمہ (ثیل) کہتے ہیں کہا گیا کہ چھوٹے پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔
 ایک قول کے مطابق زمین کے اٹھے ہوئے حصے کو کہتے ہیں السطراب "طاء کے نیچے کسرہ ہے ظرب کی جمع ہے اس
 میں راہ مسکور ہے بلند پہلے ہوئے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ "مثل الجوبہ" جیم پر فتح "واو ساکن اور باء پر فتح ہے گول کشادہ گڑھا
 یہاں بادلوں میں کشادگی مراد ہے۔

"الجود" تیز بارش "فناة شہوا" وادی ثقات میں ایک مینے تک بارش ہوتی رہی۔
 اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے عظیم معجزہ بردگیل ہے وہ یہ کہ تمام بادل آپ کے لئے مسخر ہیں جب آپ نے
 ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے صرف اشارے پر غم کی قیل کی حالانکہ آپ نے کلام نہیں فرمایا تھا کیونکہ آپ کا کلام تو
 اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات میں تھا اور بادلوں کو صرف اشارہ کیا اگر بادلوں کو نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو یہ
 بات نہ ہوتی اس لئے کہ وہ بھی حدیث کی روشنی میں ماسور ہیں جہاں جاتے ہیں کس قدر راور کہاں ٹھہرتے ہیں (حکم)
 خداوندی کی تحت سب کچھ ہوتا ہے بشرط ایسی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انہوں نے کیا اچھا کہا:

افدیک بالخلق من داع و مبتہل
 صوبت الا بصوب الو اکف الہطل
 فحل بالروض نسجا رائق الحلل
 زہرا من النور صافی البت مکتمل
 وکل نور نصید مولق خضل
 بعد المضرة نروى السبل بالسبل

دعوت للخلق عام المحل مبتہلا
 صعدت کفیک اذ کف الغمام فما
 اراق بالارض نسجا صوب ربقہ
 زہر من النور حلت روض ارضہم
 من کل غصن نصیر مورق خضر
 تسحیة احیت الاحیاء من سطر

دامت علی الارض سبعا غیر مقلعة
لو لا دعاؤک بالاقلاع لم نزل
”آپ نے قلعہ سال کے موقع پر حلقوں کے لئے خوب کوشش کے ساتھ دعا مانگی میں دعا مانگتے اور اس میں کوشش کرنے والی حلقوں کو آپ پر قربان کرتا ہوں آپ نے اپنے مہارک ہاتھ اٹھائے جب بادل روک دیئے گئے تھے اور اس وقت تک باغوں کو نیچے نہیں کیا جب تک بارش کے موٹے موٹے قطرے بہہ نہیں گئے۔ زمین پر شدید بارش برساتی تو وہ باغوں میں یوں اترتی کہ تجب خیر جوڑے بنتی تھی (سبزیاں مراد ہیں)۔ سفید روشنی ان کی زمین کے باغوں میں اترتی اور وسیع و کامل شگوفہ نکلا۔ ہر عمدہ شاخ پر ہنر پتے لگے اور ہر شگوفہ دوسرے سے متصل تجب خیر اور تر تھا۔ یہ ایسی دعا جس نے مضر کے قبیلوں کو مضر کے بعد زندہ کر دیا اور اس نے بارش کے ذریعے راستوں کو سیراب کر دیا اس کے اثرات زمین پر سات دن رہے کہ بارش نہری اگر اس کے رکے کے لئے آپ دعا نہ فرماتے تو وہ جاری رہتی۔“

حدیث شریف میں ”مبعا“ کا لفظ ہے یعنی ہفتہ سے ہفتہ تک دراصل یہ مجازاً ہے ورنہ آغاز جمعہ سے ہوا اور جمعہ پر اختتام ہوا۔

”ثم دخل رجل“ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی تھا کیونکہ جب عمرہ کا تکبرار ہو تو تعدد پر دلالت کرتا ہے اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ وہی شخص کھڑا ہوا یا کوئی دوسرا آدمی تھا۔
”صحیح مسلم کی“ ایک روایت میں ہے:

ففتشت عن المدينة فجعلت تمطر
حوالہا وما تمطر بالمدينة قطرة فظنرت الى
بئس مدينة طيبة سے بادل ہٹ گئے اور ارد گرد بارش ہونے لگی مہینہ طیبہ میں ایک قطرہ بھی نہ برسا میں نے مہینہ طیبہ کی طرف دیکھا تھا دائرہ کی طرح نکلا نکلا تھا۔

”الاکلیل“ ہمزہ مکسور ہے اور کاف ساکن ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کناروں سے لپیٹا جائے اور یہ اس چیز کے لئے بیشمار ہے جس کو سر پر رکھ کر اس سے گھیرا ڈالا جاتا ہے اور یہ تاج کی طرح بادشاہوں کے لباس میں سے ہے۔

”صحیح مسلم کی“ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو لپیٹ دیا اور وہ ٹھہر گئے حتیٰ کہ میں نے مضبوط آدمی کو دیکھا کہ وہ گھر جانے کے لئے پریشان تھا۔
ان ہی کی ایک روایت میں ہے:

فرايت السحاب يتعزق كانه الملاء حين
طوى.
پس میں نے بادلوں کو دیکھا کہ وہ پھٹ گئے گویا وہ ایک چادر ہے جسے لپیٹ دیا گیا۔

”الملاء“ میم پر ضمہ اور الف غیر ممدودہ ہے مد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے یہ ”ملاء“ کی جمع ہے معروف کیڑا (تہنہ وغیرہ)۔

اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ مخصوص نماز کے بغیر بھی استسقاء ہوتی ہے اور یہ کہ استسقاء (طلب بارش) میں نماز نہیں پہلی بات امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اور دوسرا قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

اس پر یوں گرفت کی گئی کہ اس واقعہ میں محض دعا تھی جو جواز نماز کے متنافی نہیں اور دوسرے واقعہ میں ثابت ہو چکا

ہے (کہ اس کے لئے نماز پڑھی گئی) جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم

منبر پر بارش کے لئے دعا

تیسری صورت یہ ہوتی کہ نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ میں منبر پر بارش کے لئے دعا فرمائی۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”الدلائل“ میں یزید بن عیینہ السکمی سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بنو نضارہ کا ایک وفد آپ کے پاس حاضر ہوا اور یہ لوگ دس سے کچھ اوپر تھے ان میں خادیم بن حصن اور حرن بن قیس بھی تھے یہ سب سے چھوٹے تھے۔ یہ لوگ رملہ بنت حارث جو انصاریہ تھیں ان کے گھر اترے یہ لوگ قحط زدہ کمزور آدمیوں پر سوار تھے وہ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوئے، نبی اکرم ﷺ نے ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے شہر اور ہمارے صحن قحط سال کا شکار ہو گئے ہمارے بچے بھوکے ہو گئے اور ہمارے جانور ہلاک ہو گئے آپ اپنے رب سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائے اور ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں اور آپ کا رب آپ کے ہاں سفارش کرے۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! تمہارے لئے خزانہ ہیں وہیں اپنے رب کے ہاں سفارش کروں گا لیکن کون ہے جس کے پاس ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی کرسی (قدرت) آسمانوں اور زمین کو شامل ہے اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے کرسی بھی چر چراتی ہے جس طرح نیا کچادہ چر چراتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ڈرنے اور تمہاری مدد کے فریب ہونے پر ہنستا ہے (خوش ہوتا ہے)۔

اعرابی نے کہا کیا ہمارا رب ہنستا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہاں تو اعرابی نے کہا یا رسول اللہ! ہم ایسے رب کو مفتقر نہیں پائیں گے جو بھلائی کے ساتھ ہنستا ہے (رحمت کا نزول مراد ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ہنسنے سے پاک ہے کیونکہ جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے اور وہ ہنستا ہے تو گویا وہ امید کو پوری کرے گا)۔ نبی اکرم ﷺ اس کی بات پر مسکرا پڑے پس آپ کھڑے ہوئے اور منبر پر تشریف لے گئے اور کچھ کلمات کہے اور ہاتھ اٹھائے اور نبی اکرم ﷺ دعا کے لئے صرف استسقاء کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ لے

اور آپ کی دعا سے جو کلمات یاد رکھئے گئے وہ یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ بِلَدَكَ وَبِهَيْئَتِكَ اَوَّاسُ
وَرَحْمَتِكَ اَوْحَىٰ بِلَدِكَ الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا
عَيْنًا مَّيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا مَيِّتًا
اَجِئِلْ لَنَا لَهَا عَيْنًا مَيِّتًا اَللّٰهُمَّ سَقِّ رَحْمَةً لَا سَقِيًا
(نقصان دہ نہ ہو) سرسبز کرنے والی تمام جگہوں کو گھیرنے

لے علامہ ذرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ان احادیث کے خلاف ہے جن سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ استسقاء کے علاوہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے یہ علماء محدث ہیں جن کو امام منذری نے صرف اسی موضوع پر کتاب میں جمع کیا ہے امام نووی نے ”شرح منہج میں“ انہیں کے قریب احادیث ذکر کی ہیں امام بخاری نے بھی اس سلسلے میں مستقل باب باہمعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی یا کسی خاص موضع طریقے پر کہ انہیں نظر نہیں تھا تھے (مطلق اٹھانے کی نئی ہے)۔ (ذرقانی ج ۸ ص ۶۱)

عَذَابٌ وَلَا هَلَمَّ وَلَا غَرْقٌ وَلَا مَحِيقٌ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا نقصان دہ نہ ہو یا اللہ! رحمت والی بارش ہو عذاب والی بارش نہ ہو مکاروں کو گرانے والی غرق کرنے والی اور مٹانے والی نہ ہو یا اللہ! ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں دشمنوں پر فتح فرما۔

حضرت ابولبابہ بن عبدالمہدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! سمجھو میں سنو میں ہیں (جس جگہ خشک کرنے کے لئے رکھتے ہیں) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللھم اسقینا“ یا اللہ! ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا سمجھو میں سنو میں ہیں۔ تین مرتبہ عرض کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللھم اسقینا“ یا اللہ! ہمیں بارش عطا فرمائی کہ حضرت ابولبابہ اسی طرح برہنہ (پورے جسم کا رنگا ہونا مرنادشیں) کھڑے ہوئے اور سمجھو میں سنو کا سوراخ اپنی چادر سے بند کرنے لگے۔

راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم! آسمان میں بادل کی کوئی ٹکڑی نہیں تھی نہ ہی بادل جمع تھے مسجد اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہ تھا پس سلع پہاڑ سے ڈھال چسے بادل نمودار ہوئے جب آسمان کے درمیان میں پیچھے تو کھیل گئے اور لوگ دیکھ رہے تھے پھر بارش برسنے لگی پس اللہ کی قسم! انہوں نے ہفتہ پھر سورج نہ دیکھا حضرت ابولبابہ خشک جسم (ستر ڈھانپا ہوا تھا) کھڑے ہوئے اور اپنے سنور کے سوراخ کو چادر سے بند کر دیا تاکہ اس سے سمجھو میں نہ نکلیں۔

ایک شخص نے سوال کیا یعنی وہ جس نے طلب بارش کی دعا کے لئے عرض کیا تھا کہ مال ہلاک ہوئے اور راستے ٹوٹ گئے پس نبی اکرم ﷺ منبر پر تشریف لائے اور دعا مانگی آپ نے اپنے ہاتھوں کو خوب پھیلا کر بلند کیا حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی پھر یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ حَوِّ اَلِنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلٰی الْاَشْجَامِ
وَالْظُرَابِ وَيَطْوُونَ الْاَوْدِيَةَ وَمَتَابِتِ الشَّجَرِ
یا اللہ! ہمارے ارد گرد ہو ہمارے اوپر نہ ہو یا اللہ!
نبیوں اور پہاڑوں پر اور وادیوں کے دامن میں اور درختوں
کی جڑوں میں برے۔

پس بادل مدینہ طیبہ سے اس طرح ہٹ گئے جس طرح کپڑے اپنے سینے والے سے الگ ہو جاتے ہیں۔
اطیسط آئوں کو کہتے ہیں یعنی کرسی اس کو اٹھانے اور اس کی عظمت سے عاجز ہو گئی کیونکہ یہ معلوم ہے کہ سوار کی وجہ سے کیا سے کا چرچا انا اس کے اوپر جو کچھ ہے (سوار ہے) اس کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ اس کو اٹھانے سے عاجز ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی مثال دی گئی وہاں حقیقتاً چرچا نہیں تھا یہ بات سمجھانے کے لئے ہے اور متعہد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ پکا کرنا تھا۔

”طابقاً“ طاء اور باء کے فتح کے ساتھ ہے یعنی زمین کو بھرنے والی اور ڈھانپنے والی ہے۔ کہا جاتا ہے ”غیث طابق“ یعنی عام وسیع بارش۔ ”المربد“ وہ جگہ جہاں سمجھو میں خشک کرتے ہیں۔ ”لعلہ“ اس مرید کا وہ سوراخ جس سے پانی جاری ہوتا ہو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

یا رسول اللہ اتیناک وماننا صبی یغظ ولا
یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس اس حال میں آئے
ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں جو سو سکے اور نہ کوئی اونٹ
بعبیر یغظ۔
جو آواز نکالے۔

یعنی ہمارے پاس بالکل کوئی اونٹ نہیں کیونکہ اونٹ کے لئے آواز نکالنا ضروری ہے اور یہ شعر پڑھے:

اتیناک والعذراء یدمی لبانها وقد مشغلت ام الصبی عن الطفل
والقی بکفیه الفتی لاستکانة من الجوع ضعفا ما یمر ولا یحلی
ولا شیء مما یاکل الناس عندنا سوى الحنظل العامی والعلهز الغسل
ولیس لنا الا الیک فرارنا واین فرار الناس الا الی الرسل
”ہم آپ کے پاس اس حالت میں آئے ہیں کہ ہماری کنواری لڑکیوں کے سینے خون آلود ہو گئے اور
بچے کی ماں بچے سے غافل ہو گئی ہے۔

نوجوان بہادر بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا اس لئے نہیں ذلت کے طور پر ہمارا من لی نہ وہ کمزوری غفلت کو کرتا
ہے اور نہ بیشی۔

اور ہمارے پاس سوائے عام حنظل (اندرائٹن کڑوا پھل) اور علہز (ایک کھانا جو وہ لوگ کھاتے
تھے) کے سوا کچھ نہیں جس سے لوگ کھائیں۔

اور ہمارے لئے آپ کے پاس آنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور لوگوں کے لئے رسولوں کے پاس ہی
بھاگ کر جانا ہوتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ منبر پر تشریف فرما ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا
مانگی:

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَیْثًا تَغِیْثًا مَّرُوْعًا عَدْفًا طَلْبًا
تَاْفِعًا غَیْرَ صَاغٍ عَاجِلًا غَیْرَ رَآئِبٍ تَمَلَّأْ بِدُ الْفُضْرَعِ
وَتَمِیْثْ بِدُ الْوَرَعِ وَتَجْعَلْ بِدُ الْاَوْحَالِ بَعْدَ مَوْتِهَا۔
یا اللہ! ہمیں مدد دینے والی زیادہ سبزی پیدا کرنے
والی شاخیں نکالنے والی ہمہ گیر نفع بخش زلفقان دینے والی
فوری دیرینہ کرنے والی بارش عطا فرما جس سے توختوں کو بھر
دے اور اس کے ذریعے جنتی (میں سبزی) اگائے اس کے
ذریعے زمین کو اس کے دیران ہونے کے بعد آباد کرے۔

راوی کہتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ابھی اپنے دست مبارک اپنے سینے کی طرف نہیں لوٹائے تھے کہ آسمان نے اپنی
چمک ڈال دی (بارش ہو گئی) اور مضافات شہر کے رہنے والے ”ذوب گئے“ ”ذوب گئے“ کی فریاد کرتے ہوئے حاضر
ہوئے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہمارے ارد گرد وہ ہم پر نہ ہو پس بادل مدینہ طیبہ سے چھٹ گئے حتیٰ کہ اس کے گرد تاج کی
طرح گول دائرہ بن گیا اور نبی اکرم ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ
ابوطالب کو جزائے خیر دے اگر وہ زندہ ہو تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں تب ان کا یہ کلام کون پڑھے گا؟ حضرت علی

الموعظ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! گویا آپ کا ارادہ اس کلام کا ہے:

وایض يستسقى الغمام بوجهه
ثم الياضي عصمة لرامل
تعطيف به الهلاك من ال هاشم
فهم عنده في لعمة وفواضل
كذبتم وبیت الله نبزی محمدا
ولما نطاعن حوله ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله
”وہ مشید چہرے والے جن کے چہرے کے صدقہ میں بارش برساتی جاتی ہے قیہوں کے تجاہ اور نبیوں کی حفاظت کرنے والے۔“

آل ہاشم میں سے ہلاک ہونے والے ان کے گرد چکر چکاتے ہیں پس وہ تو ہاشم ان کے نزدیک نعمتوں اور فضل والے ہیں اور بیت اللہ کی قسم اٹھانے جھوٹ کہا کہ ہم حضرت محمد ﷺ کو غالب نہیں کریں گے۔ اور ہم ان کو تنہا رہنے حوالے کر دیں (جس طرح تنہا رہنا طالع ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا) حتیٰ کہ ہم ان کے گرد بچھاڑ دیئے جائیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھی بھول جائیں۔“

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہاں (اسی کی طرف اشارہ ہے)۔

”بلعسی لبالبہا“ ان کے سینے خون آلود ہو گئے کیونکہ انہوں نے خدمت میں اپنے نفوس کو مشقت میں ڈالا کہ اس سخت حالت اور خطرہ سالی کی وجہ سے ان سے خدمت لینے والا ان کو کچھ دے نہیں سکتا۔

”لبان“ بھل میں گھوڑے کی بارہائی جگہ (گردن) کو کہتے ہیں پھر نیاز انسانوں کے لئے بولا گیا۔

”ما یمر وما یحلی“ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے نہ اچھی بات کرتا ہے اور نہ بری بات۔

”سوی الحنظل العامی“ عام کی طرف نسبت ہے کیونکہ یہ قحط سالی کے موقعہ پر لیا جاتا ہے جس طرح خشک سالی کو ”السنہ“ (سالی) کہا جاتا ہے۔

”العنلہض“ (کسر وے ساتھ) جو بری نے کہا کہ علمو وہ کھانا جو بھوک کے ساتھ خون اور اتوں کے بالوں سے تیار کرتے تھے۔ ”العسل“ دولت و رسوائی۔

سبکی کہتے ہیں اگر تم کو کہ ابو طالب نے کیسے کہہ دیا ”وایض يستسقى الغمام بوجهه“ اور انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے ذریعے بارش طلب کی گئی ہو یہ تو ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔

اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو طالب نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جو حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں ہوا جب انہوں نے قریش کے لئے بارش طلب کی اور نبی اکرم ﷺ ان کے ہمراہ تھے اور ابھی آپ کا بچپن تھا۔

حافظ ابن حجر نے فرمایا یہ بھی احتمال ہے کہ ابو طالب نے خود ان الفاظ کے ساتھ آپ کی تعریف کی ہو جب انہوں نے آپ میں بآثار دیکھے اگرچہ انہوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔

میں مصنف کہتا ہوں اس امر کرنے علیحدہ بن صرفہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں کہہ کر میں آیا اور وہ لوگ قحط میں مبتلا تھے قریش نے کہا اے ابو طالب! اوادی میں قحط پڑ گیا اور اہل و عیال خشک سالی کا شکار ہو گئے اور آپ ان

میں موجود ہیں کیا آپ ان کے لئے بارش طلب نہیں کرتے ابو طالب باہر نکلے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا گویا وہ اندھیرے میں چمکنے والا سورج ہے اس سے سیاہ بادل چھٹ گئے اور ان کے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابو طالب نے اس بچے کو پکڑ کر اس کی پیٹھ کو کعبہ شریف کے ساتھ لگا دیا بچہ نے اپنی انگلی (کے اشارے) سے پناہ طلب کی اور آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا بادل اُڑا دھر سے آنے لگے اور وہ پانی سے بھر گئے اور آپ کے لئے وادی کھل گئی (بارش کے پانی سے بھر گئی) نیز شہر دن اور دیہاتوں کے لئے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اسی سلسلے میں ابو طالب نے کہا ”وایہ صلہ یستسقی الغمام بوجہہ“۔

دعا کے ذریعے طلب بارش

چوتھی صورت یہی کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز کے بغیر دعا کے ذریعے بارش طلب فرمائی۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے اسلام لانے میں تاخیر کی تو نبی اکرم ﷺ نے ان کے خلاف دعا کی چنانچہ وہ قطر سال کا فکار ہو گئے حتیٰ کہ وہ ہلاک ہوئے اور انہوں نے مردار اور ہڈیاں کھانا شروع کر دیں ابوسنیان نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور کہا ہے محمد (ﷺ) آپ صلہ رحمتی کی تعلیم دینے کے لئے تعریف لائے اور آپ کی قوم ہلاک ہو گئی پس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی:
فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ
پس اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے واضح (الدخان: ۱۰) دھواں آئے گا۔

پھر وہ لوگ کفر کی طرف لوٹ گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:
يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ أَلْوَنًا أَلْوَنًا
جس دن ہم ان کو بڑی پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے۔
اس سے یوم بدر مراد ہے۔

اسیاط نے مسعود سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ ذکر کیا۔
”پس نبی اکرم ﷺ نے دعا مانگی تو ان پر بارش ہوئی جس نے ان کو سات دن گھیرے رکھا اور لوگوں نے بارش کے زیادہ ہونے کی شکایت کی تو نبی اکرم ﷺ نے دعا مانگی: یا اللہ! ہمارے ارد گرد دو ہم پر ہو۔“ پس آپ کے سر انور سے بادل پھٹے اور ارد گرد کے لوگوں پر بارش برسائی گئی۔
دیساطی نے اس بات کا فائدہ دیا کہ قریش کے خلاف دعا کا آغاز اس واقعہ کے بعد ہوا جب انہوں نے آپ کی پیٹھ مبارک پر ذبح شدہ اونٹ کی اوچھڑی ڈالی اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا اور نبی اکرم ﷺ نے یہ دعا دینے طیبہ میں قوت کے دوران فرمائی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے۔
اس سے واقعات کا اتحاد لازم نہیں آتا کیونکہ متعدد بار ان کے خلاف دعا مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ابوسنیان ہجرت سے پہلے آئے تھے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے دوبارہ کفر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی سلسلے میں ہے:

يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ أَلْوَنًا أَلْوَنًا (الدخان: ۱۶)
جس دن ہم ان کو سخت پکڑ کے ساتھ پکڑیں گے۔

اس سے یوم بدر مراد ہے۔

اور یہ بات مقبول نہیں کہ ابوسفیان بدر سے پہلے مدینہ طیبہ میں آئے ہوں اس بنیاد پر اس بات کا احتمال ہے کہ ابوطالب اس موقع پر حاضر ہوں اسی لئے انہوں نے یہ کلمات کہے ”وایضیٰ یستسقی الغمام بوجہہ“ لیکن حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے جو اس کے مدینہ طیبہ میں واقع پر دلالت کرتا ہے اگر ان واقعات کو متعدد واقعات پر محمول نہ کریں تو اعتراض واقع ہوگا۔

امام بیہقی کی کتاب ”الدلائل“ میں حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے معتر قیلے کے خلاف دعا کی تو ابوسفیان نے حاضر ہو کر عرض کیا اپنی قوم کے لئے دعا کریں وہ ہلاک ہو گئے۔

امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مرہ سے روایت کیا اور (نام میں) شک نہیں کیا اور ابوسفیان کا ذکر ابہام کے ساتھ کیا اور کہا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا منضر قیلے کے لئے بارش کی دعا کریں اور کہا یا رسول اللہ! آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اس نے آپ کی مدد کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس نے آپ کی دعا قبول کی چنانچہ آپ نے پتہ اٹھا کر یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا مَغِيثًا

یا اللہ! مدد کرنے والی بارش عطا فرما۔

تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ ہم شخص جس کے لئے کہا گیا کہ تم جرأت کرنے والے ہو وہ ابوسفیان ہیں۔

لیکن ظاہر یہ ہے کہ جس نے کہا ”یا رسول اللہ! آپ نے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی“ وہ کعب بن مرہ ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔

امام احمد اور امام حاکم نے حضرت کعب بن مرہ (مذکور) سے جو حدیث نقل کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے قیلے معتر کے خلاف دعا کی تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی آپ کو عطا کیا اور آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی قوم ہلاک ہو گئی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان اور کعب دونوں حاضر ہوئے۔

اور ابوسفیان نے بھی کچھ بات کی۔ یہ اس واقعہ کے ایک ہونے پر دلالت ہے اور اس میں وہ بات ثابت ہے جو آپ کے اس قول میں کہ ”آپ جرأت کرنے والے ہیں“ اور ”اللہم جو البینا ولا علینا“ میں ثابت ہے اور حضرت کعب کا انداز کلام اس بات کی خبر دیتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں ہوا کیونکہ انہوں نے عرض کیا ”آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی“۔

اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ واقعہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا سابقہ واقعہ ایک ہی ہے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ابھی منبر سے نہیں اترے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔

اور اسی روایت میں ہے کہ ”جس کا دن یا اس کی مثل تھا کہ بارش ہوگی“۔ اور اس واقعہ میں عرض کرنے والا اس واقعہ کے مسائل کے علاوہ ہے پس یہ دونوں الگ واقعات ہیں اور دونوں میں طلب بارش کے لئے استدعا ہے پھر بارش اس وقت طلب کی گئی جب بادل نہیں تھے۔

اور اگر ثابت ہو جائے کہ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے تو ان کا قول ”آپ نے

اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، دشمنان اسلام کے خلاف آپ کی دعا کے قبول ہونے پر محمول کیا جائے گا اور پہلے مذکور اعتراض زائل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

بعض مقامات پر نبی اکرم ﷺ کا بارش کے لئے دعا کرنا

پانچویں صورت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے زوراء کے پاس زیتون کے درختوں کے قریب دعا مانگی اور یہ مسجد کے دروازے باب السلام سے باہر اتنی دور ہے جہاں پھینکا ہوا پتھر پہنچ جائے اور یہ مسجد سے باہر دائیں جانب ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ابی الہم کے زاد کردہ غلام ہیں، سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف کر کے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سر سے بلند نہیں تھے اس حالت میں آپ بارش کے لئے دعا مانگ رہے تھے۔

چھٹی صورت یہ ہے کہ آپ نے بعض غزوات میں بارش کے لئے دعا مانگی جب مشرکین پانی کی طرف آپ سے آگے بڑھ گئے اور مسلمان پیاسے ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں شکایت کی اور بعض منافقوں نے کہا اگر یہ نبی ہوتے تو اپنی قوم کے لئے پانی طلب کرتے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے طلب فرمایا تھا۔ یہ بات نبی اکرم ﷺ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے مگر یہ تمہارا رب تمہیں بارش عطا کرے گا پھر آپ نے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی پس آپ نے دعا سے ہاتھ واپس نہیں کئے تھے کہ بادلوں سے اندھیرا چھا گیا اور ان پر بارش برسنے لگی یہاں تک کہ وادی میں پانی جاری ہو گیا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۴۳، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۷۴)

فصل نمبر ۳

استسقاء کی بعض دعائیں

حضرت سالم حضرت عبد اللہ سے اور وہ اپنے والد سے (رضی اللہ عنہم) مروی عار دایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب بارش کے لئے دعا مانگتے تو یوں فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اِنْفِقْنَا الْعَيْتَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَاطِطِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّ بَالِغِيْنَا وَ الْبَالِيَا وَ الْهَآئِثِ وَ الْحَاضِرِيْنَ السَّلَآءِ وَ الْمُجْهَدِ وَ الْقَشْحِ مَا لَا تَشْكُرُوْهُ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّثْ لَنَا الزَّرْعَ وَ اَذْرِ لَنَا الصَّرْعَ وَ اَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَآءِ وَ اَنْثِثْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ اَرْفَعْ عَنَّا الْجُحْدَ وَ الْجَوْعَ وَ الْعُرَى وَ اَكْثِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا

یا اللہ! ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں ناامید ہونے والوں میں سے نہ کرنا یا اللہ! بندے، شہر، جانور اور مخلوق سخت مشقت اور تنگی میں ہیں جس کی شکایت ہم صرف تیری بارگاہ میں کر سکتے ہیں یا اللہ! ہمارے لئے کھیتی، اگا دے، پختوں کو (دودھ سے) بھردے، ہمیں آسمان کی برکات سے سیراب کر دے اور زمین کی برکات سے سبزی اگا دے یا اللہ! ہم سے مشقت، بھوک اور برتنگی کو دور کر دے اور ہم سے اس

يَسْكُنُهُمْ اللَّهُ عَمِيرًا، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ
مُحْتَقَرًا عَقَارًا، فَادْرِسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا يَوْمَ آتَا
بِئْسَ اَمَامٌ شافعي رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
فصل نمبر ۳

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش طلب کرنا

ابو الجوزاء روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی اُم المؤمنین نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کی طرف دیکھو پس اس سے آسان کی طرف (سمت میں) طاق (چھوٹی کڑیاں) بناؤ حتیٰ کہ قبر شریف کے دو آسان کے درمیان چھت نہ رہے انہوں نے اسی طرح کیا تو بارش ہو گئی حتیٰ کہ گھاس (گئی) اور انہ اس قدر سونے ہو گئے کہ چربی پھیلنے لگی چنانچہ اس کو عام الفسق (وسعت کا سال) کہا گیا۔

ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ ابوسالم سان کی روایت سے حضرت مالک الدار سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا تو ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کے پاس آیا اور عرض کیا ابی امت کے لئے بارش کا سوال کیجئے یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں تو اس شخص کو خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔

عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عید گاہ میں طلب بارش کے لئے اہتمام کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اٹھیں اور بارش کے لئے دعا کریں۔

حضرت زبیر بن عکار نے ذکر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ (رام پرزہ راہرم غیر مشدد ہے) میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس سال کو عام الرمادہ اس لئے کہتے ہیں کہ سخت خشک سالی کی وجہ سے بارش نہ ہوئی اور زمین بہت خراب اور ہو گئی (وماد را کھ کو کہتے ہیں)۔

ابن عساکر نے کتاب الاستسقاء میں ذکر کیا کہ اس دن جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے لئے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عِنْدَكَ سَخَانًا وَعِنْدَكَ مَاءٌ
فَاَدْرِسِ السَّحَابَ ثُمَّ اَنْزِلْ مِنْهُ السَّمَاءَ ثُمَّ اَنْزِلْهُ
عَلَيْنَا وَاسْقِدْ بِهٖ الْاَصْلَ وَارْطِلْ بِهٖ الْفَرْجَ وَادْرِ بِهٖ
الْحُسْرَ، اَللّٰهُمَّ فَتَقَرَّبْنَا اِلَيْكَ بِمَنْ لَمْ يَنْطِقْ لَكَ
مِنْ اَهْلَالِیْمِنَا وَانْعَايْنَا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا مَسْقًا وَادْعَا

یا اللہ! بے شک تیرے پاس بادل ہیں اور تیرے
پاس پانی ہے تو بادلوں کو چھلکا دے پھر ان سے پانی اتار
دے پھر اسے ہم پر نازل فرما اس کے ذریعے جڑوں کو
مضبوط اور شاخوں کو لہبا کر دے اور تھنوں کو بہت دودھ والا
کر دے یا اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے جانور اور چوپایوں

بِأَلْفَةٍ طَبَقًا ۖ اللَّهُمَّ لَا تَرْحَبْ إِلَّا إِلَيْكَ وَخَدَّكَ لَا تَسْرِيكْ لَكَ ۖ اللَّهُمَّ تَسْكُرُ إِلَيْكَ صَبَّ كُلِّ سَاعِبٍ ۖ وَعَدَمَ كُلِّ عَادِمٍ ۖ وَجُوعَ كُلِّ جَائِعٍ ۖ وَغُرَى كُلِّ عَارٍ ۖ وَخَوْفَ كُلِّ خَائِفٍ۔

کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو بول نہیں سکتے یا اللہ! ہمیں (حاجت کے مطابق) جاری خوب پہنچنے والی اور وسیع بارش عطا فرما یا اللہ! ہم صرف تیری طرف رغبت رکھتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں یا اللہ! ہم مشقت کے ساتھ بھوکے کی بھوک ہر معدوم کے عدم اور ہر (مطلق) بھوکے کی بھوک ہر شے کے نگاہین اور ہر خوف زدہ کے خوف کی فریاد تیری بارگاہ میں کرتے ہیں۔

حضرت زبیر بن بکار کی روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے دعا مانگی تو انہوں نے یوں کہا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَمْ يَسْزَلْ يَدَاؤُا اِلَّا بِذَنْبٍ ۖ وَلَمْ يَكُنْ يَفِ اِلَّا بِتَوْبَةٍ ۖ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِى الْقَوْمِ اِلَيْكَ لِمَسْكَ اَيْسَى مِنْ تَيْبٍ ۖ وَهَلِوْهُ اَيْنِسًا اِلَيْكَ بِالدُّنُوبِ ۖ وَتَوَاصَّتَا اِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ۖ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ۔

یا اللہ! مصیبت گناہوں کی وجہ سے اترتی ہے اور توبہ کے ساتھ دور ہوتی ہے اور قوم نے میرے وسیلے سے تیری بارگاہ کی طرف توجہ کی ہے کیونکہ مجھے تیرے نبی کی نسبت سے ایک مقام حاصل ہے ہمارے یہ ہاتھ گناہوں کے ساتھ تیری طرف (اٹھے ہیں) ہماری پیشانیاں توبہ کے ساتھ تیری طرف ہیں پس ہم بارش نازل فرما۔

چنانچہ پہاڑوں کی طرح بادل اٹھے اور زین شاداب ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔

ان (زبیر بن بکار) کے نزدیک یوں ہے کہ لوگ قطعاً زندہ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس طرح سمجھتے تھے جس طرح بچہ اپنے والد کو سمجھتا ہے اے لوگو! نبی اکرم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ کی افتد اکر و اور ان کو بارگاہِ خداوندی میں وسیلہ بناؤ اس حدیث میں یوں آیا کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں تھے کہ بارش ہو گئی۔

اس سلسلے میں عباس بن عبد بن ابولہب نے کہا:

بعمى سقى الله الحجاز واهله
توجه بالعباس فى الجندب راغباً
ومنا رسول الله فينا تراثه
عشية يستسقى بشيعة عمر
اليه فما ان رام حتى اتى المطر
فهل فوق هذه للمفاخر مفتخر

امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ایک لوگوں اور اہل بیت نبوت کے وسیلے سے دعا مانگا مستحب ہے نیز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تواضع بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت امام بخاری نے نقل کی وہ فرماتے ہیں کہ جب قحط ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے اور یوں کہتے یا اللہ! ہم اپنے نبی ﷺ کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے تو ہمیں بارش عطا کر تاہم کتاب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں بارش عطا کر دے فرماتے ہیں اسی وقت بارش ہو جاتی تھی۔

”میرے چچا کے وسیلہ سے حجاز اور حجاز والوں کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی اس رات جب ان کے بڑھاپے کے وسیلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کے لئے دعا کی۔ آپ نے خشک سالی میں امید کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا مانگی تو ان کے ارادہ کرتے ہی بارش آگئی۔

رسول اللہ ﷺ ہم میں سے ہیں اور ان کی وراثت (علوم و معارف و شرافت) ہمارے پاس ہے تو کیا کسی فخر کرنے والے کے لئے اس سے بڑی فخر کی بات ہو سکتی ہے؟“

تیسری قسم

نبی اکرم ﷺ کی نماز سفر

اس میں کئی فصلیں ہیں۔

فصل نمبر ۱

نماز میں آپ کا قصر کرنا اور اس کے احکام

پہلی نوع

کتنی رکعات میں نبی اکرم ﷺ قصر فرماتے تھے؟

اس مقصد کے شروع میں یہ بات گزر گئی ہے کہ قصر رخصت ہے یا عزیمت؟

اور دونوں قولوں کے دلائل بھی بیان ہو چکے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں چار رکعات پڑھی ہیں اور آپ کہہ کر مدہ کے ارادے سے نکلے تو ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔

اہل ظاہر نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہر قسم کے سفر میں قصر کو جائز قرار دیا وہ لمبا سفر ہو یا چھوٹا۔ کیونکہ مدینہ طیبہ اور ذوالحلیفہ کے درمیان چھ میل اور ایک قول کے مطابق سات میل کی مسافت ہے۔

جمہور کے نزدیک صرف اس سفر میں قصر جائز ہے جو دو مرحلوں کو پہنچے حضرت امام ابوحنیفہ اور ایک گروہ نے تین مراحل کی شرط رکھی ہے اور صحابہ کرام سے مروی آچار پر اعتبار کیا ہے۔

لیکن اس حدیث میں اہل ظاہر کے لئے کوئی ولایت نہیں کیونکہ مراد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب جنت البدر اور سفر میں چار رکعتیں ہی پڑھا عزیمت ہے اور دو پڑھا رخصت ہے اختلاف کے نزدیک رخصت چھل کر تا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہوگا۔ ۱۲ ہزار روپی

کے موقع پر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا تو مدینہ طیبہ میں ظہر کی نماز چار رکعات پڑھیں۔

جب عصر کا وقت ہوا تو اس وقت آپ زوال غلیظہ میں حالت سفر میں تھے پس آپ نے دو رکعتیں پڑھیں یہ مروی نہیں کہ سفر کی انتہاء زوال غلیظہ پر ہوئی پس اس میں قطعاً (اس بات پر) دلالت نہیں (کہ تھوڑی مسافت پر قصر کا حکم ہے)۔

اور مطلق احادیث قرآن مجید (کی آیت) کے ساتھ مل کر ایک دوسری کو مضبوط کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے تو اس کے لئے قصر جائز ہے جب وہ شہر (کی حدود) سے نکلے کیونکہ وہ اس وقت مسافر ہوتا ہے۔

طویل سفر یا میل کی شکل کے حساب سے اڑتالیس میل ہے اور یہ بارہ فرسخ ہیں جو چار برید بنتے ہیں اور زمین کا میل حد نگاہ کو کہتے ہیں کیونکہ آدمی کی نگاہ اس سے زمین کی طرف مائل (متوجہ) ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا ادراک فنا ہو جاتا ہے۔ ابن جوزی نے اس بات کو قطعی طور پر اختیار کیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ تم کسی ہوار زمین میں کسی شخص کو دیکھو تو پتہ نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت یا معلوم نہ ہو کہ وہ چار ہا ہے یا آ رہا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میل چھ ہزار گز کا ہوتا ہے اور ایک گز چوبیس انگلیوں کی چوڑائی کے حساب سے ہے دوسرے حضرات نے لوہے کے گز سے جو آج کل مصر اور حجاز مقدس میں استعمال ہوتا ہے اس کا اندازہ لگایا تو وہ لوہے کے گز سے آٹھویں حصے کے برابر کم نکلا۔

پس اس بنیاد پر لوہے کے گز کے حساب سے میل پانچ ہزار دو سو پچاس گز بنتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ بہت کم لوگ اس سے آگاہ ہیں (آج کل مسافت سفر یا نو سو (۹۲) گز یا میٹر ہے)۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہم) دو رکعتیں پڑھتے تھے یعنی چار برید یا اس سے زیادہ مسافت کی صورت میں چار رکعات میں قصر کرتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں تعلیقاً ایسے الفاظ کے ساتھ نقل کیا جو قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اسے ”صحیح ابن خزیمہ“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا۔ شروع میں نماز دو رکعتیں فرض تھی جب نبی اکرم ﷺ نے ہجرت کی تو چار فرض ہو گئیں۔

یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کی ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اس سے ٹکرائی ہے وہ فرماتے ہیں نماز غیر سفر میں چار رکعات اور سفر میں دو رکعتیں فرض ہوئی۔ ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے سلسلہ میں طویل بحث ہے۔

پھر جب چار رکعات فرض مستقل ہو گئے تو سفر کی حالت میں ان میں تخفیف کر دی گئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

الصَّلَاةِ (النساء: ۱۰۱)

اس کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جسے ابن اثیر نے ”شرح مسند میں“ ذکر کیا کہ چار ہجری میں نماز میں قصر کا حکم ہوا یہ بھی کہا گیا کہ ۸ھ کے سپینہ رجب الثانی میں نماز میں قصر کا حکم ہوا یہ بات دولابی نے ذکر کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت

کے چالیس دن بعد یہ حکم دیا گیا۔

دوسری نوع

اقامت کے ساتھ قصر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو آپ دُور کعبتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف واپس آئے پوچھا گیا کیا تم مکہ مکرمہ کچھ دن ٹھہرے؟ فرمایا ہم وہاں دس دن ٹھہرے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے اختصار کے ساتھ روایت کیا وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ دس دن ٹھہرے اور ہم قصر کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ انیس دن ٹھہرے اور آپ قصر کرتے رہے پس ہم جب انیس دن ٹھہرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں اور جب زیادہ ٹھہریں تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔

ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں سترہ دن رہے اور نماز میں قصر کرتے رہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر نبی اکرم ﷺ مزید ٹھہرتے تو پوری نماز پڑھتے۔

پہلی روایت میں تاء سن سے مقدم ہے (شعب ہے) اور دوسری روایت میں سین تاء پر مقدم ہے (سب سے)۔

ابوداؤد نے عمران بن حصین سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ حج مکہ میں شرکت کی پس آپ مکہ مکرمہ میں اٹھارہ راتیں رہے اور صرف دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

انہوں (ابوداؤد) نے محمد بن اسحاق کے طریق سے بھی روایت کیا وہ امام زہری سے وہ حضرت عید اللہ سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں پندرہ دن ٹھہرے اور نماز میں قصر کرتے رہے۔

امام بیہقی نے اس اختلاف کو یوں جمع کیا کہ جس نے انیس دن کا قول کیا اس نے داخل ہونے اور تشریف لے جانے کے دو دنوں کو بھی شامل کیا اور جس نے سترہ دن کا قول کیا اس نے ان دو دنوں کو حذف کیا جس نے اٹھارہ دن کا قول کیا اس نے ایک کو شامل کیا۔ امام بیہقی نے اسی طرح جمع کیا جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔

پندرہ دنوں والی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے "الخلاصہ میں" ضعیف قرار دیا لیکن یہ تضعیف (کمزور قرار دینا) صحیح نہیں کیونکہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور اس میں ابن اسحاق منفر دہیں ہیں کیونکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے عراک (راوی) کی روایت سے نقل کیا۔

جب ثابت ہو گیا کہ یہ روایت صحیح ہے تو اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ راوی نے اصل سترہ دن گمان کئے اور ان میں داخل ہونے اور واپسی کا دن نکال دیا اور پندرہ کا ذکر کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انیس دنوں والی روایت کو سب سے

زیادہ ترجیح ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ والی حدیث کو اختیار کیا (جس میں اٹھارہ دنوں کا ذکر ہے) لیکن اس کا کل ان کے نزدیک اس شخص سے متعلق ہے جو اقامت کی نیت نہ کرے کیونکہ جب مدت مذکورہ گزر جائے تو نماز کو پورا کرنا ضروری ہے اگر شروع میں چار دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے تو نماز کو پورا کرے پھر آپ کے شاگردوں میں اختلاف ہے کہ داخل ہونے اور واپسی کا دن داخل ہیں یا نہیں؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کوئی کراؤ نہیں کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث فتح مکہ کے بارے میں ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق بیت الوداع سے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام چوتھے دن کی صبح پہنچے اور اس میں شک نہیں کہ مکہ مکرمہ سے چودھویں دن کی صبح واپس ہوئے پس مکہ مکرمہ اور اس کے نواحی میں ٹھہرنے کی مدت دس دن اور دس رات ہوئی جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور مکہ مکرمہ میں اس کے علاوہ چار دن ٹھہرے کیونکہ چوتھے دن تشریف لائے اور آٹھویں دن وہاں سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز منیٰ میں ادا کی۔ اسی لئے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسافر جب کسی شہر میں مقیم ہو تو چار دن قصر کرے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جو مدت بیان ہوئی ہے اس سے ان لوگوں کے حوالے سے استدلال صحیح ہے جو اقامت کی نیت نہ کریں بلکہ انہیں تردد ہو کہ جب بھی ان کا کام ہو گیا وہ واپس چلے جائیں گے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس مدت کا ذکر ہے وہ اس کے بارے میں ہے جو اقامت کی نیت کرے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے حج کے دنوں میں اس مدت میں ٹھہرنے کی نیت کی تھی۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ جب مقیم کے لئے اصل پوری نماز پڑھنا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے سفر میں اس مدت سے زیادہ قیام کیا ہو تو اس کو قصر نماز کی انتہا قرار دیا۔ واللہ اعلم

فصل نمبر ۲

دو نمازوں کو جمع کرنا

اس میں دو نوع ہیں۔

پہلی نوع

نبی اکرم ﷺ کا جمع کرنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ فرماتے تو ظہر کو وقت عصر تک موخر کرتے پھر اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کرتے اور جب سورج ڈھل چکا ہوتا تو کوچ کرنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر کو موخر کرتے حتیٰ کہ وقت عصر کا آغاز ہو جاتا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ نے جلدی سفر پر نکلنا ہوتا تو ظہر کو عصر کے ابتدائی وقت تک موخر کرتے پھر دونوں کو جمع کرتے اور مغرب کو موخر کرتے حتیٰ کہ اسے اور عشاء کو جمع کرتے۔

”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں نمازوں کو سفر میں جمع فرماتے تھے یعنی مغرب اور عشاء کو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے جب سفر کا ہوتا۔ ”صحیح مسلم میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے جب غزوہ تبوک کی طرف سفر کیا تو آپ نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔

امام مسلم امام مالک امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا کہ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو آپ نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا پس ایک دن ظہر کو موخر کر دیا پھر باہر تشریف لائے تو ظہر و عصر کو اکٹھا پڑھا اور اندر تشریف لے گئے پھر تشریف لائے تو مغرب و عشاء کو اکٹھا پڑھا۔

ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں حضرت حاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ آپ غزوہ تبوک میں تھے جب سورج ڈھل گیا اور ابھی آپ نے کوچ نہیں کیا تھا تو آپ نے ظہر و عصر کو جمع کیا اگر آپ سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ فرماتے تو ظہر کو موخر کرتے حتیٰ کہ نماز عصر کے لئے اترتے۔

مغرب میں بھی اسی طرح کرتے تھے اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب و عشاء کو جمع کرتے اور اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے کوچ کرتے تو مغرب کو موخر کرتے حتیٰ کہ عشاء کے لئے اترتے پھر ان کو جمع کرتے۔

۱۔ احناف کے نزدیک صحری جگہ پر ہر نماز اپنے وقت پر ہو ظہر آ غروب وقت میں اور عصر اور وقت میں ہوا ان احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع صحری جگہ یعنی ظہر کی نماز آ غروب وقت میں اور عصر کی شروع وقت میں اس طرح مغرب و عشاء کی نمازوں کو پڑھا لہذا ہر نماز اپنے وقت پر ہوئی اور قرآن مجید میں اس بات کا حکم ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ ۱۴ ابزار دینی

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کو ظہر کے وقت میں اور عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھا جاتا تھا لیکن امام زرقانی فرماتے ہیں یہ حدیث معلول ہے ان کی ایک جماعت نے اسے معلول قرار دیا یہ حدیث سے روایت میں قبیحہ منقرضہ ہیں۔ (زرقانی ج ۸ ص ۷۴)

دوسری نوع

عرفات اور مزدلفہ میں جمع کرنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم امام مالک اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے نقل کیا اور امام بخاری نے یہ اضافہ کیا کہ دونوں نمازوں کو ایک ہی اقامت سے پڑھا اور درمیان میں نفل (اور سنتیں وغیرہ) نہیں پڑھے۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ آپ نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو جمع کیا اور مغرب کی تین جب کہ عشاء کی دو رکعتیں پڑھیں۔

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں اکٹھی پڑھی۔

”سنن نسائی کی“ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مقرب اور عشاء کی نمازیں ایک اقامت سے پڑھیں۔

حضرت جعفر بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان سے پڑھیں اور ان کے درمیان (سنتیں اور) نفل نہیں پڑھے اور نہ ہی اقامت کہی اور مغرب و عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور درمیان میں نفل نہیں پڑھے۔

فصل نمبر ۳

سفر میں نبی اکرم ﷺ کا نفل پڑھنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کیا یہ حضرات ظہر اور عصر کی دو دور رکعتیں پڑھتے اور ان سے پہلے اور بعد میں نماز (فل وغیرہ) نہ پڑھتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر میں ان رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کچھ پڑھوں تو ان کو پورا کروں گا۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۱۰۳)

ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی صحبت اختیار کی تو میں نے آپ کو سفر میں نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی فرض نماز سے پہلے اور بعد وہ نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے اور یہ بات ان کے اس قول سے حاصل کی گئی ہے جو دوسری روایت میں ہے کہ آپ سفر میں دو رکعتوں پر اضافہ نہیں فرماتے تھے۔

ابن دینار البیہقی نے کہا کہ اس لفظ میں احتمال ہے کہ فرض نماز کی رکعتوں پر اضافہ مراد ہو تو یہ نماز مکمل نہ کرنے سے

کنا یہ ہوگا اور اس سے مراد ہمیشہ قصر کرنا ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ نفل نماز کا اضافہ نہیں کرتے تھے اور ممکن ہے اس سے بھی عام مراد ہو۔

”صحیح مسلم“ کی ایک روایت میں ہے (حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں) میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت اختیار کی تو آپ نے ہمیں طہر کی دو رکعتیں پڑھائیں پھر آپ بھی چل پڑے اور ہم بھی چلے گئے جب منزل پر پہنچے تو آپ بھی تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی بیٹھ اچانک آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نفل پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر میں نفل پڑھنے والا ہوتا تو (فرض نماز کو) مکمل کرتا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علماء کرام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کا جواب یوں دیا ہے کہ فرض نماز جتنی ہے اگر اس کو پورا کرنا جائز ہوتا تو اس کا پورا کرنا بھی جتنی ہوتا لیکن نفل نماز کے لئے نمازی کو اختیار ہے کہ اس میں نرمی کا طریقہ یہ ہے کہ نفل پڑھنا جائز ہو لیکن اس سلسلے میں اختیار دیا جائے۔

اس پر یوں اعتراض کیا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض نماز کو پورا کرنے اور نفل (سنتیں وغیرہ) پڑھنے کے درمیان اختیار دیا جاتا تو فرض نماز کو مکمل کرنا مجھے زیادہ پسند تھا لیکن انہوں نے قصر سے یہ بات سمجھی کہ تخفیف مطلوب ہے اس لئے وہ نوافل (اور سنتیں وغیرہ) بھی نہیں پڑھتے تھے اور نماز کو مکمل (چار رکعات) نہیں کرتے تھے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ سواری پر وتر پڑھتے تھے انہوں نے ”باب الوتر فی السفر“ کے عنوان سے باب قائم کیا اور ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کیا جو کہتے ہیں کہ سفر میں وتر پڑھنا سنون نہیں ہے۔ یہ بات حضرت ضحاک سے منقول ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۶۱۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ اگر میں نے نوافل (وغیرہ) پڑھنے ہوتے تو (فرائض کو) پورا کرتا جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے تو انہوں نے سنت مؤکدہ مراد لئے ہیں مقصود کی نفل جیسے وتر اور انہیں یہ بات امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث سے معلوم ہوئی جو ان الفاظ میں منقول ہے کہ اگر میں ان (دو فرض رکعتوں) سے پہلے یا بعد میں کچھ پڑھتا تو اسی کو پورا کر دیتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا اس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ طہر سے پہلے چار اور بعد کی دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس میں واضح نہیں کہ آپ سفر میں بھی اسی طرح کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے آپ کے عام حالات یعنی اقامت کے بارے میں خبر دی ہو اور سفر کے حالات عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ نے دوسروں کی اتباع میں ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا ہے کہ شاید نبی اکرم ﷺ سنت مؤکدہ اپنی منزل میں پڑھتے ہوں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کو نہ دیکھا ہو یا بعض اوقات یہ بتانے کے لئے چھوڑ دیئے ہوں کہ نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔

”جامع ترمذی کی“ روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ

کے ہمراہ ظہر کی نماز سفر میں دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھیں۔

ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ سفر و حضر میں نماز پڑھی ہے، حضر (حالت اقامت میں) میں نے آپ کے ساتھ ظہر کی چار رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور سفر میں آپ کے ہمراہ ظہر کی چار رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھی ہیں اور عصر کی دو رکعتیں پڑھیں اُس کے بعد کچھ نہیں پڑھا اور مغرب کی نماز سفر و حضر میں تین رکعات ہیں وہ حضر اور سفر میں کم نہیں ہوتیں اور یہ دن کی وتر (طاق) نماز ہے اور اس کے بعد دو رکعتیں ہیں۔

”صحیح مسلم میں“ صبح کی نماز سے سو جانے والے واقعہ کے سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صبح سے پہلے دو رکعتیں ادا فرمائیں پھر صبح کی نماز پڑھی جیسا کہ بڑھا کرتے تھے۔
”الہدیٰ النبوی کے“ مصنف (ابن قیم) نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ سے یہ بات یاد نہیں کہ آپ نے سفر میں (فرض) نماز سے پہلے یا بعد سنتیں پڑھی ہوں مگر فجر کی سنتیں پڑھتے تھے۔

ابن قیم کے اس مطلق قول پر اس حدیث کے ذریعے اعتراض ہوتا ہے جو ہم نے ترمذی کی روایت سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے اور جو کچھ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ اٹھارہ سفر کئے ہیں لیکن میں نے نبی کریم ﷺ کو سورج ڈھلنے کے بعد اور ظہر سے پہلے دو رکعتوں کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا گویا یہ حدیث ابن قیم کے نزدیک ثابت نہیں لیکن امام ترمذی نے اس کو غریب قرار دیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے حسن قرار دیا بعض علماء نے اسے دقیق زوال کی سنتوں پر محمول کیا ظہر سے پہلے کی سنت مذکورہ قرار نہیں دیا (کیونکہ ظہر سے پہلے چار سنتیں ہیں)۔

فصل نمبر ۴

نبی اکرم ﷺ کا حالتِ سفر میں جانور پر نفل پڑھنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی نفل نماز پڑھتے آپ کی اونٹنی چار بھی متوجہ ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نماز پڑھتے اس حالت میں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جاتے چار بھی رخ ہوتا اور اسی سلسلے میں یہ آیت گریمت نازل ہوئی:

كَانَ يَتْلُو تَوَكُّوْا فَعَلَمَ وَجْهَ اللّٰهِ (البقرہ: ۱۱۰)

ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دراز گوش پر (نفل) نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ خیمہ کی طرف متوجہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اونٹ پر (نفل) نماز پڑھا رہے تھے۔

مختلف شہروں کے فقہاء کرام نے ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے حالتِ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا۔ سواری کا رخ چار بھی ہو البتہ امام احمد اور ابو ثور رحمہما اللہ اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ نماز کے آغاز

میں بکیر کے وقت قبلہ رخ ہو اور اس سلسلے میں دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب سفر میں نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو قبلہ رخ ہوتے پھر آپ کی سواری چدر بھی رخ کرتی آپ نماز پڑھتے۔

جمہور اس طرف گئے ہیں کہ جانور (سواری) پر نفل پڑھنا جائز ہے چاہے سفر کیا ہو یا چھوٹا البتہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے لمبے سفر کے ساتھ خاص کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ احادیث نبی اکرم ﷺ کے سفروں کے سلسلے میں وارد ہیں اور آپ سے یہ بات منقول نہیں کہ آپ نے کوئی چھوٹا سفر کیا ہو اور اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ جبکہ جمہور کی دلیل اس سلسلے میں روایات کا اطلاق ہے۔

یہ الفاظ کہ ”آپ دراز گوش پر نماز پڑھتے تھے“ اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دارقطنی وغیرہ نے فرمایا کہ یہ عمرو بن یحییٰ مازنی سے غلط (منقول) ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی نماز اونٹنی یا اونٹ پر معروف ہے اور درست بات یہ ہے کہ دراز گوش پر نماز حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے جیسا کہ امام مسلم نے ذکر کیا۔

پھر فرمایا کہ اس کے راوی کو غلط قرار دینا محلی نظر ہے کیونکہ یہ ثقہ راوی ہیں انہوں نے ایسی بات نقل کی جس میں احتمال ہے۔ شاید ایک آدمجہ دراز گوش ہو اور اونٹ ایک یا زیادہ مرتبہ ہو لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ شاذ ہے۔ جمہور کی روایت کے خلاف ہے اور شاذ روایت مردود ہوتی ہے۔

حضرت یحییٰ بن مرہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا (حضرت یحییٰ کے دادا سے) روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے وہ ایک جنگ مقام تک پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا پس ان پر اوپر سے بارش برسنے لگی اور نیچے زمین گیلی ہو گئی نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر بٹھے آپ کو اجازت دی گئی تو آپ نے ان کو نماز پڑھائی آپ اشارہ فرماتے اور کوک (کے اشارے) سے جدے (کے اشارے) کو کچھ پست رکھتے۔

چوتھی قسم

نبی اکرم ﷺ کی نماز خوف

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ آئے حتیٰ کہ جب ”ذات الرقاع“ تک پہنچے تو ایک درخت کے پاس پہنچے جس کا سایہ گھٹا تھا ہم نے وہ درخت نبی اکرم ﷺ کے لئے چھوڑ دیا اس دوران شرکین میں سے ایک شخص آیا اور نبی اکرم ﷺ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی اس نے اسے میان سے نکالا اور کہا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ صحابہ کرام نے اسے ڈرایا دھمکا یا اور تلوار کو میان میں کیا اس کے بعد نماز کھڑی ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھا میں پھر وہ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن مرہ حدیبیہ وغیرہ میں شریک ہوئے اور ان کے والد مرہ کے لئے صحابیت ثابت ہے لیکن ان کے دادا کے لئے عصمت ثابت نہیں اور یہ حدیث خود حضرت یحییٰ سے مروی ہے۔ (زرقانی ج ۸ ص ۷۷)

پچھتے ہیں گئے اور دوسرے گروہ کو دوسرے گنتیں پڑھائیں تو اس طرح نبی اکرم ﷺ نے چار رکعات پڑھیں اور صحابہ کرام نے دو رکعتیں ادا کیں۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ کے پچھتے دو محض باندھیں اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا“ نبی اکرم ﷺ نے تکبیر کی اور ہم سب نے بھی تکبیر کی پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی اٹھایا پھر آپ اور جو صف آپ سے متصل تھے سجدے میں چلے گئے اور پچھلی صف دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی رہی“ نبی کریم ﷺ سجدے سے فارغ ہوئے اور آپ سے متصل صف کھڑی ہو گئی تو دوسری صف سجدے میں گئی اور پھر کھڑے ہو گئے پھر پچھلی صف آگے آگئی اور پہلی صف پیچھے چلی گئی اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی اٹھایا پھر آپ اور آپ سے متصل صف سجدے میں چلی گئی جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی اور دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی جب نبی اکرم ﷺ اور آپ سے متصل صف سجدے سے فارغ ہوئی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی اور انہوں نے سجدہ کیا پھر نبی کریم ﷺ نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔

”صحیح مسلم و بخاری میں“ یزید بن رومان کی حدیث ہے جو صالح بن خوات سے مروی ہے وہ اس سے روایت کرتے ہیں جس نے ذات المرقع والے دن نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز خوف ادا کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ صف باندھی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل تھا آپ نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی پھر کھڑے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز خود مکمل کی اور واپس جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور دوسرا گروہ آیا آپ نے ان کو دو رکعت پڑھائی جو باقی تھی پھر آپ پیچھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز خود مکمل کی اور آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے نماز خوف کے بارے میں جو کچھ سنا ہے یہ (مذکور بالا) اس میں سے سب سے اچھا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس طریقے کو ترجیح دی ہے اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ نے اس ترجیح پر ان کی موافقت کی ہے کیونکہ یہ طریقہ زیادہ مخالفت سے محفوظ ہے اور لڑائی کے سلسلے میں زیادہ محتاط بھی ہے۔

حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ غزوہ کی طرف جہاد کیا تو ہم نے دشمن کے مقابلے میں صف بندی کی نبی اکرم ﷺ ہمیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں گئی نبی اکرم ﷺ اور آپ کے ساتھ کھڑے نمازیوں نے رکوع کیا اور دوسرے کے پیچھے لوگ اس گروہ کی جگہ چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ لوگ آئے اور نبی اکرم ﷺ نے ان کو ایک رکوع اور دوسرے کے ساتھ نماز پڑھائی پھر ان میں سے ہر ایک نے خود ایک رکوع اور دوسرے کے (اور نماز مکمل کی)۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ لوگوں کو حالت خوف میں وادی نخل کے دامن میں ٹھہر کر نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک گروہ کو دوسرے گنتیں پڑھائیں پھر سلام پھیرا اس کے بعد دوسرا گروہ آیا تو ان کو دو

رکتیں پڑھا کر سلام پھیرا۔ اس حدیث کو امام بغوی نے ”شرح السنہ“ میں روایت کیا۔ ۱۔

(بہم ما استجمع من ۳۵ ص ۱۳۰۳ بہم البلدان ج ۵ ص ۲۷۹)

انہی (حضرت جابر رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جھپٹا اور عصفان کے درمیان اترے تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو ان کو ان کے بالوں بیٹوں اور ماؤں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور یہ نماز عصر ہے پس انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان پر ایک دم حملہ کر دیں حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اپنے صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں اور ان کو نماز پڑھا ئیں ایک گروہ ان کے پیچھے کھڑا ہو اور اپنا بچاؤ اختیار کریں اور اسلحہ سے لیس ہوں پس ان کے لیے ایک رکعت اور حضور علیہ السلام کی دو رکعتیں ہوئیں۔

ابن حزم نے کہا اس میں یعنی نماز خوف کے سلسلے میں چودہ طریقے صحیح ثابت ہیں اور انہوں نے مستقل رسالے میں ان کو بیان کیا۔

ابن عربی نے ”القیس“ میں فرمایا کہ اس سلسلے میں بے شمار روایات ہیں جن میں سے سولہ روایات مختلف صحیح ہیں انہوں نے ان کو بیان نہیں کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم“ میں اسی طرح فرمایا لیکن انہوں نے بھی ان کو بیان نہیں کیا۔

حافظ زین الدین عراقی نے ”شرح ترمذی“ میں ”ان کو بیان کیا اور مزید ایک وجہ بیان کی پس یہ سترہ طریقے ہو گئے لیکن ممکن ہے کہ ایک دوسرے میں داخل ہوں۔

”الحدی کے“ مصنف (ابن قیم) نے کہا کہ اصولی طور پر چھ طریقے ہیں اور بعض نے ان کو زیادہ قرار دیا اور ان لوگوں نے جب بھی کسی واقع میں راویوں کا اختلاف دیکھا تو اس کو نبی اکرم ﷺ کا الگ مستقل عمل قرار دیا حالانکہ وہ راویوں کا اختلاف ہے۔

نبی بات قابل اعتماد ہے حافظ عراقی نے جو داخل کا امکان بیان کیا وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ابن تصار مالکی نے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز خوف دس مرتبہ پڑھی ہے۔ ابن عربی نے کہا چوبیس بار پڑھی ہے۔ خطابی کہتے ہیں مختلف دنوں میں مختلف شکلوں میں پڑھی ہے۔

اس میں اس صورت کو تلاش کیا جائے جو نماز کے لئے زیادہ محتاط ہے اور زیادہ حفاظت کا باعث ہو اگرچہ صورتیں مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے۔

کتب فقہ میں ان صورتوں کی بہت تفصیل ہے اور اس کے فروغ میں جن کا ذکر طویل ہے۔ (فتح الباری میں ان کو نقل کیا گیا ہے)۔ ۲۔

۱۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے (زر قانی ج ۸ ص ۸۰) کیسے بھی خلاف عقل ہے کیونکہ دو مرتبہ الگ الگ سلام کے ساتھ ذکر ہے گویا حضور ﷺ نے دو مرتبہ فرض پڑھے یا ایک نماز کو دو مرتبہ ملانے کے ساتھ پڑھا۔ ۱۲ ہزاروی۔

۲۔ نماز خوف کے سلسلے میں یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں ورنہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک ایک گروہ کو نماز پڑھائے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل ہو اور پھر دوسرا امام دوسرے گروہ کو پڑھائے اور پہلا گروہ دشمن کے

مقابلے میں کھڑا ہو۔ ۱۲ ہزاروی

پانچویں قسم

نبی اکرم ﷺ کا نماز جنازہ پڑھنا

اس قسم میں چار انواع ہیں۔

پہلی نوع

تکبیرات کی تعداد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو نجاشی بادشاہ کے وصال کی اطلاع ہوئی جب اس کا انتقال ہوا آپ صحابہ کرام کو لے کر عید گاہ میں تشریف لے گئے اور ان کی صف بندی کر کے چار تکبیریں کہیں۔
 ”جامع ترمذی میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جنازہ پڑھا چار تکبیریں کہیں اور پہلی تکبیر میں ہاتھ بلند کر کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔

دوسری نوع

قرأت و دعا

ابن منذر نے حضرت ابن مسعود احسن بن علی ابن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم سے نماز جنازہ میں سورت فاتحہ کی قرأت کے جواز کا قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی امام احمد اور اسحاق بھی یہی بات کہتے ہیں۔
 حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ نماز جنازہ میں قرأت نہیں ابن مالک اور کوفیوں کا یہی قول ہے۔ (حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے مصنف نے حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کا نام لینے کی بجائے کوفیوں کا ذکر کیا۔ ۱۲ ہزاروی)۔

عبدالرزاق اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ بن سہیل بن حنیف سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر کے سورۃ فاتحہ پڑھے پھر نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے پھر خالص میت کے لئے دعا کرے اور صرف پہلی تکبیر کے بعد قرأت کرے۔

”صحیح بخاری میں ہے“ حضرت سعدؓ حضرت طلحہؓ (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا (اس لئے پڑھی ہے) تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ ۱۔

۱۔ چونکہ نماز جنازہ دعا ہے لہذا اگر اس میں سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں البتہ قرأت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز جنازہ میں قرأت نہیں ہی لئے احناف کے نزدیک سورۃ فاتحہ کی بجائے دعا پڑھی جاتی ہے۔ ۱۲ ہزاروی

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ سورۃ فاتحہ کب پڑھی؟ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث نقل کی اس میں وضاحت ہے اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جس طرح حافظ زید الدین عراقی نے ”شرح ترمذی میں“ ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا صحیح نہیں اور صحیح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”من السنۃ“ کے الفاظ مروی ہیں یعنی سنہ یہ ہے۔ اور ان کا یہ قول دونوں مصنفوں کے درمیان فرق کی طرف لوٹتا ہے اور شاید انہوں نے صراحت اور احتمال کے درمیان فرق کا ارادہ کیا۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی تو ہمیں آپ کی دعا کے یہ الفاظ یاد ہیں:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَذِّبْهُ وَعَذِّبْ عَنَّهُ
وَاَكْرِمْ لُزْكَ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالْبُرْكِ وَتَقَبَّلْهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقَبَّلُ الْقَوْبَ
الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا حَسْبًا مِّنْ دَارِهِ
وَاَهْلًا حَسْبًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا حَسْبًا مِّنْ زَوْجِهِ
وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاعْبُدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسِّعْ
عَذَابِ النَّارِ
یا اللہ! اس کو بخش دے! اس پر رحم فرما! اس کو عافیت عطا فرما اور معاف کر دے! اس کی اچھی مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے! اس کو پانی برف اور ابلوں سے دھو دے اور اس کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے اس گھر کو اچھے گھر میں بدل دے! اس گھر اے اسے اچھا گھر اے اور اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما! اس کو جنت میں داخل فرما اور اس کو عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچالے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۳-۶۶۴ سنن نسائی ج ۵ ص ۵۲ ج ۳ ص ۲۳ مسند احمد ج ۶ ص ۲۳)

حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حتیٰ کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی دعا کی وجہ سے تمنا کی کہ یہ میت میں ہوگا۔ حضرت واسلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بَنٍ فُلَانٍ فِیْ دَعْوِكَ وَحَلٰی
جَوَارِکَ قَبْرِهِ مِنْ فِئْتَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ
وَاَنْتَ اَهْلُ الْمَوْسَاةِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
وَاَرْحَمْهُ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ
یا اللہ! بے شک فلاں بن فلاں تیرے ذمہ ہے تیری جوار رحمت میں اترا ہے پس اس کو عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا تو (وعدہ) پورا کر کے والا اسچاہے یا اللہ! اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما بے شک تو ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۴۹۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۶۷۷۱ الاذنیۃ ج ۵ ص ۲۵۲ مسند احمد ج ۶ ص ۲۳)

(الطحاوی رقم الحدیث: ۵۸ ج ۲ ص ۱۸۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۹۹۹۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۲۹۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا مانگتے:

اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَالَمِنَا
وَصَبِّحْ رَنَا وَكَيِّبْ رَنَا وَكُنْ رَنَا اَنْفَاً. اَللّٰهُمَّ مَنْ
اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ. اَللّٰهُمَّ لَا تُصِرْهُ مَنَا اَجْرَةً وَلَا
تَقْتُلْهُ بَعْدَهُ.

یا اللہ! ہماری زندہ اور ہمارے فوت شدہ ہمارے
حاضر اور ہمارے غائب ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں
ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دے یا اللہ! ہم میں
سے جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں
سے جن کو موت دے اسے ایمان پر موت دے۔

یا اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے
بعد فقہ میں جتنا نہ کر۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۰۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۸، سنن نسائی ج ۳ ص ۲۱، سنن
الکبریٰ ج ۳ ص ۱۲۱، المسند رک ج ۱ ص ۳۵۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۳۰۰)
ان ہی سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ دعائی:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا هَدَيْتَهَا اِلَى
اَلْاِسْلَامِ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا.
وَعَلَّيْتُهَا جَنَّاتِكَ شَقَعَا فَاغْفِرْ لَهَا.

یا اللہ! تو اس (میت) کا رب ہے تو ہی اس کا خالق
ہے تو نے اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی تو نے اس کی
روح کو قبض کیا تو اس کی پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے
’ہم تیرے پاس سفارش ہیں کہ آئے ہیں پس اس کو بخش
دے۔‘

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۰، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۵، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۲۲، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۶۸۸، مجمع
الجامع رقم الحدیث: ۹۹۹۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۳۰۲)

تیسری نوع

قبر پر نماز پڑھنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی خاتون مسجد کی خدمت کرتی تھی ایک دن نبی اکرم
ﷺ نے اسے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھا ’صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ انتقال کر گئی ہے فرمایا: مجھے اس کی اطلاع
کیوں نہیں کی؟ گویا صحابہ کرام نے اس کے معاملہ کو معمولی سمجھا (اور آپ کو مطلع نہ کیا) فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ پس
انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

ابن حبان نے یہ اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عمار بن سلمہ نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے
ہیں (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا): یہ قبریں اپنے اصحاب (میت) پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ

ان کو میرے ان پر نماز پڑھنے سے روشن کر دیتا ہے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعض مخالفین نے اس اضافہ سے استدلال کیا کہ یہ بات نبی اکرم ﷺ سے خاص ہے پھر حدیث کو حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کے طریق سے چلا یادہ اسے چچا حضرت زید بن ثابت سے اس واقعہ کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ قبر پر تشریف لائے تو ہم نے آپ کے پیچھے صفیں باندھیں اور آپ نے چار تکبیریں کیں۔

ابن حبان فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا اپنے ساتھ قبر پر نماز جنازہ پڑھنے والوں پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسروں کے لئے بھی یہ عمل جائز ہے اور یہ آپ کے خصائص میں سے نہیں ہے اس کا جواب یوں دیا گیا کہ جو عمل بالقیع ہو وہ اصل کے لئے دلیل نہیں بن سکتا (اور صحابہ کرام کا عمل بالقیع تھا)۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہداء پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر پڑھتے ہیں پھر واپس تشریف لے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آٹھ سال بعد شہداء احد پر نماز پڑھی ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح کوئی شخص زندہ اور فوت شدہ کو رخصت کرنے والا (یا رخصت ہونے والا) ہو۔

امام بخاری و مسلم نے بھی اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک دن آپ باہر تشریف لائے اور احد والوں پر میت پر نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اور اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق اور جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ دوسروں کی نماز جنازہ کی طرح ہے۔

امام ہزنی نے بھی یہی کہا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے الخلل نے اسے پسند کیا۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس نماز سے مراد دعا ہے معروف نماز جنازہ مراد نہیں ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ آپ نے ان کے لئے اس طرح دعا کی جس طرح میت کی نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ نماز شہداء احد کے ساتھ مخصوص ہے آپ نے ان کو دفن کرنے سے پہلے معروف طریقہ پر نماز نہیں پڑھی اور آٹھ سال بعد جب وہ اپنی قبروں میں تھے تو ان پر نماز پڑھی۔

اور اختلاف قبر پر نماز پڑھنے کو مطلقاً منع کرتے ہیں اگر شہداء پر نماز واجب ہوتی تو آپ شروع میں اسے ترک نہ فرماتے۔

پھر شافعی مسلک والوں کا اس قول میں اختلاف ہے ”کہ شہید پر نماز نہ پڑھی جائے“ ان میں سے اکثر فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ ان پر نماز پڑھنا حرام ہے اور ان کے نزدیک یہی صحیح ہے اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں ان پر نماز پڑھنا واجب نہیں جائز ہے۔

ابن قدامہ نے ذکر کیا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا کلام اس قول کے مطابق جس میں انہوں نے فرمایا کہ ان پر نماز پڑھی

جائے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مستحب ہے واجب نہیں۔ ابن قاسم نے جو امام مالک کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں: کہ شہید پر نماز نہ پڑھی جائے یعنی اس صورت میں جب مسلمان کفار سے لڑیں اور اگر کفار مسلمانوں سے لڑیں تو ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

چوتھی نوع

غائبانہ نماز جنازہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آج ایک نیکو کار جنتی کا انتقال ہو گیا ہے پس آؤ ان پر نماز پڑھو وہ فرماتے ہیں ہم نے صفیں باندھیں تو نبی اکرم ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہم آپ کے پیچھے تھے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۵ مشکل لا جارج ص ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نجاشی بادشاہ کے وصال کی اطلاع دی جس دن ان کا انتقال ہوا آپ صحابہ کرام کو لے کر عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور صرف ہندی فرمانے کے بعد چار گھیرات کہیں۔
”صحیح بخاری میں“ ابن عیینہ کے طریق سے حضرت ابن جریج سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنے بھائی احمد (نجاشی) پر نماز پڑھو۔ (اکمال ج ۲ ص ۲۷۸ التبیان ج ۹ ص ۳۳۱ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۲۹۱)

اس حدیث سے استدلال کیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے یہ حنفی مالکی فقہاء کا قول ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مسجد متشدد لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بنائی گئی ہو تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں کیونکہ حنفی حضرات کے نزدیک مسجد میں لانا منع ہے صرف نماز پڑھنا نہیں حتیٰ کہ اگر میت مسجد سے باہر ہو تو وہ لوگ ان پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جو مسجد کے اندر ہیں۔
ابن بزرہ وغیرہ نے فرمایا کہ بعض مالکیہ نے اس سے استدلال کیا اور یہ باطل ہے کیونکہ اس حدیث میں نبی کا صیغہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ ان کو کسی عید گاہ میں لے گئے ہوں اور یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت اسمٰئل بن یساف رضی اللہ عنہ پر مسجد میں نماز پڑھی پس کسی احتمال والی بات کے لئے اس واضح عمل کو کیسے چھوڑا جاسکتا ہے؟ (صحیح مسلم)

بلکہ ظاہر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ مسلمانوں کو عید گاہ کی طرف اس لئے لے گئے تھے تاکہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی کثرت ہو جائے اور اس بات کی اشاعت مقصود تھی کہ نجاشی کا انتقال اسلام پر ہوا کیونکہ بعض حضرات کو معلوم نہ تھا کہ وہ اسلام لائے۔

ابن ابی حاتم نے تفسیر میں دار قطنی نے ”الافراد“ میں اور امام بزار نے نقل کیا کہ ان دونوں (حضرت ثابت اور حضرت حمید) نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے جب نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی تو لے جیسا آپ پڑھ چکے ہیں احناف کے نزدیک شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا ہے کفار مسلمانوں سے لڑیں یا مسلمان جہاد کریں یہ فرق نہیں ہے۔ (ابزارہی)

بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے حبشہ کے مقام پر نماز پڑھی؟

اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

وَلَا تَقِنْ أَقْبِلَ السِّبْطَ لَكُنْ يَوْمَئِذٍ بِٱللَّهِ وَٱلْمَآ
أَقْبَلُ إِلَيْكُمْ: (آل عمران: ۱۹۹)

(اسباب نزول الواحدی ص ۸۱) لاتے ہیں۔

اور اس (مذکورہ بالا) حدیث کی شاہد حدیث ہے جو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ہا اور امام طبرانی نے اسے ”المعجم الکبیر“ میں نقل کیا اس میں یہ اضافہ ہے کہ ”یہ طعن کرنے والا شخص منافق تھا“۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ ”باب الصلوة علی الجنائزہ بالمحصلی و المسجد“ (عید گاہ اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا) اور پھر انہوں نے ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ یہودی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اپنے ایک مرد اور عورت کو لائے جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا آپ نے حکم دیا تو ان دونوں کو مسجد کے پاس جنازہ گاہ کے قریب رجم کیا گیا۔

ابن بطال نے حضرت ابن حبیب سے نقل کیا کہ مدینہ طیبہ میں جنازہ گاہ مسجد سے شرقی جانب ملی ہوئی تھی۔

اگر یہ بات ثابت ہو جائے جو انہوں نے فرمائی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ احتمال یہ ہوگا کہ مسجد سے یہاں عید گاہ مراد ہے جو عیدین اور استسقاء کی نماز کے لئے بنائی گئی تھی کیونکہ اس وقت مسجد نبوی کے پاس کوئی جگہ رجم کرنے کے لئے مہیا نہ تھی۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ بالا حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز جنازہ کے لئے جگہ مقرر تھی جو اس مقدمہ کے لئے تیار کی گئی تھی۔

اس سے اس بات کا فائدہ حاصل ہوا کہ بعض جنازے جو مسجد میں پڑھے گئے وہ کسی عذر کی وجہ سے یا بیان جواز کے لئے پڑھے گئے تھے۔ اس سے استدلال کیا گیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے تقویت ملتی ہے آپ فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا اور جمہور نے یہی کہا ہے۔

لیکن جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے انہوں نے اس واقعہ کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ وہ (جنازہ) مسجد سے باہر تھا اور نمازی مسجد کے اندر تھے۔ اور یہ طریقہ بالاقا جائز ہے۔

لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعہ سے استدلال اس وقت کیا جب انہوں نے ام المؤمنین کے موقف کا انکار کیا اور حضرت سعد بن مجاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کر ان کے حجرے سے گزرے تاکہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور صحابہ کرام نے ام المؤمنین کی اس بات کو تسلیم کر لیا یہی اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ بات یاد تھی جسے وہ حضرات محمول کیجئے تھے۔ ۱

۱ صحابہ کرام کا ہونا اگرچہ جائز ہے لیکن نبی اکرم ﷺ کے افعال مبارکہ اور اقوال کو پاد رکھنے کی ان کی شیعہ مریض اس بات کے خلاف ہے کہ ان کو یہ واقعہ محمول کیا ہو لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اسے بیان جواز پر محمول کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ادب کی وجہ سے

ابن ابی شیبہ وغیرہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جنازہ مسجد میں منبر کے سامنے رکھا گیا اور یہ حدیث اس مسئلہ پر اجماع کا تقاضا کرتی ہے۔

نجمی بادشاہ کے واقعہ سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا کہ جو بہت غائب ہو اور دوسرے شہر میں ہو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاسکتی ہے امام شافعی امام احمد اور جمہور اسلاف نے یہی بات کہی ہے حتیٰ کہ ابن حزم نے کہا کہ کسی صحابی سے اس کی مخالفت ثابت نہیں۔

احناف اور مالکیوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ بعض اہل علم سے منقول ہے کہ اس دن (غائبانہ نماز جنازہ) جائز ہے جس دن وہ شخص فوت ہوا یا اس کے قریب کا وقت ہو جب زیادہ مدت گزر جائے تو جائز نہیں۔ یہ بات ابن عبدالبر نے نقل کی ہے۔ ابن حبان نے کہا یہ اس کے لئے جائز ہے جو قبلہ کی بہت میں ہو اور اگر میت کا شہر قبلہ کی دوسری جانب ہو تو جائز نہیں۔ محبت طبری نے کہا کہ یہ بات میں سے کسی اور کے لئے نہیں دیکھی۔

جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں انہوں نے نجمی کے واقعہ کا چند طریقوں سے عذر پیش کیا (جواب دیا)۔ (۱) نجمی ایک ایسا علاقہ میں تھے جہاں ان کی نماز جنازہ کسی نے نہ پڑھی تو ان پر نماز جنازہ پڑھنا متعین ہو گیا اسی لئے خطابی نے کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں مگر جب موت ایسی زمین میں واقع ہو جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ہو اور شافعیوں میں سے روایاتی نے اسے اچھی بات قرار دیا۔

(۲) بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے ان کو سامنے کیا گیا تو آپ نے ان کو دیکھا اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الاشفاء“ میں ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ ”اور نبی اکرم ﷺ کے لئے نجمی کو اٹھایا (سامنے کیا) گیا تو آپ کا ان کی نماز جنازہ پڑھنا اسی طرح تھا جس طرح امام اس میت پر نماز پڑھتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے“ اور مقتدیوں نے اسے نہ دیکھا اس نماز کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابن دقیق العید نے کہا یہ بات نقلی دلیل کی محتاج ہے محض احتمال سے ثابت نہیں ہوتی۔

بعض اختلاف نے ان کے اعتراض کا جواب یوں دیا کہ اس قسم کی بات میں احتمال کافی ہوتا ہے اور اس قائل نے احمدی کی اس روایت سے استدلال کیا جسے انہوں نے اسباب نزول میں ذکر کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت نہیں کی۔

(اس میں اس طرح ہے کہ) نجمی کی چار پائی نبی اکرم ﷺ کے سامنے کی گئی حتیٰ کہ آپ نے ان کو دیکھ کر ان پر نماز پڑھی۔ (المصدر السابق ص ۸۱)

ابن حبان نے حضرت عمر ابن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور ان کا خیال یہی تھا کہ جنازہ آپ کے سامنے ہے۔

ان جوابات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نجمی کے ساتھ خاص ہے کیوں کہ نبی اکرم ﷺ سے ثابت نہیں کہ آپ

نے ان کے علاوہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

مہلب نے یہی بات کہی ہے گویا ان کے نزدیک معاویہ بن معاویہ لیشی کا واقعہ ثابت نہیں۔
جن لوگوں نے کہا کہ یہ عمل نجاشی کے لئے مخصوص ہے انہوں نے اس بات سے استدلال کیا جو پہلے گزر چکی ہے کہ
ان کے حالات اسلام میں فوت ہونے کی اشاعت اور ان مسلمان بادشاہوں کے دلوں کو نرم کرنا مقصود تھا جو نبی اکرم ﷺ
کی حیات طیبہ میں اسلام لائے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر یہ دروازہ (خفیص کا دروازہ) کھل گیا تو شریعت کے بہت سے ظاہری امور کا
دروازہ بند ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اگر وہ بات ہوتی جو ان لوگوں نے ذکر کی ہے تو اس کے نفل کے داعی زیادہ ہوتے۔
ابن عربی کہتے ہیں بالکل حضرات فرماتے ہیں: کہ یہ بات صرف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے لئے ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے جس بات پر عمل کیا اس پر آپ کی امت بھی عمل کرتی ہے یعنی اصل عدم خصوصیت
ہے انہوں نے کہا نبی اکرم ﷺ کے لئے زمین لیشی تھی اور جنازہ آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔

ہم کہتے ہیں بے شک ہمارا رب قادر ہے اور ہمارے نبی ﷺ اس کے اہل ہیں لیکن تم وہی بات کہو جسے روایت کرو
اور خود اپنی طرف سے کوئی حدیث نہ بناؤ اور وہی احادیث روایت کرو جو ثابت ہیں اور ضعیف روایات کو چھوڑ دو کیونکہ یہ
اس چیز کو ضائع کرنے کا راستہ ہے جس کو ضائع ہونا نہیں ہے۔

کرمانی فرماتے ہیں محدثین کا یہ قول کہ آپ سے پردہ اٹھایا گیا یہ بات ممنوع ہے اور اگر ہم تسلیم کریں تو وہ ان صحابہ
کرام سے غائب تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔
یہ فتح الباری کی عبارت کا خلاصہ ہے۔

تیسری نوع

زکوٰۃ سے متعلق سیرت مصطفیٰ ﷺ

زکوٰۃ کا معنی

”زکوٰۃ“ لغت میں بڑھنے اور پاک کرنے کو کہتے ہیں۔

اور زکوٰۃ کے ذریعے مال اس طرح بڑھتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اور اس سے زکوٰۃ دینے والے کو گناہوں سے
طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا ہے۔

شریعت میں زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لغوی معنی پایا جاتا ہے اور کہا گیا کہ یہ اپنے صاحب (زکوٰۃ دینے
والے) کو پاک کرتی اور اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی شہادت ہے اور یہ نعمت کو قید میں رکھتی (زائل ہونے سے بچاتی)

ہے۔

حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا اور حضور ﷺ نے توک میں نماز جنازہ پڑھی۔ آنحضرت امام احمد رضا
زریوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے (تفصیل کے لئے فتاویٰ رضویہ ج ۳ رسالہ الہادی الحاجب عن جنازۃ الغائب دیکھیں)۔

اور صدقہ کو صدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدقہ دینے والے کی اور نیکاروں باطن میں اس کے ایمان کی صحت کی تصدیق ہے۔

اقسام اموال جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے

نبی اکرم ﷺ کی شریعت مطہرہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ خیر خواہی کے لئے واجب ہے اور خیر خواہی اسی مال میں ہوتی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہو اور وہ نصاب ہے۔

پھر نبی اکرم ﷺ نے بڑھنے والے مالوں میں زکوٰۃ لازم کی ہے اور یہ چار اقسام ہیں۔

۱۔ سونا اور چاندی جن کے ساتھ دنیا کا نظام قائم ہے۔

۲۔ غلہ اور پھل۔

۳۔ جانور اونٹ، گائے اور بکریاں

۴۔ تجارت کے مال جن کی مختلف انواع ہیں

مقدار نصاب

نبی اکرم ﷺ نے ہر قسم میں نصاب اس قدر مقرر فرمایا جس میں خیر خواہی ہو سکتی ہے۔

پس چاندی میں پانچ اونٹ ہے اور وہ دوسو درہم (ساڑھے باون تولے) ہیں یہ حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔

اور سونے میں بیس مثقال (ساڑھے سات تولے ہیں)۔

غلہ اور پھلوں میں پانچ وسق ہیں بکریاں چالیس گائے تیس اور اونٹ پانچ ہیں۔

اور نبی اکرم ﷺ نے واجب کی مقدار کو مال میں قیمت اور مشقت کے اعتبار سے مقرر فرمایا۔

قیمت میں سب سے اعلیٰ اور تھکاوٹ کے اعتبار سے سب سے کم مقدار دینی ہے اور ان میں پانچواں حصہ ہے کیونکہ

تھکاوٹ نہیں اور اس کے لئے سال کا اعتبار نہیں کیا بلکہ جب بھی اس پر کامیابی پائے (زکوٰۃ واجب ہوگی)۔

اس کے ساتھ غلے اور پھل ہیں اگر بارش کا پانی وغیرہ ملا ہو تو اس میں عشر (دسواں حصہ) ہے ورنہ اس کا نصف

(بیسواں حصہ) ہوگا۔

پھر اس سے سونا چاندی اور تجارت کا مال متصل ہے اس میں چالیسواں حصہ ہے کیونکہ وہ تمام سال عمل کا محتاج ہے۔

اور اس سے متصل جانور ہیں ان میں "اوقصاص" داخل ہیں (سان العرب ج ۵ ص ۳۶۸) یعنی دو فریضوں کے

درمیان جو کچھ ہے وہ قص ہے اس پر زکوٰۃ نہیں مثلاً تیس اور چالیس کے درمیان بکریاں ہیں ان میں وہی ہے جو تیس میں

ہے (تخلف کیلی انواع کے) کیونکہ ان میں سے جزء میں زکوٰۃ لازم ہے۔

اور جب اونٹوں میں ان کی جنس سے خیر خواہی نہیں ہو سکتی تو ان میں گھری واجب کی ہیں جب بچیں ہو جائیں اور ان

کے نصاب میں ایک اونٹ دیا جاسکے تو اونٹ ہی واجب ہوگا۔ پھر اونٹوں کے کم یا زیادہ ہونے کا اعتبار عمر کا اعتبار کر کے

۱۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غلہ اور پھلوں میں عشر یعنی دسواں حصہ ہے چاہے وہ پانچ وسق ہو یا کم۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا: جو چیز زمین سے پیدا ہو اس میں عشر ہے البتہ گھاس اور گڑھوں میں کچھ نہیں۔ (ہدایہ ذیلین ص ۱۸۱)

مقرر کیا گیا۔

نبی اکرم ﷺ نے صدقہ کے بارے میں جو مکتوب گرامی لکھا اور عاملین کو عطا نہ فرمایا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا تو اس میں اس طرح ہے۔ پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں تین بکریاں ہیں بیس میں چار بکریاں پچیس میں ایک بنت خاص (جو دوسرے سال میں داخل ہو جائے) پینتیس تک۔ جب ایک زیادہ ہو جائے تو ان میں ایک بنت لیون ہے (دوسرا کی ہو اور تیسرا سال شروع ہو) یہ پینتالیس تک ہے جب ایک کا اضافہ ہو جائے تو ان میں ایک حقہ ہے (تین سال کی ہو اور چوتھا سال شروع ہو) یہ ساٹھ تک ہے۔ جب (ساٹھ سے) ایک بڑھ جائے تو ایک جذعہ ہوگا (جو پانچویں سال میں قدم رکھ چکی ہو) یہ سلسلہ پچھتر تک رہے گا۔ جب ایک کا اضافہ ہو جائے تو یہاں سے نوے تک بنت لیون ہوں گے جب (نوے پر) ایک کا اضافہ ہو تو ایک سو بیس تک دو حقے ہوں گے اور جب اونٹوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو جائے تو ہر چالیس میں ایک حقہ ہوگا اور ہر چالیس میں ایک بنت لیون ہوگی۔

بکریوں میں چالیس بکریوں میں ایک بکری ایک سو بیس تک یہی سلسلہ ہوگا جب ایک زیادہ ہو جائے تو دو بکریاں ہوں گی اور جب دوسو سے بڑھ جائیں تو تین بکریاں ہوں گی تین سو تک یہی سلسلہ ہوگا پھر جب بکریوں کی تعداد اس سے بڑھ جائے تو ہر سو بکری میں ایک بکری ہوگی پھر جب تک ایک سو کوڑہ پچیس مزید کچھ نہ ہوگا۔

یہ حدیث امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) سے روایت کی ہے۔

صدقہ فطر

نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر کھجوروں سے ایک صاع یا جو سے ایک صاع غلام آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر واجب فرمایا اور حکم دیا کہ نماز (نماز عید) کے لئے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔

یہ حدیث امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کی۔

(نوٹ) اگر گندم دینا ہو تو نصف صاع یا اس کی قیمت دینا ہوگی۔

ابوداؤد کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر روزہ دار کو لافور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کی خوراک کے طور پر لازم فرمایا۔

مستحقین زکوٰۃ

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ صدقات کے سلسلے میں کسی نبی یا کسی اور کے حکم پر راضی نہیں ہوا حتیٰ کہ اس نے خود اس میں حکم دیا تو ان لوگوں کو آٹھ اجزاء میں تقسیم کیا۔ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو زیادین حارث صدائی سے روایت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۳۰) سنن البکری ج ۳ ص ۱۷۵ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۳۹۵۵ اختلاف السادة المستعین ج ۳ ص ۹۹

المجموع البکری ج ۳ ص ۳۰۲ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۳۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۳۹۷

ان آٹھ اقسام کو لوگوں کی دو قسموں میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

(۱) وہ جو حاجت کے لئے لیتے ہیں وہ حاجت کی شدت اور کمی کثرت اور قلت کے اعتبار سے لیتے ہیں اور یہ فقراء

مساکین جن کی گردنیں چھڑائی جائیں اور مسافر ہیں۔

(۲) وہ جو نفع کے اعتبار سے لیتے ہیں اور یہ (زکوٰۃ کا عمل کرنے والے) عاملین ہیں جن کے دلوں کو اسلام کے لئے نرم کیا جائے ان کو مکلفۃ القلوب کہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے قرض لینے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔

اور اگر لینے والا محتاج بھی نہ ہو اور اس سے مسلمانوں کے لئے کوئی نفع بھی نہ ہو تو ایسے شخص کا زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

انبیاء کرام پر زکوٰۃ نہیں

انبیاء کرام علیہم السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے گھر کے تعلق کی وجہ سے ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا جس میں زکوٰۃ فرض ہو تو ہمارے اوپر زکوٰۃ اس چیز میں فرض ہوتی ہے جس کے تم مالک ہو۔

انبیاء کرام کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہوتی ہیں وہ ان کو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ان کو خرچ کرنے کا مقام ہے اور جہاں خرچ کرنے کا مقام نہیں وہاں سے روک رکھتے ہیں۔

نیز زکوٰۃ ان لوگوں کی طہارت کا باعث بنتی ہے جن پر واجب ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
ذُرِّيْعَهُنَّ كَوَافٍ كَرِيمٍ (التوبہ: ۱۰۳)

ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کے ذریعے ان کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں۔

اور انبیاء کرام علیہم السلام (گناہوں کی) سیل سے پاک ہیں کیوں کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔

اسی لئے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے بچوں پر زکوٰۃ فرض قرار نہیں دی کیونکہ ان میں (شریعت کی) مخالفت کی سیل نہیں ہوتی۔ اور مخالفت مکلف ہونے کے بعد ہوتی ہے اور یہ (مکلف ہونا) بلوغت کے بعد ہوتا ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے اور اس کی وحدانیت کا مشاہدہ کرنے والے قرب خداوندی کی وجہ سے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے جس طرح ان کے واقعات سے مشہور ہے تو انبیاء ورسل (علیہم السلام) اور توحید و معرفت والوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ اپنے (معرفت کے) سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انوار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔

یہ گفتگو عارف کبیر ابو الفضل بن عطاء اللہ شاذلی اللہ تعالیٰ ان کے شرب سے ہمیں مناس پکھائے کی کتاب ”الفتویٰ“ سے بطور خلاصہ ذکر کی گئی۔

تنبیہ

منقول ہے کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ شیخان راہی رحمہما اللہ تشریف لائے حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت امام شافعی سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے جس کی طرف (ولایت کا اشارہ کیا جاتا ہے) اسی وقت کچھ بچھوں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو انہوں نے فرمایا یہ ضروری ہے چنانچہ انہوں نے کہا اے شیخان! جو شخص چار رکعتوں سے چار جہدے بھول جائے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے احمد! یہ وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اسے ادب سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ فرماتے

پس حضرت امام احمد رحمہ اللہ پیش ہو کر گر پڑے پھر اتفاقاً ہوا تو فرمایا جس آدمی کے پاس چالیس بکریاں ہوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا ہمارے مذہب پر یا آپ کے مذہب کے مطابق؟ پوچھا کیا یہ دو مذہب ہیں؟ فرمایا ہاں تمہارے مذہب پر چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق غلام اپنے مالک کے ساتھ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔

ہمارے شیخ (امام بخاری رحمہ اللہ) نے "المقاصد الحسنہ میں" انہیں تیس سے نقل کیا کہ اہل معرفت کا اس واقعہ کے باطل ہونے پر اتفاق ہے کیونکہ امام شافعی اور امام احمد نے شیبان الراعی سے ملاقات نہیں کی۔ واللہ اعلم

زکوٰۃ دینے والے کے لئے دعا

نبی اکرم ﷺ کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ یوں دعا کرتے:

یا اللہ اظلال آل والوں پر رحمت فرما

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ

پس حضرت ابوداؤدی رضی اللہ عنہ صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے یوں دعا کی:

یا اللہ ابوداؤدی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوَيْسٍ.

قرضیت زکوٰۃ کی تاریخ

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے بعض نے کہا کہ دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے "الروضة" کے باب السیر میں اس طرح اشارہ کیا ہے۔

ابن اثیر نے تاریخ میں اس بات کو قطعی قرار دیا کہ نو ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حضرت عطاء بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث عبدالقیس کے وفد والی حدیث اور ابوسفیان کا ہرقل کے ساتھ مکہ آمد کے خلاف ہے یہ مکہ آمد ہجرت کے ساتویں سال کے آغاز میں ہوا اور اس میں یوں آیا کہ وہ (نبی اکرم ﷺ) میں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔

بعض حضرات نے ابن اثیر کو ثعلبہ بن حاطب کی طویل روایت سے تقویت دی ہے اس حدیث میں یوں ہے کہ جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے ایک عامل بھیجا حاطب نے کہا یہ تو جزیرہ ہے یا جزیرہ کی جس سے ہے اور جزیرہ نو ہجری میں واجب ہوا پس زکوٰۃ بھی نو ہجری میں فرض ہوئی۔

لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور اس قسم کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں دوہرایا کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی ہے انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا جو حبشہ کی طرف صحابہ کرام کی ہجرت سے متعلق ہے۔

اس حدیث میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو نبی اکرم ﷺ کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اس میں نبی اکرم ﷺ کی طرف سے حوصلہ افزائی اور نیکی کی ترغیب ہے اور یہ رحمت کی دعا ہے اصطلاحاً طور پر "صلوۃ" نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے دوسروں کے لئے عمومی طور پر ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۲ ہزار دی

ہونے یہ بھی کہا کہ وہ شخص ہمیں نماز کو ذکوۃ اور روزے کا حکم دیتا ہے۔

اس حدیث سے استدلال بھی محل نظر ہے کیونکہ ابھی تک پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اور نہ ہی ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے پس اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی واپسی نجاشی کے پاس جانے کے اول مرحلے میں نہ ہوئی ہو اور انہوں نے اس بات کی خبر ایک مدت کے بعد دی ہو اور اس میں نماز اور روزے کی فرضیت کا ذکر ہو اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی ہو تو انہوں نے فرمایا ہو کہ نبی اکرم ﷺ ہمیں یعنی امت کو حکم دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات عقل سے بہت بعید ہے۔

اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی سند پر کوئی اعتراض نہ ہوتا ہو تو جس بات پر اسے محمول کیا گیا وہ زیادہ بہتر ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہو کہ آپ ہمیں نماز کو ذکوۃ اور روزے کا حکم دیتے ہیں یعنی مطلق حکم دیتے ہیں اور اس سے لازم نہیں آیا کہ نماز سے پانچ نمازیں مراد ہوں اور نہ روزوں سے ماہ رمضان کے روزے مراد ہوں گے اور نہ ہی ذکوۃ سے یہ مخصوص ذکوۃ مراد ہوگی جس میں نصاب اور سال گزرنے کی شرط ہے۔

نو جبری سے پہلے ذکوۃ کے فرض ہونے پر ایک دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو عنام بن شلبہ کے واقعہ سے متعلق ہے اور عنام بن شلبہ (عنাম بن شلبہ سعدی ہیں) کا قول کہ میں آپ کا اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ صدقہ ہمارے مالدار لوگوں سے لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟

(الاصابیح ۳ ص ۲۵۱ رقم القزحہ: ۴۱۷۳)

اور حضرت عنام کی آمد ۵ھ میں ہوئی اور ۹ھ میں عاملین کو ذکوۃ کی وصولی کے لئے بھیجا گیا اور یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ فرضیت ذکوۃ اس سے مقدم ہے۔

ذکوۃ کی فرضیت کے ہجرت کے بعد واقع ہونے پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک (کے روزوں) کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی کیونکہ جو آیت فرضیت پر دلالت کرتی ہے وہ بلا اختلاف مدنی آیت ہے۔

امام احمد ابن حنبلہ، سنائی، ابن ماجہ اور حاکم رحمہم اللہ کے نزدیک حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ذکوۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر (کی ادائیگی) کا حکم دیا پھر فرضیت ذکوۃ کا حکم نازل ہوا اور آپ نے ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا اور ہم ادا کیا کرتے تھے۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی بھی صحیح ہیں سوائے ابوعبیدہ راوی کے جو حضرت قیس بن عمار سے روایت کرتے ہیں لیکن امام احمد اور ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔

اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدقہ فطر کی فرضیت ذکوۃ کی فرضیت سے پہلے ہے پس یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ذکوۃ کی فرضیت رمضان المبارک کے بعد ہوگی۔ یہ بات حافظ ابوالفضل ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

نبی اکرم ﷺ ہدیہ قبول فرماتے صدقہ قبول نہ کرتے

نبی اکرم ﷺ ہدیہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی دیتے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے نقل کیا۔

جب آپ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے صحابہ کرام سے فرماتے: کھاؤ اور خود تناول فرماتے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو ہاتھ بڑھاتے اور ان کے ساتھ تناول فرماتے۔

اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا تم لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں مگر حضرت نسیمہ (ام علیہ) رضی اللہ عنہا نے کچھ بھیجا ہے جو ان کی طرف بطور صدقہ بھیجا گیا تھا آپ نے فرمایا: یہ اپنی جگہ کو بیچ گیا (یعنی ان کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے لئے تحفہ ہے)۔

آپ کے الفاظ یہ ہیں ”انہا بلغت محلہا“ محلہا میں حاء کے نیچے زیر ہے یعنی اس سے صدقہ کا حکم زائل ہو گیا اور ہمارے لئے یہ چیز حلال ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۹۰-۱۷۰۰ سنن نسائی ج ۳ ص ۱۹۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۰۱ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۷-۱۸۳۱ مسند احمد ج ۶ ص ۳۰۷ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۰۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۴۹ التہذیب ج ۵ ص ۱۰۶ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۰۷۹ اختلاف السادة المتین ج ۳ ص ۳۰۲)

اور گوشت لایا گیا جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: یہ ان پر صدقہ تھا اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۰۰-۱۷۱۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۱ سنن دارمی ج ۳ ص ۱۶۹ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۸۵ اختلاف السادة المتین ج ۵ ص ۳۳۲ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۴۲ التہذیب ج ۳ ص ۲۰۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۵۱۱)

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ گھر میں تشریف لائے اور آگ پر ہنڈیا تھی جو جوش مار رہی تھی آپ نے کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر کے سالن سے کچھ سالن لایا گیا آپ نے فرمایا کیا میں آگ پر جوش مار رہی ہوئی ہنڈیا نہیں دیکھ رہا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! لیکن یہ گوشت حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا پر صدقہ کیا گیا اور انہوں نے اس میں کچھ ہمیں بطور تحفہ دیا ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے آپ نے فرمایا: یہ ان کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۷۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۰۰-۱۷۱۰ سنن نسائی ج ۶ ص ۱۶۲ مسند احمد ج ۶ ص ۱۷۸ سنن الکبریٰ ج ۱۰ ص ۳۲۸ اختلاف السادة المتین ج ۷ ص ۱۳۰ نصب الرایہ ج ۳ ص ۱۴۷)

چوتھی نوع

نبی اکرم ﷺ کا روزہ رکھنا

جان لو! روزے کا مقصد نفس کو بری عاداتوں سے روکنا اور ان کی خواہشات سے دور رکھنا نیز ان کی عادات سے نفس کو چھڑانا ہے یہی نیکوگوں کے لئے لگام (شیطان سے) لڑنے والوں کی ذہال اور نیکوکار اور مقررین کے لئے باغ ہے۔ اور

تمام اعمال میں سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہے (کیونکہ اس میں ریا کاری کا احتمال کم ہوتا ہے) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا:

كُلَّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي
وانا اجزي به۔
انسان کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

(اسنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۷۰-۲۷۱، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷۹-۱۸۰ ج ۲ ص ۷۹، اکامل ج ۳ ص ۹۳۵)

اس حدیث کو امام مسلم (اور امام بخاری نے بھی) نقل کیا۔

تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شرف اور بزرگی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی جیسے ”ساقۃ اللہ“ (اللہ تعالیٰ کی اونٹنی) فرمایا حالانکہ تمام عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔

اس کی وجہ یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی گئی، کفار نے کسی زمانے میں بھی اپنے معبودوں کی روزے کے ذریعے تعظیم نہیں کی۔ اگرچہ وہ نماز اور ہجرت وغیرہ کے ذریعے ان کی تعظیم کرتے تھے۔

”شرح تقریب الاسانید میں“ فرمایا: کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ستارہ پرست اور بتوں وغیرہ کی روزے کے ذریعے پوجا کرتے تھے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ وہ ان کے بارے میں ذاتی طور پر عمل کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزہ ریا کاری سے دور ہے کیونکہ یہ پوشیدہ ہوتا ہے بخلاف نماز اور حج اور چہاد وغیرہ ظاہری عبادات کے (دو نظر آتی ہیں) ”فتح الباری میں فرمایا“ کہ علماء کرام کے قول ”لا رياء في الصوم“ میں نئی کا مطلب یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اس میں ریا کاری نہیں آتی اگرچہ قوی طور پر ریا کاری ہو سکتی ہے مثلاً ایک شخص روزہ رکھے اور پھر (دوسروں کو) بتائے کہ وہ روزہ دار ہے تو اس حیثیت سے اس میں دکھاوا ہوتا ہے پس روزے میں دکھاوے کا دخول خبر دینے کے اعتبار سے ہوتا ہے جبکہ دوسرے افعال اس کے خلاف ہیں ان میں محض فعل سے بھی دکھاوا ہو جاتا ہے۔

حضرت شہداء اہل اہل رضی اللہ عنہ سے مرقوم عمروی ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

من صام ير اٰلٰہی فقد اشرك۔
جو شخص روزہ رکھ کر دکھاتا پھرے اس نے شرک کیا۔

(اس سے شرک فتنی مراد ہے کفر مراد نہیں ہے۔ ۱۲ ہزار روئی)۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۲۵۶، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۶۷، تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۷۱، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۰۲)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لئے کوئی (ظاہری) حصہ نہیں (یعنی ایسا نہیں کر دیکھنے والا تعریف کرے)۔

ایک قول یہ ہے کہ روزہ دار کھانے وغیرہ خواہشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پس جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی موافقت میں اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی (جیسے فرمایا) ”الصوم لی“ یعنی روزہ میرے لئے ہے۔

۱۔ چونکہ روزے میں ریا کاری نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ عمل نظر نہیں آتا اس لئے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرار دیا روزہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے۔ ۱۲ ہزار روئی

امام قرطبی نے فرمایا: بندوں کے اعمال ان کے احوال کے مناسب ہوتے ہیں مگر روزہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے مناسب ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار ایسے کام کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے جو میری صفات میں سے کسی صفت سے متعلق ہے یا یہ فرشتوں کی صفات میں سے ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی روزے کے ثواب کی مقدار کا علم رکھتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کس قدر بڑھاتا ہے صرف وہی جانتا ہے جب کہ دوسری عبادات کی مقدار ثواب کو اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں پر ظاہر کر دیا اسی لئے حدیث کے باقی حصہ میں فرمایا ”انسا اجزی بہ“ (میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں)۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ کریم جب اس بات کی خبر دے کہ وہ خود ذاتی طور پر جزا دیتا ہے تو اس میں عطا کی وسعت کا تقاضا پایا جاتا ہے اور روزہ دار کو یہ جزا اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے معبود کے لئے اپنی خواہش کھانے اور پینے کو چھوڑتا ہے۔

اور حدیث شریف میں جس شہوت کا ذکر ہے اس سے جماع کی شہوت مراد ہے کیونکہ اس کا عطف طعام اور شراب (شراب) پر ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہو لیکن ابن خزیمہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یوں آیا ہے:

يُدْعُ لِلذَّهِ مِنَ اجْلِي وَيُدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ اجْلِي
اپنی بیوی کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔

اور اس سے بھی واضح الفاظ میں روایت یوں ہے:

مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجَمَاعِ مِنْ اجْلِي
ظاہری اعضاء کی حفاظت باطنی اعضاء کی قوت اور ان کو فاسد مواد کی طرف لے جانے والی چیز کے ساتھ لئے سے بچانے اور دوی مواد جو ان کی صحت میں رکاوٹ ہوئے سے خالی رکھنے کے سلسلے میں روزہ کو عجیب تاثیر حاصل ہے اور تقویٰ پر یہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرہ: ۱۸۳)

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الصوم جنة.

روزہ ڈھال ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۱۳-۲۱۱۶ سنن نسائی ج ۳ ص ۶۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۴۳-۳۹۴۴ سنن احمد ج ۲ ص ۳۰۶-۳۰۹ سنن دارمی ج ۳ ص ۲۵ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۴۲ الدر المنکوح ج ۳ ص ۳۵۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۱۱۲)

جیم پر پیش ہے اور اس کا معنی پچانا اور ڈھانپنا ہے۔ یعنی یہ جہنم سے آڑ ہے ابن عبد البر نے اس بات کو قطعی قرار دیا اور ”نہایہ میں ہے کہ“ روزہ دار رموزی خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ فاضل عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں روزے سے مراد اس شخص کا روزہ ہے جو اپنے روزے کو قوی اور فعلی گناہوں سے بچاتا ہے۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ روزہ افضل ہے یا نماز؟ تو کہا گیا کہ اعمال بدنیہ میں روزہ افضل ہے کیونکہ ”نسائی شریف میں“ ایک حدیث شریف حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسے کام کا حکم دیں جسے میں آپ سے حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا: علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ۔ روزہ لازمی طور پر اختیار کرو اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔

(نسن نسائی ج ۳ ص ۱۶۵۔ ۱۶۶ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۹ الخلیفہ ج ۵ ص ۵۵۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۶۳۸۔ ۲۳۶۳۹) اور مشہور یہ ہے کہ نماز کو فضیلت حاصل ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا یہی مذہب ہے (احناف کا بھی یہی قول ہے) کیونکہ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”واعلموا ان خیر اعمالکم الصلوٰۃ جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔“ پھر نبی اکرم ﷺ کے روزے کے بارے میں دو طرح کی گفتگو ہے۔

پہلی قسم

نبی اکرم ﷺ کے ماہ رمضان المبارک کے روزے

اس میں کئی فضول ہیں۔

فصل نمبر ۱

رمضان المبارک میں نبی اکرم ﷺ سے خاص عبادات اور آپ کی سخاوت کا بڑھ جانا

رمضان المبارک کی وجہ تسمیہ اور روزے کی فرضیت

لفظ ”رمضان“ زمض سے مشتق ہے اور یہ سخت گرمی کا نام ہے کیونکہ عربی لوگوں نے جب مہینوں کے نام رکھنے کا ارادہ کیا تو یہ مہینہ سخت گرمی میں آیا تو انہوں نے اس کا یہی نام رکھ دیا جس طرح ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینے بہار میں آتے تو ان کے یہ نام رکھ دیئے۔
یہ نام اس لئے رکھا کہ یہ مہینا ہوں کو جلا دیتا ہے (بسمض الذنوب) اور یہ قول ضعیف ہے کیونکہ یہ نام شریعت اسلامیہ کے آنے سے پہلے ثابت تھا۔

رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے جس طرح ”الاسنوی“ نے ”قواعد کے شیخ عز الدین بن عبد السلام“ سے نقل کیا ہے۔ (کشف الظنون ج ۳ ص ۱۳۵۹)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے صحیح نہیں اگرچہ اس سلسلے میں

ضعیف روایت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ تو قیفی ہیں (وہی پر موقوف ہیں اجتہاد ہی نہیں) صحیح دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتے۔

بزرگوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے بھی روزے فرض تھے یا نہیں؟ تو جہنور کے نزدیک اور شافعیوں کے نزدیک بھی یہی مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا اور بعض شافعی حضرات کا ایک قول یہ ہے اور احناف کا بھی یہی قول ہے کہ سب سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض ہوا جب رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو یہ منسوخ ہو گیا۔ عاشوراء کے روزے کے بیان میں دونوں فرقوں کے دلائل آئیں گے۔

رمضان المبارک کے روزے ۲۷ھ میں فرض ہوئے جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو اس وقت تک آپ نورمضانوں کے روزے رکھ چکے تھے۔

رمضان المبارک اور اعمال صالحہ

جب رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم اور سخاوت و برکات کا منبع ہے کیونکہ اس میں دوسرے مہینوں کی نسبت نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمارے سردار رسول اکرم ﷺ اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے اور قرب خداوندی کے لئے طرح طرح کے ایسے اعمال کرتے جو مختلف سعادتوں کے جامع ہیں یعنی صدقہ، احسان، نماز، ذکر اور اعتکاف وغیرہ اور اس مہینے کے ساتھ کچھ ایسی عبادات خاص ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتیں اور نبی اکرم ﷺ کی سخاوت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ میں بڑھ جاتی تھی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کم اس ماہ میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ اخلاق کریمہ رکھے ہیں جن کو وہ پسند فرماتا ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم جہما اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ سختی تھے اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ ہوتی، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تو جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اس وقت آپ کی بھلائی کے ساتھ سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی۔

تو اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا یعنی وقت اور وہ ماہ رمضان ہے اور جو کچھ اتارا گیا وہ قرآن ہے اور اسے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور مذکورہ قرآن مجید کا باہم شناسنا ہے تو ان تمام چیزوں کے مجموعہ سے آپ کو سخاوت میں فضیلت حاصل ہوتی۔

”الربیع المرسلة“ عام اجازت دینی تھی ہوا یعنی یہ ہے کہ آپ سخاوت کرنے میں ہوا سے بھی زیادہ تیز تھے اسے ”مرسلة“ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیشہ رحمت کے ساتھ چلتی ہے تو اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی سخاوت سے نفع عام ہوتا ہے جس طرح عمومی ہوا ان سب چیزوں تک پہنچتی ہے جن پر وہ چلتی ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یوں آیا ہے:

لا یسال شیئا الا اعطاه۔ آپ سے جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا کرتے۔

نبی اکرم ﷺ کی سخاوت کے سلسلے میں اس سے زیادہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

رمضان میں قرآن

نزول قرآن کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا آسمان دنیا پر اس کا نزول یکبارگی ہوا حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے اور قرآنی مجید کا جتنا حصہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک نازل ہوتا اس کا تکرار کرتے ہیں جب وہ سال آجاس میں آپ کا وصال ہوا تو انہوں نے آپ سے دوسرے قرآن مجید کا دور کیا۔ جس طرح صحیح حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔

”فتح الباری میں ہے کہ“ حضرت جبریل علیہ السلام کے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ماہ رمضان میں دورہ قرآن میں دو ہفتے تھیں۔ ایک ہفتہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت ہو اور دوسری ہفتہ اس کا پانی رہنا جو منسوخ نہیں ہوا اور اس کا اٹھ جانا جو منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ماہ رمضان اجمالی طور اور تفصیلاً نزول اور پیش کرنے اور مضبوط رکھنے کے اعتبار سے قرآن مجید کا ظرف ہے۔

”مسند میں“ حضرت داؤد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماہ رمضان کی پہلی رات میں اترے تو رات اس وقت اتری جب رمضان المبارک کی پھر راتیں گزری تھیں۔ انہیں رمضان المبارک کی تیرہ راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی اور قرآن مجید نازل ہوا جب رمضان المبارک کی چوبیس راتیں گزری تھیں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۷)

اس حدیث شریف میں اس بات پر دلالت ہے کہ رمضان شریف میں قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور اس کے لئے جمع ہونا نیز اپنے سے زیادہ حفظ والے کو سنانا مستحب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان قرآن مجید کی درس و تدریس رات کو ہوتی ہے اس بات پر دلالت ہے کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا مستحب ہے کیونکہ رات کے وقت مشاغل ختم ہو جاتے ہیں اور توجہ ایک طرف ہوتی ہے اور اس میں غور و فکر پر دل اور زبان کا اجتماع ہوتا ہے۔

استقبال رمضان

نبی اکرم ﷺ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو ماہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبری دیتے جس طرح حضرت امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں وہ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام کو ماہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبری دیتے اور فرماتے:

”قرآن مجید کا آسمان دنیا پر نزول ایلاہ اللہ میں ہوا کسی نے ستائیسویں رات کہا کسی نے پچیسویں وغیرہ وغیرہ تو یہ اس قول کے مطابق ہے جب پچیسویں کو ایلاہ اللہ قرار دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲۷ ہجری

(کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۴۷۷) جاسے تو مجھ پر روزہ رکھنا اور چھوڑنا مشتہ ہو جائے اور اسے مجھ سے سلامت رکھ لینی مجھے اس ماہ میں گناہ کے ارتکاب سے بچا۔

تو نبی اکرم ﷺ کی طرف سے امت کو تعلیم دینے کے لئے یہ دعا فرمائی (دور نہ آپ گناہوں سے پاک ہیں)۔

فصل نمبر ۲

نبی اکرم ﷺ کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جس قدر شعبان کی حفاظت فرماتے اس قدر کسی دوسرے مہینے کا خیال نہ رکھتے۔

پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اگر وہ آپ پر پوشیدہ رہتا تو میں دن شمار کرتے پھر روزہ رکھتے۔

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا رايتمو فصبو موا اذا رايتموه فافطروا جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اگر جب چاند دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو اگر تم پر چاند پوشیدہ ہو جائے تو اس کے

فان غم عليكم فاقدروا له

لے لیں دن شمار کرو۔

حدیث میں فرمایا "فان غم عليكم" یعنی تمہارے اور چاند کے درمیان بادل حائل ہو جائیں آپ نے فرمایا "فاقدروا له" یہ تقدیر ہے یعنی اس کے لئے کئی کا اندازہ میں دن لگاؤ اور اس کی تائید پہلی روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا "فان غم عليه عد ثلاثين" اگر بادل ہوتے تو آپ میں دن شمار کرتے اور یہ "افقدوا له" کی تفسیر ہے اسی لئے یہ دونوں ایک روایت میں جمع نہیں اور اس کی تاکید "فاقدروا له ثلاثين" کے الفاظ ہیں۔

ماذری کہتے ہیں: مجاہد فقہاء نے "افقدوا" کو اس بات پر محمول کیا کہ اس سے مراد اسی دن پورے کرنا ہے جس طرح دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔

علماء کرام فرماتے ہیں: اس سے تجویزوں والا حساب مراد نہیں اس لئے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا مختلف بتایا جائے تو ان پر سب کو واجبے کیونکہ اس کا علم چند لوگوں کو ہوتا ہے اور شریعت کی پہچان اس چیز سے ہوتی ہے جسے جمہور (عام لوگ) پہچانتے ہیں۔

یہ ہمارا (شافعی حضرات کا) مذہب ہے اور امام مالک، امام ابوحنیفہ اور جمہور سلف و خلف کا مذہب ہے۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ شب والے دن کا روزہ جائز نہیں اور میں شعبان کو رمضان کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں جب میں تاریخ کی رات کو چاند نظر نہ آئے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک طائفہ کے ساتھ فرمایا کہ اسے بادلوں کے نیچے خیال کرو میں وہ بادلوں والے دن رمضان کا روزہ رکھنا قرار دیتے ہیں بلکہ امام احمد رحمہ اللہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔

ابن سرج (ابن شریح) اور ایک جماعت جس میں حضرت مطرف بن عبد اللہ ابن قتیبہ اور دوسرے حضرات بھی ہیں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ (چاند کی) منازل کا حساب لگایا کرو۔

فصل نمبر ۳ نبی اکرم ﷺ کا ایک عادل کی شہادت پر روزہ رکھنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا تو میں نے نبی اکرم ﷺ کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے پس آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے آپ نے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے عرض کیا جی ہاں فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں فرمایا: اے ہلال! لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ روزہ رکھیں۔

پہلے جو حدیث گزر چکی ہے اس میں "اذا رايتموہ" (جب تم چاند دیکھو) سے بعض مسلمانوں کا دیکھنا مراد ہے ہر آدمی کا دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہب میں واضح قول کے مطابق ایک عادل کا دیکھنا تمام لوگوں کے لئے کافی ہے اور یہ روزے کے بارے میں ہے اور روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں عید کے چاند پر ایک عادل کی گواہی کافی نہیں۔ ابو ثور کے علاوہ تمام علماء کا یہی مذہب ہے حضرت ابو ثور ایک عادل کی گواہی کو کافی قرار دیتے ہیں۔

"الاستوی" فرماتے ہیں: جب ہم روزے کے سلسلے میں ایک عادل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ اس (روزے) کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوتا پس اس صورت میں طلاق اور (غلام کی) آزادی واقع نہ ہوگی جب یہ باتیں رمضان کے آنے سے معلق (مشروط) ہوں اور وہ قرض جس کے لئے وقت مقرر کیا گیا اس کا وقت بھی نہیں ہوگا اور نہ زکوٰۃ کے لئے سال پورا ہوگا۔

امام رافعی نے حضرت یحییٰ سے نقل کرتے ہوئے یہاں اس طرح مطلق بیان کیا المروضہ میں اس کو برقرار رکھا گیا اور اس کی اتباع کی گئی۔

اس کی صورت یہ ہے کہ جب تطلق شہادت سے مقدم ہو جب شہادت واقع ہو جائے اور حاکم رمضان شریف کے داخل ہونے کا فیصلہ کر دے پھر تعلق جاری ہو تو طلاق و عتاق واقع ہو جائیں گی۔

قاضی حسین نے اپنی "تطلق" میں ابن سرج (ابن شریح) سے اسی طرح نقل کیا اور امام رافعی نے "کتاب الشہادت" کے دوسرے باب میں فرمایا کہ قیاس یہی ہے۔

۱۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو اس کی بیوی کو طلاق ہے یا اس کا غلام آزاد ہے تو اگر ایک آدمی کی شہادت سے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ صرف روزے کے لئے ثبوت ہوگا طلاق یا عتاق کے لئے نہیں اور اگر پہلے گواہی ہو جائے پھر کہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو تو بیوی کو طلاق ہے یا غلام آزاد ہے تو طلاق و عتاق واقع ہو جائے گی۔ ۲۔ ہزار دی

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ روزے کی حالت میں کیا کیا عمل کرتے تھے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ کو گلوایا اور آپ روزہ دار تھے۔
 جان لو! جبہور کے نزدیک مجھ کو گوانے سے روزہ مطلق نہیں ہوتا۔ حضرت علیؓ حضرت عطاءؓ اور اُمی ایمنہؓ اسحاقؓ اور ابوہریرہؓ رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ مجھ کو لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 ان حضرات نے دونوں پر قتال لازم کی ہے۔ بلکہ حضرت عطاءؓ نے سختی سے کام لیتے ہوئے کفارہ بھی واجب قرار دیا۔
 انہوں نے حضرت امام احمد اور ان کی اتباع کرنے والے شافعی حضرات جیسے ابن خزیمہؒ ابن منذرؒ اور ابن حبانؒ کا قول اختیار کیا۔

امام ترمذی نے حضرت زعفرانی (حسین بن علی بن یزید ہندادی فقیہ امام فی المصنف) سے نقل کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ قول حدیث کی محنت سے معلق کیا ہے (یعنی اگر حدیث صحیح ہو) امام ترمذی نے فرمایا یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ ہنداد میں فرماتے تھے جب کہ مصر میں وہ اجازت کی طرف مائل تھے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب "اختلاف اللہ عز و جل" میں حضرت شداد رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم فتح (مکہ) کے زمانے میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مجھ کو گوارہا ہے اس وقت رمضان المبارک کے اٹھارہ دن گزار چکے تھے نبی اکرم ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس حالت میں آپ نے فرمایا: (کشف الظنون ج ۱ ص ۳۱۸)

القطر الحاجم والمصحوم۔
 اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر کی کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ کو گلوایا اور آپ روزہ دار تھے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سنید کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہے۔

پس اگر کوئی شخص مجھ کو گوانے سے بچے تو میرے نزدیک بطور احتیاط یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے اور اسیاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی تائید میں ہے اور صحابہ کرامؓ تابعین اور عام اہل علم سے جو کچھ محفوظ اور یاد ہے وہ یہ کہ مجھ کو لگانے سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔

بعض محدثین نے حدیث "القطر الحاجم والمصحوم" کی تاویل یوں کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غنقریب روزہ افطار کریں گے جیسے قرآن پاک میں ہے:

رَاقٍ كَرِهُنَّ أَتَعَصَّرُ تَحْصُرًا (یوسف: ۳۶)

میں اپنے آپ کو شراب چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔
 تو یہ مستقبل کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اس تاویل کا بعد از عقل ہونا چاہی نہیں (کیونکہ یہ بات تو ہر روزہ دار کے لئے ہوتی ہے کہ وہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے)۔

امام بخاری نے "شرح السنہ" میں فرمایا "اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو ٹوٹنے کی طرف لے جاتا ہے" چھند لگانے والا اس لئے کہ چھند کچھ نہ کچھ خون اس کے پیٹ میں جانے سے حفاظت نہیں ہوتی جب وہ اسے چوستا ہے۔ اور جس کو چھند لگایا گیا وہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری سے بے خوف نہیں پس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توڑ دیتا ہے بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کمرہ کام کیا اور وہ چھند لگاتا ہے گویا وہ عبادت (روزے کی حالت میں نہیں ہیں)۔

ابن خزیمہ نے کہا کہ حدیث "افطر الحاجم والمحجوم" کسی شک وشبہ کے بغیر صحیح ہے لیکن ہم نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث پائی ہے وہ فرماتے ہیں:

ارخص النبی ﷺ فی الحجامة للصائم۔

نبی اکرم ﷺ نے روزہ دار کو چھند لگوانے کی اجازت دی ہے۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے پس اس کو اختیار کرنا واجب ہے کیونکہ رخصت عزیمت کے بعد ہوتی ہے پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ چھند لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم منسوخ ہو گیا چاہے چھند لگانے والا ہو یا لگوانے والا۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ والی حدیث کو امام نسائی، ابن خزیمہ اور دارقطنی نے نقل کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں البتہ اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام دارقطنی نے نقل کیا ہے وہ اس کی شاہد ہے اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں سب سے پہلے روزہ دار کے لئے چھند لگوانے کی کراہت کا سبب یہ ہوا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے چھند لگوایا اور وہ روزہ دار تھے نبی اکرم ﷺ اوسرے گزرے تو فرمایا "ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا" (چھند لگانے اور لگوانے والے دونوں مراد ہیں)۔

پھر نبی اکرم ﷺ نے اس کے بعد روزہ دار کو اجازت دے دی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ چھند لگواتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ (اسنن الکبریٰ ج ۳ ص ۶۸، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۸۲، اعلل الصبیح ج ۲ ص ۵۱)

اس حدیث کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں البتہ اس حدیث کے متن میں کچھ منکر بات ہے کیونکہ اس میں ہے کہ یہ قح کے موقع پر ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔

اس سلسلے میں سب سے اچھی روایت وہ ہے جسے امام عبد الرزاق اور امام ابو داؤد نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے کسی شخص سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں:

نہی النبی ﷺ عن الحجامة للصائم وعن
المواصلة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه۔
وصال (مسلل روزہ رکھنے) سے منع فرمایا اور ان دونوں کاموں کو حرام قرار نہیں دیا صحابہ کرام پر باقی رکھتے ہوئے
(ان پر خوف کھاتے ہوئے منع فرمایا)۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور صحابی کا مجہول ہونا نقصان دہ نہیں۔

ابن ابی شیبہ نے یہ حدیث حضرت کعب سے روایت کی کہ وہ حضرت ثور بن ابی اللہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کرتے ہیں۔

۱۔ منع کرنے کی وجہ صحابہ کرام پر شفقت ہے کہ وہ کمزور ہو جائیں گے ورنہ ذاتی طور پر یہ یا عین منع نہیں ہیں۔ ۱۱۔ ہزاروی

اصحاب محمد ﷺ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے روزہ دار کو کچھ نہ لگانے سے منع فرمایا اور کزور کے لئے کزورہ قرار دیا۔ یعنی وہ کزور نہ ہو جائے۔
یہ ”فتح الباری سے لیا گیا“ خلاصہ ہے۔ واللہ اعلم

بوسہ لینا، سرمہ لگانا اور مسواک کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ روزے کی حالت میں اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے پھر ام المومنین ہنس پڑیں۔

آپ فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ ”وكان املككم لاربه اذ اجبت پر تم سب سے زیادہ غالب تھے“۔ یعنی اپنی خواہش پر غالب تھے۔

ابن اشیر کہتے ہیں (لفظ ارب کو) اکثر محدثین ہمزہ اور راہ کے فتح سے پڑھتے ہیں اور اس کا معنی حاجت ہے بعض ہمزہ کے کسرہ اور راہ مسکون سے پڑھتے ہیں اور اس کی دو تاویلیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے حاجت مراد ہے اس سلسلے میں کہا جاتا ہے:

الْأَرْبُ، الْإَرْبُ، الْإَرْبَةُ، الْإَرْبَةُ اور دوسری تاویل یہ ہے کہ اس سے عضو مراد لیا اور خاص طور پر عضو متاسل مراد ہے۔

امام شافعی اور ان کے شاگردوں کا مذہب یہ ہے کہ بوسہ لینا اس شخص پر حرام نہیں جس کی شہوت متحرک نہیں ہوتی لیکن اسے چھوڑنا بہتر ہے لیکن جس شخص میں شہوت کی حرکت ہو اس کے حق میں حرام ہے۔ ہمارے اصحاب کے نزدیک زیادہ صحیح قول یہی ہے۔

اور حدیث شریف کے یہ الفاظ ”فخصصحت“ (ام المومنین مسکرا پڑیں) تو اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے مسکرانے میں یہ احتمال بھی ہے کہ آپ نے اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والوں پر تعجب کیا ہوا ہے بھی کہا گیا ہے کہ خود اپنے آپ پر تعجب فرمایا جب اس قسم کی بات ذکر کی جو مردوں کے سامنے ذکر کرتے وقت عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں لیکن آپ کو تبلیغ علم کی وجہ سے اس بات کا ذکر کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور کبھی اپنی ذات کے بارے میں اس بات کی خبر دیتے ہوئے شرم محسوس ہوئی یا اس بات سے آگاہ کرنا مطلوب تھا کہ یہ واقعہ خود آپ کا اپنا ہے تاکہ اس پر اعتماد زیادہ ہو یا حضور ﷺ سے اپنے قرب اور محبت پر خوشی کے باعث ایسا کیا۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت شریک سے اور انہوں نے حضرت ہشام سے یہ حدیث روایت کی اور اس میں یوں ہے کہ آپ مسکرا کیں تو ہم نے خیال کیا کہ خود آپ ہی وہ زوجہ مطہرہ ہیں۔

امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ بوسہ لینے کے لئے میری طرف نکلتے تو میں نے عرض کیا کہ میں روزہ دار ہوں آپ نے فرمایا میں بھی روزہ دار ہوں پھر آپ نے میرا بوسہ لیا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۴۔ ۱۳۵ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۳۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۳۱۰)

امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ ان کا بوسہ لیتے اور ان کی زبان چومتے

تھے یعنی وہ روزہ دار ہوتے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور اگر صحیح ہو تو یہ اس بات پر محمول ہوگئی کہ آپ اس لعاب کو نگلتے نہیں تھے جو حضرت ام المومنین کے لعاب سے مل جاتا تھا۔

اور نبی اکرم ﷺ اکثر سر ملگاتے تھے حالانکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت محمد بن عبداللہ بن ابی رافع سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا۔

پھر امام بخاری نے فرمایا کہ یہ (راوی) محمد بن عبداللہ تو ہی نہیں ہیں جب کہ امام حاکم نے ان کو ثقہ قرار دیا اور اپنی مستدرک میں ان کی روایت نقل کی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ حالت جنابت میں صبح کرتے جو جماع کی وجہ سے ہوتی احتلام کی وجہ سے نہیں پھر نہ تو روزہ چھوڑتے اور نہ نفضا کرتے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: اس حدیث میں دو فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ رمضان شریف (کی راتوں) میں جماع فرماتے اور بیان جواز کے لئے غسل کو طلوع فجر تک مؤخر کرتے اور دوسری بات یہ کہ جنابت جماع کی وجہ سے ہوتی احتلام کی وجہ سے نہیں کیونکہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ اس سے معصوم تھے۔

امام قرطبی کے علاوہ (دوسروں) نے حدیث کے الفاظ "احتلام کے بغیر" کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے لئے احتلام جائز ہے ورنہ استثناء کا کوئی معنی نہ ہوگا۔

اس کا یوں رد کیا گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور آپ اس سے معصوم تھے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ احتلام کا اطلاق انزال پر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات انزال خواب میں کچھ دیکھے بغیر بھی ہوتا ہے اور جماع کی قید سے ام المومنین نے ان لوگوں کے رد کا ارادہ کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایسے کرے (جیسی ہو جائے) اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔

فصل نمبر ۵

نبی اکرم ﷺ کے افطار کا وقت

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم ماہ رمضان میں ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا: اے بلال! "انزل فاجلد ح لنا اترو اور ہمارے لئے ستوتو اتار کر" عرض کیا یا رسول اللہ! ابھی دن باقی ہے آپ نے فرمایا: اترو اور ستوتو اتار کر وراوی فرماتے ہیں: وہ اترے اور ستوتو اتار کے آپ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے خوش فرمائے پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جب سورج ادھر سے غائب ہو جائے اور رات ادھر سے آجائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔

”الجدح“ جنم اور اس کے بعد حاد ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کو کہتے ہیں اور مراد ستوں کو پانی میں ملا کر حرکت دینا ہے حتیٰ کہ وہ برابر ہو جائیں (مل جائیں)۔

حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے جب سورج غروب ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپائی میں ملانے کا حکم فرمایا تاکہ افطار کریں جب مخاطب نے روشنی اور سرخی کے آثار دیکھے جو غروب آفتاب کے بعد باقی رہتے تھے تو گمان کیا کہ اس (سرخی اور سفیدی) کے چلے جانے کے بعد افطاری کا وقت ہوتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان (سرخی اور سفیدی) کو نہ دیکھا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو یاد دلانے اور خبر دینے کا ارادہ کیا ہو اور اس کی تائید ان کے اس قول سے ہوتی ہے کہ ”ابھی دن ہے“ کیونکہ ان کو اس بات کا وہم ہوا کہ یہ دن کی روشنی ہے جس میں روزہ واجب ہوتا ہے اور دوسری روایت میں ”لو اعیست“ کے الفاظ کا یہی مطلب ہے (یعنی اگر شام تک ٹھہرتے تو روزہ پورا ہو جاتا) اور بار بار یہ الفاظ دہرانا اس اعتقاد کے غلبہ کی وجہ سے تھا کہ ابھی دن ہے جس میں کھانا حرام ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے نزدیک یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس روشنی کی طرف اچھی طرح نہیں دیکھا تو روشنی کے باقی رہنے کی اچھی طرح خبر دینے کا ارادہ کیا۔ واللہ اعلم یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

فصل نمبر ۶

نبی اکرم ﷺ کس چیز کے ساتھ افطار فرماتے تھے؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کرتے تھے اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو چھوہاروں سے افطار فرماتے (اور اگر چھوہارے بھی نہ ملتے تو پانی کے چند ٹھونٹ نوش فرما لیتے)۔ (سنن ترمذی سنن نسائی)

نبی اکرم ﷺ نے افطار کے لئے یہ چیز اختیار کی کیوں کہ طبیعت کو مٹھنی چیز دی جائے جب کہ معدہ خالی ہو تو وہ زیادہ قبول کرتا ہے اور اس سے اعضا مضبوط ہوتے ہیں خصوصاً دیکھنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔

اور پانی نوش فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے جگر خشک ہو جاتا ہے پس جب پانی سے تر کیا جائے تو اس کے بعد والی غذا سے کامل نفع حاصل ہوتا ہے اسی لئے پیاسے بھوکے شخص کے لئے بہتر ہے کہ وہ پہلے تھوڑا سا پانی پیے پھر اس کے بعد کھانا کھائے۔ یہ بات ابن قیم نے کہی ہے۔

فصل نمبر ۷

نبی اکرم ﷺ افطاری کے وقت کون سے کلمات کہتے تھے؟

حضرت معاذ بن زہرہ سے مروی ہے ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ روزہ افطار کرتے وقت یہ کلمات

کہتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ حُضْنٌ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ
يا اللہ! تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے
رزق پر میں نے افطار کیا۔

یہ حدیث مرسل ہے اور ان (معاذ رحمہ اللہ) کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تابعین میں شمار کیا لیکن (معاذ بن زہرہ کی بجائے)
معاذ ابو زہرہ کہا ہے۔

ابن ابی حاتم اور ابن حبان نے ثقات کے ذکر میں امام بخاری کی اتباع کرتے ہوئے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے۔
یحییٰ بن یوسف شیرازی نے ان کو صحابہ کرام میں شمار کیا اور جعفر مستغفری نے ان کی بات کو غلط قرار دیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث موصول ہو اگرچہ حضرت معاذ تابعی ہوں کیونکہ ہو
سکتا ہے ان تک اس حدیث کو پہنچانے والے کوئی صحابہ ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اسی اعتبار سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس
حدیث کو سنن میں ذکر کیا اور دوسرے اعتبار سے مرسل میں ذکر کیا (جس حدیث میں صحابی کا ذکر نہ ہو تابعی براہ راست
نبی اکرم ﷺ سے روایت کرے وہ مرسل ہے اس کی جمع مراسل ہے)۔

ابن کنی نے اور طبرانی نے "المعجم الکبیر" میں نہایت کمزور سند کے ساتھ روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب افطار فرماتے تو یوں کہتے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ حُضْنٌ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
يا اللہ! تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے
رزق پر میں نے افطار کیا پس تو مجھ سے قبول فرما بے شک
تو سننے والا جانتے والا ہے۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب افطار فرماتے تو یوں کہتے:

كَلِمَاتٍ طَمَعًا وَابْتِغَاءَ الْعُرْوَةِ وَقَبْتِ الْآخِرَةِ
پس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا
ان شاء اللہ۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا اور امام رزین نے اس کے شروع میں "الحمد لله" کا اضافہ کیا ہے۔
ابن السنی کی کتاب میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ افطار کی وقت یہ

کلمات کہتے تھے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَعَانَنِيْ فَصُمْتُ وَرَزَقَنِيْ
اللہ تعالیٰ کے لئے تعریف (اور شکر) ہے جس نے
میری مدد کی پس میں نے روزہ رکھا اور رزق عطا کیا پس
میں نے افطار کیا۔

فصل نمبر ۸

نبی اکرم ﷺ کے صوم وصال

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے وصال سے منع فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا آپ تو (روزے میں) وصال فرماتے ہیں (یعنی افطار نہیں کرتے اور رات کو بھی دن کے ساتھ ملاتے ہیں) آپ نے فرمایا: میں (میری حالت) تمہاری حالت کی طرح نہیں مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

”صحیح بخاری میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے صوم وصال رکھتے تو صحابہ کرام نے صوم وصال رکھنا شروع کئے لیکن ان کو اس سے تکلیف ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو صوم وصال سے منع فرمادیا انہوں نے عرض کیا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا: میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے ہمیشہ کھلایا پلایا جاتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ماہ رمضان المبارک کے آخر میں رات کو دن کے روزے سے ملا یا تو کچھ مسلمانوں نے بھی اسی طرح وصل کے ساتھ روزہ رکھا آپ کو یہ بات پہنچی تو فرمایا: اگر ہمارے لئے مہینہ لکھا گیا جائے تو ہم وصال کے روزے رکھیں گے، حد سے بڑھنے والے اس تجاؤ کو چھوڑ دیں تم میری مثل نہیں ہو یا فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں میرا رب مجھے ہمیشہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ۱۔

ایک روایت میں ہے (کہ آپ نے فرمایا: روزے میں وصل نہ کرو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ تو وصل کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں نہیں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں بے شک مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

(آپ نے فرمایا) ”يُبدع المتمعنون تعمقهم“ (تو تعمقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی معاملے میں تشدد ہوں اور قول یا فعل میں حد سے بڑھ جائیں۔

حضرت سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ حضرت حسن (رحمہم اللہ) کی مرسل حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا): میں یوں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام پر رحمت کے تحت ان کو صوم وصال سے منع فرمایا انہوں نے عرض کیا آپ تو وصل کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا: میں تمہاری حالت کی طرح نہیں ہوں بے شک میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا البتہ امام بخاری نے لفظ ”نہی“ ”فرمایا“ ”نہاہم“ نہیں فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے روزے میں وصل سے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے (اس عمل کو چھوڑنے سے) انکار کیا جب انہوں نے باز رہنے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن صوم وصال رکھا پھر ایک اور دن اسی طرح کیا پھر (شوال کا) چاند دیکھا آپ نے فرمایا اگر یہ چاند ظہر جاتا تو میں لے لہذا مسلمانوں کا عقیدہ ہے آپ سرکارِ دو عالم ﷺ کے مثل بشر ہیں ہماری طرح نہیں۔ یہ عقیدہ کہ حضور ﷺ ہمارے جیسے بشر ہیں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ۱۲ ہزار دی

تہارے لئے اس (صوم وصال) میں اضافہ کرتا گویا آپ نے ان کو تنبیہ کی (اور چھڑکتے ہوئے فرمایا) جب انہوں نے باز رہنے سے انکار کیا۔

”یطعمنی ربی ویسقینی“ کا معنی

وصال کا معنی یہ ہے کہ دو دن یا اس سے زیادہ (دن) یوں روزہ رکھنا کہ درمیان میں نہ کھائے نہ پیئے۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے قول ”یطعمنی ربی ویسقینی“ (میرا رب مجھ کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے) کے معنی میں اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے اور نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عزت و کرامت روزوں کی راتوں میں کھانا دیا جاتا تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ اگر ایسا ہوتا تو صوم وصال نہ ہوتا۔

نیز آپ کا قول ”اطل“ (مجھے مسلسل کھلایا جاتا ہے) اس بات پر دلالت ہے کہ دن کو بھی ایسا ہوتا تھا اگر حقیقتاً کھانا چنانچہ تو آپ روزہ دار نہ ہوتے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ راجع روایات میں لفظ ”ایست“ (میں رات گزارتا ہوں) ہیں ”اطل“ کا لفظ نہیں اور اس لفظ کو ثابت مانا جائے تو یہ مطلق ”ہونے“ کے معنی میں ہوگا۔

حقیقت لفظ (تسلسل) مراد نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا عمل تورات کے وقت (کھانے پینے سے) رکھنا تھا دن کے وقت نہیں۔

اور اکثر روایات میں ”ایست“ ہے تو بعض راویوں نے اس لفظ کو مطلق ”ہونے“ کے معنی میں اشتراک کی وجہ سے ”اطل“ سے تعبیر کیا۔ اہل عرب اکثر کہتے ہیں ”اضحیٰ فلان کذا“ (فلاں ایسا ہو گیا) اور وہ (چاشت کے) وقت کے ساتھ تخصیص کو نہیں دیکھتے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

وَلَا تُخَيِّرْ آخِرَهُمْ بِأَوَّلَتْنِي ظَلَّ وَجْهُهُ
مُصَوِّدًا۔ (النحل: ۵۸)

ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔

تو اس سے مطلق وقت مراد ہے دن یا رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اور کھانے پینے کو مجازی معنی پر محمول کرنا لفظ ”اطل“ کو مجازی معنی پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اور اگر برسمیل منزل مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو اعزاز کے طور پر جہنم کا کھانا اور شروب دیا جاتا ہے اس پر مطلقین کے احکام جاری نہیں ہوتے جس طرح آپ کا قلب مبارک سونے کے قہال میں دھویا گیا حالانکہ سونے کے دنیوی برتنوں کا استعمال حرام ہے۔

لکن نمبر نہ کہا کہ جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ عام کھانا ہے لیکن عام عادت کے خلاف کھانا ہے جیسے جنت سے آیا ہوا کھانا تو وہ اس معنی کے خلاف ہے اور اس کو لینا اعمال کی جس سے نہیں وہ ڈوب کی جس سے ہے جس طرح جنت

لے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقدمہ نبی اکرم ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی نہ تھا اور نہ ہی انہوں نے اسے جی حقیقی سمجھا بلکہ ان کا خیال تھا کہ آپ ہمیں مشقت سے بچانا چاہتے ہیں اور میں اس عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ۱۲ ہزار روزی (در تاج ۸ ص ۱۰۹)

میں جنتوں کا کھانا اور کرامت (اعزاز) عادت کو باطل نہیں کرتی۔

دوسرے حضرات نے فرمایا کہ کھانے اور مشروب کو حقیقی معنی پر محمول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور رات اور دن میں اس کا کھانا وصال کو ختم نہیں کرنا کیونکہ آپ کے ساتھ خاص ہے گویا جب آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی وصل فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا: میری حالت تمہاری حالت جیسی نہیں یعنی تمہاری مفت پر نہیں کیونکہ تم میں سے جو کھانا یا پیتا ہے اس کا وصال ختم ہو جاتا ہے بلکہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس (کھانے پینے) سے میرا صوم وصال منقطع نہیں ہوتا جس میرا کھانا اور پینا صورتاً اور معاً تمہارے کھانے اور پینے کا غیر ہے۔

جہود فرماتے ہیں: اس سے (کھانا پینا مراد نہیں بلکہ) کھانے پینے کا لازم مراد ہے اور وہ قوت ہے گویا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھے کھانے اور پینے والے ایسی قوت عطا کرتا ہے اور وہ مجھ پر ایسا فیضان فرماتا ہے جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہوتا ہے اور طاقت میں کسی کمزوری کے بغیر مجھے مختلف عبادات پر قوت دیتا ہے۔

یا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ میں ایسا سیر ہونا اور سیرانی پیدا فرمائی جس کی وجہ سے آپ کو کھانے پینے کی ضرورت باقی نہ رہی اور آپ نے بھوک اور پیاس محسوس نہ کی۔

پہلی تاویل اور اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کو سیر ہونے اور سیرانی کے بغیر قوت عطا کی بلکہ بھوک اور پیاس کے باوجود قوت حاصل ہوئی۔ اور دوسری تاویل کے مطابق سیر ہونے اور سیرانی کے ساتھ قوت دی گئی۔

پہلے قول کو ترجیح دی گئی کیونکہ دوسری تاویل روزے دار کی حالت کے منافی ہے اور اس سے روزے اور وصال کا مفہوم فوت ہو جاتا ہے کیونکہ بھوک اس عبادت کی خصوصی روح ہے۔

قرطبی فرماتے ہیں: یہ بات نبی اکرم ﷺ کی حالت کو دیکھتے ہوئے بعید نظر آتی ہے کیونکہ آپ سیر ہونے کے مقابلے میں اکثر بھوک کی حالت میں رہے اور اپنے بطن مبارک پر پتھر باندھتے تھے۔

اور یہ بھی احتمال ہے جس طرح ابن قیم نے ”الہدیٰ میں“ اور ابن رجب نے ”المطالعہ میں“ ذکر کیا کہ اس سے مراد وہ غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے معارف (معرفت) کی صورت میں عطا کی آپ کے قلب مبارک پر اپنی ہمسکائی کا فیضان فرمایا اپنے قریب سے آپ کی آنکھوں کو خشک عطا کی اپنی محبت و شوق کی نعمت سے نوازا اور اس کے تابع وہ احوال ہیں جو دلوں کی غذا اور احواض کی نعمتیں آنکھوں کی خشک اور نفوس کی تاریکی ہے روح کو ان چیزوں سے بہت بڑی اور زیادہ نفع بخش غذا حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات عرصہ دراز تک یہ غذا جسمانی غذاؤں سے بے نیاز کر دیتی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے:

لہا احادیث من ذکر اک تشغلها
عن الشراب وتلہبها عن الزاد
اذا اشکت من کلال السیر او عدها
روح القدوم فحیا عند مبعاد
”وہ اونٹنیاں تیرے ذکر سے متعلق باتوں کی وجہ سے پانی سے غافل ہو جاتی ہیں اور بے زاد (کھانے) سے بے خبر ہو جاتی ہیں۔“

جب وہ چلنے کی مشقت کی شکایت کرتی ہیں تو وہ مشقت ان کو آنے کی روح کا وعدہ دیتی ہیں تو وہ اس مقبرہ وقت پر (موت کے بعد) زندہ ہو جاتی ہیں۔“

اور جس شخص کو کھڑا سراجا رہا اور شوق ہو وہ جانتا ہے کہ جسم کو دل اور روح کی غذا حاصل ہو تو وہ بہت سی حیوانی غذا سے

بے نیاز ہوتا ہے خصوصاً مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے خوش ہونے والے کو اپنے محبوب کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنک حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کے قرب و رضا کی وجہ سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب کی مہربانیوں سے اسے انتہائی درجے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل محبت حاصل ہوتی ہے۔

تو کیا اس محبت کے لئے یہ بہت بڑی غذا نہیں ہے؟ تو اس محبوب کی کیا کیفیت ہوگی جس کے لئے اس سے بڑی زیادہ یا بھال و کمال اور احسان میں بڑی کوئی چیز نہیں تو کیا یہ محبت اپنے محبوب کے پاس ہو تو وہ رات اور دن میں اسے نہیں کھلانے پلانے گا؟ اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انی اظل عند ربی بطعمنی ویسقینی۔

میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مہذب میں“ نقل کیا جس طرح ”شرح تفریب الاسانید میں“ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے کھانے پینے سے بے خبر رکھتی ہے اور کامل محبت ان دونوں سے بے خبر رکھا کرتی ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ”اللہ“ کی بجائے ”رب“ کو کیوں ترجیح دی گئی ”یطعمنی ربی“ فرمایا ”یطعمنی اللہ“ نہیں فرمایا؟

جواب: ہندوں پر اسم الوہیت ”اللہ“ کی نسبت اسم ربوبیت کے ساتھ تجلی زیادہ قریب ہوتی ہے کیونکہ یہ عظمت کی تجلی ہے جس کی ہندوں کو طاقت حاصل نہیں اور ربوبیت کی تجلی رحمت و شفقت کی تجلی ہے۔

صوم وصال کا حکم

ہمارے لئے صوم وصال کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں یا حرام ہے یا مکروہ؟ ایک گروہ نے کہا کہ یہ جائز ہے اگر اس پر قادر ہو۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر اسلاف سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دن وصال کے روزے رکھتے تھے۔

ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چند دن وصال کے روزے رکھتے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوسعید کی بہن اور تابعین میں سے حضرت عبدالرحمن بن ابی معمر عامر بن عبداللہ بن زبیر ابراہیم بن یزید ابراہیم اور ابو الجوز کا ذکر کیا جس طرح ابوسعیم نے ”المحلیہ میں“ نقل کیا۔ (حلیۃ الادبیات ج ۳ ص ۷۹)

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے منع کرنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ صوم وصال رکھے۔ اگر یہ نئی حرام قرار دینے کے لئے ہوتی تو آپ ان کو اپنے فعل پر برقرار نہ رکھتے پس معلوم ہوا کہ روکنے سے آپ کا مقصد ان پر رحمت فرمانا اور تخفیف تھی جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی حدیث میں واضح طور پر فرمایا پس جس پر یہ عمل مگر اس نہ ہو اور نہ ہی اس نے افطار میں تاخیر کے سلسلے میں اہل کتاب کی موافقت کا قصد کیا اور نہ جلدی افطار کے سلسلے میں سنت سے اعراض کیا تو اسے صوم وصال سے منع نہیں فرمایا۔

تجواز کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کے بعد یہ عمل کیا پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ انہوں نے اسے نئی ہتھکڑی سمجھا نہ نئی تحرکی نہیں درندہ یہ اقدام نہ کرتے۔

اکثر حضرات نے فرمایا کہ وصال جائز نہیں۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ نے یہی فرمایا جبکہ امام شافعی اور آپ کے اصحاب (رحمہم اللہ) نے اسے مکروہ قرار دیا اور وہ اس کی کراہت کی دو وجہ بتاتے ہیں ان میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ کراہت تحریمی ہے اور دوسرے قول کے مطابق کراہت تنزیہی ہے۔

ابن وحب امام احمد بن حنبل اور اسحاق رحمہم اللہ نے سحری تک وصال کو جائز قرار دیا کیونکہ ”صحیح بخاری میں“ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

لا تواصلوا فایکم اراد ان یواصل روزے میں وصال نہ کرو اور اگر وصال کا روزہ رکھنا ہو

فلیداصل الی السحر۔ تو سحری تک رکھو۔

اس وصال پر وہ حکم مرتب نہیں ہوتا جو اس کے غیر پر مرتب ہوتا ہے کیونکہ یہ رات کے کھانے کی طرح ہے مگر اس میں تاخیر ہوتی کیونکہ روزہ دن میں ہوتا تھا اور رات میں کھانا پلے جب سحری کے وقت کھایا تو رات کے پہلے حصے سے آخر کی طرف منتقل کیا اور یہ قیام لیل کے لئے جسم کو زیادہ ہلکا پھلکا رکھتا ہے اور یہ بات مخفی نہیں کہ اس کا مکمل اسی وقت ہے جب تک روزے دار پر باعث مشقت نہ ہو ورنہ عبادت نہیں بنے گی۔

حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت ہے کہ روزے میں وصال نبی اکرم ﷺ کے خصائص سے ہے پس آپ نے فرمایا:

انی لست کھیتکم۔ میں تمہاری حالت کی طرح نہیں ہوں۔

”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

جب رات ادھر (مشرق) سے آجائے اور دن ادھر (مغرب) سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا۔

علماء کرام فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے افطاری کا وقت داخل ہونے پر اسے حکماً افطار کرنے والا قرار دیا اگرچہ وہ افطار نہ کرے اور یہ بات شرعی طور پر وصال کو منع کرتی ہے۔

جمہور نے حرام ہونے پر نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد و گرامی میں نبی کے عموم سے استدلال کیا ہے آپ نے فرمایا:

لا تواصلوا۔ صوم وصال نہ رکھو۔

اور ”رحمۃ“ کے الفاظ جو آپ نے فرمائے ہیں ان کا جواب یوں دیا کہ یہ ممنوع کام کے حرام ہونے کے سنائی نہیں ہے اور آپ کی شفقت کی وجہ سے ان پر حرام قرار دینا اس لئے تھا کہ وہ اس عمل کا تکلف نہ کریں جو ان پر گراں گزرتا ہے اور ان کے ساتھ دو دن کے وصال میں مصلحت یہ تھی کہ ان کو بھیڑنے کے سلسلے میں تاکید ہو اور نبی کی حکمت نیز وصال پر مرتب ہونے والے فساد کو بیان کیا جائے اور یہ عبادت میں تھکاوٹ کا پیدا ہونا اور بعض وظائف دین میں کمی کا واقع ہونا ہے مثلاً نماز کا خشوع اور اذکار کے ساتھ مکمل نہ ہونا اور وہ تمام وظائف جو دن اور رات میں شروع (جائز) ہیں۔

انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد و گرامی کے ذریعے بھی جواب دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ ”جب رات ادھر سے آجائے اور دن ادھر سے چلا جائے تو روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا“ کیونکہ آپ نے رات کو صرف افطار کا وقت

قراردیا تو اس میں روزہ رکھنا روزے کی وضع کے خلاف ہے۔

امام طبرانی نے "الاصط" میں "حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صوم وصال کو قبول کیا اور آپ کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں۔ لیکن اس حدیث کی سند صحیح نہیں لہذا یہ قاطع استدلال نہیں۔

فصل نمبر ۹

نبی اکرم ﷺ کا سحری کھانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سحری کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا:

انھا بركة اعطاكم الله اياه فلا تدعوه۔ یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے پس اسے نہ چھوڑو۔

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے رمضان شریف میں مجھے سحری کھانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: مبارک ناشتی کی طرف آؤ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے سحری کے وقت فرمایا: "اے انس میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں پس مجھے کھلائے میں آپ کی خدمت میں ایک مجبور اور ایک برتن لایا جس میں پانی تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے انس اس کی قمیض کو کچھ جو میرے ساتھ کھائے میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا میں ستوپینے کا ارادہ کرتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ روزہ رکھوں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں پس انہوں نے آپ کے ساتھ سحری کھائی پھر آپ کھڑے ہوئے دو رکعتیں پڑھی اور پھر نماز کے لئے (مسجد میں) تشریف لے گئے۔

حضرت زید بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ سحری کس وقت کھائی؟ تو انہوں نے فرمایا وہ دن تھا مگر ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ (نوٹ: اس کا مطلب یہ ہے کہ دن قریب تھا اس لئے اسے مجازاً دن کہا)۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ سحری کھائی پھر ہم نماز کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا پچاس آیات (پڑھنے کے برابر)۔

اس سے درمیانے انداز کی آیات مراد ہیں جو نہ تو لمبی ہوں اور نہ چھوٹی نہ جلدی پڑھی جائیں اور نہ بالکل آہستہ۔ ابن ابی حرمہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اس کام کو دیکھتے جو امت کے لئے زیادہ آسان ہو پھر اسے کرتے کیونکہ اگر

۱۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سحری کو اذان دیتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فجر کی اذان ہو چکی تھی ۱۲۔ ازہرودی

آپ سحری نہ کھاتے تو لوگ آپ کی اتباع کرتے اور اس طرح یہ بات ان کے لئے باعث مشقت ہوتی اور اگر رات کے درمیان سحری کھاتے تو بھی ان میں سے بعض پر گراں گزرتی جن پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات نیند صبح کو چھوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے یا شب بیداری کے ساتھ مجاہدہ کی حاجت ہوتی ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ سحری سے فراغت طلوع فجر سے پہلے ہونی چاہیے اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کے خلاف ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ دن کا وقت ہوتا مگر ابھی سورج طلوع نہ ہوتا (یہ بات اس قول کے خلاف نہیں کیونکہ اس سے بھی دن مراد نہیں بلکہ فجر کے قریب کا وقت مراد ہے۔ ۱۲ ہزاروی)۔

”صحیح الباری میں“ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ دونوں میں کوئی معارضہ نہیں بلکہ اختلاف حال پر محمول کیا جائے گا۔ کسی ایک روایت میں بھی ایسی بات نہیں جو اس عمل کو ہمیشہ کرنے کی خبر دیتی ہو۔

فصل نمبر ۱۰

نبی اکرم ﷺ کا سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑ دینا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے سال ماہ رمضان میں تشریف لے گئے تو آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ جب ”کرام التیم“ مقام پر پہنچے اور صحابہ کرام کا بھی روزہ تھا پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اسے اٹھایا حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اسے دیکھا پھر اسے نوش فرمایا اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: انہوں نے نا فرمائی کی ہے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا اور وہ آپ کے عمل کے منتظر ہیں تو آپ نے عرصہ کے بعد پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے رمضان المبارک میں سفر فرمایا تو روزہ رکھا حتیٰ کہ مقام عسفان میں پہنچے پھر پانی کا ایک برتن منگوایا اور پانی نوش فرمایا تا کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ نے اظہار کر لیا حتیٰ کہ کہہ کر تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ نے سفر میں روزہ رکھا اور چھوڑا بھی نہیں جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو برا کہتے جو روزہ رکھتا اور نہ اسے جو نہ رکھتا۔ نبی اکرم ﷺ سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور (کبھی) چھوڑ بھی دیتے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۲ صحیح مسلم قرطبی ج ۱ ص ۸۹)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں حالت سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حالت سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں اگر روزہ رکھے گا تو مستغفر نہیں ہوگا اور اس کی قضاء لازم ہوگی کیونکہ آپ صحت کریمہ کا ظاہر یہی بناتا ہے۔ ۱۔

۱۔ ارشاد خداوندی ہے: مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمَا عَلَيْهِ مِنَ صَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ (البقرہ ۱۸۳) تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ

دوسرے دنوں سے شاد کرے۔

نیز حدیث شریف میں ہے:

ليس من البر الصيام في السفر.

(سنن ابوداؤد رقم الباب ۲۳۳، سنن نسائی ج ۳ ص ۱۷۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۶۶۳، ۱۶۶۵، سنن ترمذی رقم الحدیث ۱۷۱۰)

۱۷۱۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۹، ج ۵ ص ۲۳۲، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۲۲، سنن دارمی ج ۲ ص ۹، المستدرک ج ۳ ص ۲۳۳، التبیان ج ۳ ص ۲۰۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۸۷، کنز العمال رقم الحدیث: (۲۳۸۳۵)

ایک دوسری حدیث میں "اولئک العصاة" (یہ نافرمان لوگ ہیں) فرمایا ہے۔

جبور علماء کرام اور تمام اہل فتویٰ فرماتے ہیں: کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے اور وہ معتقد بھی ہو جاتا ہے اور کفایت بھی کرتا ہے لیکن ان میں اختلاف یہ ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا یا دونوں برابر ہیں؟

حضرت امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور اکثر حضرات فرماتے ہیں: کہ جو شخص طاعت رکھتا ہو اور ظاہری طور پر اسے کوئی مشقت یا تکلیف نہ ہوتی ہو اس کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر تکلیف ہوتی ہو تو چھوڑنا افضل ہے۔ ان حضرات نے نبی اکرم ﷺ کے روزہ رکھنے سے استدلال کیا نیز اس اعتبار سے فی الحال ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب، ازاعی، احمد اور اسحاق اور ان کے علاوہ (فقہاء کرام) رحمہم اللہ فرماتے ہیں: روزہ نہ رکھنا مطلقاً افضل ہے۔ ہمارے بعض اصحاب (شافعی، مسلک حضرات) نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے اور یہ غریب (غیر معروف) ہے انہوں نے اہل ظاہر کی مذکورہ بالا دلیل سے استدلال کیا اور نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کو بھی دلیل بنایا آپ نے فرمایا:

هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه.

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے پس جو اسے قبول کرے تو اچھا ہے اور جو شخص روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی جرم نہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۰، سنن نسائی ج ۳ ص ۱۸۷، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۳۳، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۹۰، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۰۲۹، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۹۰)

اس حدیث کے ظاہر سے روزہ چھوڑنے کی ترجیح واضح ہوتی ہے۔

اکثر حضرات نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو تکلیف کا ڈر ہو یا مشقت برداشت کرنا پڑے جس طرح احادیث میں واضح طور پر آیا ہے انہوں نے حضرت ابوسید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اعتماد کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ ماہ رمضان المبارک میں جہاد کر رہے تھے تو ہم میں سے کچھ حضرات روزہ رکھے ہوئے تھے اور بعض کا روزہ نہیں تھا روزہ دار روزہ چھوڑنے والے پر اور چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا جس کو طاعت ہوتی وہ روزہ رکھتا تو یہ اچھا ہوتا اور ان کا خیال تھا کہ جو کتر وہ اس کا روزہ نہ رکھنا اچھا ہے۔ (صحیح مسلم)

یہ حدیث اکثر حضرات کے مذہب کی ترجیح میں واضح ہے اور یہ اس شخص کے لئے روزے کے بارے میں تفصیل

ہے جو کسی تکلیف اور طہاری مشقت کے بغیر اس کی طاقت رکھتا ہے۔

بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ احادیث کے باہم مساوی ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہیں لیکن اکثر حضرات کا قول صحیح ہے۔ واللہ اعلم

دوسری قسم

نبی اکرم ﷺ کا رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنا

اس میں کی فضول ہیں۔

فصل نمبر ۱

نبی اکرم ﷺ کا کئی دن مسلسل روزہ رکھنا اور کئی دن چھوڑ دینا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ مسلسل روزے رکھتے تھے پس کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے اور روزہ رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ کہا جاتا روزہ نہیں رکھیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ مہینے میں روزہ نہ رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے پھر روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ روزہ رکھنا بھی ترک نہیں کریں گے۔

اور ہم جب بھی آپ کو رات کے وقت حالت نماز میں دیکھنا چاہتے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور آرام فرما دیکھنا چاہتے تو اسی حالت میں دیکھتے۔

ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں: کہ میں جب بھی آپ کو کسی مہینے میں روزہ وارد دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا اور روزہ چھوڑے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی حالت میں دیکھتا اور رات کو حالت قیام میں دیکھنا چاہتا تو قیام میں دیکھتا آرام فرما دیکھنا چاہتا تو اسی طرح (آرام فرما) دیکھتا۔

”صحیح مسلم میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ روزہ رکھتے حتیٰ کہ کہا جاتا کہ آپ نے روزہ رکھا روزہ رکھا اور روزہ رکھنا ترک کر دیتے حتیٰ کہ کہا جاتا آپ نے روزہ نہیں رکھا آپ نے روزہ نہیں رکھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ماہ رمضان کے علاوہ کبھی مکمل مہینہ روزہ نہیں رکھا اور آپ روزہ رکھتے حتیٰ کہ کہتے والا کہتا اللہ کی قسم! آپ کبھی روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ کہتے والا کہتا اللہ کی قسم! آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

امام نسائی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت سے آپ نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مسلسل (مکمل) روزہ نہیں رکھے۔

تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم ﷺ نے نہ تو عمر بھر کے روزے رکھے اور نہ ہی پوری رات قیام کیا گویا آپ نے

یہ عمل اس لئے ترک فرمایا کہ اس سلسلے میں آپ کی اقتداء نہ کی جائے اس طرح امت پر یہ عمل باعث مشقت ہوگا اگرچہ آپ کو اس قدر قوت عطا کی گئی تھی کہ آپ اس عمل کو اپنے اوپر لازم کرتے تو آپ اس پر قادر تھے لیکن آپ نے عبادت میں ایک درمیاندر است اختیار کیا پس روزہ بھی رکھا اور چھوڑ بھی دیا قیام بھی کیا اور آرام بھی فرمایا۔

فصل نمبر ۲

یوم عاشوراء کا روزہ

یوم عاشوراء کا تعین

یہ لفظ الف مدہ کے ساتھ ہے اور اس کی تعین میں اختلاف ہے۔ حضرت حکم بن اعرج سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا تو انہوں نے زمزم کے پاس اپنی چادر کا ٹکڑا لگا رکھا تھا میں نے عرض کیا مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا جب تم محرم کا چاند دیکھو تو اس کو شمار کرو اور نو محرم کو روزہ رکھو میں نے عرض کیا: کیا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اسی طرح اس کا روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے وضاحت ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق عاشوراء محرم کی نویں تاریخ ہے اور وہ اس کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ یہ "اطعنا الاہل" سے ماخوذ ہے (اونٹ کا پیاسا ہونا) کیونکہ اہل عرب پہنچنے کے پانچویں دن (شرح میں تیسرا دن لکھا ہے) کو چھٹا دن کہتے ہیں اسی طرح باقی دنوں کو اس نسبت سے کہتے ہیں پس نوں دن و سواں ہو گیا۔

لیکن ابن شہیر نے فرمایا: کہ ان کا قول "جب نویں تاریخ کی صبح ہو تو روزہ رکھو" اس بات کی تفسیر دیتا ہے کہ انہوں نے دسواں دن مراد لیا ہے کیونکہ نویں تاریخ کو روزہ دار ہونے کے بعد وہ روزے کی حالت میں صبح نہیں کر سکتا مگر اس صورت میں جب آنے والی رات میں نیت کرے اور یہ دسویں رات ہے۔

اور جمہور علماء پہلے اور پچھلے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عاشوراء محرم کی دسویں تاریخ ہے اور یہ بات فرمانے والوں میں حضرت سعید بن مسیب حضرت حسن بصری امام مالک امام احمد اسحاق اور حضرت خلاد رحمہم اللہ ہیں۔

یہ مسلک ظاہر حدیث سے ثابت ہے اور لفظ کا حقیقہ نام بھی یہی ہے۔ اس کو "اطعنا" سے ماخوذ کرنا بعید ہے۔

پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے معنی کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔

راوی فرماتے ہیں: آئندہ سال ابھی نہیں آیا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

قرطبی فرماتے ہیں: لفظ عاشوراء کا شریعت میں تعظیم کے لئے بدلا گیا ہے اصل یمن "لیلۃ عاشورہ" (سویں)

لے نام زکاتی فرماتے ہیں وہ لوگ رات سے تاریخ کا اندازہ لگاتے ہیں پس جب درود انوں کو چائیں پھر تیسرا دن آجائے تو وہ کہتے ہیں

چوتھے دن میں آگیا اگرچہ تین دن چاہو۔ (زکاتی ج ۸ ص ۱۱۷)

رات) کی صفت ہے کیونکہ یہ عشر سے ناخوڑ ہے جو ایک عقد (گفتی) کا نام ہے۔ اور دن اس کی طرف مضاف ہے جب ”یوم عاشوراء“ کہا جاتا ہے تو گویا ”دسویں رات کا دن“ کہا گیا (یوم السیلة العاشرة) لیکن جب انہوں نے اس کو صفت سے بدل دیا تو اسیت غالب آگئی پس موصوف کی ضرورت نہ رہی لہذا اسے حذف کر دیا اس بنیاد پر یوم عاشوراء (اصل میں) یوم عاشر (دسواں دن) ہے یہ ظیل وغیرہ (اندر لغت) کا قول ہے۔

ابن نمیر نے کہا اکثر حضرات کے نزدیک عاشوراء محرم الحرام کا دسواں دن ہے اشتقاق اور تسمیہ کا مقتضا بھی یہی ہے (یعنی دسواں دن ہے عشر سے ناخوڑ ہے)۔

ابن قیم نے کہا کہ جو شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات کے مجموعہ میں غور و فکر کرے گا اس کے لئے اعتراض کا زوال اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی علمی وسعت واضح ہو جائے گی انہوں نے عاشوراء نویں تاریخ کو نہیں کہا بلکہ سوال کرنے والے سے فرمایا نویں تاریخ کو روزہ رکھو اور پوچھنے والے کی معرفت پر اکتفاء کیا کہ یوم عاشوراء دسواں دن ہے جسے لوگ بھی عاشوراء کہتے ہیں تو آپ نے سوال کرنے والوں کی یوں رہنمائی فرمائی کہ وہ تو محرم کا روزہ بھی رکھے اور بتایا کہ نبی اکرم ﷺ بھی اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے۔

تو اس سے یا تو آپ کا فعل مراد ہے اور وہ زیادہ مناسب ہے یا فعل کو امر اور مستقبل میں اس کے عزم پر محمول کیا جائے گا اور یہی بات مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں یوم عاشوراء کے روزے کا حکم دیا اور وہ دسواں دن ہے۔
تو یہ تمام روایات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔

دور جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم ﷺ بھی دور جاہلیت میں یہ روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عاشوراء کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم (بھی) دیا۔

پس جب رمضان المبارک (کا روزہ) فرض ہوا تو (بطور فرض) عاشوراء کو چھوڑ دیا پس جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

اس روایت سے اس وقت کے تعین کا فائدہ حاصل ہوا جس میں عاشوراء کے روزے کا حکم ہوا اور وہ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کا ابتدائی وقت ہے اور اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ ربیع الاول شریف میں تشریف لائے تو دوسرے سال کے آغاز میں اس کا حکم ہوا اور دوسرے سال میں ہی ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس بنیاد پر عاشوراء کے روزے کا حکم صرف ایک سال ہا پھر اس روزے کو نفل عبادت کرنے والے کی رائے پر سپرد کر دیا گیا۔

تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ روزہ فرض تھا اگر ان کا قول صحیح ہے تو ان صحیح احادیث کی وجہ سے وہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔

قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے تو شاید انہوں نے پہلی شریعتوں سے لیا ہو اسی لئے وہ اس دن کی تعظیم کعبہ شریف کے خلاف پہنانے کے ذریعے کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا قریش نے دور جاہلیت میں کوئی گناہ کیا تو ان کے دل میں یہ بات بہت بڑی محسوس ہوئی پس ان سے کہا گیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھو یہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ (یہ بات فتح الباری میں فرمائی ہے)۔

فرضیت رمضان سے پہلے عاشوراء کے روزے کا حکم

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان عاشوراء یوم من ایام اللہ فمن شاء بے شک عاشوراء اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے پس جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے۔ صامہ۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے البتہ یہ کران کی عادت کے مطابق یہ دن آجائے۔

حضرت سہل بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے اسلم قبیلہ کا ایک آدمی عاشوراء کے دن بھیجا اور اسے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھے اور جس نے کھانا کھایا ہے وہ رات تک روزہ پورا کرے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسلام کے شروع میں رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کے روزے کے حکم میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اس وقت) واجب تھا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں اور مقلدین کا دو طریقہ پر اختلاف ہے ان کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ یہ روزہ جب سے جائز ہوا سنت رہا ہے اور اس امت میں کبھی بھی واجب نہیں رہا لیکن اس کا استحباب تاکید ہی تھا۔

جب رمضان شریف کے روزے کا حکم آیا تو مستحب ہو گیا لیکن پہلے والے مستحب سے کم درجہ میں ہو گیا۔ ان حضرات کا قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول جیسا ہے کہ یہ واجب تھا۔

واجب روزے کے لئے رات کے وقت نیت کرنا شرط ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اسے شرط قرار نہیں دیتے اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عاشوراء کے دن کے شروع میں روزہ نہ تھا پھر ان کو دن کے وقت نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کی قضاء کا حکم نہیں دیا گیا۔ اصحاب شافعی فرماتے ہیں یہ روزہ دن کے وقت نیت کے ساتھ مستحب ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ "اصبر بصیامہ" (نبی اکرم ﷺ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا) سے استدلال کرتے ہیں کہ امر واجب کے لئے ہوتا ہے۔ نیز اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا تو نبی اکرم

ﷺ اس دن کی عظیم کے لئے دن کا باقی حصہ میں کھانے پینے سے رکے کا حکم دیا روزہ مع صادق سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ اصطلاحی روزہ

ﷺ نے فرمایا: اور جو شخص چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

شافعی حضرات نبی اکرم ﷺ کے اس قول کو دلیل بتاتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا: یہ عاشوراء کا دن ہے اس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم نہیں کیا۔

وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھے۔ کا معنی یہ ہے کہ جس نے روزہ سے کی نیت کی ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے روزہ سے کی نیت نہیں کی اور کھانا بھی نہیں کھایا یا کھایا ہے وہ اس دن کی حرمت کی خاطر باقی دن (کھانے پینے سے) رک جائے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اپنے مذہب پر استدلال کیا ہے کہ فرض روزہ دن کے وقت نیت سے واجب ہو جاتا ہے اس میں رات کے وقت نیت شرط نہیں وہ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے دن کے وقت نیت کی اور وہ ان کے لئے کافی ہے۔

جمہور (غیر حنفی) نے اس حدیث کا جواب یوں دیا ہے کہ اس سے مراد دن کے باقی حصہ میں رک جانا ہے حنفی روزہ مراؤنکس اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا پھر ان کو روزہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ فرض اور نفل میں نیت کی کفایت کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا عمل مثلاً کھانا وغیرہ نہ پایا جائے جس سے روزہ فوٹ جاتا ہے۔

حافظ شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام احادیث کے مجموعہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ روزہ واجب تھا کیونکہ اس کا حکم ثابت ہے پھر اس امر کی تاکید بھی کی گئی اس کے بعد نئے عام کے ساتھ مزید تاکید کی گئی پھر اس (تاکید) میں اضافہ یوں ہوا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا ان کو رک جانے کا حکم دیا پھر مزید اضافہ اس طرح ہوا کہ ماؤں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دن بچوں کو دودھ نہ پلائیں (تاکہ کمزور نہ ہو جائیں) اور ”صحیح مسلم میں“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ثابت ہے کہ ”جب رمضان فرض ہوا تو عاشورہ چھوڑ دیا گیا“ اس سے بھی فریث ثابت ہوئی کیوں کہ اس کا انتخاب ترک نہیں کیا بلکہ وہ باقی ہے تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وجوب ترک کیا گیا۔

بعض حضرات کا یہ قول کہ جو کچھ ترک ہوا وہ انتخاب کی تاکید ہے اور مطلق انتخاب باقی ہے تو اس قول کی کمزوری پوشیدہ نہیں بلکہ انتخاب کی تاکید باقی ہے خصوصاً جب کہ اس کا اہتمام مسلسل رہا حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے سال بھی جب آپ نے فرمایا: ”اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال نویں اور دسویں دونوں تاریخوں میں روزہ رکھوں گا“ اور آپ نے روزہ رکھنے کی ترغیب دینی نیز یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو اس سے زیادہ یقین تاکید کیا ہوگی؟

یہودی اور عاشوراء کا روزہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور فرمایا تمہاری نسبت

میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق رکھتا ہوں چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ ایک روایت میں آپ نے ان سے پوچھا یہ دن کون سا ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام (اور آپ کی قوم) کو نجات دی اور اس میں فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا تو ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۰، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۱، ۳۱۰، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۸۶، اللہ لمشور ج ۳ ص ۲۹، نصب الراية ج ۲ ص ۲۵۴، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۵۱۵)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تمہارے مقابلے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق رکھتے اور زیادہ قریب ہیں چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

(السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۸۶، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۰۶۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۲۰)

ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا ہم اس دن کی تعظیم کی خاطر اس کا روزہ رکھیں گے۔

اس حدیث پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کس طرح فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے حالانکہ آپ ربیع الاول شریف میں مدینہ طیبہ تشریف لائے؟ تو اعتراض کا جواب ”زاد المعاد“ کے مصنف (ابن قیم) نے یوں دیا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ جس دن آپ تشریف لائے اس دن آپ نے ان کو روزہ رکھے ہوئے پایا کیونکہ بارہ ربیع الاول سوموار کے دن تشریف لائے بلکہ اس دن آپ کو پہلی بار علم ہوا اور واقعہ آپ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد دوسرے سال ہوا اور جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے اس کا علم نہیں ہوا۔

”فتح الباری میں فرمایا“ خلاصہ یہ ہے کہ کلام میں یہ عبارت مقدر محمدوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یوم عاشوراء تک ٹھہرے پس یہودیوں کو اس دن روزے کی حالت میں پایا۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہودی شمس سال کے اعتبار سے یوم عاشوراء کا حساب لگاتے ہوں اور وہ اس دن آگیا ہو جس دن نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔

یہ تاویل باتوں میں سے ہے جن میں مسلمانوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق اور قرب کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ وہ لوگ اس دن سے بھگت گئے اور مسلمانوں کو اس کی رہنمائی حاصل ہوئی لیکن سیاق حدیث اس تاویل کے خلاف ہے اور پہلی تاویل براہ امتداد ثابت ہوتا ہے۔

یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہودیوں کی خبر کی طرف کیسے رجوع فرمایا حالانکہ وہ قبول نہیں۔ مازری نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی طرف ان کے اس قول کی صداقت کے بارے میں وحی آئی ہو یا آپ کے پاس یہ تو اتر کے ساتھ نقل ہو کر آئی ہو حتیٰ کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے مازری کا رد کرتے ہوئے فرمایا ”صحیح مسلم میں“ روایت ہے کہ قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے جب نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا اور یہودیوں کے قول سے کوئی نیا حکم

نہیں آیا جو بحث کا محتاج ہوئے تو ایک حال کی صفت اور سوال کا جواب ہے۔ اور حدیث میں جو کہا گیا کہ آپ نے روزہ رکھا تو اس میں یہ بات نہیں کہ آپ کے روزے کا آغاز اس وقت ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ہم اسے اس بات پر محمول کرتے کہ آپ کو ان کے علماء میں سے مسلمان ہونے والوں نے خبر دی جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ وہ فرماتے ہیں: بعض حضرات نے فرمایا یہ بھی احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں یہ روزہ رکھتے ہوں پھر روزہ رکھنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ آپ کو اہل کتاب کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے روزہ رکھا۔ فرماتے ہیں: کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ الفاظ حدیث کے زیادہ لائق ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مازری کا قول مختار ہے اور اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں یہ روزہ رکھتے تھے جس طرح قریش یہ روزہ رکھتے تھے پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وحی کے ذریعے یہ خبر متواتر یا اجتہاد کے ذریعے یہ روزہ رکھا محض خبر واحد کی وجہ سے نہیں رکھا۔

قریشی فرماتے ہیں: شاید قریش اس لئے یہ روزہ رکھتے ہوں کہ اسے پہلی شریعتوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہوں اور نبی اکرم ﷺ کے روزے میں احتمال ہے کہ وہ ان (قریشی) کی موافقت میں ہو جیسا کہ حج کے سلسلے میں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کے روزے کی اجازت دی ہو کہ یہ اچھا کام ہے پس جب آپ نے ہجرت کی اور یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا اور ان سے سوال کیا اور روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا تو اس بات کا احتمال ہے کہ یہودیوں کی دل جوئی فرمائی ہو جس طرف ان کے قبلہ کی طرح رخ کرنے میں ان کی دل جوئی فرمائی۔ اس کے علاوہ کا بھی احتمال ہے۔

جو بھی صورت ہو آپ نے یہودیوں کی اقتداء میں یہ روزہ نہیں رکھا کیونکہ آپ پہلے بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ان امور میں جن سے آپ کو منع نہیں کیا گیا اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے خصوصاً جب کسی کام میں بت پرستوں کی مخالفت ہو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اسلام کا معاملہ پھیل گیا تو آپ نے اہل کتاب کی مخالفت کو بھی پسند فرمایا جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہودی اور عیسائی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا: جب آئندہ سال آئے گا تو ان شاء اللہ ہم تو تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے پس آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔

نویں محرم کا روزہ

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا:

لئن بقیت الی قابل لاصومن الناس۔

اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو تو تاریخ کا روزہ بھی (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۵۸ التہذیب ج ۳ ص ۲۱۳) رکھوں گا۔

یہ حدیث امام شافعی اور ان کے شاگردوں (ومقلدین) حضرت امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ کی دلیل ہے جو نو اور دس دونوں دنوں کا روزہ مستحب قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے دس تاریخ کا روزہ رکھا اور تو تاریخ کے روزہ کی نیت فرمائی۔

امام نووی فرماتے ہیں: بعض علماء نے فرمایا شاید دوسری محرم کے ساتھ نویں محرم کے روزے کا سبب یہ ہو کہ صرف دس محرم کے روزے کے ذریعے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور کہا گیا ہے کہ عاشوراء کے حصول میں احتیاط کے لئے یہ حکم ہے لیکن یہی بات زیادہ مناسب ہے۔

امام بزار رحمہ اللہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

يوم عاشوراء صوموه وخالقوا فيه اليهود
عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو (یعنی) ایک دن پہلے اور ایک دن بعد (بھی) صوموا قبلہ یوما وبعده یوما۔

روزہ رکھو۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۱، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۸، الدر المنثور ج ۶ ص ۳۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۲۲۱-۲۳۲۲۱)

امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

پس اس دن کے روزے کے تین مراتب ہیں۔

سب سے کم مرتبہ یہ ہے کہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھا جائے، سب سے کامل درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھا جائے اور اس کے ساتھ ملا ہوا درجہ یہ ہے کہ نویں اور دسویں محرم (دونوں دنوں) کا روزہ رکھا جائے۔ اکثر احادیث سے یہی بات ثابت ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا: ظاہر یہ ہے کہ اس عبادت میں اہل کتاب کی مخالفت مقصود ہے اور مقصد دو میں سے ایک بات سے حاصل ہوتا ہے یا تو دسویں دن کو نویں دن کی طرف منتقل کیا جائے یا دونوں کا روزہ رکھا جائے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے فرماتے ہیں: یہودی عاشوراء کے دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۹۶-۱۲۰۱، مسند احمد ج ۳ ص ۲۸، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۵۵، الدر المنثور ج ۶ ص ۳۵)

اس سے واضح ہوتا ہے تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم یہودیوں کی مخالفت کو پسند کرنا ہے حتیٰ کہ اس دن روزہ رکھا جائے جس دن وہ نہیں رکھتے کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے روزے کا باعث سبب میں ان کی موافقت تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے اس دن کی تعظیم کرنے اور اس کو عید منانے کے اعتقاد سے لازم نہیں آتا کہ وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں تعظیم کی ایک صورت اس دن کا روزہ رکھنا ہو۔

”صحیح مسلم میں“ یہ بات صراحۃً بیان ہوئی ہے (اس کے الفاظ اس طرح ہیں)۔ اہل خبیر عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے تو وہ اس دن کو عید قرار دیتے اور اس دن وہ اپنی غورتوں کو زیورات اور عمدہ کپڑے پہناتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ کا یوم عاشوراء میں روزہ رکھنا

نبی اکرم ﷺ کے یوم عاشوراء میں روزہ رکھنے کا خلاصہ چار حالتیں ہیں۔

(۱) آپ کہ کر مدینہ میں روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتے جیسا کہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بخاری و مسلم اور دیگر محدثین کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ قریش جاہلیت کے دور میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور نبی اکرم ﷺ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا۔

(۲) نبی اکرم ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا اور آپ ان امور میں جن کا حکم نہ دیا گیا ان لوگوں کی موافقت کو پسند کرتے تھے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس روزے کو حکم اور ترغیب کے ذریعے تاکید کیا۔ حتیٰ کہ لوگ اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث امام بخاری و مسلم اور دوسرے حضرات کے حوالے سے گزر چکی ہے۔

(۳) جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے یہ روزہ چھوڑ دیا اور فرمایا عاشوراء اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جس کا دل چاہے وہ اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گذشتہ حدیث اس کی شاہد ہے۔

(۴) نبی اکرم ﷺ نے عمر کے آخری حصے میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صرف اس دن کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور دن بھی ملائیں گے تاکہ اس دن کے روزے کے سلسلے میں اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

عاشوراء کی فضیلت

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ عاشوراء کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور نو ذوالحجہ کا روزہ دوسالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۲۲۹) اس سے واضح ہوتا ہے کہ نو ذوالحجہ کا روزہ عاشوراء کے روزے سے افضل ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یوم عاشوراء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور یوم عرفہ (نو ذوالحجہ) نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب ہے اسی لئے یہ افضل ہے۔ واللہ اعلم

عاشوراء کے دن کشادگی

ایک روایت میں ہے:

من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع
جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر رزق
اللہ علیہ السنة کفلا۔
میں (خود دانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر اس پر رزق)

کشادہ کرتا ہے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے ”الشعب میں نیز فضائل الاوقات میں“ روایت کیا اور ابوالشیخ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے دو (امام طبرانی اور امام بیہقی) نے صرف ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت

کیا اور دوسرے (امام تنہائی) نے "لفظ شعب الایمان میں" حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور فرمایا کہ ان تمام روایات کی اسناد ضعیف ہیں لیکن جب ان کو ایک دوسرے سے ملایا جائے تو قوت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ عراقی نے اپنی امالی (حدیث لکھنا ناملاء کہلاتا ہے) میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے صحیح طریق ہیں۔ ابن ناصر حافظ نے ان میں سے بعض کو صحیح قرار دیا۔

ابن جوزی نے موضوعات میں سلیمان بن ابی عبد اللہ کے طریق سے روایت کیا اور کہا کہ سلیمان مجہول ہے اور ابن حبان نے سلیمان کو ثقہ راویوں میں ذکر کیا پس ان کی رائے میں یہ حدیث صحیح ہے۔

ابن عراقی نے کہا کہ اس حدیث کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کئی طرق ہیں اور وہ مسلم کی شرائط پر ہیں۔ ابن عبد البر نے اسے "الاستدکار میں" ابو البرہر کی روایت سے نقل کیا اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح طریق سند ہے۔

ابن عبد البر اور ارداقطی نے اسے "الافراد میں" حیدر سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کیا اور امام تنہائی رحمہ اللہ نے "شعب الایمان میں" محمد بن منشر کی جہت سے روایت کیا "وہ فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے۔ آگے اسی طرح حدیث ذکر کی۔

فصل نمبر ۳

نبی اکرم ﷺ کا شعبان میں روزہ رکھنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل طور پر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ان دونوں (بخاری و مسلم) کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ شعبان المعظم کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے اس میں مکمل مہینہ (اس کے قریب قریب مراد ہے) روزہ رکھتے تھے۔
"جامع ترمذی کی" روایت میں ہے کہ آپ اس مہینے میں چند دنوں کے علاوہ (باقی دنوں میں) روزہ رکھتے تھے بلکہ (یوں سمجھیں کہ) مہینہ بھر روزہ رکھتے۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا پھر آپ اسے رمضان المبارک سے ملاتے تھے۔

امام نسائی نے روایت کیا کہ آپ شعبان کا مہینہ یا شعبان کے عام (اکثر) دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ان ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ شعبان کا مکمل مہینہ روزہ رکھتے تھے۔

ان احادیث میں تطہیق

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے زیادہ دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔
امام ترمذی نے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کلام عرب میں جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کا اکثر حصہ روزے میں گزارے تو کہا جائے ”صائم الشهر کملہ“ (اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا)۔
اور کہا جاتا ہے ”قام لیلان لیلۃ اجمع فلاں شخص نے رات بھر قیام کیا“ اور ہو سکتا ہے کہ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کسی کام میں مشغول ہوا ہو۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: گویا حضرت ابن مبارک نے دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی روایت دوسری روایت کی تفسیر اور اس کے لئے شخص (تخصیص کرنے والی) ہے اور سب سے اکثر مراد ہے یہ مجاز ہے جس کا استعمال بہت کم ہے۔

طبری نے اس تطہیق کو بعد از عقل قرار دیا اور کہا کہ اسے اس بات پر محمول کیا جائے کہ کبھی آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے اور کبھی اس کا زیادہ حصہ روزے میں گزارتے اور یوں بھی جمع کیا جاسکتا ہے کہ آپ کا دوسرا قول پہلے قول کے بعد کا ہے تو پہلے امر کی خبر یوں دی کہ آپ شعبان کا زیادہ حصہ روزے میں گزارتے اور دوسری روایت میں آخری معاملے کی خبر دی کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے لیکن اس میں جو تکلف ہے وہ پوشیدہ نہیں اور پہلی تاویل صحیح ہے (یعنی زیادہ دن مراد ہیں پورا مہینہ مراد نہیں ہے)۔

شعبان میں بکثرت روزے رکھنے میں حکمت

نبی اکرم ﷺ کے شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھنے کی حکمت میں اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ آپ سر و غیرہ کی وجہ سے ہر مہینے کے تین روزے (تیسرے چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ) نہ رکھ سکتے تو وہ جمع ہو جاتے اور آپ شعبان المعظم میں ان کی قضا کرتے تھے۔

ابن بطال نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جسے امام طبرانی نے ”الاوسط میں“ ابو یعلیٰ کے طریق سے نقل کیا وہ اپنے بھائی حضرت عیسیٰ سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں (آپ فرمائی ہیں) نبی اکرم ﷺ ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے بعض اوقات ان کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ سال بھر کے روزے جمع ہو جاتے ہیں آپ شعبان میں روزہ رکھتے۔

ابن ابی لیلیٰ (راوی) ضعیف ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ حدیث اپنی طرف سے بناتا تھا۔

کہا گیا ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لئے ایسا کرتے تھے اور اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے صدقہ بن سوئی کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت ثابت سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا:

ای الصوم الفضل بعد رمضان قال شعبان
رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ نے
فرمایا: رمضان کی تعظیم کے لئے شعبان (کا روزہ)۔
لتعظیم رمضان۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۶۱۳، شرح السنن ج ۱ ص ۳۲۹ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۱۷)

امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ان (محدثین) کے نزدیک حدیث (راوی) قوی نہیں ہے۔ لیکن جو حدیث امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے اس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

افضل الصیام بعد رمضان صوم الممحرّم، رمضان المبارک کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے۔ اور اس سلسلے میں زیادہ مناسب بات وہ ہے جو ان گذشتہ احادیث سے زیادہ صحیح حدیث میں آئی ہے اس حدیث کو امام نسائی اور ابوداؤد نے نقل کیا اور ابن حبان نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ (کی روایت) سے اسے صحیح قرار دیا وہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی دوسرے مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں یہ جب اور رمضان کے درمیان ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال تمام جہانوں کے رب کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔

تو نبی اکرم ﷺ نے شعبان المعظم میں روزہ رکھنے اور دوسرے مہینوں میں (ای کثرت سے) نہ رکھنے کی وجہ ان الفاظ میں بیان فرمائی ”کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں یہ جب اور رمضان کے درمیان ہے۔“

آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس مہینے کو وہ عظیم مہینوں نے اپنے پہلو میں لے رکھا ہے ایک عزت والا مہینہ (رجب) اور دوسرا روزوں کا مہینہ ان دونوں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں تو شعبان سے غفلت ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے روزے اس مہینے کے روزوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔

اور جس وقت سے غفلت برتی جاتی ہو اس کو عبادت کے لئے زندہ رکھنے میں کمی فائدہ ہیں۔
(۱) ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے اور نوافل کو پوشیدہ رکھنا افضل ہے خصوصاً روزہ تو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفوس پر بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کاموں سے مانوس ہوتے ہیں جن کا وہ ہم جنس لوگوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور جب لوگوں کی بیداری اور عبادت زیادہ ہو تو عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں اور جب غفلتیں اور غافل لوگ زیادہ ہوں تو عام لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں اور بیدار ہونے والوں پر عبادتیں باعث مشقت ہوتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کی اقتدار کی جاتی ہے وہ کم ہوتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے شعبان میں روزہ رکھنے کے بارے میں ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں موت کے اوقات لکھے جاتے ہیں۔ ۲

۱۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی چار مہینے حرمت (عزت) والے شمار ہوتے تھے اور ان میں لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی وہ چار مہینے رجب ذی القعدہ ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ ۱۲ ہجری

ج جس نے آئندہ سال کو اس کا نام زندہ لوگوں کے ناموں سے نکال کر مرنے والوں کی فہرست میں شامل کر کے ملک الموت کو دیا جاتا ہے۔ (نور الثانی ج ۸ ص ۱۲۶)

ایک ضعیف سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دیکھتی ہوں کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا: اس مہینے میں موت کے فرشتے کون لوگوں کے نام لکھ کر دیئے جاتے ہیں جن کی روح قبض کرنا ہے۔

پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نام (فوت ہونے والوں میں) لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث مرسل بھی مروی ہے (تابعی، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں) اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی زیادہ صحیح ہے۔

شعبان کے روزوں کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے مہینوں کی مشق ہے پس آدی رمضان کے مہینوں کی مشقت اور تکلیف محسوس نہیں کرتا بلکہ اسے روزے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزوں کی محاسن اور لذت پاتا ہے اور رمضان کے روزے قوت کے ساتھ اور ہشاش بشاش شروع کرتا ہے۔

اس صورت میں اور رمضان المبارک سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت میں کوئی تضاد نہیں اسی طرح شعبان کے دوسرے نصف میں روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ٹکراؤ نہیں کیونکہ دونوں کو جمع کرنا واضح ہے یعنی نبی کو ان لوگوں کے عمل پر محمول کیا جائے گا جو ان دنوں میں روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔

محرم اور رجب میں روزہ رکھنا

امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ محرم میں زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے حالانکہ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں۔

وہ فرماتے ہیں ممکن ہے آپ کو اس بات کا علم عمر کے آخری حصہ میں ہوا ہو اور آپ کو محرم میں زیادہ رکھنے کی قوت حاصل نہ رہی ہو یا ہو سکتا ہے کہ محرم میں سفر وغیرہ زیادہ روزے رکھنے کی راہ میں رکاوٹ بننا ہو۔

جہاں تک خاص رجب کے مہینے کا تعلق ہے تو بعض شافعی حضرات نے فرمایا کہ یہ تمام مہینوں سے افضل ہے لیکن امام نووی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا پس معلوم نہ ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کا اس مہینے میں روزہ رکھنا صحیح ثابت ہے (یا نہیں)؟

بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آپ سے مروی ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے کہ آپ نے رجب کے روزے سے منع فرمایا یہ روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ لیکن ”سنن ابی داؤد“ میں ہے کہ ”نبی اکرم ﷺ نے عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کی دعوت دی اور رجب کا مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ایک ہے۔“

مجید باہلیہ (الاصابیح ج ۱۰ ص ۱۷) اپنے والد یا اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: (یعنی ان کے باپ یا چچا سے فرمایا):

ص من المحرم والرقب.

عزت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ بھی دو۔

آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔ (سنن ابوداؤد رقم الباب: ۵۴۰، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۹۱، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۵)
 ”صحیح مسلم کی“ روایت میں حضرت عثمان بن حکیم انصاری سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا اور اس وقت رجب کا مہینہ ہی تھا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ (سلسلہ) روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے اب آپ ترک نہیں کریں گے اور آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

ظاہر یہ ہے کہ اس استدلال سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ خاص اس مہینے میں نہ تو ممانعت ہے اور نہ ہی مستحب ہے بلکہ اس کا حکم دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔

(ابن رجب طبری کی تصنیف) ”المطالع فی“ میں ہے کہ ”سکاتی (عبد العزیز بن احمد حمیری) رحمہ اللہ سے مروی ہے (فرماتے ہیں:) ہمیں ”تمام الرازی“ نے خبر دی (وہ فرماتے ہیں:) ہم سے قاضی یوسف نے بیان کیا (وہ فرماتے ہیں:) ہم سے محمد بن اسحاق سراج“ نے بیان کیا (وہ فرماتے ہیں:) ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا (وہ فرماتے ہیں:) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا (وہ فرماتے ہیں:) ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا (وہ فرماتے ہیں:) حبیب المعلم نے حضرت عطاء سے روایت کرتے ہوئے ہمیں خبر دی کہ حضرت عروہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) سے پوچھا کیا نبی اکرم ﷺ رجب میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں اور آپ اس کی فضیلت بھی بیان کرتے تھے۔
 حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ (عبد اللہ بن زید بن عمرو البجری ہیں متوفی ۱۰۴ھ) سے مروی ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جو رجب میں بہت زیادہ روزہ رکھنے والوں کے لئے ہے۔

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ رحمہ اللہ مطہل القدر تابعین میں سے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ان تک نہ پہنچی ہو۔

فصل نمبر ۴

نبی اکرم ﷺ کے عشرہ ذوالحجہ کے روزے

اس سے مراد ذوالحجہ کے شروع میں نو روزے رکھنا ہے۔

حضرت ہبیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ نبی اکرم ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں: کہان رسول اللہ ﷺ یصوم تسع ذی

الحجۃ (سنن ابوداؤد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں:

ل (الاعلام ج ۳ ص ۸۸، تہذیب الفقہ ج ۵ ص ۲۲۳، طلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۸، الترجمہ ۱۹۲، طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۳۶، رقم

الترجمہ: ۳۰۵۸)

مسارایت رسول اللہ ﷺ صائغی میں نے نبی اکرم ﷺ کو ذوالحجہ کے دس دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ (صحیح مسلم جامع ترمذی)

اس حدیث سے وہم پڑتا ہے کہ عشرہ (ذوالحجہ) (مرا دون ہیں) کا روزہ مکروہ ہے حالانکہ ان میں کوئی کراہت نہیں بلکہ یہ بہت زیادہ مستحب ہیں خصوصاً ان میں سے نو ذوالحجہ کا روزہ اور وہ عرفہ کا دن ہے۔
"صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما من ایام العمل فیہا الفضل منه فی ہذہ۔ ان (دس دنوں) سے بڑھ کر کسی دن میں عمل کی فضیلت نہیں۔

اس سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے اور اس حدیث سے ذوالحجہ کے عشرہ اول (پہلے دنوں) میں روزے کی فضیلت پر استدلال کیا گیا ہے کیونکہ روزہ بھی عمل میں داخل ہے۔

اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ غالب دنوں پر محمول ہے (یعنی نو دنوں کو عشرہ کہا گیا)۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ نے اس عشرہ میں روزہ نہیں رکھا تو اس کی تاویل یوں کی گئی ہے کہ آپ نے کسی عذر مثلاً بیماری یا سفر وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوگا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ان دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں اور اس پر (روزہ رکھنے پر) حضرت حمیدہ ابن خالد کی روایت دلالت کرتی ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قاسم بن ابی ایوب کی روایت میں آیا ہے:

ما من عمل ازکی عند اللہ ولا اعظم اجرا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ذوالحجہ کے دس دنوں میں من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ کئے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور عظیم نہیں ہے۔

(سنن دارمی ج ۲ ص ۲۶۲ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۹۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۱۸۷)

"صحیح ابی عوانہ اور صحیح ابن حبان میں" حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے:

ما ایام الفضل عند اللہ من ایام عشر ذی کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے (پہلے) عشرہ سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں۔

تو ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت سب ال کے دوسرے دنوں پر ثابت ہوگئی اور اس کا فائدہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص افضل دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مانے یا کسی عمل کو ان دنوں سے شرط کر دے اور ان میں سے صرف ایک دن کا ذکر کرے تو نو ذوالحجہ کا دن متعین ہو جائے گا کیونکہ صحیح قول کے مطابق یہی دن ان دس مذکورہ دنوں میں سے افضل ہے۔

اور اگر ہفتہ کے سات دنوں میں سے افضل دن کا ارادہ کرے تو جمعہ کا دن متعین ہوگا۔ یہ بات گذشتہ حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کو جمع کرنے سے حاصل ہوئی۔ (مرفوع حدیث یوں ہے):

خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔

الجمعة۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

داؤدی نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کی مراد یہ نہیں کہ یہ دن جمعہ کے دن سے بہتر ہے کیونکہ ان میں جمعہ کا دن بھی آتا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک چیز کی اپنی ذات پر فضیلت لازم آئے گی۔

اس پر یوں اعتراض کیا گیا کہ اس سے مراد ان دس دنوں میں سے ہر دن سال کے دوسرے دنوں سے افضل ہے چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا نہ اور ان دنوں میں جو جمعہ ہے وہ دوسرے دنوں میں پائے جانے والے جمعہ سے افضل ہے کیونکہ اس میں دو فضیلتیں جمع ہو گئیں۔

اور ظاہر بات یہ ہے کہ ذوالحجہ کے دس دنوں کے امتیاز کا سبب ان دنوں میں عبادات کے اصول کا یعنی قراڑ روزہ صدقہ اور حج کا جمع ہونا ہے اور یہ بات دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی۔ اس بات پر یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ فضیلت حاجیوں کے ساتھ خاص ہے یا جو اپنے گھروں میں مقیم ہیں ان کے لئے بھی ہے؟ اس میں احتمال ہے۔
ابو امام ابن القفاش نے کہا اگر تم کہو کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ؟ تو جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا عشرہ افضل ہے کیونکہ اس عشرہ میں وہ دن بھی شامل ہے کیونکہ اس دن شیطان کو جس قدر بھلائی سے دور غضب ناک اور حقیر دیکھا گیا بدر کے علاوہ کسی اور دن اس طرح نہیں دیکھا گیا۔

نیز اس دن کا روزہ دوسالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۶۲)

نیز یہ عشرہ ان دنوں پر مشتمل ہے جن کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے اور وہ قربانی کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کا دن کہا۔

اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس جواب میں غور کرے گا وہ اسے کافی ثنائی پائے گا اس بات کی طرف اشارہ اس ذات نے کیا جو فضیلت والے اور فضیلت دہنے والے ہیں یعنی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ من اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے عشرہ (اول) کے عمل کے مقابلے میں کسی دوسرے دن کا عمل زیادہ پسند نہیں۔

عشر ذی الحجہ۔

تو ”ما من ایام“ کے الفاظ پر غور کرو آپ نے ”ما من عشر“ نہیں فرمایا (یعنی کسی عشرہ کی نفی نہیں، مطلق دنوں کی نفی ہے)۔

اور جس نے اس تفصیل کے بغیر جواب دیا تو وہ صحیح صریح حجت کے ساتھ دلائل نہیں ہے۔

فصل نمبر ۵

ہفتہ کے دوران نبی اکرم ﷺ کا روزہ رکھنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی کوشش فرماتے۔ (جامع ترمذی)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 'فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ سے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا (وہ پوچھی گئی) تو آپ نے فرمایا:

فيه ولدت وفيه انزل علي.

اِس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر

(قرآن) نازل کیا گیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۰، مسند احمد ج ۵ ص ۲۹۹، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۹۲، دلائل النبوة ج ۳ ص ۱۳۲، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۰۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

تعرض الاعمال على الله تعالى يوم الاثنين
و الخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم.
سوموار اور جمعرات کے دن اعمال بارگاہِ خداوندی
میں پیش کئے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب
میرے اعمال پیش کئے جائیں تو میں روزے کی حالت میں

ہوں۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۲۲، مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۰۵۶، اتحاف السادة المحققین

ج ۳ ص ۲۵۸، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۶۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۱۹۱)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (فرماتے ہیں): میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ روزہ رکھتے ہیں حتیٰ کہ قریب نہیں ہوتا کہ آپ روزہ رکھنا ترک کریں گے اور روزہ رکھنا ترک کرتے ہیں حتیٰ کہ قریب نہیں ہوتا کہ آپ روزہ رکھیں گے۔ مگر دو دن ایسے ہیں کہ اگر آپ کے روزوں کے درمیان آجائیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کونے دو دن؟ میں نے عرض کیا سوموار اور جمعرات 'فرمایا: یہ دو دن ایسے ہیں کہ ان میں اعمال تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش کئے جاتے ہیں پس میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کئے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۵۷۵)

حضرت علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد خداوندی: نسا يلفظ من قول الا للذیہ و قیہ عتید (۱۸: ۱۸) کے بارے میں روایت کیا وہ فرماتے ہیں: جو بھی اچھی یا بری بات کہی جائے وہ کبھی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کا یقین بھی لکھا جاتا ہے کہ میں نے کھایا اور میں نے پیا میں گیا اور میں آیا اور میں نے دیکھا حتیٰ کہ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اس کا قول اور عمل پیش کیا جاتا ہے پس جو اچھایا بر ائل کیا اسے برقرار رکھا جاتا ہے اور باقی تمام

اعمال کو پیچیدہ دیا جاتا ہے۔

یہ پیشی جوان دونوں میں ہوتی ہے یہ خاص ہے اور اس عام پیشی کے علاوہ ہے جو ہر دن ہوتی ہے۔ اور اس پر ”صحیح مسلم“ میں مروی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے وہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان پانچ کلمات (کے بیان) کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سوتا اس کے لئے مناسب ہے ترازو کو جھکا تا اور بلند کرتا ہے رات کے اعمال دن آنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۱-۲۹۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۶-۱۹۵) سند احمد ج ۳ ص ۳۹۵-۳۹۶ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۵۳۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۹۱ شرح الرکن ج ۱ ص ۱۷۳

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھتے تھے سوموار جمعرات ایک ہفتہ سے اور آنے والے ہفتہ سے سوموار کا روزہ ایک دوسری روایت میں ہے مہینے کا پہلا سوموار پھر جمعرات اور پھر اس سے ٹکی ہوئی جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک مہینے میں ہفتہ اتوار اور سوموار کا روزہ رکھتے اور دوسرے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا آزاد کردہ غلام حضرت کریم سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھے حضرت ابن عباس اور نبی اکرم ﷺ کے چند دیگر صحابہ کرام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ میں ان سے پوچھوں کہ نبی اکرم ﷺ کن دنوں میں اکثر روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہفتہ اتوار کے دن۔ اور آپ فرماتے تھے یہ دونوں مشرکوں کی عید کے دن ہیں اور میں ان کی مخالفت کو پسند کرتا ہوں۔ (مسند احمد سنن نسائی)

اس حدیث کے ایک برادری محمد بن عمر ہیں جن کا حال معلوم نہیں اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عمر روایت کرتے ہیں اور ان کا حال بھی معلوم نہیں۔

حضرت عبد اللہ بن ہرانی، یمن حضرت ہمام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تصوموا یوم السبت الا فیما الفرض یفتر کے دن روزہ نہ رکھو مگر یہ کہ تم پر فرض ہو جائے علیکم فان لم یجد احدکم الالحاء عنبۃ او پس اگر تم میں سے کوئی ایک انگور یا لکڑی کا چھلکا پائے تو عود شجرۃ فلیمضغه اسے تکی چالے۔

(یعنی کھائے کو کچھ نہ ملے تو ان کو چبا کر ہی روزے سے بچے)۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۲۱ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۲۶۱) سند احمد ج ۳ ص ۱۸۹-۱۹۰ ج ۳ ص ۶۸۸ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۹۱ سنن ابی نعیم ج ۳ ص ۳۰۱ المسند رک ج ۱ ص ۳۳۵ شرح الرکن ج ۱ ص ۶۶۱ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۰۶۳ تحف السادة المستعین ج ۳ ص ۲۵۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۹۳)

بعض حضرات نے کہا اس حدیث میں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ صرف اس دن کا روزہ رکھتے (اور اس کے ساتھ دوسرے دن کا روزہ نہ رکھتے) کی ممانعت ہے چنانچہ سنن ابی داؤد میں یہی عنوان مقرر کیا گیا وہ فرماتے ہیں: ”باب النهی ان یخص یوم السبت بالصوم“ یہ باب تھا ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنے کی

ممانعت کے بارے میں ہے۔

اور جن احادیث میں روزے کا ذکر ہے وہ اس کے ساتھ اقوار کا روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی مثال صرف جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے ہاں اس کے ساتھ پہلے یا بعد والے دن کا روزہ رکھے (تو کوئی حرج نہیں)۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ نے ”الموطا میں“ جو فرمایا: کہ میں نے اہل علم و فقہ میں سے کسی سے نہیں سنا اور نہ ان کی اقتدا کرنے والوں سے سنا کہ انہوں نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہو اور اس دن کا روزہ اچھا ہے میں نے بعض اہل علم کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ وہ اس کے لئے کوشش کرتے (سوچ و بچار کرتے)۔“

امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا یہی ان کا عقیدہ ہے اور ان کے علاوہ حضرات نے ان کے موقف کے خلاف موقف اپنایا اور سنت ان کی اور دوسروں کی رائے سے مقدم ہے اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے نفی ثابت ہے پس یہ قول کرنا متعین ہو گیا اور امام مالک رحمہ اللہ معذور ہیں کیونکہ ان تک یہ نفی نہیں پہنچی۔

امام مالک کے شاگردوں میں داؤدی فرماتے ہیں یہ حدیث امام مالک تک نہیں پہنچی اگر ان تک پہنچی تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتے۔

علماء کرام فرماتے ہیں جمعہ کے دن روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ جمعہ کے دن جو عبادات کی جاتی ہیں اور شریعت میں وارد ہیں ان کی ادائیگی پر مدد حاصل ہو اور ان عبادات کو خوشی خوشی اور کھلے دل سے کر سکے کسی تھکاوٹ اور دل کی تنگی کے بغیر ان سے لذت حاصل کرے جس طرح حاجی صاحبان فودوالحجہ کو (روزہ نہیں رکھتے اور) عبادات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

سوال: اگر تم کہو کہ یہ بات ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے اور بعد میں اسی وجہ سے روزہ رکھنے کی ممانعت اور کراہت ہوتی؟
جواب: جواب یہ ہے کہ (ممانعت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ) اسے ایک دن یا بعد کی فضیلت حاصل ہو جائے اور جمعہ کے دن وظائف میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی باقی ہو تو اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ واللہ اعلم

فصل نمبر ۶

نبی اکرم ﷺ کے ایام بیض کے روزے

یہ وہ دن ہیں جن میں چاند رات کے شروع سے آخر تک رہتا ہے اور یہ تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخ ہے مہینہ میں مکمل روشن دن ان تینوں کے علاوہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں اور دن بھی روشن ہوتے ہیں پس جس نے ان کو اس وصف کی بنیاد پر ایام بیض کہا اس نے سچ کہا اور کامل دن رات کے ساتھ مل کر ہوتا ہے اور اس میں جو ایسی کارہ ہے وہ کہتے ہیں جس نے ان کو ایام بیض کہا اس نے بیض (سفیدی) دنوں کی صفت قرار دیا اور خطا کی۔

واللہ اعلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ سفر میں ہوتے یا گھر میں ایام بیض

كے روزے نكس چھوڑتے هے۔

حضرت هضه رضى الله عنها سے مروى هے كه نبى اكرم ﷺ چار كاموں كو نكس چھوڑتے هے (۱) ماشوراء كا روزه (۲) ذوالحجه كے پہلے عشره (نودون) كے روزے (۳) هر ميينے ميں ايام بيض كے روزے اور (۴) فجر كى دو ركعتين (مستئين)۔

حضرت معاذه عدوى رضى الله عنها سے مروى هے فرماتى هيں: كه ميں نے حضرت عائشه رضى الله عنها سے پوچھا كه كيا نبى اكرم ﷺ هر ميينے ميں تين دن روزے ركھتے هے؟ انهيں نے فرمايا هاں (ركھتے هے) ميں نے عرض كيا ميينے كو كونسے دنوں ميں روزه ركھتے هے؟ فرمايا اس بات كى پرواه نكس كرتے هے كه ميينے كو كونسے دنوں ميں روزه ركھس؟ بعض علماء كرام نے فرمايا: شايد آپ ﷺ هميشه معين دنوں ميں روزه نہ ركھتے هوں تاكه ان دنوں كا تئين ضرورى نہ سمجھ ليا جائے۔

وه فرماتے هيں: كه الله تعالىٰ نے هر ميينے كے ان تين دنوں كے روزے كو زمانه بھر كے روزوں كى جگه قرار ديا كيونكه هر نيكى كا بدلہ اس كى شش دس نيكوں (كے ثواب) كى صورت ميں ملتا هے۔

اصحاب سنن (سنن نسائى وغيره) نے روايت كيا اور ابن خزيمه نے اسے صحيح قرار ديا كه حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے هيں: نبى اكرم ﷺ هر ميينے كے شروع ميں تين دن روزه ركھتے هے۔

اس كا نتيجہ يہ هوا كه نبى اكرم ﷺ ميينے ميں شروع ميں جو روزے ركھتے هے اس كى كسى صورت ميں تيس:

- (۱) نبى اكرم ﷺ ميينے كے پہلے سومانار كا روزه ركھتے پھر جمعرات كے دن اور پھر اس سے اگلى جمعرات كا روزه ركھتے۔
- (۲) نبى كريم ﷺ ايك ميينے ميں ہفتہ اتوار اور سوموار كا روزه ركھتے اور دوسرے ميينے ميں منگل بدھ اور جمعرات كا روزه ركھتے۔

(۳) ايام بيض يعنى تيرہ چودہ اور پندرہ تاريخ كا روزه ركھتے هے۔

(۴) آپ تين دن روزه ركھتے ليكن وه دن مستئين نہ هے جس طرح حضرت معاذه نے حضرت عائشه رضى الله عنها سے روايت كيا اور امام مسلم نے اسے نقل كيا۔

(۵) سر كا دوا عالم ﷺ ميينے كے شروع ميں تين دن روزه ركھتے هے ايك جماعت نے اسے اختيار كيا اور اصحاب سنن نے حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے يہ حديث نقل كى هے۔

خاصى عياض رحمہ اللہ فرماتے هيں امام بخارى رحمہ اللہ نے ميينے كے آخر ميں تين دن روزه ركھنے كو پسند كيا تاكه گذشتہ گناہوں كا كفاره ہو جائے۔

اور دوسرے حضرات نے ميينے كے پہلے دسويں اور بيسويں دن كو اختيار كيا اور كہا گيا هے كه حضرت مالك بن انس رضى الله عنه كا روزه اسى طرح تھا۔

مالكى حضرات ميں سے ابن شعبان نے كہا كه ميينے كے پہلے دن گيا رھو اس اور ايك سو اس دن كا روزه ركھا جائے اور يہ بات حضرت ابو داود رضى الله عنه سے نقل كى اور يہ امام نسائى كى حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنہما سے روايت كردہ حديث كے موافق هے۔ جس ميں يوں آيا هے:

و صم من کل عشرۃ ایام یوما۔
اسنوی نے ماوردی سے نقل کیا کہ سیاہ دنوں (جب چاندنی نہیں ہوتی) میں روزہ رکھو اور وہ ستائیس تاریخ اور اس کے بعد کے دو دن ہیں۔

لیکن ایام بیض کو ترجیح ہے کیونکہ وہ مہینے کے درمیان میں ہیں اور کسی چیز کا درمیان اس کے اعتدال پر ہوتا (اور عمدہ ہوتا ہے) اور عام طور پر سورج گرہن ان تاریخوں پر ہوتا ہے اور حدیث میں یہ حکم آیا کہ جب یہ صورت ہو تو زیادہ عبادت کرو پس جب سورج گرہن ان دنوں میں ہو جن میں ایام بیض عادت کے مطابق واقع ہوں تو اس کیلئے مختلف قسم کی عبادات جمع ہوں گی یعنی روزہ نماز اور صدقہ بخلاف اس کے جب روزہ نہ رکھا ہو تو اس کے لئے روزے والی عبادت نہیں پائی جائے گی۔

بعض حضرات نے مہینے کے شروع میں تین روزوں کو ترجیح دی ہے کیونکہ آدمی کو معلوم نہیں کہ کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ واللہ اعلم

پانچویں نوع

نبی اکرم ﷺ کا اعتکاف آخری عشرہ رمضان میں عبادت کے لئے کوشش اور لیلۃ القدر کی تلاش

اعتکاف کی تعریف، حکمت اور حکم

جان لوالفت میں اعتکاف رک جانے، ٹھہرنے اور لازم کرنے کو کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص آدمی کا مخصوص صفات کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے۔

اس کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا اور اس سے جوڑ لینا اور اس کی رضا حاصل کرنے اور جو عمل اس کے قریب کرے اس کی فکر کرنا ہے پس اس کا اس مخلوق کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تاکہ وحشت کے دن قبر میں جب کوئی ساتھی نہیں ہوگا یا اس کے کام آئے۔

اعتکاف واجب نہیں اس بات پر اجماع ہے البتہ جو شخص نذر مانے (اس پر واجب ہے) اور اسی طرح جو آدمی شروع کر کے جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایک قوم کے نزدیک اس پر واجب ہے۔
کیا اس کے لئے روزہ شرط ہے؟

اعتکاف کے لئے روزے کے شرط ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اعتکاف کے درست ہونے کے لئے روزہ شرط نہیں ہے بلکہ جس نے روزہ نہ لے اگر لعل اعتکاف شروع کر کے چھوڑ دے تو وہیں ختم ہو جاتا ہے اس کی تقاضا واجب نہیں اگر سنت اعتکاف ہو تو جس دن چھوڑا اسی دن کی تقاضا واجب ہے۔ (بہار شریعت حصہ پنجم ص ۱۰۳)

نکھایا ہوا اس کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔

امام مالک امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ اور اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ شرط ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس کا اعتکاف درست نہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کے اس اعتکاف سے استدلال کیا جو آپ نے شوال کے پہلے عشرہ میں کیا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دوہر جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تھی آپ نے فرمایا: اپنی نذر کو پورا کرو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۱۴۔ ۳۳۱۵ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۳۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۳۰ مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۳ ج ۳ ص ۶۶۱ ج ۶ ص ۳۶۶ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۱۸ ج ۱ ص ۶۰۷ ج ۲ ص ۱۲۲)

اور رات روزے کا عمل نہیں ہیں یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اعتکاف کے لئے روزہ شرط نہیں۔

اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے

علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لئے مسجد شرط ہے البتہ محمد بن عمر بن لبابہ مالکی متوفی ۲۳۰ھ نے ہر جگہ اجازت دی ہے احناف نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں یعنی اس جگہ اعتکاف بیٹھے جو نماز کے لئے تیار کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول بھی یہی ہے۔

امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اعتکاف ان مساجد کے ساتھ خاص ہے جن میں نمازوں کے لئے جماعت ہوتی ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب اعتکاف کے لئے یہ بات ضروری ہے اور ان کے نزدیک قطعی اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔

جمہور کے نزدیک ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے البتہ جس پر وجہ لازم ہو تو امام شافعی نے اس کے لئے جامع مسجد میں اعتکاف مستحب قرار دیا اور امام مالک نے شرط قرار دیا کیونکہ ان کے نزدیک جمعہ کے ساتھ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے (لہذا جب وہ جمعہ کے لئے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور نہیں جائے گا تو یہ کام حرام ہے) نیز امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اعتکاف شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔

اسلاف کے ایک گروہ مثلاً امام زہری رحمہ اللہ نے اسے مطلق جامع مسجد کے ساتھ خاص کیا (اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو یا نہیں)۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے پہلے قول میں اسی طرح اشارہ کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”صحیح مسلم“ رات کی پہلے دن کا ذکر ہے اور ان حبان وغیرہ دنوں حدیث کو یوں جمع کیا کہ انہوں نے رات اور دن کے اعتکاف کی نذر مانی تھی تو جس نے دن کا ذکر کیا اس کے ساتھ رات بھی مراد لی اور جس نے رات کا ذکر کیا اس نے بھی مراد لیا اور ”سنن نسائی ابوداؤد“ ”یہ بھی آیا کہ حضور ﷺ نے ان کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ (زرکانی ج ۱ ص ۱۲۵)

ج (الاعلام ج ۱ ص ۱۳۶ الحدیث ج ۱ ص ۲۰۰ رقم الحدیث: ۵۵۸۶۷۸۹۰ رقم الحدیث: ۱۳۳۰ ج ۱ ص ۱۲۵ رقم الحدیث: ۹۱)

اس احناف کا موقف بھی یہی ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے وہاں جمعہ کا ہو یا ضروری نہیں۔ ۱۲ ہزار دی

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اسے تین مساجد (مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ) کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور حضرت عطاء سے کہہ کر مدینہ طیبہ کی دو مسجدوں کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور ابن مسیب صرف مسجد مدینہ طیبہ (مسجد نبوی) کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔

اعتکاف کا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ وقت

اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں البتہ کم از کم وقت میں اختلاف ہے۔
تو جن لوگوں نے اس میں روزے کی شرط رکھی ہے ان کے نزدیک کم از کم ایک دن ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا کہ روزے کی شرط کے باوجود دن سے کم وقت میں بھی صحیح ہے۔ یہ بات ابن قدامہ نے نقل کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ دس دن کی شرط ہے اور ان سے ایک یا دو دن کا قول بھی نقل کیا گیا۔
اور جنہوں نے روزے کی شرط نہیں رکھی انہوں نے فرمایا اعتکاف کی کم از کم مدت یہ ہے کہ اس پر ٹھہرنے کا اطلاق ہو سکے اور بیٹھنا شرط نہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا اعتکاف اور لیلة القدر کی تلاش

ہمارے سردار رسول اکرم ﷺ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر سال دس دن اعتکاف بیٹھتے اور وصال والے سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (صحیح بخاری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف میں گزارا پھر ایک ترکی خیمہ میں دوسرا عشرہ اعتکاف بیٹھے پھر سرانور باہر نکال کر فرمایا میں پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھا تاکہ اس رات (یعنی لیلة القدر) کو تلاش کروں پھر درمیانے عشرہ میں اعتکاف بیٹھا پھر میرے پاس کوئی آیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ آخری عشرہ میں ہے۔ میں نے اس رات کو دیکھا پھر مجھے بھلا دی گئی اور میں نے دیکھا کہ میں اس کی صبح پانی اور گارے میں سجدہ کرتا ہوں پس تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

راوی فرماتے ہیں اس رات بارش ہو گئی اور مسجد چھپر کی طرح تھی (چھت مراد ہے) تو اس سے پانی پھٹنے لگا میری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ کی پیشانی مبارک پر پانی اور گارے کا اثر ہے اور یہ ایک سو بیس شب کی صبح تھی۔

(صحیح بخاری و مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ لیلة القدر میں باہر تشریف لائے تو فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا پس اس کو اٹھایا گیا (یعنی مراد ہے)۔

اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہو پس اس کو تلاش کرو جب نو سات اور پانچ راتیں باقی ہوں (اکیس) بیس اور پچیس رمضان کی راتیں مراد ہیں۔ (صحیح بخاری)

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے لیلة القدر دکھائی

گئی پھر بھلا دی گئی اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کی صبح میں پانی اور گارے میں جمہ کر رہا ہوں۔
راوی فرماتے ہیں: پس تیسویں رات کو بارش ہوئی آپ نے ہمیں نماز پڑھائی تو پانی اور گارے کا نشان آپ کی
پیشانی اور ناک پر تھا۔ (صحیح مسلم)

”سنن ابی داؤد میں“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

اطلبوا لیلۃ سبع عشرہ۔ اس رات کو سترہویں رات میں تلاش کرو۔

امام طبرانی نے مروی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے نقل کیا: کہ لیلۃ القدر کو سترہویں یا انیسویں یا اکیسویں یا
تیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا تیسویں رات میں تلاش کرو۔

لیلۃ القدر کی حد بندی

علماء کرام نے لیلۃ القدر کے بارے میں بہت اختلاف کیا ہے اور ان میں سے بعض نے خالص اس مسئلہ پر کتابیں
لکھی ہیں۔ حافظ ابو الفضل ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں علماء کرام کے قول سے چالیس سے زیادہ قول جمع کئے ہیں
جس طرح حد کی (مقبولیت والی) سماعت کے بارے میں متعدد اقوال ہیں (بیالیس اقوال ہیں)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ صرف آخری عشرہ میں ہے جیسا کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا اور
الاسنوی نے ان سے نقل کیا۔

معالی سے ”التحرید“ میں منقول ہے کہ اس رات کو پورے مہینے میں تلاش کیا جائے۔ (راجع ج ۱ ص ۳۵۱)
شیخ ابواسحاق نے ”التبیین“ میں ”ان کا راستہ اختیار کیا اور فرمایا: کہ لیلۃ القدر کو پورے ماہ رمضان میں تلاش کیا جائے
پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی اتباع کی۔

”التقریب کے“ مصنف نے اس رات کے نصف اخیر میں ہونے کے جواز میں تردد کیا اسی طرح ان سے امام نے
نقل کیا اور اس (تردد) کو ضعیف قرار دیا ان سے ابن الملقن نے ”شرح العبدہ“ میں ”نقل کیا۔

قرطبی کی ”المفہم میں“ قول نقل کیا گیا کہ یہ شعبان کی چندہویں رات ہے پہلے قول (یعنی آخری عشرہ میں ہونے) پر
دلیل حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ
اللہ کا میلان اس طرف ہے کہ اکیسویں یا تیسویں رات ہے اکیسویں رات اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جیسا کہ
ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کی صبح میں پانی اور
گارے میں جمہ کر رہا ہوں راوی فرماتے ہیں میری آنکھوں نے نبی اکرم ﷺ کو اس طرح دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر
پانی اور گارے کا نشان تھا اور یہ اکیسویں تاریخ تھی۔

تیسویں رات کی دلیل حضرت عبداللہ بن انیس کی حدیث ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے۔ شافعی مسلک سے تعلق رکھنے
والی ایک جماعت نے اس پر اعتقاد کیا ہے کہ یہ اکیسویں رات ہے لیکن امام سبکی نے فرمایا کہ یہ بات ان کے نزدیک قطعی

۱ علامہ دکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے فرمایا کہ معالی کی التحرید کے نام سے کوئی کتاب معروف نہیں اور نہ اسنوی نے لطافات میں

نہیں ہے کیونکہ ان کا اتفاق ہے کہ جو شخص بیس رمضان کو اپنے غلام کی آزادی کو لیلۃ القدر کے ساتھ مشروط کرے تو وہ اس رات آزاد نہیں ہوگا بلکہ صبح قول کے مطابق عیدہ ختم ہونے پر آزاد ہوگا کیونکہ یہ رات آخری عشرہ میں (کوئی رات) ہے۔ حضرت ابن خزیمہ جو ہمارے اسحاب (شافعی مسلک والوں) میں سے ہیں ان سے منقول ہے کہ یہ رات ہر سال آخری عشرہ کی کسی رات کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رد قول ہیں اور ابن خزیمہ کے قول کی توجیہ کی گئی اور امام نووی نے ”فتاویٰ اور شرح المہذب میں“ ابن خزیمہ کی رائے کو اختیار کیا ہے۔

کیا لیلۃ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے؟

مالکیوں میں سے ابن حبیب نے قطعی طور پر ذکر کیا اور جمہور نے اسے نقل کیا اور شافعی حضرات میں سے ”العدۃ“ کے مصنف نے بھی نقل کیا اور اس بات کو ترجیح بھی دی کہ لیلۃ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے اور ان سے پہلے کسی امت میں یہ رات نہیں تھی۔

اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اعتراض ہوتا ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا اس میں وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ (لیلۃ القدر) انبیاء کرام کے ساتھ تھی جب ان کا وصال ہوا تو اسے اٹھالیا گیا؟ فرمایا بلکہ یہ باقی ہے۔

ان حضرات (کے موقف) کی بنیاد حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مواظب یہ قول ہے فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے گزشتہ امتوں کی عروں کو مقابلے میں اپنی امت کی عروں کو کم خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔

اس روایت میں تاویل کا احتمال ہے پس حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی صریح حدیث کو اس کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا جس طرح حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا ہے۔

لیلۃ القدر کی علامات

لیلۃ القدر کی کئی علامات ظاہر ہوئی ہیں ان میں ایک وہ ہے جو ”صحیح مسلم میں“ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس رات کی صبح سورج چوں طلوع ہوتا ہے کہ اس کی کوئی شعاں نہیں ہوتی۔

ابن خزیمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث ذکر کی ہے کہ لیلۃ القدر نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی اور اس کی صبح میں سورج سرخ کمزور طلوع ہوتا ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷۸ الدر المنثور ج ۶ ص ۳۷۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۰۵۱-۲۳۰۵۲)

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ یہ بالکل صاف ہوتی ہے گویا اس میں چاند چمکتا ہے ٹھہرا ہوا اور آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی اور اس رات کسی ستارے کا ٹوٹنا بھی نہیں ہوتا۔

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج برابر طلوع ہوتا ہے اس کی کوئی شعاں نہیں ہوتی جس

طرح چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ”فضائل المواقات“ میں روایت کیا کہ اس رات عنکبن پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا آخری عشرہ میں کوشش کرنا

نبی اکرم ﷺ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں (عبادت کے لئے) جس قدر کوشش کرتے تھے اتنی دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا۔

”صحیح بخاری میں“ ان ہی سے مروی ہے کہ:

اذا دخل العشر شد منزورہ واجبا لیلہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے اور اس کی راتوں کو (عبادت کے ذریعے) زندہ رکھتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔

عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ”شد منزورہ“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے الگ رہتے یہ بات انہوں نے حضرت ثوری سے نقل کی ہے۔ خلائی کہتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے عبادت میں کوشش کرنا مراد ہو کہ کہا جاتا ہے ”شدت لہذا الامر منزوری“ یعنی میں فلاں کلام کے لئے مستعد ہوا“ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مستعد ہونا اور عورتوں سے الگ ہونا دونوں مراد ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہوں پس ”شدت منزورہ“ سے اس کی حقیقت مراد ہوگی پس آپ نے کمر بند نہ کھولا اور عورتوں سے الگ رہے نیز عبادت کے لئے مستعد بھی ہوئے۔

”واجبا لیلہ“ کا معنی بیدار رہنا اور عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا مراد ہے نیز اپنے آپ کو بیداری کے ذریعے زندہ رکھا کیونکہ نیند موت کی ساتھی ہے اور مجازاً رات کی طرف اضافت مجازی طور پر ہے کیونکہ سونے والا جب بیداری کے ذریعے زندہ رہتا ہے تو اس کی رات اس کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتی ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا تجعلوا ابو تکم قبورا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۳۲، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۵۹، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۹۲۶۰، ۲۱۱۹، الدر المنثور ج ۱ ص ۱۹، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۳۶۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۵۱۲، ۳۱۵۱۳)

یعنی سو نہ جاؤ پس مردوں کی طرح ہو جاؤ گے اور یوں تمہارے گھر قبرستان کی طرح ہو جائیں گے۔

نبی اکرم ﷺ کا آخری عشرہ میں کچھ خصوصی اعمال کرتے تھے جو مہینے کے باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔

ان اعمال میں سے شب بیداری ہے پس احتمال ہے کہ پوری رات جاگ کر گزارتے ہوں اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث گواہ ہے جو ضعیف طریقہ پر مروی ہے فرماتی ہیں: ”واجبا للیلہ کلہ“ آپ پوری رات عبادت کرتے رہے۔ ”مسند میں“ انہی سے ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ میں دن نماز اور نیند کو ملتا تھے پس جب آخری عشرہ ہوتا تو مستعد ہو جاتے اور کمر بستہ ہوتے۔

ابو نعیم نے ایک ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ”وہ فرماتے ہیں: جب رمضان

المبارک کامہینہ داخل ہوتا تو نبی اکرم ﷺ (رات کو) قیام بھی فرماتے اور آرام بھی اور جب چوبیس دن ہو جاتے تو نیند (کا مزہ) نہ چکستے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ رات کے جاگنے سے اکثر حصہ مراد ہو۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں عشاء اور صبح کے وقت جماعت میں حاضر ہو اس نے اس (رات) سے حصہ لے لیا۔

ایک مرفوع حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

من صلی لعشاء الاخرة فی جماعۃ فی رمضان فقد ادرک لیلۃ الاخرة۔
جس نے رمضان میں عشاء کی نماز یا جماعت ادا کی اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۳۱ الدر المنثور ج ۴ ص ۷۷۷ معنی: الا و لایا ج ۹ ص ۱۲۵ المعجم الکبیر ج ۸ ص ۲۱۰)

اس حدیث کو ابو الشیخ نے روایت کیا۔

ان خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو آخری دس راتوں میں جگاتے تھے پہلی راتوں میں نہیں۔

آخری عشرہ کے مخصوص اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ رات کے کھانے کو سحری تک مؤخر کر دیتا۔ حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ آخری عشرہ کی راتوں میں شام کا کھانا عشاء تک مؤخر کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو نبی اکرم ﷺ (رات کو) قیام کرتے اور آرام بھی فرماتے اور جب آخری عشرہ آ جاتا تو کمر بستہ ہو جاتے اور عورتوں سے اجتناب کرتے دونوں اذواں کے درمیان غسل فرماتے اور رات کا کھانا سحری کے وقت کھاتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ابی عامر نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

جب رمضان شریف کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ بہتر پیٹ دیتے عورتوں سے الگ رہتے اور رات کا کھانا سحری کے وقت تناول فرماتے۔

پہلی حدیث کی سند ٹھیک ہے اور دوسری میں حفص بن غیاث ہے اور اس کے بارے میں ابن عدی نے کہا کہ منکر حدیث روایت کرتا ہے۔ اور اس سے میری ملاقات نہیں ہے لیکن اس کے لئے حدیث وصال شاہد ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ان مخصوص اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان نبی اکرم ﷺ غسل فرماتے تھے۔ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے۔

چھٹی نوع

نبی اکرم ﷺ کے حج اور عمرہ کا ذکر

حج کے لئے جلدی کرنا

جان لو کہ حج معبود برحق کی بارگاہ میں حاضر ہونا جو دو سٹاکے میدان میں ٹھہرنا، بلند رحمانی مقام کا مشاہدہ کرنا اور عہد ربانی کے مقام تک پہنچنا ہے اور یہ بات غشی نہیں کہ ان مقامات مقدسہ میں ہونا ہی شرف اور بلندی ہے اور ان جگہوں میں ادھر ادھر ٹھہرنا فخر اور بلندی ہے کیونکہ قابلِ احترام مقامات پر پھر پور فیش کے بھرے ہوئے ڈول ڈالے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں مجنون بن عامر سے منقول اشعار تجھے کفایت کرتے ہیں:

رای المجنون فی البیداء کلھا فاجر علیہ للاحسان ذیلا
فلاموہ علی ما کان منہ وقالوا لم منحت الکلب نیلا
ففسال دعوا السلام فان عینی رآه مرة فی حی لیلا
”مجنون نے یہاں میں ایک کتے کو دیکھا تو اس کے لئے احسان کا دامن بچھا دیا (اور اس کے آگے بچھ گیا)۔

دیکھئے والوں نے مجنون کے اس فعل پر اس کی ملامت کرتے ہوئے کہا عزت و کرامت کا تاج تو اللہ تعالیٰ نے چھوئے ”ولقد کرمنا بنی ادم“ انسان کے سر پر سجایا ہے اور تم نے اشرف المخلوقات ہو کر ایک جنم جانور کے آگے بچھ کر اہانت کر امت انسانیت کی ہے۔
مجنون نے یہ سن کر جواب دیا کہ ملامت کرنا چھوڑ دو کیونکہ میری آنکھوں نے اس کتے کو ایک مرتبہ کوچہ لیلیٰ میں دیکھا تھا۔ (اس نے تجھ سے در در سے مرگ اور مرگ ہے ہے نسبت مجھ کو والا معاملہ ہے معاف رکھیے گا)۔“

مجنون نے جگل میں ایک کتا دیکھا تو احسان کرتے ہوئے اس پر اپنے دامن کو پھیلا دیا لوگوں نے اسے اس عمل پر ملامت کیا اور کہا تم نے کتے کے ساتھ یہ احسان کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میں نے اسے ایک مرتبہ لیلیٰ کے محلے میں دیکھا ہے پس بندے کو چاہیے کہ وہ حج کے معاملے میں اہتمام کرے اور اس کے لئے جلدی کرے اور اپنے کمزور ارادے کو برا سمجھ کر جو اسے اس کی ترغیب دے اور مغفرت کے صابن کے ساتھ عمر بھر کے گناہوں کی سیل کو جوئے میں سستی نہ کرے اور اس کی طرف جلدی کرنے میں کاہلی سے کام نہ لے۔

حج کی فرضیت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من اراد الحج فلیتعجل۔
جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۳۳، المستدرک ج ۱ ص ۲۲۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۵، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۳۰، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۵۲۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۸۸۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:
من ملک راحلۃ وزاد یا بلغه الی بیت اللہ جو شخص سواری اور زارواہ کا مالک ہو جو اسے عزت الحرام فلم یحج فلا علیہ ان یموت یموت یموت یا ہوا والے گھر تک پہنچائے اور وہ حج نہ کرے تو کوئی پروا نہیں نصرا لیا۔ کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۱۳، اتحاف السادۃ الملتزمین ج ۳ ص ۲۶۷، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۵۲۳، الدر المنثور ج ۲ ص ۵۹، تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۵۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۸۸۷)

نبی اکرم ﷺ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا:

قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس حج کرو۔

اس حدیث کو امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔

”سنن نسائی کی روایت میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے:

ان اللہ کتب علیکم الحج۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا۔

حضرت اقرع بن حابس غسانی نے عرض کیا: کمل عام یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ! کیا ہر سال؟ فرمایا: لولم قلت

نعم لو جبت۔ اگر میں ہاں کر دیتا تو واجب ہو جاتا۔

پس حج کا وجوب (فرضیت) معلوم ہوا اور یہ ضروریات دین سے ہے اور اس پر امتناع ہے کہ اس میں ٹھکار نہیں ہاں اگر

کوئی سبب ہو مثلاً نذر مانا (تو اس وجہ سے واجب ہوگا)۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ فوری طور پر فرض ہے یا تاخیر کی صورت میں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو یوسف

رحمہ اللہ اور ایک گروہ نے کہا کہ یہ تراخی کے ساتھ واجب ہے (یعنی فوری طور پر نہیں) یہاں تک کہ وہ اس حالت کو پہنچ

جائے کہ اب اس کے رہ جانے کا خوف ہو اگر وہ مؤخر کرے امام مالک امام ابو حنیفہ اور دوسرے حضرات کے نزدیک فوری

طور پر واجب ہے (یعنی شرائط پائی گئیں تو اب تاخیر کرنا جائز نہیں)۔

فرضیت حج کی ابتداء

حج کب فرض ہوا؟ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے فرض ہوا بعض نے کہا یہ قول شاذ ہے (جمہور کا قول نہیں ہے)۔

بعض نے کہا کہ ہجرت کے بعد فرض ہوا پھر سال فرضیت میں اختلاف ہے تو جمہور کے نزدیک ۶ھ میں فرض ہوا

کیونکہ اس کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرہ: ۱۶۹)

اور حج و عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔

یہ اس بنیاد پر ہے کہ اتمام سے مراد ابتداءئے فرض ہوا اور اس کی تائید حضرت علقمہؓ حضرت مسروقؓ اور حضرت ابراہیمؓ

نخعی کی قرأت سے ہوتی ہے۔

ان کی قرأت میں ”واقیصوا“ کا لفظ ہے یعنی قائم کرو (ادا کرو) بطوریٰ نے صحیح اسناد کے ساتھ ان حضرات سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتمام (واقصوا) سے مراد شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔

یہ قول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فرضیت اس سے پہلے ہوئی۔ حضرت منام کے واقعہ میں حج کے حکم کا ذکر ہے اور جیسا کہ واقعہ نے ذکر کیا ان کا ۵۷ھ میں ہوئی اگر یہ ثابت ہو تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ حج کی فرضیت ۵۷ھ سے پہلے ہوئی یا اسی سال واقع ہوئی۔

ایک دوسرے گروہ نے کہا کہ اس کی فرضیت نو اور دس ہجری تک مؤخر ہوئی (کسی نے نو اور کسی نے دس ہجری کا ذکر کیا) کہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ عام الوفود (جس سال مختلف وفد حاضر ہوئے) میں نازل ہوا اور اسی سال بحران کا وفد نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ادا کرنے پر مصالحت ہوئی۔

اور یہ کہ حکم تحکیم کے سال ۹ھ میں نازل ہوا اور اسی سال سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں آپ نے اہل کتاب سے مناظرہ کیا اور ان کو توحید کی دعوت دی اور اس پر دلالت یہ ہے کہ اہل مکہ نے شریکین کے ساتھ تجارت نہ ہونے کا دھمکوس کیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ كَوْنُوا تَجَسَّسُوا
اے ایمان والو! مشرک ناپاک ہیں۔

(التوبہ: ۲۸)

تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے جزیہ عطا کیا اور ان آیات کا نزول اور ان کے نزدیک ندا ۹ھ میں ہوئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کے موسم میں ان آیات کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ اعلان فرمادیں اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔

نبی اکرم ﷺ کے حج و عمرہ کی تعداد

”جامع ترمذی میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے تین حج فرمائے دو حج ہجرت سے پہلے اور ایک حج ہجرت کے بعد کیا جس کے ساتھ عمرہ بھی فرمایا اور اپنے پیغمبر ﷺ کو بھی لے گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عین سے باقی اونٹ لے کر آئے ان میں ایک اونٹ کے ناک میں چاندی کی بالی تھی (یا ناک کا کوئی بھی زیور) تو آپ نے ان سب کی قربانی دی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہجرت سے پہلے تین حج کئے۔ اس حدیث کو حاکم اور ابن ماجہ نے نقل کیا اس کی بنیاد انصار کے وفد کی تعداد ہے جنہوں نے حج کے بعد مدینہ میں عقبہ کے پاس آپ سے ملے جو سعد بن جابر بن عبد اللہ بن عمرو بن عبد اللہ کی خدمت میں بھیجا جنہوں نے نبی اکرم ﷺ سے مختلف سوالات کئے جو آپ کی رسالت اور عبادات سے متعلق تھے اور جاتے ہوئے کہا میں ان میں کی زیادتی نہیں کروں گا دو ماہیں ہوئے تو نبی قوم کو مابرا سنا یا اور ان کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ شام سے پہلے ان کے قبیلے کے سب مرد و زن مسلمان ہو گئے۔ (سیرت النبی ص ۲۴۷ ج ۱)

ملاقات کی اس روایت سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے پہلے بھی حج کئے۔
حاکم نے صحیح سند کے ساتھ جسے حضرت ثوری تک پہنچایا (روایت کیا) کہ نبی اکرم ﷺ نے ہجرت سے پہلے ہی حج کئے۔

ابن جوزی نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے مکہ حج کئے جن کی تعداد معلوم نہیں۔ ابن اثیر نے کہا نبی اکرم ﷺ ہجرت سے پہلے ہر سال حج کرتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ کا حجۃ الوداع کے لئے تشریف لے جانا

”صحیح مسلم (رقم الحدیث: ۱۳۱۸) میں ہے“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ (مدینہ طیبہ میں) نوسال ٹھہرے اور آپ نے حج نہ کیا پھر دسویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ حج کرنے والے ہیں پس مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ آئے وہ تمام لوگ نبی اکرم ﷺ کی اقتداء کرنے اور آپ کے عمل جیسا عمل کرنے کی اتنااس کر رہے تھے ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ نکلے حتیٰ کہ ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس کے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر (رضی اللہ عنہم) کی ولادت ہوئی انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کرو اور کپڑے کی پٹی سے باندھ کر احرام باندھ لو۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۰) نبی اکرم ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھی پھر قصواء (انوثی) پر سوار ہوئے حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی بیدار مقام پر سیدی کھڑی ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ گناہ تک آپ کے سامنے سوار اور پیدل لوگ تھے آپ کی دائیں جانب بھی یہی حال تھا۔ بائیں جانب بھی اس کی مثل اور پیچھے بھی اسی طرح کا نقشہ تھا۔ نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کی تاویل جانتے تھے آپ نے جو عمل کیا ہم نے وہی کام ہے کیا۔

ابامہاسانی کے نزدیک ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذی قعدہ کے پانچ دن باقی تھے کہ نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے (آخر تک)۔

نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ سے ظہر اور عصر کے درمیان نکلے پھر ذوالحلیفہ میں اترے اور وہاں عصر کی دو رکعتیں پڑھائیں اس کے بعد وہاں اس رات گزار دی اور وہاں مغرب، عشاء، صبح اور ظہر کی نماز پڑھی آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں اس رات آپ ان سب کے پاس تشریف لے گئے پھر احرام کے لئے دوسرا غسل کیا جو پہلے غسل یعنی جوارے غسل کے علاوہ تھا۔

نبی اکرم ﷺ کا احرام اور احرام کی جگہ

”جامع ترمذی میں“ حضرت خارید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے احرام باندھنے کے لئے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا۔

”صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ذریعہ خوشبو لگائی گویا میں آپ کے سر انور کی چوٹی میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ محرم تھے۔

ایک روایت میں ہے آپ فرماتی ہیں: کہ میں نے آپ کے احرام کے وقت آپ کو خوشبو لگائی پھر آپ ازواج

مطہرات کے پاس تشریف لے گئے پھر آپ محرم ہوئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ خوشبو بیکل رہی تھی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے آپ کو ایسی خوشبو لگائی جو تمہاری خوشبو جیسی نہ تھی ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ باقی نہ پہننے والی نہ تھی۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ احرام کا ارادہ کرتے وقت خوشبو لگانا مستحب ہے اور احرام کے بعد اس کے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے رنگ اور خوشبو کے باقی رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے یہ حضرت امام شافعی امام ابوحنیفہ امام ابو یوسف اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب ہے خطابی نے اسے اکثر صحابہ کرام سے نقل کیا اور نووی رحمہ اللہ نے پہلے اور پچھلے جمہور علماء سے اسے نقل کیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ احرام سے پہلے ایسی خوشبو لگانا جس کی بواقی رہے منع ہے لیکن وہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس پر کوئی فدیہ نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو عظمیٰ (مٹی) اور اشنان (بوٹی) کے ساتھ سر مبارک دھوتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے جب بیدام پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو احرام باندھا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مسجد کے پاس سے احرام باندھا۔ اس سے مسجد ذوالحلیفہ مراد ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے درخت کے پاس سے احرام باندھا جب وہاں آپ کا اونٹ ٹھہرا۔

ایک دوسری روایت میں ہے جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا اور سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی تو مسجد ذوالحلیفہ کے پاس تلبیہ کیا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اعلان کر دیا گیا پس وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے جب آپ بیدام پہاڑ کے پاس تشریف لائے تو احرام باندھا۔

حضرت ابن جبر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے نبی اکرم ﷺ کے احرام کے سلسلے میں صحابہ کرام کے اختلاف پر تعجب ہوا جب آپ نے احرام کی پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کیا۔ انہوں نے فرمایا میں اس بات کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں یہ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے ایک حج تھا اس وجہ سے اختلاف ہوا۔

آپ حج کے ارادے سے نکلے جب مسجد ذوالحلیفہ میں اس (حج کے احرام) کی دو رکعتیں پڑھیں تو اس کو اپنی اس مجلس میں لازم کر لیا جب دو رکعتوں سے فارغ ہوئے تو تلبیہ کیا۔

ایک جماعت نے آپ سے سنا تو اسے یاد رکھا پھر آپ سوار ہوئے جب آپ کی اونٹنی نے آپ کو اٹھالیا تو آپ نے تلبیہ کہا کچھ لوگوں نے آپ سے اس کا ادراک کیا کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ متفرق طور پر آ رہے تھے جب آپ اونٹنی پر

تشریف فرما تھے اس وقت انہوں نے آپ سے تلبیہ سنا تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس وقت تلبیہ کہا ہے جب آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے پھر آپ تشریف لے گئے جب بیداء پہاڑی پر تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے آپ سے تلبیہ پایا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ بیداء پر تشریف لے گئے اس وقت تلبیہ کہا اور اللہ کی قسم! آپ نے اپنے منہ پر نیت کر لی تھی اور جب اونٹنی پر سوار ہوئے تو تلبیہ کہا اور جب بیداء کے اوپر تشریف لے گئے تو تلبیہ کہا۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اختیار کیا اس نے دو رکعتوں سے فارغ ہوئے پر اپنے منہ پر تلبیہ کہا اور یہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے صحیح قول یہ ہے کہ اس وقت احرام باندھے جب سواری اسے لے کر کھڑی ہو جائے۔

ابن قیم نے کہا نبی اکرم ﷺ سے یہ بات منقول نہیں کہ آپ نے نماز ظہر کے علاوہ احرام کی دو رکعتیں پڑھی ہوں۔ میں (معصف) کہتا ہوں کہ ”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ذوالحلیفہ میں دو رکعتیں پڑھی ہیں پھر جب آپ کی اونٹنی مسجد ذوالحلیفہ کے پاس آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کہا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کے وقت دو رکعتیں پڑھنا مستحب ہے اور احرام سے پہلے پڑھے اور یہ نقل ہوں گے یہ ہمارا مذہب ہے اور تمام علماء کا مذہب ہے مگر قاضی وغیرہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ دو رکعتیں فرض نماز کے بعد مستحب ہیں۔

کیونکہ یہ بات مروی ہے کہ یہ دو رکعتیں صبح کی نماز تہجد اور صبح بات وہ ہے جو مہرور نے کہی ہے اور یہی حدیث کا ظاہر ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے حج اور احرام کے بارے میں اقوال

نبی اکرم ﷺ کے حجۃ الوداع کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا آپ قارن تھے یا مفرد یا متتابع؟ اور یہ تمام صورتیں ”صحیح بخاری و صحیح مسلم اور ابن کثیر“ کے علاوہ ”کتاب احادیث میں مروی ہیں اس سلسلے میں علماء کے چھ اقوال ہیں۔

پہلا قول: نبی اکرم ﷺ نے حج افراد کیا اس کے ساتھ عمرہ نہ کیا۔

دوسرا قول: آپ نے حج متبع کیا عمرہ کا احرام کھول دیا پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھا جیسا کہ قاضی ابویعلیٰ وغیرہ نے کہا ہے۔

تیسرا قول: آپ نے حج متبع کیا لیکن احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے لیکن آپ قارن نہیں تھے۔

چوتھا قول: آپ نے قرآن کیا لیکن اس کے لئے دو طواف اور دو بار سعی کی۔

پانچواں قول: آپ نے حج افراد کیا پھر اس کے بعد متعمم سے (احرام باندھ کر) عمرہ کیا۔

چھٹا قول: آپ نے حج قرآن کیا یعنی حج اور عمرہ کو ملایا اور جب تک دونوں کی ادائیگی نہیں ہوئی احرام نہیں کھولا دونوں کے لئے ایک طواف اور ایک سعی قربانی اور قربانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے۔

نبی اکرم ﷺ کے اخرام کے بارے میں بھی چھ مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: آپ نے صرف عمرہ کا تلبیہ کہا اور اس پر قائم رہے۔

دوسرا قول: صرف حج کا تلبیہ کہا پھر اسی پر برقرار رہے۔

تیسرا قول: حج افراد کا تلبیہ کہا پھر اس پر عمرہ کو داخل کیا۔

چوتھا قول: صرف عمرہ کا تلبیہ کہا پھر اس پر حج کو داخل کیا۔

پانچواں قول: مطلق احرام باندھا اس میں عبادت (حج یا عمرہ) کا تعین نہ فرمایا پھر احرام کے بعد تعین فرمایا۔

چھٹا قول: حج اور عمرہ دونوں کے لئے اکٹھا تلبیہ کہا۔

امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں طویل کلام کیا اس مسئلہ میں آپ نے ایک ہزار سے زیادہ اوراق میں بحث کی ہے۔

جیسا کہ ان سے علماء کی ایک جماعت نے نقل کیا اور ابن حزم نے حجۃ الوداع کے بارے میں ثانی بیانات ذکر کئے ہیں اور محدث طبری نے اس سلسلے میں تمہید علیہ طبع لکھی ہے اور قاضی عیاض اور امام نووی رحمہما اللہ دونوں نے شرح مسلم میں اس طرف اشارہ کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے اکثر مباحث کو کفایت کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اس کی تنقیح کی (نکھار دیا)۔

تاکلین افراد کے دلائل

امام شافعی رحمہ اللہ ایک جماعت کے ساتھ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حج افراد کی اس کے ساتھ عمرہ نہیں کیا انہوں نے صحیحین میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا۔

آپ فرماتی ہیں: حجۃ الوداع کے سال ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ نکلے پس ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور ہم میں سے بعض نے صرف حج کا احرام باندھا جب کہ نبی اکرم ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا۔

یہ تقسیم اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ نے صرف حج کا احرام باندھا۔ ”صحیح مسلم میں“ ان ہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا۔

”سنن ابن ماجہ میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا۔ (صحیح بخاری)

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر دوسرے حضرات کے مقابلے میں زیادہ قرب حاصل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کی حدیث باقی تمام صحابہ کرام سے زیادہ اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے مدینہ طیبہ سے تشریف لے جانے سے آخر تک کا پورا واقعہ بیان کیا پس ان کو یہ واقعہ دوسروں کی نسبت زیادہ یاد ہے۔

جہاں تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے

نبی اکرم ﷺ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور انہوں نے ان لوگوں کا رد کیا جو ان کے قول پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ خواتین کے پاس گئے اور ان کے سر ہٹکے تھے اور میں نبی اکرم ﷺ کی اونٹنی کے نیچے تھے اس کا لعاب مجھے پہنچ رہا تھا میں آپ سے سنتا تھا کہ آپ حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔

جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے تو نبی اکرم ﷺ سے ان کا قرب معروف ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ کے معاملات کے ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت پر ان کا مطلع ہونا بھی معروف ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ سمجھ دانا بھی حاصل تھی۔

جہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے تو ان کا علم دین کی سمجھ اور فہم کامل معروف ہے پھر یہ کہ آپ نبی اکرم ﷺ کے احوال کے بارے میں زیادہ بحث کرتے تھے اور یہ احوال آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ محفوظ تھے نیز انہوں نے یہ سب کچھ جلیل القدر صحابہ کرام سے حاصل کیا۔

حج افراد کے قائلین کی دلیل یہ بھی ہے کہ خلفاء راشدین ہمیشہ حج افراد کرتے رہے اور وہ بڑے بڑے ائمہ اور قائدین اسلام اور مسلمانوں کے منتہی تھے۔ تو ان کے بارے میں کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ افضل عمل کو ترک کیا ہو پھر یہ کہ ان میں سے کسی سے حج افراد کی کراہت منقول نہیں جب کہ ان سے ترجیح اور قرآن کی کراہت منقول ہے حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ عمل محض بیان جواز کے لئے کیا۔

علاوہ ازیں حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی جب کہ ترجیح اور قرآن کا معاملہ اس کے برعکس ہے (ان میں قربانی واجب ہوتی ہے)۔

قائلین قرآن کے دلائل

امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ قارئین تھے ان کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس سال حج کے بعد عمرہ نہیں کیا وہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ افراد سے قرآن افضل ہے نیز وہ شخص جو اس سال عمرہ نہ کرے ہمارے نزدیک اس کے لئے بھی قرآن افضل ہے اور کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ صرف حج، قرآن سے افضل ہے۔

قاضی حسین اور متولی نے افراد کو ترجیح دی ہے اگرچہ اس نے اس سال عمرہ نہ کیا ہو۔

حضرت حافظ ابوالفضل ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو حضرات قرآن کی روایت کرتے ہیں ان کی روایت کو چند وجوہ سے ترجیح حاصل ہے۔

- (۱) ان لوگوں کے پاس افراد اور ترجیح کی روایت والوں سے زیادہ علم ہے
- (۲) جس نے افراد اور ترجیح کی روایت کی ہے اس سے اس سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے جن سے افراد کی روایت ہے ان میں سے سب سے زیادہ مشہور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں اور ان سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا دوسرے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور ان سے ثابت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عمرہ سے آغاز کیا پھر حج کا اتمام باندھا پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان سے بھی یہ بات مروی ہے کہ آپ نے حج کے

ساتھ عمرہ بھی کیا۔

(۳) نبی اکرم ﷺ سے قرآن کی روایت کرنے والی ایک جماعت ہے اور اس سلسلہ میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا گیا۔

(۴) نبی اکرم ﷺ سے کسی روایت میں یہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو میں نے افراد کیا اور نہ یہ کہ میں نے قتل کیا بلکہ آپ نے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ”اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔“
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۲۵۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۹، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۶۵۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۵، السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۵۴)

(۵) آپ سے جس نے قرآن کی روایت کی ہے اس کی حدیث تاویل کا احتمال نہیں رکھتی ہاں کوئی بلاوجہ مخالفت کرے (تو الگ بات ہے) بخلاف اس کے جس نے افراد کی روایت نقل کی تو وہ پہلی حالت پر محمول ہے اور اس طرح تعارض ختم ہوتا ہے اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جس نے آپ سے افراد کی روایت نقل کی ہے اس نے قرآن والی صورت ذکر کی ہے۔

اور جس نے قتل کی روایت کی ہے تو وہ دو عبادتوں کے لئے ایک سفر پر محمول ہے اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ قتل کی روایت کرنے والے اس کا وصف بیان کرتے ہوئے قرآن کی صورت میں بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ اس پر متفق ہیں کہ آپ نے اس وقت تک عمرہ کا احرام نہیں کھولا جب تک حج کے تمام اعمال کو مکمل نہیں کیا۔ اور یہ قرآن کی ہی ایک صورت ہے۔

(۶) قرآن کی روایت دس سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔

ابن قیم نے ان راویوں کی تعداد سترہ بتا کر کی ہے ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان، بن عفان انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے لئے اقرار کیا، حضرت عمران بن حصین، حضرت براء بن عازب، ام المومنین حضرت حصہ، حضرت ابوقحافہ، حضرت ابن ابی لوفی، حضرت ابوطلحہ، حضرت ہرماں بن زیاد، حضرت ام سلمہ، حضرت انس بن مالک، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم تو یہ سترہ صحابہ کرام ہیں ان میں سے بعض نے آپ کا مکمل روایت کیا اور بعض نے آپ کے احرام کا لفظ روایت کیا کچھ نے آپ کی ذاتی خبر اور کچھ نے آپ کا امر روایت کیا۔

اعتراض: تم کس طرح ان حضرات میں حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کو شامل کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے حج کا احرام باندھا اور ایک روایت میں ”افرد بالہج“ کے الفاظ ہیں (یعنی حج افراد کیا)

پہلی روایت ”صحیح بخاری اور صحیح مسلم“ میں ہے جب کہ دوسری روایت ”صحیح مسلم“ میں ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”لہی بالہج و حده آپ نے صرف حج کا تلبیہ کہا“ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”اہل بالہج حج کا احرام باندھا“۔

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”افرد بالہج آپ نے حج افراد

کیا" اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

جواب: کہا گیا ہے کہ یہ احادیث باہم متعارض ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گئیں اور باقی حضرات کی احادیث میں تعارض نہیں تو یہ بات بعید ہے کہ جو احادیث تم نے ذکر کیں ان میں قرآن اور افراد پر کوئی دلیل ہے تو باقی حضرات کی احادیث سے عدول کا باعث کیا ہے حالانکہ وہ صریح بھی ہیں اور صحیح بھی تو کیسے ہو گا جب کہ ان کی احادیث ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں۔ (زوالہ حاج ۲ ص ۱۱۷)

امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ان احادیث سے شک دور ہو گیا اور اس بات کی طرف رجوع ہو گا کہ نبی اکرم ﷺ قارن تھے اور اس کا شخصیت یہ ہے کہ افراد اور جمع سے قرآن افضل ہے صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور اسحاق بن راہویہ نے یہی فرمایا اور شافعی حضرات میں سے حنفی ائمہ منکر راہ اور ابواسحاق مروزی نے اسی بات کو اختیار کیا اور متاخرین میں سے شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے اسی بات کو پسند کیا اور انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ سے بحث کی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے قارن ہونے والے قول کو اختیار کیا لیکن اس کے باوجود افراد افضل ہے۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پہلے حج افراد کو اختیار کیا پھر اس پر عمرہ داخل کیا اور یہ اس بات کے جواز کا بیان تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ لوگ اسے بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ جہاں جواز تو نبی اکرم ﷺ کے تین عمروں میں ہو چکا تھا کہ آپ نے ان میں سے ہر ایک کا احرام ڈی قعدہ میں باندھا اور وہ عمرہ حدیبیہ ہے جس میں آپ کو بیت اللہ شریف سے روک دیا گیا عمرہ قضا ہے اور پھر عمرہ بھرنا ہے۔

اگر آپ نے حج کے ساتھ عمرہ کر کے محض بیان جواز کا ارادہ کیا ہوتا حالانکہ افضل اس کا خلاف ہے تو اس بات پر اکتفا کرتے کہ صحابہ کرام کو حج فتح کر کے عمرہ کرنے کا حکم دیتے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۵۴۷ رقم الحدیث ۱۵۶۳)

افضل حج کونسا ہے؟

حضرت امام شافعی امام مالک اور بہت سے دوسرے حضرات کا مذہب یہ ہے کہ ان میں سے افضل حج افراد ہے پھر جمع اور پھر قرآن ہے۔

اگر تم کہو کہ جب راجح قول یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ قارن تھے تو شافعی اور مالکی حضرات نے قرآن پر افراد کو ترجیح کیوں دی؟

تو امام نووی رحمہ اللہ نے "شرح المہذب میں" اس کا جواب یوں دیا ہے کہ افراد کو ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پہلے اسے اختیار کیا پس صرف حج کا احرام باندھا اور مصلحت کے تحت یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کا جواز بیان کرنے کے لئے اس پر عمرہ داخل کیا اور اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ میں (مصنف) نے ذکر کیا۔

صحابہ کرام اور تابعین اور بعد والے حضرات کی ایک جماعت کے نزدیک جمع افضل ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا

مذہب بھی یہی ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی آپ نے فرمایا:
لو لا انی مسقت الہدی لاحتلت۔
اگر میں نے ہدی نہ چلائی ہوتی تو میں احرام کھول

دیتا۔

(یعنی اگر قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو ابھی احرام کھول دیتا اور پھر حج کے لئے احرام باندھتا۔)
اور نہ صرف افضل کام کی ہوتی ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ آپ کا تنہا کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے تھا کیونکہ وہ آپ کی موافقت کے خوف سے پریشان تھے ورنہ افضل وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نبی اکرم ﷺ نے اسے جاری رکھا۔

تمتع وغیرہ کے قائلین کا مناقشہ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے عمرہ کا تلبیہ کہا اور اسی پر برقرار ہے ان کی دلیل حضرت ابن شہاب کی روایت ہے وہ حضرت سالم سے اور وہ حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں:
تتمتع رسول اللہ ﷺ فی حجة الوداع
بالعمرة الى الحج۔ (صحیح بخاری و مسلم)
کے ساتھ ملا کر تمتع کیا۔

حضرت ابن شہاب حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے ان کو آپ کے تمتع کی خبر دی کہ آپ نے عمرہ کے ساتھ حج کو ملا یا تو صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا جس طرح مجھے حضرت سالم نے حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہم) سے خبر دی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

هذه عمرة استتمعتا بها۔
یہ عمرہ ہے جس کے ساتھ ہم نے تمتع کیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۰۰ مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۶ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸ سنن داری ج ۲ ص ۱۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۰۲ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۵۵۸ شرح المنذرج ص ۹۷ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۶۱)
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تمتع کے بارے میں فرماتے ہیں:

صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه۔
نبی اکرم ﷺ نے یہ عمل کیا اور ہم نے آپ کے (مولا امام مالک) ساتھ اسی طرح کیا۔

امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تمتع قرآن کو شامل ہے اور اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے جو صحیحین میں مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما عسکان میں جمع ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمتع سے منع کرتے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
کہ جو کام نبی اکرم ﷺ نے کیا آپ اسے منع کرنے کا ارادہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ

ہیں چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا: میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔

پس جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو دونوں (حج اور عمرہ) کا اکٹھا احرام باندھا۔

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ ان کے نزدیک متعین تھا اور نبی اکرم ﷺ نے بھی عمل کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس بات میں موافقت کی کہ حضور ﷺ کا عمل یہی تھا لیکن ان دونوں کے درمیان اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ ہمارے حق میں یہ افضل ہے یا نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے تنہی کیا اور ان کے نزدیک تنہی سے مراد قرآن ہے۔

نیز آپ نے تنہی قرآن کیا اس اعتبار سے کہ آپ نے دوسروں میں سے ایک کو چھوڑنے کے ذریعے فائدہ حاصل کیا۔

”فتح الباری میں“ حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے ہے کہ جو شخص ہدی چلائے اس کے لئے قرآن افضل ہے تاکہ نبی اکرم ﷺ کے فضل کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے اور جو شخص ہدی نہ چلائے تو اس کے لئے تنہی افضل ہے تاکہ اس کی موافقت اس عمل سے ہو جائے جس کی نبی اکرم ﷺ نے تنہی کی اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔

جن حضرات نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے حج افراد کیا پھر عجم یا اس کے علاوہ مقام سے عمرہ کیا تو یہ بات غلط ہے یہ بات صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے نہیں کہی نہ ائمہ اربعہ نے کہی اور نہ ہی اصحاب حدیث نے کہی ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا قول ہے۔

اور جس نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے حج تنہی کیا ہے کہ آپ نے (عمرہ کے بعد) احرام کھول دیا اور پھر آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ ہدی بھی تھی تو اس کی دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے مرہ میں چڑھنے کے لئے تیر کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے سر انور کے بال چھوٹے کئے ان کی حدیث صحیحین میں ہے۔ اور یہ بات ممکن نہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے علاوہ ہوا ہو کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح کے موقع پر نبی اکرم ﷺ عزم تھے اور یہ واقعہ عمرہ ہجرانہ میں بھی نہیں ہو سکتا اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ حدیث صحیح کے بعض الفاظ میں ہے ”وذلك في حجة“ (یہ آپ کے حج کے موقع پر ہوا) اور ناسی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ یوں ہے ”وذلك في ايام العشرة“ (یہ ذوالحجہ کے پہلے) عشرہ کے دنوں میں ہوا اور یہ آپ کے حج مبارک میں ہوا۔

تو یہ ان باتوں میں سے ہے جن کے بارے میں لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اور اس سلسلے میں غیر صحیح قراءہ یا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات درست ہے کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا جیسا کہ آگے آئے گا۔

اور تمام صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کے دن تک احرام نہیں کھولا۔ آپ نے خود اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے ہدی چلائی اور (حج و عمرہ کو) ملایا پس میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا۔ (سنن ابوداؤد رحمہ اللہ: ۷۹۷ سنن نسائی: ۱۳۹۷) آپ کی طرف سے خبر ہے جس میں وہم اور غلطی داخل نہیں ہو سکتی بخلاف اس کے جب کوئی دوسرا آپ

کی طرف سے خریدے (ہدی وہ جانور ہوتا ہے جسے حاجی صاحبان قربانی کے لئے لے جاتے ہیں)۔

اختلاف روایات کا سبب

نبی اکرم ﷺ سے روایات میں جو اختلاف ہے کہ آیا آپ کا احرام حج کا تھا یا عمرے کا یا دونوں کا (قرآن کا) تو ہر ایک نے اپنے مذہب کے مناسب تاویل کی ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں: کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اختلاف الاحادیث“ میں مختصر کلام میں ذکر کیا وہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام میں مفرد بھی تھے قارن بھی اور متتابع بھی ہاں ہر ایک آپ سے آپ کے حج کا حکم لیتا اور آپ کی تعلیم کے مطابق عمل کرتا تھا اس لئے یہ سب کچھ آپ کی طرف اس اعتبار سے منسوب ہوا کہ آپ نے حکم دیا اور اجازت دی اور لغت عرب میں جائز ہے کہ فعل کی نسبت حکم کرنے والے کی طرف کی جائے جس طرح اس کی اضافت فاعل کی طرف کرنا جائز ہے جیسے کہا جاتا ہے ”ہی فلاں فلاں داوا فلاں نے گھر بنایا“ اور اس سے مراد بنانے کا حکم دینا ہے۔

اور جس طرح مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ماعزؓ کو رجم کیا حالانکہ آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پھر استدلال کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حج افراد کیا۔ خطابی نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ شروح میں نبی اکرم ﷺ مفرد تھے پھر اس کے بعد عمرے کا احرام باندھا اور اسے حج پر داخل کیا تو آپ قارن ہو گئے تو جس نے حج افراد کے بارے میں نقل کیا تو وہ اصل پر ہے یعنی اس نے آپ کے پہلے مرحلے میں باندھے گئے احرام پر محمول کیا اور جس نے قرآن کا ذکر کیا تو اس نے اس بات کا ارادہ کیا جس پر آپ قائم رہے اور جس نے تمتع کی روایت کی اس نے لغوی تمتع اور ارتفاق (ایک سفر کی آسانی) کا ارادہ کیا کیونکہ آپ نے قرآن کے ذریعے نفع حاصل کیا جیسے تمتع اور اضافہ کے ذریعے فائدہ اور آسانی حاصل کی اور یہ ایک فعل پر اقتصار کرنا ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا کہ تمتع سے مراد وہ ہے جس کا آپ نے دوسریں کو حکم دیا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس طرح احادیث کو جمع کیا جاسکتا اور یوں اضطراب اور تناقض دور ہو سکتا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے ابتداء قرآن کے طور پر یعنی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا۔ ان حضرات نے صحیح احادیث سے استدلال کیا جو میں سے زیادہ ہیں ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے ”جو صحیح مسلم میں ہے“ فرماتے ہیں:

سمعت رسول اللہ ﷺ اهل بيها ليك
عمره وحجاً
میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے دونوں کا احرام باندھا اور فرمایا عمرہ اور حج کے ساتھ ایک۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۵، سنن نسائی رقم الباب: ۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۶۸، سنن احمد رقم الحدیث: ۹۹، سنن ابوالکبریٰ رقم الحدیث: ۵۹، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۸۰۸)
اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سولہ ثقہ راویوں نے روایت کیا وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت انس رضی

اللہ نے نبی اکرم ﷺ کے یہی الفاظ نقل کئے ہیں کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام و تکبیر۔

اور جس نے کہا کہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس پر حج کو داخل کیا تو اس کی دلیل ”صحیح بخاری کی“ یہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے جیزہ الوداع میں عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا اور ہدی چلائی آپ نے ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ ہدی چلائی آپ نے ابتدا یوں کی کہ عمرہ کا احرام باندھا پھر حج کا احرام باندھا۔

اس سے پہلے بہت ہی صریح احادیث میں گزر چکا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے احرام حج کے ساتھ آغاز کیا پھر اس پر عمرہ کو داخل کیا اور یہ اس کے برعکس ہے (یعنی پہلے عمرہ اور پھر حج کا احرام باندھا)۔

اس حدیث پر اعتراض ان کے اس قول سے ہوتا ہے کہ شروع میں عمرہ کا احرام باندھا پھر حج کا احرام باندھا۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اس سے احرام کی صورت مراد ہے یعنی جب عمرہ کو حج پر داخل کیا تو دونوں کا تکبیر کہا پس فرمایا ”لیک بعمرة وحج“ (میں عمرہ اور حج کے ساتھ حاضر ہوں)۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے عمرہ کے احرام سے آغاز کیا یعنی پہلے صحابہ کرام کو عمرہ کا حکم دیا مطلب یہ کہ عمرہ کو حج سے مقدم کریں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر طواف سے پہلے حج کو عمرہ پر داخل کرے تو صحیح ہے اور وہ قارن ہو جائے گا اور اگر حج کا احرام باندھے پھر اس پر عمرہ کو داخل کرے تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دوقول ہیں ان میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا عمرہ کا احرام حج تک نہیں کیونکہ حج اس سے زیادہ قوی ہے اس لئے کہ وہ وقوف اور رری کے ساتھ خاص ہے اور ضعیف قوی پر داخل نہیں ہو سکتا۔

ہدی کو قلاوہ و الننا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی پھر اپنی اونٹنی طلب کی اور اس کی کوبان کی دائیں جانب کو نشان زدہ کیا اور اس سے خون نکالا نیز اسے جوتوں کا بار ڈالا۔ (صحیح مسلم سنن ابوداؤد)

”جامع ترمذی کی“ روایت میں ہے کہ ذوالحلیفہ میں جوتوں کا بار ڈالا اور ہدی (جانور) کو دائیں جانب نشان لگایا اور اس سے خون نکالا۔

”سنن ابی داؤد میں“ اس کا معنی مراد ہے اور فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے خون نکالا اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی اونٹنی سے خون نکالا۔

”سنن نسائی میں ہے کہ“ آپ نے اپنے جانور (اونٹ) کو دائیں جانب سے نشان لگایا اور اس سے خون جاری کیا اور (اس کے گلے میں) جوتوں کا بار ڈالا۔

لیک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اونٹنی (لانے) کا حکم دیا اور اس کی کوبان کی دائیں جانب نشان لگایا اور اس سے خون جاری کیا نیز اسے جوتوں کا بار ڈالا۔

اور نبی اکرم ﷺ نے ایک پرانے کاوے پر حج فرمایا جس کی قیمت چار روپیوں کے برابر تھی۔ ۱۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے شامک میں روایت کیا اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جبکہ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا۔

تادیب و توبہ

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں:

ہم نبی اکرم ﷺ کے ہمہ راج کے لئے نکلتی تھیں کہ جب ہم مقام عرج میں پہنچتیں تو نبی اکرم ﷺ بھی اترے اور ہم بھی اترے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھی۔ نبی اکرم ﷺ کی سواری اور سامان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سامان اکٹھا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام کے پاس تھا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے آنے کے انتظار میں بیٹھ گئے وہ آیا لیکن اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تیرا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا گذشتہ رات وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ایک اونٹ گم کر دیا اور ساتھ ہی اسے مارنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ تبسم فرما رہے اور ارشاد فرمایا اس حرم کو کھٹکایا کہ رہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا اور مسکراتے رہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۱۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۳۳، مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۳، سنن ابی نعیم ج ۵ ص ۶۸، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۵۷۷، الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۰)

آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی نکلے اور وہ صرف حج کی پہچان رکھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پس آپ نے ان کے لئے احرام کی وجہ بیان فرمائی اور حج کے دنوں میں عمرہ جائز قرار دیا آپ نے فرمایا جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے اور جو آدھی حج کا احرام باندھنا پسند کرے وہ حج کا احرام باندھے۔

”مسند احمد میں ہے“ جو چاہے وہ عمرے کا احرام باندھے۔

صحیح بخاری میں ”عن احب“ ہے اور مسند احمد میں ”عن شاء“ ہے۔

حرم کے لئے شکار ہدیہ کرنے کا حکم

جب نبی اکرم ﷺ مقام ابواء یا مقام ودان میں پہنچتے تو حضرت صعب بن جشمہ (صحابی رسول متوفی ۲۵ھ) (الاعلام ج ۳ ص ۲۰۲، الاسابیح ج ۳ ص ۲۳۳، التلخیص ج ۶ ص ۶۰) نے آپ کو ایک نیل گائے کا تختہ دیا آپ نے اسے رد کر دیا پس جب ان کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو فرمایا: میں نے صرف اس لئے رد کیا کہ میں حرم تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۰۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۱، التلخیص ج ۹ ص ۵۲، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۵۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۵) ”صحیح مسلم کی“ ایک روایت میں ”حصار و حش“ کے الفاظ ہیں (مفہوم وہی ہے) اور ایک روایت میں ”لحم

۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو سارے اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے عیاشی اور فضول خرچی خود بھی اختیار نہ فرمائی

اور دوسروں کو بھی اس سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ۱۲۔ اہل زہد

حمار وحش“ ہے (نیل گائے کا گوشت)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ نیل گائے کا پچھلا حصہ جس سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے ”نیل گائے کا ایک حصہ“ اور ایک روایت میں ہے ”شکار کے گوشت سے ایک عضو“۔

امام ابو داؤد اور ابن حبان نے حضرت عطاء کے طریق سے روایت کیا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اسے زید بن ارقم! کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے (رد کیا وغیرہ) مکمل طور پر ذکر کیا۔

یہ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے وہ ہدیہ رد کر دیا البتہ جو کچھ ابن وہب اور امام بیہقی نے اپنے طریق سے حسن سند کے ساتھ عمرو بن امیہ کے طریق سے روایت کیا کہ حضرت صعب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو ایک نیل گائے کا پچھلا حصہ بطور ہدیہ پیش کیا اور آپ چھ میں سے آپ نے اس سے متادل فرمایا اور باقی لوگوں نے بھی کھایا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر یہ روایت محفوظ ہے تو شاید زندہ جانور کو واپس کر دیا اور گوشت قبول فرمایا۔ ”فتح الباری“ میں فرمایا کہ ”روایات کو اس طرح جمع کرنا مکمل نظر ہے اگر یہ طریق محفوظ ہیں تو زندہ جانور اس لئے رد کیا کہ وہ آپ کے لئے شکار کیا گیا اور گوشت بھی اسی لئے واپس کیا اور کبھی قبول فرمایا جب معلوم ہوا کہ آپ کے لئے شکار نہیں کیا گیا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ”الامام میں“ فرمایا: اگر حضرت صعب رضی اللہ عنہ نے زندہ نیل گائے کا تحفہ پیش کیا تو عمر کے لئے جائز نہیں کہ وہ نیل گائے کو ذبح کرے اور اگر گوشت کا ہدیہ پیش کیا تو اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے لئے شکار کیا گیا ہے پس واپس کر دیا۔

امام ترمذی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ آپ نے اس گمان پر واپس کیا کہ آپ کے لئے شکار کیا گیا پس اس سے بچتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ کی حدیث میں جس قولیت کا ذکر ہے وہ کسی دوسرے وقت کی بات ہو اور یہ مکہ مکرمہ سے رجوع کی حالت تھی۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے چھ میں وقوع غلطی قرار دیا جبکہ دوسری روایات میں ایلام یا ودان کا ذکر ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت صعب رضی اللہ عنہ نے ذبح کی ہوئی نیل گائے پیش کی ہو پھر آپ کے سامنے ایک عضو کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہو لہذا جس نے کہا کہ آپ کی خدمت میں نیل گائے پیش کی اس نے پورا ذبح کیا ہوا جانور عمر لیا ”زندہ نہیں اور جس نے کہا کہ اس کا گوشت پیش کیا اس کی مراد وہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔

وہ فرماتے ہیں: یہ بھی احتمال ہے کہ جس نے ”حمار وحشی“ (نیل گائے) کہا اس نے مطلق بول کر مجاز اس کا بعض مراد لیا۔

وہ فرماتے ہیں: ایک احتمال یہ ہے کہ انہوں نے زندہ جانور ہدیہ کیا جب آپ نے اسے رد کر دیا تو ذبح کیا اور اس کا عضو حاضر کیا اور یہ خیال کیا کہ آپ نے اس وجہ سے رد کیا جو اس کے پورے جسم سے خاص ہے تو آپ نے رد کر کے بتایا کہ جزم کا حکم کل کا حکم ہے اور جب (روایات کو) جمع کرنا ممکن ہو تو بعض راویوں کا وہم قرار دینے سے جمع کرنا ادنیٰ

ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۹ رقم اللہ یت: ۱۸۲۵)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ (محرم کے لئے) بیچ، ہبہ اور دوسرے کسی بھی طریقے سے شکار کا مالک بننا حرام ہے اور وراثت کے ذریعے مالک بننے میں اختلاف ہے۔

جہاں تک شکار کے گوشت کا تعلق ہے تو اگر اس (محرم) نے شکار کیا یا اس کے لئے شکار کیا گیا تو یہ حرام ہے چاہے اس کی اجازت سے شکار کیا گیا ہو یا اس کی اجازت کے بغیر ہو۔

اور اگر غیر محرم اپنے لئے شکار کرے اور محرم کا ارادہ نہ کرے پھر اس کے گوشت میں سے کچھ محرم کو ہدیہ کے طور پر دے یا اس پر بیچ دے تو یہ اس پر حرام نہیں یہ ہمارا (شافعی حضرات کا) مذہب ہے۔ امام مالک، امام احمد اور داؤد (ظاہری) کا یہی قول ہے جبکہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس کی مدد کے بغیر شکار کیا جائے تو اس پر حرام نہ ہوگا۔

ایک گروہ نے کہا کہ اس (محرم) کے لئے شکار کا گوشت کھانا بالکل حلال نہیں چاہے وہ خود اسے شکار کرے یا کوئی دوسرا اس کے لئے شکار کرے وہ اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے مطلقاً حرام ہے۔ یہ بات قاضی عیاض رحمہ اللہ نے حضرت علی الرضائی حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے ان کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے:

وَحَبْرَتُمْ عَلَىٰكُمْ صَيْدَ الْبَيْتِ مَا دُمْتُمْ
اِحْرَامَ فِيهِ (المائدہ: ۹۶)

یہ حضرات فرماتے ہیں ”صید“ سے مراد شکار کیا ہوا جانور ہے نیز انہوں نے حضرت مصعب بن جمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے (ان کا ہدیہ) برد کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ محرم ہیں اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے شکار کیا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافق حضرات نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ”جو صحیح مسلم میں“ مذکور ہے نبی اکرم ﷺ نے اس شکار کے بارے میں جسے آپ نے یا حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے شکار کیا اور آپ غیر محرم تھے آپ نے احرام والوں سے فرمایا: یہ حلال ہے اسے کھاؤ۔

(صحیح مسلم رقم اللہ یت: ۵۶۰ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸ سنن الترمذی رقم اللہ یت: ۳۲۳)

ایک دوسری روایت میں ہے فرمایا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس اس کی ٹانگ ہے پس نبی اکرم ﷺ نے اسے لے کر تناول فرمایا۔

(سنن ترمذی رقم اللہ یت: ۸۸۸ سنن ابوداؤد رقم اللہ یت: ۳۱۰ سنن نسائی رقم اللہ یت: ۳۱۰ سنن احمد ج ۳ ص ۳۱۲ ج ۵ ص ۳۰۱)

مولانا مالک رقم اللہ یت: ۳۵۱ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۶۶ مشکوٰۃ المصابیح رقم اللہ یت: ۲۹۹۷ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸

سوار الظہان رقم اللہ یت: ۹۸۳ التہذیب ج ۳ ص ۱۲۶)

انبیاء کرام علیہم السلام کے حج کا ذکر

جب نبی اکرم ﷺ وادی عسفان سے گزرے تو فرمایا: اے ابو بکر! (رضی اللہ عنہ) یہ کونسی وادی ہے؟ عرض کیا

وادئ عصفان ہے فرمایا یہاں سے حضرت صواد اور حضرت صار علیہما السلام دوسرے جوان اونٹوں پر گزرے ہیں ان کی لگام کھو گئی چمال ہے۔ اور ان کی چادریں اونٹوں میں دھجج کا تلبیہ کہتے ہیں اور اللہ کے قدم گھر کا ج کرتے ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۲ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۲۹ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۱۹-۱۲۸)

”صحیح مسلم کی روایت میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ وادئ ازرق سے گزرے تو فرمایا گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں آپ گھائی سے اتر رہے ہیں اور آپ اپنی اٹھلیاں اپنے کانوں میں ڈالے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں اور آپ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی طرف تلبیہ کہہ رہے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۸۲۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵)

وادئ ازرق ان کے پیچھے ہے ان کے ہمراہ میم اور جمیم کی زبر سے ہے اور یہ ایک بستی ہے جس میں زراعت ہوتی ہے اس کے اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے۔

”صحیح بخاری میں“ وادی کا قیمن نہیں ہے اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں ”حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھ رہا ہوں جب وادی سے اترتے ہیں تو تلبیہ کہتے ہیں“۔

مہلب فرماتے ہیں یہ بعض راویوں کا وہم ہے کیونکہ کسی روایت اور خبر میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عقریب وہ ج کر کے گئے ہے شک یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے پس راوی کو شبہ ہو گیا اور اس شبہ پر دوسری حدیث میں آپ کا قول دلالت کرتا ہے (فرمایا):

لیهلن ابن مريم بفتح الهمزة۔ عقریب حضرت ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) فتح

الرداء سے حج کا احرام باندھیں گے (اور تلبیہ کہیں گے)۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۲۰ مسند احمد ج ۳ ص ۵۱۳-۵۱۴ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۲۲ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۰۱)

اور یہ محض وہم کی بنیاد پر نقد راویوں کو غلط قرار دینا ہے حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”صحیح بخاری کے باب الملباس میں“ ایک حدیث ذکر کی جس میں حضرت ابراہیم کے ذکر کا اضافہ ہے تو کہا جائے گا کہ دوسرے راوی نے غلطی سے اضافہ کیا ہے؟ اور ”صحیح مسلم کی“ ایک گدشتہ روایت میں حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر کا اضافہ ہے تو کیا کہا جائے گا کہ کسی دوسرے راوی نے غلطی سے حضرت یونس علیہ السلام (کے ذکر) کا اضافہ کیا ہے؟

یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ مہلب کا راوی کے بارے میں کہا کہ اسے وہم ہوا خود ان کی طرف سے وہم ہے ورنہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے اٹھائے گئے ہیں زمین پر اترے ہوں ثابت تو صرف یہ بات ہے کہ عقریب اتریں گے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ مہلب کی مراد یہ ہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقریب اتریں گے تو یہ ثابت شدہ بات کی طرح ہو گئی اس لئے آپ نے فرمایا ”کسانی انظر الیہ“ گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہ مہلب کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال ہے جس میں یوں آیا ہے ”لہلہن ابن مریم بالحدیج حضرت ابن مریم ضرر ضرر ورج کا احرام باندھیں گے“۔

آپ کے ارشاد گرامی ”کسانی انظر الیہ“ کے معنی میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے خواب میں دیکھا اور اس وقت خبر دی جب حج کیا جس کا ہم ذکر کریں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وحی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے حقیقت مراد ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں پس اس حالت میں ان کے حج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں جس طرح ”صحیح مسلم میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ان لوگوں کے لئے عبادت کو محبوب بنایا گیا ہے پس وہ اپنے ذاتی جذبہ کے تحت عبادت کرتے ہیں یہ بات نہیں کہ ان پر عبادت لازم کی گئی ہے جس طرح اہل جنت کو ذکر کا الہام ہوگا اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آخرت کا عمل ذکر اور دعا ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

كَعَمَلِهِمْ فِيهَا سَبْعَ مِائَاتٍ (یونس: ۱۰)

اس میں ان کی پکار یوں ہوگی اے اللہ! ہم تیری

پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔

لیکن یہ توجہ اس وقت مکمل ہوگی جب کہا جائے کہ ان کی ارداح کو پیش نظر رکھا گیا ہے شاید آپ کے لئے دنیا کو بطور مثال پیش کیا گیا جس طرح شب معراج بطور مثال پیش کی گئی جب کہ ان کے جسمی قبروں میں ہیں۔

ابن مزید وغیرہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی روح کے لئے مثال بناتا ہے تو آپ بیداری کی حالت میں اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح خواب میں دیکھتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ ان کے دنیوی زندگی کے احوال کی مثال پیش کی گئی کہ انہوں نے کس طرح حج کیا اور کس طرح تلبیہ کہا اسی لئے آپ نے ”کسانی“ کا لفظ فرمایا (گویا میں دیکھ رہا ہوں)۔

ایک قول یہ ہے کہ گویا آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی اور اس کے نہایت قطعی ہونے کی وجہ سے فرمایا ”گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں“ اور میں (مصنف) نے معراج کے بیان میں اس سلسلے میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا کرنے والا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حیض

جب نبی اکرم ﷺ مقام صرف میں اتر کر صحابہ کرام کی طرف تشریف لائے تو فرمایا: جس کے ساتھ ہدی (قربانی کا جانور) نہ ہو اور وہ اس (حج) کو عمرہ بنانا چاہے تو وہ ایسا کرے اور جس کے ساتھ ہدی ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا آپ ان کے پاس تشریف لائے اور وہ رو رہی تھیں تو آپ نے فرمایا: اڑی! تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں نے آپ کی وہ بات سنی ہے جو آپ نے صحابہ کرام سے فرمائی ہے اور مجھے عمرہ سے رکاوٹ پیدا ہوگئی فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی آپ نے فرمایا: تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا تم حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہو اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ کچھ لکھ دیا جو ان پر لکھا ہے پس تم اپنے حج کو جاری رکھو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰۰-۱۲۳۰)

ایک دوسری روایت میں (صحیح بخاری و مسلم ابوداؤد اور نسائی میں) ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں ہم نبی اکرم ﷺ کے

ساتھ نکلے اور ہم صرف حج کا ذکر کر رہے تھے حتیٰ کہ ہم وادی سرف میں آئے تو مجھے جنس آدمیؑ رسول اکرم ﷺ اندر تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا: تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم! مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس سال نہ نکلتی آپ نے فرمایا مجھے کیا ہوا شاید تمہیں جنس آدمیؑ ہے؟ عرض کیا یہی ہاں فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم (علیہ السلام) کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے تم وہ عمل کرو جو حاجی کرتے ہیں البتہ پاک ہونے تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو۔

جس طرح یہ اختلاف ہے کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا متع کر رہی تھیں یا حج افراد؟ اسی طرح یہ بھی اختلاف ہے کہ آپ نے احرام کون سا باندھا تھا؟ تو کہا گیا کہ آپ نے پہلے حج کا احرام باندھا حدیث کا ظاہر یہی بات ہے۔
”صحیح بخاری کی“ مغازی میں چیز الوداع کے بیان میں ہشام بن عروہ کے طریق سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا۔

امام احمد نے ایک دوسرے طریق سے حضرت زہری سے روایت کیا کہ ام المومنین نے فرمایا میں نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا تھا ان سے حضرت اسود کی روایت میں ہے آپ فرماتی ہیں ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نکلے ہم صرف تلبیہ کہتے تھے حج یا عمرہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

ان روایات کو جمع کرنے کی صورت میں یہ احتمال ہے کہ کہا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج افراد کے طور پر احرام باندھا جس طرح دیگر صحابہ کرام نے کیا پھر نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا کہ حج کو عمرہ کی صورت میں بدل دیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ عمل کیا جو صحابہ کرام نے کیا پس آپ متع کرنے والی ہو گئیں پھر جب کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئیں تو آپ حاضر ہو گئیں اور نبی کی وجہ سے طواف پر قادر نہ ہوئیں تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ حج کا احرام باندھیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پر کلام میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عروہ نے جو کچھ روایت کیا اس پر پہلے عمل تھا نہ اب ہے۔

ابن عبد البر نے کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ عمرہ کو چھوڑ کر اسے حج میں بدلے پر عمل نہیں ہے بخلاف اس کے کہ حج کو عمرہ بنایا جائے اور یہ عمل صحابہ کرام کے لئے واجب ہوا لیکن بعد انہوں کے لئے اس کے جواز میں اختلاف ہے۔

لیکن علماء کی ایک جماعت نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے قول ”تم اپنا عمرہ چھوڑ دو“ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۷۸۳۱) تنبیہ ۸۷۳۲) کا معنی یہ ہے کہ اس احرام سے نکلنے کو ترک کر دو اور اس پر حج کو داخل کرو پس تم قارن ہو جاؤ گی اس کی تائید نبی اکرم ﷺ کے اس قول سے ہوتی ہے ”جو حج مسلم میں ہے“ کہ آپ نے فرمایا: ”و امسکی عن العمرة“ (اور عمرہ سے رک جاؤ) یعنی اس کے اعمال سے رک جاؤ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں حج کو ترجیح دیتی ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اعتقاد میں الگ عمرہ کرنا افضل تھا جس طرح دوسری امہات المومنین کے لئے واجب ہوا۔

لیکن اس تاویل کو بعید قرار دیا گیا کہ حضرت عطاء کی ام المومنین سے روایت میں انہوں نے فرمایا میں اس حج کو ترجیح دیتی ہوں جس کے ساتھ عمرہ نہ ہو۔

یہ روایت کو مضمود کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ چھوڑ دیا اور حج افراد کیا ان حضرات

نے اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا جو آپ نے ام المومنین سے فرمایا ”دھبی عمرو تک اپنا عمرہ چھوڑ دو“۔ ایک دوسری روایت میں ”اقضی (ادفعی) عمرو تک“ ہے اپنا عمرہ قضا کر دیا چھوڑ دو۔

اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ جب کوئی خاتون بطور تہنیت عمرہ کا احرام باندھے پھر طواف سے پہلے اسے حیض آ جائے تو وہ عمرہ ترک کر دے اور حج افراد کا احرام باندھے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔

لیکن حضرت عطاء کی ام المومنین سے روایت میں کمزوری ہے اور اس سلسلے میں اشکال کو دور کرنے والی روایت وہ ہے جو امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا احرام باندھا حتیٰ کہ جب آپ مقام سرف میں پہنچیں تو حاکمہ ہو گئیں پس نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ حج کا احرام باندھو (نیت کرو) حتیٰ کہ جب وہ پاک ہو گئیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور سعی کی۔

آپ نے فرمایا: تم اپنے حج اور عمرہ کے احرام سے نکل گئی ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے دل میں (پریشانی) پاتی ہوں کہ میں نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا جب میں نے حج کیا۔

راوی کہتے ہیں یہاں آپ نے ان کو تحیم سے عمرہ کر دیا۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت طاووس کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا:

طوافک یسعدک لحجک وعمرتک۔ تمہارا طواف تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لئے کافی ہے۔

یہ الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن کیا کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”تم اپنے حج اور عمرہ کے احرام سے نکل گئی ہو“ اور تحیم سے عمرہ ان کی دلجوئی کی خاطر کر دیا کیونکہ جب وہ عمرہ کرنے کی نیت سے داخل ہوئیں تو طواف نہیں کیا تھا۔

اور ”صحیح مسلم کی“ روایت میں ہے:

کان رجلا سهلا اذا هويت الشئ تابعها عليه. (صحیح مسلم)

نبی اکرم ﷺ نرمی کرنے والے تھے جب ام المومنین کسی چیز کو پسند کرتیں تو آپ اس میں ان کی موافقت کرتے۔

حج کو عمرہ پر داخل کرنا

پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا:

جس کے ساتھ وہی ہودہ عمرہ کے ساتھ حج کا احرام باندھے (نیت کرے) پھر احرام نہ کھولے حتیٰ کہ دونوں سے اکٹھا احرام کھولے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

نبی اکرم ﷺ نے ان سے یہ بات حج کا احرام باندھنے اور سفر کے ختم ہونے اور مکہ مکرمہ کے قریب مقام سرف میں پہنچنے کے بعد فرمائی جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے یا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد فرمائی جس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں جگہوں میں اس بات

کا تکرار ہوا اور عزیمت آخری بات ہے جب ان کو حکم دیا کہ حج کو حج کر کے عمرہ کریں (اصل پر عمل کرنا عزیمت ہے)۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا حتیٰ کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی نہیں لایا وہ احرام کھول دے اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی لایا ہے وہ احرام نہ کھولے حتیٰ کہ ہدی کی قربانی دے اور جس نے حج کا احرام باندھا وہ اپنے حج کو پورا کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۲-۱۱۳)

یہ حدیث حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام احمد رحمہما اللہ کے مذہب پر دلالت کرنے میں ظاہر ہے کہ عمرہ کرنے والے متعہ کے پاس جب ہدی (قربانی کا جانور) ہو تو وہ اپنے عمرہ کا احرام نہ کھولے حتیٰ کہ قربانی کے دن ہدی کی قربانی دے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ اور ان کے موافق حضرات کا مذہب یہ ہے کہ جب طواف اور سعی کر لے اور سر منڈا لے تو وہ اپنے عمرہ کا احرام کھول لے اور اس کے لئے ہر (ممنوع) کا ہی وقت جائز ہو گیا چاہے وہ ہدی چلائے یا نہ۔ ان حضرات کا استدلال اس پر قیاس کرنا ہے جس نے ہدی نہیں چلائی اور وہ اپنی عبادت کے احکام سے باہر نکل آیا پس واجب ہے کہ اس کے لئے ہر کام جائز ہو جائے۔ جیسا کہ حج کا محرم احرام کھول دے تو اس کے لئے تمام (ممنوعہ) کام جائز ہو جاتے ہیں۔

اس روایت (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث) کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے کہ یہ اس روایت سے مختصر ہے جسے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں ہم جبہ الوداع کے موقع پر نبی ﷺ کے ہمراہ نکلے تو ہم نے عمرہ کا احرام باندھا پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس کے ساتھ ہدی ہو وہ عمرہ کے ساتھ حج کا احرام باندھے پھر احرام نہ کھولے حتیٰ کہ دونوں سے اکٹھا احرام کھولے۔

تو یہ روایت اس روایت کے مخدوف حصے کی تفسیر کرتی ہے جس سے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اور پوشیدہ عبارت اس طرح ہے ”جو شخص عمرہ کا احرام باندھے وہ حج کی نیت بھی کرے اور جب تک ہدی کو ذبح نہ کرے احرام نہ کھولے اور یہ تاویل ضروری ہے کہ واقعہ ایک ہے اور راوی بھی ایک ہے پس دونوں روایتوں کو مذکورہ طریقے پر جمع کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم

ذی طویٰ میں رات گزارنا اور مکہ مکرمہ میں دخول

جب ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ ذی طویٰ مقام پر پہنچے (طویٰ میں ظاہر پر پیش اور زبرد دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن الاملی نے زیر کے ساتھ عقیدہ کیا ہے یہ زہر کے کوڑوں کے پاس ہے) آپ نے وہاں میرے (ام المؤمنین) کے ساتھ دو راتیں گزاریں صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھائی پھر غسل فرمایا۔ ”سنن نسائی میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ ذی طویٰ میں اترتے تھے وہاں رات گزارتے پھر فجر کی نماز پڑھ کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جاتے۔

اور نبی اکرم ﷺ کی جائے نماز وہاں ایک سخت موٹے ٹیلے پر تھی اس مسجد میں نہیں تھی جو وہاں بنائی گئی ہے بلکہ اس سے چلی جانب کھردرے سخت ٹیلے پر تھی۔

صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ وہاں اوپر کی جانب سے داخل ہوئے اور ”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عمر رضی

اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ مدینہ علیا یعنی مکہ کی اوپر والی جانب سے کداء سے داخل ہوتے تھے۔ کداء میں کاف پر زبر ہے اور یہ مد کے ساتھ ہے ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ منصرف نہیں (یعنی اس پر زبر اور توین نہیں آ سکتی)۔ یہ دو مدیہ ہے جس سے جنت اعلیٰ کی طرف اترتے ہیں اور اسے حجون کہا جاتا ہے (نقطہ کے بغیر) حاء پر زبر ہے اور جیم پر پیش ہے۔

اور یہ بات احادیث میں نہیں آئی کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں رات کے وقت داخل ہوئے ہوں سوائے عمرہ ہجرانہ کے آپ نے ہجرانہ سے احرام باندھا اور رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے عمرہ کے احکام بجالائے اور پھر رات کو واپس ہوئے صبح ہجرانہ میں پہنچے گویا آپ نے رات ہی ہجرانہ میں گزاری اس حدیث کو تینوں اصحاب سننے نے عمرہ کی روایت سے نقل کیا۔

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: اگر تم چاہو تو رات کے وقت داخل ہو تم رسول اکرم ﷺ کی طرح نہیں ہو آ پ تو امام تھے اس لئے آپ نے دن کو داخل ہونا پسند کیا تا کہ لوگ آپ کو دیکھیں۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جب ذوالحجہ کی چار راتیں گزر چکی تھیں۔

مسجد حرام میں داخل ہونا

نبی اکرم ﷺ مسجد حرام میں چاشت کے وقت باب بنی عبد مناف سے داخل ہوئے اس میں حکمت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اس دروازے کی جانب ہے اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے نیز باب کعبہ کی جہت چاروں جہتوں میں سے سب سے زیادہ شرف والی جہت ہے جس طرح ابن عبد السلام نے ”القواعد“ میں کہا ہے۔

(کشف القلوب ج ۲ ص ۱۳۵)

نبی اکرم ﷺ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بیت اللہ شریف کو دیکھتے تو یوں دعا کرتے:

اَللّٰهُمَّ رَدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيقًا وَتَغْيِظًا
يَا اللّٰه! اس گھر کی شرافت، تعظیم، ہیبت اور نیکی کو زیادہ
وَمَهَابَةً وَبَرًّا۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۳ ص ۲۲۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۲۸ انجم الکبیر ج ۳ ص ۲۰۲ السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۵۳ الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳۲ نصب الرایہ ج ۳ ص ۲۰۲ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۹۸۱۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۹۰ ج ۱ ص ۳۶۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۱۲۳)

اس حدیث کو حضرت ثوری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری سے اور انہوں نے حضرت کھول سے روایت کیا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ (ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیت کی تھی متوفی ۵۴ھ) سے روایت کیا فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے تو یوں دعا کرتے: (الاصابہ ج ۳ ص ۲۲۲ رقم الترجمہ: ۱۶۳۹)

اَللّٰهُمَّ رَدْ تَبِكَ هَذَا تَشْرِيقًا وَتَغْيِظًا
وَتَكْرِيبًا وَبَرًّا وَمَهَابَةً وَرَدِّمْ شَرْفَهُ وَعَظِيْمَتَهُ
سَجْدَةً وَاعْتَمَرَةً تَغْيِظًا وَتَشْرِيقًا وَبَرًّا وَمَهَابَةً۔
یا اللہ! اس گھر کے شرف، تعظیم، تکریم، بھلائی اور
ہیبت میں اضافہ فرما اور اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں میں
سے جو شخص اس کا اکرام و تعظیم کرے اس کی عظمت، شرافت

نیکی اور ہیبت میں اضافہ فرما۔

نبی اکرم ﷺ نے تحیۃ المسجد کے نوافل نہیں پڑھے بلکہ طواف سے آغاز کیا کیونکہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کا عمل یہی ہے جس طرح ہمارے بہت سے اصحاب (شافعی مسلک والوں) نے ذکر کیا اس میں تحیۃ المسجد (کے نوافل) نہیں۔

پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کیا اور ”صحیح بخاری میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے (حجر اسود کی جگہ) رکن کا لفظ ہے (حدیث میں ”ثم استلم الحجر الاسود اور استلم الرکن“ کے الفاظ آتے ہیں)۔

استلام ”سلام سے باب افعال ہے تحیت (سلام کرنا) مراد ہے یہ بات لازماً ہری نے لکھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سلام سین کے نیچے زبر سے ہے یعنی پتھر معنی یہ ہے کہ آپ عصا مبارک سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے تھے حتیٰ کہ اس تک پہنچاتے۔ اور اس (عصا) کا سر اڑا ہوا تھا۔

بیت اللہ شریف کے چار ارکان (کوٹے ہیں) پہلے رکن کی دو فضیلتیں ہیں، حجر اسود کا اس میں ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ٹھونڈا دوسرے رکن کے لئے صرف دوسری فضیلت ہے اور تیسرے اور چوتھے کے لئے ان میں سے کوئی بھی نہیں اسی لئے پہلے کو بوسہ دیا جاتا ہے اور دوسرے کا فقط استلام ہوتا ہے (اشارہ کیا جاتا ہے) اور تیسرے چوتھے کا نہ بوسہ ہوتا ہے نہ استلام۔ (دوسرا کو نہ رکن یمانی کہلاتی ہے)۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اس کا استلام کیا پھر اپنے ہونٹ مبارک دیر تک اس پر رکھے اور آپ جب بھی رکن کا استلام کرتے تھے تو ”بسم اللہ اکبر“ پڑھتے اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو ”اللہ اکبر“ کہتے تھے۔ (طبرانی)

بیت اللہ شریف کا طواف

کیا نبی اکرم ﷺ نے اپنے اونٹ پر طواف کیا یا پیدل؟ تو ”صحیح مسلم میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جبہ الوداع کے موقع پر اونٹ پر طواف کیا۔

اور اسی میں حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ اپنے اونٹ پر طواف کر رہے تھے۔

اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابوداؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ شریف لائے تو آپ کو تکلیف تھی پس آپ نے اپنی سواری پر طواف کیا۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے سوار ہو کر طواف کیا تا کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ سے سوال کریں۔

یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا سبب یہ دونوں وجہیں ہوں۔

ابن بطال فرماتے ہیں: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو ضرورت کے تحت مسجد میں داخل کرنا جائز ہے کیونکہ ان کا بیہ شائبہ مسجد کو ناپاک نہیں کرتا بخلاف دوسرے جانوروں کے (کہ ان کا داخل

کرنا جائز نہیں۔

ان بطلان کا تعاقب کیا گیا کہ حاجت بھی داخل کرنا جائز نہ ہو اس پر حدیث پر کوئی دلالت نہیں کیونکہ اس کا دار و مدار آلودہ ہونے اور نہ ہونے پر ہے پس جہاں آلودگی کا خوف ہو وہاں داخل نہ ہوگا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی اونٹنی تربیت یافتہ اور سکھائی ہوئی تھی پس جس آلودگی کا ڈر ہو سکتا تھا اس سے بے خوفی تھی۔

بعض حضرات نے کہا کہ طواف افاضہ میں ایسا کیا طواف قدوم میں نہیں کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے نقل کیا کہ آپ نے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پیدل ہوں اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کی سواری نے رمل کیا بلکہ یوں کہا کہ آپ نے خود رمل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے جس سعی کے شروع میں طواف کیا وہ پیدل چل کر کی۔ واللہ اعلم

اور جب آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا تو دائیں طرف کو چلے پس تین چکروں میں رمل کیا اور چار میں عام طریقے پر چلے (کنہ حوں کو ہلاتے ہوئے پہلو انوں کی طرح چلنا مل ہے)۔

رمل کی ابتدا و عمرہ قصا میں ہوئی جب نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور ان کو یثرب (مدینہ طیبہ) کے بخار نے کمزور کر دیا تھا تو مشرکین نے کہا کل صبح تمہارے پاس وہ قوم آئے گی جن کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے سختی میں مبتلا ہونے وہ لوگ حجر اسود کے پاس بیٹھ گئے نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تین چکروں میں رمل کریں اور درکنوں کے درمیان عام انداز میں چلیں تاکہ مشرکین کو ان کے سخت جان ہونے کا علم ہو پس مشرکین نے کہا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے یہ تو فلاں فلاں سے زیادہ سخت ہیں یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

جب حجۃ الوداع میں نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام نے رمل کیا تو یہ مستقل سنت بن گئی۔

طبری نے کہا یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے رمل کیا اور ان دنوں مکہ مکرمہ میں کوئی مشرک نہ تھا یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر (کوئی مشرک نہ تھا) پس معلوم ہوا کہ یہ مناسک حج میں سے ہے مگر اس کو چھوڑنے والا کسی عمل کو نہیں چھوڑتا بلکہ ایک مخصوص طریقے کو چھوڑتا ہے پس یہ تلبیہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کی طرح ہے پس جو شخص آہستہ آواز سے تلبیہ کہتا ہے وہ تلبیہ کو نہیں اس کی ہفت کو ترک کرتا ہے لہذا اس پر کچھ بھی لازم نہیں آتا۔

اگر تین چکروں میں رمل کو چھوڑ دے تو دوسرے چار چکروں میں اسے قصا نہ کرے کیونکہ ان میں سکون اختیار کرنا ہے پس اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم

نبی اکرم ﷺ طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی:

وَأَقِمُّوا صُنْیَکُمْ لِلدِّیْنِ الْحَنِیْفِ الّیْکُم مَّا کَانَ دِیْنُکُمْ ۚ قَدْ کَفَرَ الَّذِیْنَ کُفَرُوا ۚ

(البقرہ: ۱۲۵)

آپ نے وہاں دور کعبہ میں ادا کیں اس وقت مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا آپ نے ان رکعتوں میں ”سورۃ الکافرون“ اور ”سورۃ اخلاص“ کی تلاوت فرمائی پھر اس رکن (کوٹنے) کی طرف تشریف لے گئے

دور نہیں ہوتے تھے اور نہ الگ ہوتے تھے پس آپ نے اونٹ پر سہی کی تاکہ وہ آپ کا کلام سنیں اور آپ کی جگہ کو دیکھیں اور آپ تک ان کے ہاتھ نہ پہنچیں۔

اور رسول اکرم ﷺ جب مردہ تک پہنچے تو اس پر چڑھ گئے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بڑائی اور توحید بیان کی اور وہی عمل کیا جو صفا پر کیا تھا یہاں تک کہ جب مردہ پر آخری پھیرا ہوا تو فرمایا: اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے خیال ہوتا جو بعد میں آیا تو میں ہدی نہ چلاتا اور اس کو عمرہ بنا دیتا جس میں سے جس کے پاس ہدی نہ ہو وہ احرام کھول دے اور اسے عمرہ بنا دے چنانچہ حضرت سراقہ بن جشم نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالیں اور دوسرے فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا، نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے لیا ہے۔

حج کو عمرہ کی طرف فتح کرنے کا یہی مفہوم ہے۔

کیا حج عمرہ میں بدل جاتا ہے؟

حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس فتح میں اختلاف ہے کہ کیا یہ صحابہ کرام کے اسی سال کے لئے خاص تھا یا ان کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی قیامت تک باقی ہے؟

حضرت امام احمد اور اہل ظاہر کی ایک جماعت کہتی ہے یہ خاص نہیں بلکہ قیامت تک باقی ہے پس ہر اس شخص کے لئے جس کے ساتھ ہدی نہ ہو جائز ہے کہ وہ احرام کو بدل دے اور عمرہ کے اعمال مکمل کرے اور احرام کھول دے۔

حضرت امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور پہلے اور پچھلے جمہور علماء فرماتے ہیں یہ حکم صحابہ کرام کے ساتھ صرف اسی سال کے لئے خاص تھا اس کے بعد جائز نہیں اس سال اس لئے ان کو حکم دیا تھا تاکہ زمانہ جاہلیت کے اس عقیدے کی مخالفت ہو جائے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں۔

جمہور کے دلائل میں سے ایک حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں: حج میں تمتع نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کے ساتھ خاص تھا یعنی حج کو عمرہ کی طرف بدلانا۔

”سنن نسائی میں ہے“ حضرت حارث بن ہلال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا حج کو عمرہ میں بدلنا ہمارے ساتھ خاص ہے یا سب لوگوں کے لئے عام ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

بلکہ ہمارے لئے خاص ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۸۳، مسند احمد ج ۳ ص ۶۹، المعجم رک ج ۳ ص ۵۱، سنن دارمی ج ۵ ص ۲۵، نصب الرایۃ ج ۳ ص ۱۰۲، المعجم الکبیر ج ۵ ص ۳۵۷، التمهید ج ۸ ص ۳۵۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۸۶۹، ۱۲۸۷۰)

فرماتے ہیں وہ جو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کیا ہمارے اسی سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے اور قرآن (حج اور عمرہ کو ملانے) کا جواز ہمیشہ کے لئے ہے جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

تو طرق حدیث کے مجموعہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا قیامت تک جائز ہے اسی طرح قرآن بھی جائز ہے اور حج کو عمرہ میں بدلنا اسی سال کے ساتھ خاص تھا۔

”نسن نسائی کی“ روایت میں یہ بھی ہے کہ دو حصہ صرف ہمارے (مسلمانوں) کے لئے درست ہیں ایک عورتوں سے حصہ اور دوسرا حج کا حصہ یعنی حج کو مکہ کی صورت میں بدلنا اور عورتوں سے حصہ کسی عورت سے ایک خاص مدت تک کے لئے نکاح کرنا مباح تھا پھر خبر کے دل میں یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر حج کے دن جائز قرار دیا گیا پھر حج کے دنوں میں ہی منسوخ ہو گیا اور اس کی حرمت قیامت تک برقرار رہے پہلے دور میں اس میں اختلاف تھا چہاں کی حرمت پر سب کا اجماع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کہاں اترے؟

اس دوران جب مسلمان مکہ مکرمہ میں اترے، نبی اکرم ﷺ نماز میں قصر کرتے تھے اور منیٰ کی طرف جانے سے پہلے آپ کا مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا چار دن مسلسل تھا کیونکہ آپ چار تاریخ کو تشریف لائے اور آٹھ تاریخ کو وہاں سے تشریف لے گئے ہیں آپ نے وہاں ایکس نمازیں ادا فرمائیں۔ چار تاریخ کی ظہر سے شروع کر کے آٹھ تاریخ کی ظہر تک۔ نبی اکرم ﷺ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور دوسری بار منیٰ سے اٹح کی طرف جانے تک پورے دس دن تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یمن سے تشریف آوری

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن سے رسول اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا تم نے کونسا احرام باندھا ہے؟ عرض کیا جس کا احرام اللہ کے رسول ﷺ نے باندھا ہے فرمایا اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

حضرت براہِ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام ترمذی اور امام نسائی رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے اس میں یوں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر خوشبو سے مہک رہا ہے آپ کو فحش آیا تو حضرت خاتونِ جنت نے فرمایا آپ کو کیا ہوا؟ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہیں انہوں نے احرام کھول دیا ہے فرماتے ہیں: میں نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے احرام کے مطابق احرام باندھا ہے فرماتے ہیں: پھر میں بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا تو نبی اکرم ﷺ سے مجھ سے فرمایا آپ نے کیسے کیا؟ فرماتے ہیں اور آپ نے مجھ سے فرمایا اونٹوں میں سے ستاسٹھ (۶۷) اونٹوں یا (فرمایا) چھیاسٹھ (۶۶) اونٹوں کو ذبح کر دو اور اپنے لئے چھتیس یا چونتیس اونٹ رکھ لو اور ان میں سے ہر اونٹ سے ایک مکلا (گوشت کا) رکھ لو۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے پس حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت خاتونِ جنت کو احرام کھولنے والوں میں پایا اور انہوں نے نگین کپڑے پہن رکھے تھے اور سر میں بھی لگا یا ہوا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتراض کیا حضرت خاتونِ جنت نے فرمایا میرے والد نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے فرمایا تم نے حج کہا، تم نے حج کہا (نبی اکرم ﷺ نے پوچھا) آپ نے حج کی نیت کرتے وقت کیا کہا تھا؟ عرض کیا میں نے کہا تھا: اللھم انی اھل بھا اھل بد رسولک۔ یا اللہ! میں نے اسی عمل کا احرام باندھا (نیت کی)

جس کا احرام تیرے رسول ﷺ نے باندھا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے ساتھ ہدی ہے پس تم احرام نہ کھولو۔

فرماتے ہیں: وہ بدی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں سے لائے اور جو بدی نبی اکرم ﷺ لائے تھے ان کی کل تعداد ایک سو تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں تمام لوگوں نے احرام کھولا اور بال کٹوائے سوائے نبی اکرم ﷺ اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ بدی تھی۔

ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ (یوم ترویہ)

جب ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ ہوئی (یوم ترویہ ہوا) اور یہ جمعرات کا دن اور چاشت کا وقت تھا تو نبی اکرم ﷺ سوار ہوئے اور مسلمانوں کو لے کر منیٰ کی طرف تشریف لے گئے، جن لوگوں نے پہلا احرام کھول دیا تھا انہوں نے حج کا باندھا ہوا تھا نبی کریم ﷺ نے منیٰ میں ظہر عصر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کیں پھر کچھ دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا آپ نے بالوں سے بنا ہوا خیمہ گاڑنے کا حکم دیا تو نمرہ میں خیمہ لگایا گیا پس آپ اس راستے سے چلے جس میں گوہ زیادہ تھیں۔

قریش کو آپ کے مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ٹھہرنے کے علاوہ کسی بات میں شک نہیں، قریش بھی جاہلیت کے زمانے میں اسی طرح کرتے تھے اور جس یعنی قریش اور جو لوگ ان کے دین پر تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے "نحن قطين الله"، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں پس ہم اس کے حرم سے باہر نہیں جائیں گے جب کہ دوسرے لوگ عرفات تک پہنچتے تھے۔ اسی سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے:

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔

پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں۔

(البقرہ: ۱۹۹)

حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں میرا گدھا گم ہو گیا تو میں نے اسے عرفات میں پایا میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ عرفات میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں پس جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاں کھڑا کیا تھا۔ (مسند اسحاق بن راہویہ)

ایک روایت (مسند ابن راہویہ ابن خزیمہ) میں ہے کہ دور جاہلیت میں نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ اپنے اونٹ پر عرفات میں کھڑے ہوتے تھے پھر صبح کے وقت اپنی قوم کے ساتھ مزدلفہ میں کھڑے ہوتے اور جب وہ واپس لوٹتے تو آپ بھی واپس تشریف لاتے۔

وقوف عرفات

جب نبی اکرم ﷺ عرفات میں پہنچے تو ایک خیمہ لگایا گیا جو نمرہ میں لگایا گیا تھا آپ وہاں اترے جب سورج دھل گیا تو آپ نے قصواء (اونٹنی) لانے کا حکم دیا آپ کے لئے اس پر کجاوہ رکھا گیا تو آپ اس پر سوار ہو کر وادی کے دامن میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا:

ان دماء کم و اموالکم جسام علیکم
کحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم
هذا الا ان کل شیء من امر الجاهلیة تحت
بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر (ایک
دوسرے پر) اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج
کے دن کی تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں

حرمت ہے۔ سنو! جاہلیت کی ہر بات میرے قدموں کے نیچے ختم کر دی گئی ہے جاہلیت کے خونِ معاف کئے گئے ہیں ہمارے خونوں میں سے سب سے پہلا خون جس میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے وہ بنو سعد میں دودھ پیتے تھے کہ ہذیل نے ان کو قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں وہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا۔ پس عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈرو ہے شک تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے تمہارے لئے ان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ تمہارے بستروں کو روندے جسے تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ اس طرح کریں تو ان کو مارو لیکن ازیت ناک مار نہ ہو اور تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو معروف طریقے پر کھانا اور لباس دو اور میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو تو گر نہ گرا نہیں ہو گے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟

انہوں نے کہا ہم کو ایسی دیتے ہیں کہ آپ نے (دین) پیچھا (فرض کی) اور جنگ کی اور خیر خواہی کی۔
نبی اکرم ﷺ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف بھٹکاتے تین بار فرمایا اللہ! تو گواہ ہو جا۔ (مشکوۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۵۵۵) ترجمہ ۱۰ ص ۲۲۱ مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۱-۲۸۵ اسنن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۱۵ ج ۸ ص ۸۰۲۲ بحکم الکبریٰ ج ۵ ص ۳۱۶-۱۷ علیہ السلام ج ۳ ص ۳۳۳)

پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور دونوں کے درمیان وقفہ فرمایا۔

(دونوں نمازوں کو) یوں جمع کرنا جمہور کے نزدیک مسافر لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت امام مالک اور امام اوزاعی سے منقول ہے اور شافعی حضرات کے نزدیک بھی یہی ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع کرنا حج کی وجہ سے ہے۔ (لسان العرب ج ۴ ص ۳۹۹) پس ہر ایک کے لئے جائز ہے (مسافر ہوں یا غیر مسافر) استسویٰ فرماتے ہیں مسافر کے لئے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں (البتہ حج کی وجہ سے جمع میں اختلاف ہے)۔

امام شافعی اور آپ کے اصحاب فرماتے ہیں: جب آٹھویں ذوالحجہ کو حاجی ٹیکس اور حج کے اختتام پر اپنے اپنے وطن

کی طرف جانے کی نیت کریں تو وہ نکلنے کے وقت سے قصر کریں (یعنی مسافر کہلائیں گے)۔

نبی اکرم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو سوار ہو کر موقف (ٹھہرنے کی جگہ) تشریف لائے اور آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کو محرات (بڑے پتھروں یعنی چٹانوں) کی طرف کیا اور پیدل چلے والوں کے راستے کو (ریت میں چلنے کا راستہ) سامنے رکھا اور قبلہ رخ ہوئے (ذوالحجہ) کے دن موقف میں آپ اکثر یہ دعا مانگتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا لَدَيْكَ تَقْوَلُ وَتَحْيَا
يَقًا تَقْوَلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَمَسْجِدِيْ وَمَحْبَاتِيْ
وَمَسْجِدِيْ وَلَيْكَ مَابِيْ وَرَبِّ كَرَامِيْ اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ وَسْوَءِ
الْقَبْرِ وَمِنْ شَقَاةِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ مَا خِيَّرَ بِهِ الرَّبَّاعَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
خِيَّرَ بِهِ الرَّبَّاعَ (جامع ترمذی)

یا اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر جو ہم کہتے ہیں یا اللہ! تیرے ہی لئے میری نماز اور قربانی اور زندگی و موت ہے میرا رجوع بھی تیری ہی طرف ہے اور اے میرے رب! تیرے ہی لئے ہے جو میں چھوڑ جاؤں۔ یا اللہ! میں عذاب قبر سے بچنے (دل) کے دوسروں سے اور کام کے نکھر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ! میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے ہوا میں لاتی ہیں اور اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے ہوا لاتی ہے۔

یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ایک روایت جسے رزین نے ذکر کیا اس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ تو ذوالحجہ کے دن عام طور پر "لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ" پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا لَدَيْكَ تَقْوَلُ اَللّٰهُمَّ
لَكَ صَلَاتِيْ وَمَسْجِدِيْ وَمَحْبَاتِيْ
وَالَيْكَ مَابِيْ وَعَلَيْكَ يَا رَبِّ كَرَامِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ وَسْوَءِ
الْقَبْرِ وَمِنْ شَقَاةِ الْاَمْرِ وَمِنْ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ

یا اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ! تیرے ہی لئے ہماری نماز اور قربانی ہے اور زندگی و موت ہے تیری ہی طرف میرا رجوع ہے اور یا اللہ! میرا ثواب تیرے ہی ذمہ کر پ رہے یا اللہ! میں عذاب قبر، دل کے دوسرے کام کے نکھرے اور ہر شر والی چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

"جامع ترمذی میں ہے کہ" تو ذوالحجہ کے دن افضل اور افضل کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے ہیں:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(اتحاد السادة المتین ج ۱ ص ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱

عرفات میں نبی اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگتے تھے جس طرح ”طبرانی صغیر میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَالِي
وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَايَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ
فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَلَا أَلْبِسَ الْفَقِيرَ الْمُسْتَغْنَى
الْمُسْتَجِيرَ الرَّجُلَ الْمُسْتَفِيقَ الْمَقْرُ الْمَعْتَرِفَ
يَذْنُوبُهُ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْيَمِينِ وَأَبْتِهْلِ إِلَيْكَ
أَبْتِهَالِي الْمَذْهَبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ
الْخَالِفِ الْقَسْرِ نِيرٍ مَنْ خَصَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ
وَقَاسَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَذَلَّ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَفْهُ
لَكَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَنِي يَدْعَاؤِكَ رَبِّ ذَقِيحًا وَكُنْ
يَسَى دُؤْفًا وَرَحْمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْسِلِينَ يَا خَيْرَ
الْمُعِطِينَ.

یا اللہ! تو میرا کلام سنتا ہے میری جگہ کو دیکھتا ہے
میرے پوشیدہ اور ظاہر کو دیکھتا ہے میرا کوئی کام تجھ سے
پوشیدہ نہیں میں پریشان حال فقیر ہوں مدد طلب کرنے والا
پناہ مانگنے والا ڈرنے والا اور اپنے گناہوں کا اقرار و
اعتراف کرنے والا ہوں میں مسکین کی طرح سوال کرتا
ہوں اور گناہ گار رسوا کی طرح تیری طرف رجوع کرتا ہوں
اور ڈرنے والے مجبور اور تکلیف میں مبتلا شخص کی طرح تجھ
سے دعا مانگتا ہوں وہ جس کی گردن تیرے سامنے جھک گئی
تیرے لئے جس کے آنسو بہہ گئے اور جسم جھک گیا تیرے
لئے اس کی ناک خاک آلود ہو گئی یا اللہ! اے میرے رب
اپنی پکار کے ساتھ مجھے بد بخت نہ کرنا اور مجھ پر مہربان رحم
کرنے والا ہو جا اے وہ ذات جو تمام مسئولین (جن سے
سوال کیا جاتا ہے) سے بہتر اور اے سب دینے والوں میں
سے اچھی ذات۔

نبی اکرم ﷺ عرفات میں تھے کہ نجد والوں میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے حج کے بارے میں پوچھا آپ نے ایک خدا کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے ”حج عرفہ ہے“ (عرفات میں وقوف ہے) جو مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے آئے اس نے حج کو پایا، منی کے تین دن ہیں پس جو شخص دو دنوں میں جلدی کرے (اور واپس ہو جائے) اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے (تین دن ٹھہرے) اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ (صاحب ترمذی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد نے نقل کیا اس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں یہاں ٹھہرا اور عرفات پورے کا پورا موقف (ٹھہرنے کی جگہ) ہے۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۳۹۰ سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۱۹۳۶ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۰ سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۱۵-۱۳۹ مسند خزیمہ رقم الحدیث: ۲۸۱۵)

اور اسی مقام پر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی جس طرح صحیحین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. (المائدہ: ۳)

آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔

اسی جگہ مسلمانوں میں سے ایک شخص سواری سے گر کر فوت ہو گیا اور وہ محرم تھا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے دو کپڑوں میں کنن دیا جائے اور خوشبو نہ لگائی جائے میری کے (پتوں سے جوش دیتے ہوئے) پانی کے ساتھ غسل دیا جائے اس کے سر اور چہرے کو ڈھانپا نہ جائے اور آپ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ یہ تبلیہ

کہتا ہوگا۔

یعنی اس صورت میں اٹھایا جائے گا کہ جس پر وہ فوت ہوا اس سے اس کے احرام کے باقی رہنے پر استدلال کیا گیا جب کہ مالکی اور حنفی حضرات کا اختلاف ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کی تاویل یوں ہوگی کہ اس کے چہرے کو ڈھانپنے سے ممانعت اس لئے نہیں تھی کہ محرم کے لئے چہرے کو ڈھانپنا جائز نہیں بلکہ یہ سر کو چھپانے کے لئے تھا کیونکہ اگر وہ اس کے چہرے کو ڈھانپتے تو سر کو ڈھانپنے سے بے خوف نہ ہوتے (یعنی وہ بھی ڈھانپنا جاتا)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مذکور محرم عرفات کی چٹانوں کے پاس گرا تھا۔ واللہ اعلم

عرفات سے واپسی

جب سورج غروب ہو گیا اس طرح کہ کچھ زردی بچلی تھی جب سورج کی ٹکڑی غائب ہو گئی تو نبی اکرم ﷺ عرفات سے واپس لوٹے اور اپنے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور قصواء (اونٹنی) کے لئے لگام کو تنگ کیا حتیٰ کہ اس کا سر کچاؤے کے اگلے حصے میں چڑے کے نکلے تک پہنچا تھا اور آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے کہ سکون و الطمینان اختیار کریں آپ جس وقت بھی ریت کے چھوٹے ٹیلے پر تشریف لاتے تو لگام کچھ ڈھیلی چھوڑتے حتیٰ کہ وہ اوپر چڑھتی اور از زمین (عرفات میں معروف جگہ) کے راستے سے واپس لوٹتے۔ (صحیح مسلم، الحدیث: ۱۳۱۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے پیچھے اونٹوں کو سخت جھڑکنا اور مار پیٹ سنی تو اپنی لاشی سے اشارہ کیا اور فرمایا: اے لوگو! تم پر الطمینان لازم ہے کیونکہ ٹنگی تیز چلنے میں نہیں ہے۔

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۰۱ المسند رک ج ۵ ص ۳۶۵۔ مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۹ ج ۵ ص ۲۰۱۔ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۴۶۹۰۔ ۱۴۶۹۳)

”سنن ابی داؤد کی“ روایت میں ہے کہ آپ عرفات سے واپس تشریف لائے اور آپ پر سکون تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے آپ نے فرمایا اے لوگو! تم پر سکون لازم ہے کیونکہ ٹنگی ٹھنڈی اور اونٹوں کو تیز چلانے میں نہیں پس میں نے نہیں دیکھا کہ اونٹنی نے تیز چلتے ہوئے اگلے قدم اٹھائے ہوں حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ مزدلفہ میں تشریف لائے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ”جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے“ اس میں ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلتے تھے جب کوئی گناہ سنا دیکھتے تو ذرا تیز چلتے۔

امام طبرانی نے معجم میں حضرت سالم بن عبد اللہ سے روایت کیا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ عرفات سے واپس تشریف لائے اور آپ یہ کلمات پڑھ رہے تھے:

۱۔ اختلف فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لہذا وہ خستہ ہوگا اور اس کے سر اور چہرے کو ڈھانپنا جائز ہے جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ ایک خاص واقعہ ہے عمومی حکم نہیں ہے کیونکہ اس میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہے گا۔ (زرکانی ج ۸ ص ۱۸۸)

ایک تعدو قلقلوا وضیعہا مخالف دین النصاری دینہا
 ”وہ پریشانی میں کجادے کی ری کو تیری طرف موڑتے ہیں ان کا دین نصاریٰ کے دین کے خلاف ہے۔“

”نہایا میں فرمایا کہ“ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے طور پر مشہور ہے۔

القلقل کا معنی ”انزعاج“ (بے قراری) ہے۔ ”الوضیعین“ ضاد کے ساتھ ہے ”کجادے کی ری۔“

جب نبی اکرم ﷺ راستے کے درمیان میں تھے تو آپ اترے اور آپ نے پیشاب فرمایا اور مختصر وضو فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! نماز کا وقت ہے آپ نے فرمایا نماز کا مقام آگے ہے (یعنی مزدلفہ نہیں ہے)۔ (سنن نسائی ج ۱ ص ۲۹۲، ج ۲ ص ۲۵۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۶۰-۲۸۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۹ سنن دارمی ج ۲ ص ۵۷۵ مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۰-۲۰۸ سنن البکری ج ۱ ص ۸۳ التبیان ج ۹ ص ۲۶۷ اتمام السدادۃ للضعیفین ج ۳ ص ۳۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۲۳-۱۹۲۵ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۵۳۸ حلیۃ الاولیاء ج ۷ ص ۱۰۶ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۰۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۵۹۳-۱۲۵۹۷-۱۲۵۹۹-۱۲۶۰۰-۱۲۶۰۳-۱۲۶۰۴)

مزدلفہ میں رات گزارنا

نبی اکرم ﷺ سوار ہوئے حتیٰ کہ مزدلفہ میں تشریف لائے اور مزدلفہ کو جمع کہا جاتا ہے (جمع میں جنم پر زبر اور مرم ساکن ہے) کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر حضرت حواء علیہا السلام کے ساتھ اکٹھے ہوئے تو آپ ان کے قریب ہوئے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسے جمع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے۔
 یہ بھی کہا گیا کہ یہاں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں یعنی وہ وقوف کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی دونوں نمازیں ایک اقامت سے پڑھیں اور ان میں سے کسی کے بعد نماز (نفل وغیرہ) نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ مغرب کی اقامت ہوئی پھر لوگوں نے سوار یوں کو بٹھایا اور ان سے سامان نہیں اتارا حتیٰ کہ عشاء کی اقامت ہوئی پس آپ نے نماز پڑھی پھر صحابہ کرام نے سوار یوں سے سامان اتارا۔ (صحیح مسلم)

اس رات نبی اکرم ﷺ نے قیام ترک کر دیا اور آرام فرما ہوئے حتیٰ کہ صبح ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے عرفات میں عمل کر چکے تھے یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف دعا میں کوشش اور غروب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی اور آپ نے مغرب و عشاء کی نماز پراکتفاء کیا اور رات کا باقی حصہ آرام فرمایا حالانکہ نبی اکرم ﷺ رات کے وقت اس قدر قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے لیکن آپ نے عرفات میں عمل کرنے کی وجہ سے اپنے نفس مبارک کو آرام پہنچایا نیز اس لئے بھی کہ اس کے بعد قربانی کا دن تھا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ترسیعہ (۶۳) اونٹ ذبح کرنا تھے پھر طواف افاضہ کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف جانا اور منیٰ کی طرف لوٹنا تھا جس طرح ”شرح تفریب الاسانید میں“

اس بات سے آگاہ کیا گیا۔

دعا

حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عرفہ (نور ذوالحجہ) کی شام اپنی امت کے لئے بخشش کی دعا مانگی تو آپ کو جواب دیا گیا ”بے شک میں نے ان کو بخش دیا سو اسے ظالموں کے‘ میں ان سے مظلوم کا بدلہ لوں گا“ آپ نے عرض کیا اے میرے رب! اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کرے اور ظالم کو بخش دے تو اس شام آپ کو جواب نہ ملا جب مرد اللہ صبح ہوئی تو دوبارہ دعا فرمائی تو آپ کے سوال کو قبول کیا گیا ’راوی فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ انس پڑے یا (فرمایا) تبسم فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس وقت آپ ہنسا نہیں کرتے تو کس وجہ سے آپ ہنسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو (ہمیشہ) مسکراتا ہو اور کھے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو اس نے منیٰ لی اور اپنے سر پر ڈال کر ہلاکت اور تباہی کے الفاظ سے پکارنے لگا تو اس کی اس فریاد کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۰۱۳، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۰۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۸۰۹۔ ۱۱۹۵۷)

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے اس طریق سے روایت کیا جس سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا اور اس کو ضعیف قرار نہیں دیا۔

بعض روایات میں حضرت عباس بن مرداس کے غیر سے مروی ہے جس میں بیان کیا گیا کہ امت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے عرفات میں وقوف کیا۔

قرطبی فرماتے ہیں کہ مظالم کی نسبت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے توبہ کی اور حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہیں۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ کی روایت کی طرح روایت کرنے کے بعد فرمایا اس کے کئی شواہد ہیں اگر اس کے شواہد صحیح ہیں تو اس میں حجت ہے اور اگر صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے:

وَيُخْلِقُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِيَعْنَنَ لِقَاءَهُ

اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے اس (شرک) کے علاوہ بخش دیتا ہے۔ (النساء: ۴۸)

اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا شرک سے کم ہے۔

یومِ ولادت کی طرح (پاک) واپس ہونا

امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث میں فرمایا:

من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

جس نے حج کیا پس فحش کلامی نہ کی اور نہ نافرمانی کی وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح اس دن پاک ہوتا ہے جس دن اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے۔

(منہ ترقی نام اللہ ص: ۸۱۱ منہ اصح ص: ۲۲۹ الترغیب والترہیب ص: ۱۶۳ صحیح مسلم رقم اللہ ص: ۳۳۸) یہ بات ان گناہوں سے مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں بندگان کے حقوق کے بارے میں نہیں اور حقوق بھی ساتھ نہیں ہوتے پس جس کے ذمہ نماز یا کفارہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں وہ اس سے ساقط نہیں ہوتے کیونکہ وہ حقوق ہیں گناہ نہیں کیونکہ گناہ ان (حقوق کی ادائیگی) میں تاخیر ہے پس نفس تاخیر ج کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے نفس حق ساقط نہیں ہوتا اگر اس کے بعد بھی مؤخر کرے تو نیا گناہ پیدا ہوگا تو مقبول حج (حکم خداوندی کی) مخالفت کو ساقط کرتا ہے حقوق کو نہیں۔

ابن حبیہ نے کہا جو شخص یہ کہے کہ حج ان حقوق کو ساقط کر دیتا ہے جو اس (حاجی) پر واجب ہیں مثلاً نماز (وغیرہ) تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے (اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے) ورنہ قتل کیا جائے اور آدمی کا حق حج کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا اس پر سب کا اتفاق ہے۔

کمزوروں کو پہلے بھیجتا

ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے مزدلفہ کی رات نبی اکرم ﷺ سے اجازت طلب کی اور آپ کا جسم بھاری تھا اور آپ آہستہ چلتی تھیں پس نبی اکرم ﷺ نے آپ کو اجازت دے دی (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) کاش میں بھی رسول اللہ ﷺ سے اجازت مانگتی جس طرح حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے اجازت طلب کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کی بھیڑ ہو جانے سے پہلے جانے کی اجازت مانگی اور وہ ست رفتار تھیں تو نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کے جھوم سے پہلے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر میں بھی رسول اللہ ﷺ سے اجازت مانگتی جس طرح حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مانگی تھی تو یہ بات میرے لئے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہوتی جس کے ذریعے خوشی حاصل کی جاتی ہے۔

ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو قربانی کی رات (منیٰ کی طرف) بھیج دیا پس انہوں نے فجر سے پہلے نکلیاں ماریں پھر وہ (مکہ مکرمہ) چلی گئیں اور طواف افاضہ کیا اور یہ وہ دن تھا جس دن نبی اکرم ﷺ ان کے ہاں تھے۔

امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو مزدلفہ سے رات کے وقت بھیجا۔ "صحیح بخاری" صحیح مسلم اور سنن نسائی میں "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے" فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے اپنے گھر کے کمزور افراد کے ساتھ بھیجا تو ہم نے صبح کی نماز منیٰ میں پڑھی اور نکلیاں ماریں۔

۱۔ شافعی حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آدمی رات سے نکلیاں مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا صبح کے وقت مکہ مکرمہ بھیج جانا اور یہ جب ہی ممکن ہے جب رات کو نکلیاں ماری جائیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم حضرت ام سلمہ کے ساتھ خاص ہے دوسروں کے لئے جائز نہیں اور حضور ﷺ جس کے لئے چاہیں اسے کسی حکم کے ساتھ خاص کر دیں۔

”مولا (امام مالک) صحیح بخاری و مسلم اور سنن نسائی میں“ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں اتریں اور کھڑے ہو کر ایک ساعت نماز پڑھی پھر فرمایا اے میرے بیٹو! کیا جانے غروب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں پھر ایک گھنٹی نماز پڑھی پھر فرمایا چاند ڈوب گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں فرمایا پس چلو بے شک نبی اکرم ﷺ نے کجاوے والی خواتین کو اجازت دی ہے۔

مزدلفہ میں رات گزارنا

اسلاف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا مزدلفہ میں رات نہ گزارنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ اور شعبی فرماتے ہیں جس نے اسے چھوڑ دیا اس سے حج ردہ گیا۔ حضرت عطاء زہری قتادہ شافعی کوئی حضرات اور اسحاق رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس پر دم (جان و ذبح کرنا) لازم ہے اور جو شخص وہاں رات گزارے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ نصف رات سے پہلے وہاں سے چلا جائے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہاں سے گزروے لیکن نہ اترے تو اس پر دم لازم ہے جب وہاں سے چلا جائے۔

کنکریاں چٹنا

اور جب فجر طلوع ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے فجر کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ اس وقت پڑھی جب صبح ظاہر ہوئی۔

”سنن بیہقی اور سنن نسائی میں“ صحیح سند کے ساتھ مسلم کی شرط پر روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کی صبح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا میرے لئے کنکریاں چٹو تو انہوں نے ٹھیکری کی شکل کنکریاں چٹیں اور ان کنکریوں کو نوٹوئے جس طرح بے علم لوگ کرتے ہیں۔ (لسان العرب ج ۳ ص ۴۴)

”سنن نسائی کی“ روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کی صبح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا اور آپ اپنی سواری پر تھے یہ کنکریاں جو آپ نے چٹی ہیں مجھے دیں تو انہوں نے چند کنکریاں جو ٹھیکری کی شکل تھیں آپ کو پکڑائیں جب آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو فرمایا ان بھیجی اور بھیجی (دو) اور تم لوگ دین میں بڑھنے سے بچو! بے شک تم سے پہلے لوگ دین میں زیادتی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ (سنن نسائی ج ۵ ص ۲۶۸ مسند احمد ج ۱ ص ۳۲۷ المسند رک ج ۱ ص ۱۶۶ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۲۲۳ احکام السادة المتین ج ۳ ص ۹۱ الدرر النور ج ۱ ص ۲۵۵)

علامہ کرام فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ دن کے وقت کنکریاں چٹنا مستحب ہے۔ امام بغوی کی یہی رائے ہے وہ فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد یہ کام کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ”الامام“ اور ”الاملاء“ میں یہی بات بیان کی ہے لیکن جمہور کا قول جیسا کہ امام رافعی نے فرمایا یہ ہے کہ رات کو کنکریاں چٹنا مستحب ہے کیونکہ یہ فراغت کا وقت ہوتا ہے۔

اور کنکریاں کے موقع پر ماری جانے والی تمام کنکریاں (اسی رات) چٹنا مستحب ہے ”التنبیہ“ میں اس موقف کو اختیار

۱۔ اپنی طرف سے کسی عمل کو دین قرار دے دینا اور طلال و درام یا فرض و واجب وغیرہ کا حکم لگانا دین میں بڑھنا ہے دین کے مطابق اچھے کام جاری

کیا گیا۔ (البتیہ ص ۷۸)

اور امام نووی نے اپنی تصحیح میں اسے برقرار رکھا لیکن اکثر حضرات کا قول وہ ہے جو امام رافعی نے فرمایا کہ صرف قربانی کے دن کے لئے چٹنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ”المہذب“ میں اسی بات کو بیان کیا اور احتیاط یہ ہے کہ زیادہ کنکریاں لے کیونکہ بعض اوقات ان میں سے کچھ کنکریاں گر جاتی ہیں۔

حج میں نیابت کا سوال

پھر نبی اکرم ﷺ قصوا (اونٹنی) پر سوار ہو کر مشعر حرام پر تشریف لائے اور اس پر چڑھ گئے پھر قبلہ رخ ہو کر (الحمد لله) لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمات کے ذریعے (اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بڑائی بیان کی اور اس کی معبودیت و وحدانیت کو بیان کیا اور مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی پھر آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے چل پڑے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ مشرکین واپس نہیں ہوتے تھے جب تک سورج طلوع نہ ہوتا اور رسول اکرم ﷺ نے اس بات کو ناپسند فرمایا پس آپ طلوع آفتاب سے پہلے چل پڑے۔

طبری (طبرانی) میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے مزدلفہ میں صبح کی تو آپ قزع (پہاڑ) پر کھڑے ہوئے اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا پھر فرمایا یہ (افضل) موقف ہے اور پورا مزدلفہ موقف ہے حتیٰ کہ جب سفیدی ہو گئی تو آپ چل پڑے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا راوی فرماتے ہیں: وہ ایسے شخص تھے جن کے بال خوبصورت تھے اور رنگ سفیدی (خوبصورت تھے) جب نبی اکرم ﷺ چلے تو کچھ عورتیں گزر رہی تھیں، حضرت فضل رضی اللہ عنہ ان کو دیکھنے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر رکھا، حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیرا اور دیکھنے لگے رسول اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ دوسری طرف سے پھیر کر حضرت فضل کے چہرے پر رکھا تو انہوں نے دوسری طرف پھیر کر دیکھنا شروع کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۸)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے پیچھے تھے تو قبیلہ شہم کی ایک خاتون آئیں اور آپ سے مسئلہ جوچنے لگیں، حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور وہ بھی آپ کو دیکھ رہی تھی رسول اکرم ﷺ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دوسری طرف پھیرنے لگے اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ! حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فریضہ نے میرے باپ کو پالیا ہے (اس پر حج فرض ہو گیا ہے) اور وہ بہت بوڑھے ہیں سواری پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں (کر سکتی ہو)۔ (صحیح بخاری و مسلم) یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے۔

یہ واقعہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس وقت وہی نبی اکرم ﷺ کے پیچھے تھے اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما

کمزور حضرات کے ساتھ پہلے ہی منی کی طرف چاچکے تھے مگر یا حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں جو کچھ دیکھا وہ اپنے بھائی سے بیان کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ شمریہ (عورت) کا سوال ہجرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ہوا ہو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہاں حاضر ہوں پس کبھی وہ اپنے بھائی سے نقل کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہی متعلق ہے اور کبھی خود اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔

اس کی تائید ”جامع ترمذی کی“ حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مذکورہ سوال قربان گاہ کے پاس ہوا جب کنکریاں مارنے سے فراغت ہو چکی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی گردن پھیر دی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن پھیر دی؟ فرمایا میں نے ایک جوان مرد اور جوان عورت کو دیکھا تو ان پر شیطان سے بے خوف نہ ہوا۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۹۰۳-۱۲۹۰۴)

اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھے۔

اس حدیث میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ زندہ لوگوں میں سے جو حج کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کی نیابت جائز ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔

اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے حج نہ کیا جائے جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (کا یہی قول ہے)۔ ابن منذر وغیرہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص خود حج کرنے پر قادر ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ واجب حج میں نائب طلب کرے البتہ اگر حج میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔

اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔

جہرات کو کنکریاں مارنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں مزدلفہ سے عرفات تک نبی اکرم ﷺ کے پیچھے تھا پھر مزدلفہ سے منی تک آپ نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا پس دونوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ مسلسل تبلیہ کہتے رہے حتیٰ کہ آپ نے ہجرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب وادی خسر میں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی اور کچھ تیز چلنے لگے۔ (صحیح مسلم)

اسیوی فرماتے ہیں: اس کا سبب یہ تھا کہ نصاریٰ وہاں ٹھہرتے تھے جس طرح امام رافعی نے فرمایا: یا عرب (مشرکین) (وہاں ٹھہرتے تھے) جس طرح ”وسیلہ“ میں کہا ہے پس آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا اور میرے لئے اس میں ایک اور معنی ظاہر ہوا وہ یہ کہ اس جگہ ہاتھی والوں (ابرہہ اور اس کے لشکر) پر عذاب نازل ہوا جو بیت اللہ شریف کو گرانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اس میں جلدی مستحب ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قوم شہود وغیرہ کے علاقوں سے گزرنے والے کو اسی بات (یعنی تیز چلنے) کا حکم دیا۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جن جگہوں میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر اس کا عذاب نازل ہوا وہاں آپ کا طریقہ مبارک وہی تھا اور اس کو وادی شمر اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں (ابرہہ کا) ہاتھی رک گیا تھا مطلب یہ کہ ٹھک گیا اور آگے چلنے سے رک گیا۔

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ درمیانے راستے پر چلے جو جرہ کبریٰ پر نکلتا ہے حتیٰ کہ اس جرہ کے پاس تشریف لائے جو درخت کے پاس تھا (آج کل جو درخت نہیں ہے) پس اس کو سات کنگریاں ماریں آپ ہر کنگری کے ساتھ ”اللہ اکبر“ کہتے تھے آپ نے وادی کے دامن سے کنگریاں ماریں اور بیت اللہ شریف کو اپنی باتیں جانب اور منیٰ کو دائیں جانب رکھا اور جرہ (ستون) کی طرف رخ کیا۔

نبی اکرم ﷺ قربانی کے دن چاشت کے وقت کنگریاں مارتے تھے جس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔

ام المصنوعین کی روایت میں جسے امام ابو داؤد نے نقل کیا اس طرح ہے کہ میں نے حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا ان میں سے ایک نے نبی اکرم ﷺ کی اونٹنی کی گلام پکڑ رکھی تھی اور دوسرے نے پیڑ اٹھایا ہوا تھا اور وہ دھوپ سے آپ کو بچا رہے تھے حتیٰ کہ آپ نے جرہ عقبہ کو کنگریاں ماریں۔

”سنن نسائی“ کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر انہوں نے بہت سی باتیں ذکر کیں۔

حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: فرماتی ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ وادی کے دامن سے جرہ کو کنگریاں مار رہے تھے اور آپ سوار تھے ہر کنگری کے ساتھ گمیر کہتے اور ایک شخص نے آپ کو پیچھے سے پردہ کر رکھا تھا، میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو انہوں (حاضرین) نے کہا یہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے لوگو! ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو اور جب جرہ (ستون) کو کنگریاں مارو تو غمخیزی کی شکل کنگری مارو (چھوٹی کنگری مراد ہے)۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۷۹-۳۷۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۳۸، شرح السنن ج ۱ ص ۱۸۱)

اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ حرم کبادے وغیرہ کے ذریعے سایہ حاصل کر سکتا ہے اور یہ بات گزر چکی ہے کہ غرہ میں نبی اکرم ﷺ کے لئے بالوں سے بنا ہوا خیمہ لگایا گیا تھا۔

”صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ قربانی کے دن آپ اپنی سواری پر (سوار) کنگریاں مار رہے تھے اور فرماتے تھے:

خَلِدُو عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ لَا اَدْرِي اَلْعَلٰى لَا اَحِجُّ

مجھ سے اپنے احکام حج کے لو (سیکھ لو) میں نہیں جانتا

بعد حجتي هذه۔

(التقریب ج ۲ ص ۲۹-۹۱-۹۸، ج ۳ ص ۳۳۳، ج ۵ ص ۱۱۷، ج ۷ ص ۲۷۶، نصب الرایۃ ج ۳ ص ۵۵، اتحاف السادة المتعلمین

ج ۳ ص ۲۳۷، المغنی ج ۱ ص ۲۶۵)

حضرت قدامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی جھپا پر سوار ہو کر حجرات کو کنکریاں مار رہے تھے نہ وہاں مار دھاڑتھی نہ دھکم بھل اور نہ ہٹو بھونکی صدا کہیں تھیں۔

قربانی اور سرمونڈانا

پھر نبی اکرم ﷺ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور تریسٹھ (۶۳) اونٹ ذبح کئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (چھری) دی اور انہوں نے باقی اونٹوں کو ذبح کیا اور آپ نے ان کو اپنی ہدی میں شریک کیا پھر حکم دیا کہ ہر اونٹ سے کچھ گوشت رکھا جائے اسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا تو دونوں (حضور ﷺ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ) نے اس کے گوشت سے تناول فرمایا اور اس کا کچھ شور بانٹو ش فرمایا۔ (صحیح مسلم، قلم اللہ ص: ۱۱۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی ازدواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی۔ (صحیح مسلم)

حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی آل کی طرف سے ایک گائے قربان کی۔ (سنن ابوداؤد)

پھر نبی اکرم ﷺ منیٰ میں اپنی منزل میں تشریف لائے اور سرمونڈنے والے (حجام) سے فرمایا: بال اتار دو اور آپ نے اپنے دست مبارک سے دائیں اور بائیں جانب اشارہ کیا پھر وہ بال صحابہ کرام کو دینے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حجام سے فرمایا اوجھرے اور ہاتھ سے دائیں جانب اشارہ فرمایا پس اپنے بال ان لوگوں میں تقسیم فرمائے جو قریب تھے پھر حجام کو بائیں جانب کی طرف اشارہ کیا اس نے (بال) مونڈے اور حضرت ام سلمہ کو دے دیے۔

(صحیح بخاری و مسلم)

ایک اور روایت میں ہے کہ دائیں طرف سے ابتدا کی اور صحابہ کرام کے درمیان ایک ایک اور دو دو بال تقسیم کر دیے۔ پھر بائیں طرف کا حکم دیا تو اسی طرح کیا پھر فرمایا یہاں ابوطلحہ ہیں؟ پس ان کو عطا کئے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حجرۃ عقبہ کو کنکریاں ماریں پھر اونٹوں کی طرف تشریف لے گئے آپ نے ان کو ذبح کیا اور حجام بیٹھا ہوا تھا آپ نے سر اونٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے دائیں طرف کے بال مونڈے آپ نے وہاں قریب موجود حضرات میں تقسیم کر دیے پھر فرمایا دوسری طرف سے مونڈو پھر فرمایا ابوطلحہ کہاں ہیں؟ چنانچہ ان کو عطا فرمائے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے سرمونڈنے والے کو بلایا وہ آپ کے پاس استراے کر کھڑا تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا: اے عمر! اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے تجھے اپنے کانوں کی چربی پر قدرت دی اور تیرے ہاتھ میں استرا ہے حضرت معمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر نعمت اور احسان سے ہے فرمایا ہاں۔ (مسند احمد ج ۶ ص: ۲۰۰)

امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے بال مبارک مونڈنے والے حضرت معمر بن عبد اللہ

بن اھلہ بن کوف تھے۔

ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں اسی طرح فرمایا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے ناخن کاٹے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیئے۔

(مسند احمد)

انہوں نے ہی حضرت محمد بن زیاد کی حدیث نقل کی ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ وہ قربان گاہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک قریش مرد بھی تھے اور نبی اکرم ﷺ قربانوں کا گوشت تقسیم فرما رہے تھے تو ان کو اور ان کے ساتھی (دونوں) کو کچھ نہ ملا پس نبی اکرم ﷺ نے اپنا سر مبارک ان کے کپڑے میں منڈوایا اور ان کو بال مبارک دیئے چنانچہ انہوں نے ان میں سے کچھ بال بعض لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور آپ نے اپنے ناخن کاٹے اور وہ ان کے (قریش) ساتھی کو دے دیئے اور نبی اکرم ﷺ مہندی اور کسم کے ساتھ بالوں کو رکتے تھے (کسم ایک بوٹی ہے جس میں کچھ زردی ہوتی ہے اس کے پتوں کا خضاب لگایا جاتا ہے)۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۴۲)

یا اللہ! خلق کرنے والوں کو بخش دے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحْسِنِيْنَ۔
یا اللہ! برے منڈوانے والوں کو بخش دے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور بال کٹوانے والوں کو بھی؟ آپ نے (پھر) دعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحْسِنِيْنَ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور بال کٹوانے والوں کو آپ نے پھر دعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحْسِنِيْنَ۔ انہوں نے عرض کیا اور بال کٹوانے والوں کو آپ نے فرمایا: وَلِلْمُعْتَصِرِيْنَ۔ اور بال کٹوانے والوں کو بھی بخش دے۔

(صحیح بخاری و مسلم)

اس میں متعین نہیں کہ آیا آپ نے یہ دعا صلح حدیبیہ کے موقع پر مانگی یا حجۃ الوداع کے موقع پر؟

محمد بن کرام فرماتے ہیں اس حدیث کے طرق میں وضاحت نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات خود نبی اکرم ﷺ سے سنے ہوں اور کوئی ایسی بات واقع ہوتی تو ہم قطعی طور پر کہتے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ دعا مانگی کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر حاضر تھے اور حدیبیہ میں موجود نہیں تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابو ہریرہ نے "السسن" میں نقل کی ہے اور بطرانی نے "الاوسط" میں "ذکر کی نیز حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابن اسحاق نے "المغازی" میں "نقل کی ہے اس میں حدیبیہ کی تعیین ہے۔

جبکہ ابو مریم السلوکی کی روایت جو امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے اور "صحیح مسلم" میں "امام الحسین کی روایت" قارب بن اسود قسبی کی روایت جو امام احمد نے نقل کی اور امام بخاری کی حدیث جو حارث کے نزدیک ہے میں حجۃ الوداع کی تعیین ہے۔ اور جن احادیث میں حجۃ الوداع کی تعیین ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ سند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہیں۔

اسی لئے حضرت ابامام نووی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمرؓ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ام الحسین کی روایات کو نقل

کرنے کے بعد فرمایا یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔
وہ فرماتے ہیں یہی صحیح مشہور ہے اور کہا گیا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ امام الحرمین نے ”الانہیاء میں“ قطعی طور پر
فرمایا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر مانگی گئی پھر امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بعید از عقل نہیں ہے کہ دونوں جگہوں پر
یہ واقعہ ہوا ہو۔

ابن دقین العید نے اسی طرح فرمایا: (اور) یہی بات (عقل کے) زیادہ قریب ہے۔
”فتح الباری میں فرمایا“ بلکہ یہی بات متعین ہے کیونکہ دونوں جگہوں میں ہونے پر روایات ایک دوسری کی تائید کرتی
ہیں البتہ دونوں جگہ سبب مختلف ہے حدیبیہ میں اس کا سبب صحابہ کرام کا احرام کھولنے سے توقف کرنا تھا جب وہ عین ہوا
گئے تھے کیونکہ ان کو بیت اللہ شریف تک پہنچنے سے روک دیا گیا تھا حالانکہ وہ ذاتی طور پر ایسا کر سکتے تھے۔ لیکن نبی اکرم
ﷺ نے ان کی مخالفت کی اور قریش سے مصالحت کر لی کہ آئندہ سال آئیں گے پس جب آپ نے ان کو احرام کھولنے
کا حکم دیا تو انہوں نے توقف کیا اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم ﷺ خود ان سے پہلے احرام
کھول دیں چنانچہ آپ نے ایسا کیا تو صحابہ کرام نے آپ کی اتباع کی پس بعض صحابہ کرام نے سر منڈوائے اور بعض نے
بال کٹوائے تو جس نے منڈوائے کی طرف جلدی کی انہوں نے تعمیل حکم میں ان کے مقابلے میں زیادہ جلدی کی جنہوں
نے کٹوانے پر اکتفاء کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ سبب واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ ”سنن ابن ماجہ وغیرہ
میں“ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سر منڈوانے والوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ان
کے لئے رحمت کی دعا نکلار کے ساتھ فرمائی؟ فرمایا اس لئے کہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔

اور حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوانے والوں کے لئے تکرار کے ساتھ دعا مانگنے کے سبب کے بارے میں ابن اثیر
نے ”الانہیاء میں“ فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حج کرنے والوں میں سے اکثر حضرات نے ہدی نہیں چلائی تھی جب
آپ نے ان کو حکم دیا کہ حج کو عمرہ میں بدل دیں پھر اس کے احرام سے نکل جائیں اور اپنے سروں کو منڈوائیں تو یہ بات
ان پر گراں گزری اور جب فرمانبرداری کے بغیر چارہ کار نہ تھا تو منڈوانے کے مقابلے بال کٹوانا زیادہ آسان ہوا تو ان
میں سے اکثر نے اس طرح کیا اس پر نبی اکرم ﷺ نے منڈوانے والوں کو ترجیح دی کیونکہ تعمیل ارشاد میں یہ عمل زیادہ
واضح تھا۔ یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمائی۔

لیکن ان کی بات محل نظر ہے اگرچہ متعدد حضرات نے ان کی اتباع کی ہے کیونکہ متحج کے حق میں مستحب یہ ہے کہ عمرہ
میں قصر کرے (بال کٹوائے) اور حج میں سر منڈوائے جب دونوں عبادتوں کے درمیان تھوڑا وقفہ ہو اور ان لوگوں کے حق
میں بھی اسی طرح تھا لیکن سب سے بہتر بات وہ ہے جو خطابی وغیرہ نے کہی وہ یہ کہ عربوں کی عادت ہے کہ وہ بالوں کے
زیادہ ہونے اور ان کے ساتھ زینت اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ان میں منڈوانا بہت کم ہے اور بعض اوقات وہ
اسے شہرت اور عجمی کے کلمے سے سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے منڈوانا ناپسند کیا اور کٹوانے پر اکتفاء کیا۔

(فتح الباری رقم الحدیث: ۱۷۲۷)

سوالات

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں لوگوں کے لئے کھڑے ہوئے اور وہ آپ سے سوالات کرتے تھے پس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے پتہ نہ چلا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا آپ نے فرمایا ذبح کرو اور کوئی حرج نہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے معلوم نہ ہو سکا اور میں نے نکٹریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں نکٹریاں مارو۔ راوی فرماتے ہیں جس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا وہ مقدم کیا گیا یا مؤخر آپ نے یہی فرمایا (اب) کہ کوئی حرج نہیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۱۳۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۹۱۶۰ سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۵۱) مجمع الکبیر ج ۱ ص ۱۵۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۶۶۳۱

ایک روایت میں ہے (سوال کرنے والے نے کہا) میں نے نکٹریاں مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر تھے کہ آپ نے وقف فرمایا پس لوگوں نے آپ سے پوچھا شروع کر دیاں میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ! مجھے معلوم نہ تھا کہ نکٹریاں قربانی سے پہلے ماری جاتی ہیں پس میں نے نکٹریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی آپ نے فرمایا نکٹریاں مارو کوئی حرج نہیں۔ راوی فرماتے ہیں میں نے نہیں سنا کہ اس دن آپ سے جس کام کے بارے میں پوچھا گیا کہ کسی نے بھول کر یا لاعلمی میں بعض کاموں کو دوسرے بعض اعمال سے مقدم کر دیا یا اس قسم کی کوئی بات ہوئی مگر آپ نے یہی فرمایا (اب) یہ کام کہ کوئی حرج نہیں۔ (صحیح مسلم)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ قربانی کے دن ہمارے درمیان کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں کام سے پہلے ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے میں نے نکٹریاں مارنے سے پہلے قربانی دے دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے اور میں نے نکٹریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا۔

قربانی کے دن اعمال کی ترتیب

یہ بات معروف ہے کہ ترتیب زیادہ بہتر ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کے دن بالاتفاق چار عمل کئے جاتے ہیں جمرہ عقبہ کو نکٹریاں مارنا پھر قربانی کا جانور ذبح کرنا پھر سر منڈوانا یا بال کنوا اور اس کے بعد طوافِ افاضہ اور اس کے ساتھ لیکن بعد میں سعی کرتا۔

یہ بات پہلے گز رہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جمرہ عقبہ کو نکٹریاں ماریں پھر جانور ذبح کیا اور پھر طواف کرایا۔ اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ ترتیب مطلوب ہے اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر مقدم کرنا جائز ہے البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ بعض جگہ دم واجب ہے۔ امام شافعیؒ، جہور سلف اور علماء و فقہاء و محدث کا مذہب یہ ہے کہ (تقدیم و تاخیر) جائز ہے اور دم واجب نہیں کیونکہ نبی

اکرم ﷺ نے سائل سے فرمایا: ”کوئی حرج نہیں“ اور یہ بات گناہ اور فدیہ دونوں کے اٹھ جانے میں ظاہر ہے کیونکہ شکی کا اسم دونوں کو شامل ہے (لہذا عدم حرج بھی دونوں کو شامل ہوگا)۔

امام بخاری و رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض اعمال کو دوسرے اعمال پر مقدم کرنے میں گنجائش ہے مگر اس بات کا احتمال ہے کہ ”لا حرج“ (کوئی حرج نہیں) سے مراد یہ ہو کہ اس عمل میں کوئی گناہ نہیں اور جو شخص بھول کر ایسا کرے یا لاعلم ہو اس کے لئے بات یہی ہے لیکن جو جان بوجھ کر کرے اس پر فدیہ لازم ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ فدیہ کا وجوب دلیل کا محتاج ہے اور اگر وجوب ہوتا تو نبی اکرم ﷺ اس وقت بیان فرماتے اور اس میں تاخیر واجب نہ ہوتی۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حدیث کے الفاظ کہ (سائل نے کہا) ”مجھے پتہ نہ چلا“ اور ”صحیح مسلم میں“ پارس کی روایت ہے اور خود امام احمد نے صراحۃً کی روایت نقل کی کہ میں نے اس نے نبی اکرم ﷺ سے نہیں سنا کہ کسی امر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا جسے کسی نے بھول کر یا لاعلمی میں آگے پیچھے کر دیا۔ مگر آپ نے یہی فرمایا کہ تم کو کوئی حرج نہیں“ سے استدلال کیا کہ اس سے بھولنے والا یا لاعلم آدمی مراد ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس سے سلامتی کی نفی نہیں۔

ابن دینار نے کہا کہ جو کچھ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا وہ اس اعتبار سے قوی ہے کہ دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حج کے سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کی اتباع واجب ہے کیوں کہ آپ نے فرمایا:

خذلوا عنی مناسککم۔ مجھ سے اپنے احکام حج (کی تعلیم) لے لو۔

اور یہ احادیث جن میں ان اعمال کو جن کے پیچھے ہونا چاہیے تھا مقدم کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو یہ پوچھنے والے کے قول ”لسم اشعر“ (مجھے معلوم نہ تھا) کے ساتھ کی ہوئی ہیں جس سے حکم اس حالت کے ساتھ خاص ہے اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والی حالت اصل پر باقی رہے گی یعنی حج میں اتباع واجب ہوگی۔

یوم نحر کا خطبہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: بے شک زمانہ اس حالت پر آچکا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا سال بارہ مہینوں کا ہے ان میں سے چار عزت والے مہینے ہیں تین مسلسل ہیں ذی قعدہ ذوالحجہ اور محرم اور (چوتھا) کہ جب منصر ہے جو جمادی (جمادی الاخریٰ) اور شعبان کے درمیان ہے۔

آپ نے پوچھا یہ کونسا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں آپ خاموش رہے امام بخاری و رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے استدلال کیا ہے وہ فرماتے ہیں: جس نے اپنے اعمال حج میں سے کسی کو مقدم یا مؤخر کیا وہ اس کے لئے خون بہائے (چانوہ ذبح کرے) اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ”لا حرج“ والی حدیث روایت کی ہے یہ اس بات پر دلالت ہے کہ شخص گناہ کی نفی ہے (م لازم ہوگا)۔ (زرکانی ج ۵ ص ۲۰۰)

رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس نام کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نام بتائیں گے آپ نے پوچھا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں (یہ ذوالحجہ ہے) آپ نے پوچھا یہ کونسا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا دوسرا نام بتائیں گے جو اس (پہلے) نام کے علاوہ ہوگا آپ نے فرمایا کیا یہ بلد حرام (عزت والا شہر) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یہی ہے آپ نے فرمایا: یہ کونسا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے آپ نے فرمایا: کیا یہ یومِ غرہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یہی ہے آپ نے فرمایا: یہ شگِ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی عزت تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں ہے عقیقہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے پس وہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ سنو! میرے بعد کا فرور گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسرے بعض کی گردنیں ماریں سنو! کیا میں نے (اپنے رب کا پیغام) پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ! تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جو شخص غائب کو پہنچا دے پس کئی افراد جن تک بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۹)

”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے لوگوں کو الوداع کہا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک ضعیف سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اس کا سبب یوں بیان فرمایا کہ ”اذا جاء نصور اللہ والفتح“ ”سورۃ ایام تشریق کے دوران نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی اور یہ معلوم ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصواء پر کھادہ رکھا جائے جب وہ رکھا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے اور عقبہ میں پھرے لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو! (پھر پوری حدیث ذکر کی)۔

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ قربانی کے دن منیٰ میں خطبہ دینا جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کا یہی موقف ہے جب کہ مالکی اور حنفی حضرات نے اس سلسلے میں مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ حج کے خطبات صرف تین ہیں سات ذوالحجہ کو نویں ذوالحجہ کے دن اور قربانی کے دوسرے دن منیٰ میں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے (تعداد میں) ان کی موافقت کی ہے لیکن قربانی کے دوسرے دن کی بجائے تیسرے دن کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ وہی کا پہلا دن ہے اور جو تھے خطبہ کا اضافہ کیا جو قربانی کے دن ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس دن کے اعمال یعنی نکاحیاں مارنے، ذبح کرنے، سر منڈوانے اور طواف کے مسائل جان سکیں۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ مذکورہ خطبہ حج کے متعلقات میں سے نہیں ہے کیونکہ اس میں حج کے امور میں سے کسی بات کا ذکر نہیں اس میں عام وصیتیں مذکور ہیں اور کسی سے مقول نہیں کہ آپ نے اس خطبہ میں کوئی ایسی بات بیان کی ہو جو یومِ غرہ سے متعلق ہو پس ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس خطبہ کا ارادہ حج کے حوالے سے نہیں تھا۔

ابن بطلال نے کہا کہ آپ نے یہ خطبہ ان باتوں کی تبلیغ کے لئے ارشاد فرمایا جن کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ دنیا بھر سے

منیٰ میں اس وقت لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے جب چاشت کے وقت سورج بلند ہو گیا اور آپؐ شہباء خجّر پر سوار تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپؐ کی طرف سے آگے پہنچا رہے تھے کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔

حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن بن حصن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میری دادی سرء بنت نبھان نے بیان کیا اور وہ دور جاہلیت میں عمر رسیدہ شخص کاہ فرماتی ہیں آپؐ نے کیا رہ شہبان کو خطبہ دیا۔ پس فرمایا یہ کونسا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کیا یہ ایام تشریق میں سے درمیان دن نہیں ہے؟ اور ایک راءبہت میں ہے کہ آپؐ نے ایام تشریق میں سے درمیان والے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔

طوافِ افاضہ

پھر نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے سوار ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف لوٹے اور طوافِ افاضہ کیا اور اسے طوافِ زیارت طوافِ رکن اور طوافِ حمد بھی کہتے ہیں۔

”صحیح بخاری میں ہے“ ابو حسان سے ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ منیٰ کے دنوں میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے تھے۔

امام طبرانی نے حضرت قتادہ کی سند سے ان سے متصل حدیث کے طور پر نقل کیا۔ ابن عدینی نے ”العلل“ میں کہا کہ حضرت قتادہ نے ایک غریب حدیث روایت کی جو ہمیں حضرت قتادہ کے اصحاب (شاگردوں) سے محفوظ نہیں البتہ ہشام کی حدیث سے معلوم ہے پس میں نے اسے ان کے بیٹے معاذ بن ہشام کی کتاب سے لکھا لیکن ان سے سنا نہیں وہ اپنے والد (ہشام) کے واسطے سے حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا حضرت قتادہ کہتے ہیں) مجھ سے ابو حسان نے بیان کیا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ منیٰ میں قیام کے دوران ہر رات بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ زمزم کے پاس تشریف لائے اور بنو عبد المطلب وہاں پانی پلا رہے تھے آپؐ نے فرمایا پانی نکالو اگر مجھے ڈرت ہوگا لوگ پانی پلانے کے تمہارے حق پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ نکالنا پس انہوں نے آپؐ کو ایک ڈول پیش کیا تو آپؐ نے اس سے نوش فرمایا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۳ مسند احمد ج ۱ ص ۷۱ سنن دارمی ج ۲ ص ۹۸۰ سنن الکبیری ج ۲ ص ۱۵۷ معجم البزازی رقم الحدیث: ۱۵۱۳ الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۷۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عکرمہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس دن آپؐ اونٹ پر نہیں تھے لیکن انہوں نے حجۃ الوداع یا کسی دوسرے حج کا تئیں نہیں کیا، تئیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو امام مسلم نے نقل کی ہے۔

یومِ نحر میں ظہر کی نماز کی جگہ

اسی سلسلے میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ۱۔ عمار شہبان کو یہ امر دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس دن اونچے اونچے گھاؤں پر گئے اور اسی شام جانور کے سروں کو پکا کر کھانا دیا اور کھاتے تھے۔

روایت میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا یہ ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ قربانی کے دن طوافِ افاضہ کے بعد وہاں تشریف لے گئے اور نماز ظہر مکی میں ادا فرمائی۔

ابن حزم نے اپنی کتاب ”حبہ الوداع“ میں حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کے قول کو ترجیح دی ہے اور اس سلسلے میں ایک جماعت نے ان کی اتباع کی ہے کیونکہ وہ دو ہیں اور ایک کے مقابلے میں دو کو ترجیح ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیادہ خصوصیت حاصل ہے کیونکہ آپ کو جو قرب و اختصاص ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں۔

نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے حبہ الوداع کو ادا کرنے سے آخر تک کامل طور پر بیان کیا اور آپ کو یہ واقعہ زیادہ یاد اور محفوظ تھا کسی کا اس کی نزائیت بھی یا تجسس حتیٰ کہ اس سلسلے میں ان باتوں کو بھی برقرار رکھا جو احکام حج سے متعلق نہیں ہیں اور وہ نبی اکرم ﷺ کے راستے میں اتر کر پیشاب کرنا اور اس کے بعد ہلکا سا وضو کرنا ہے پس جس شخص کو اس قدر باتیں یاد ہوں اس کو آپ کی نماز ظہر کی جگہ کیا وہ نماز زیادہ مناسب ہے۔

نیز حبہ الوداع ”آذان“ میں کواچ ہوا اور اس میں رات اور دن برابر ہوتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ سورج طلوع ہونے سے پہلے عرفہ سے مٹی تخریف لائے اور وہاں لوگوں کو خطبہ دیا اور اذیت ذبح کر کے اس کو تقسیم کیا اور آپ کے لئے اس کے گوشت سے پکایا گیا جسے آپ نے تناول فرمایا جمرہ کو نکلے یاں بھی ماریں سر اور کا حلق کر دیا اور خوشبو لگائی پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے طواف کیا اور آپ زحرم سے نوش فرمایا وہاں ان لوگوں (بنو عبدالمطلب) کے پاس کھڑے ہوئے جو پانی پلا رہے تھے اور ان اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتنی مقدار میں مکمل نہیں ہوئے کہ (ان کے بعد) مٹی کی طرف رجوع کیا جائے؟ اور ”موسم آذان“ میں وہاں ظہر کی نماز پڑھی جائے۔

(نوٹ: آذان اور یوں کا چھنا مبینہ ہے (قاموس) اس میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں)۔

دوسرے گروہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو ترجیح دی ہے کہ آپ ﷺ سے یہ بات محفوظ نہیں کہ آپ نے فرض نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی ہو بلکہ آپ جتنی دیر وہاں (مٹی) میں رہے اپنی منزل میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پر اتفاق ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے راوی زیادہ یاد رکھنے والے اور زیادہ مشہور ہیں نیز نبی اکرم ﷺ کے طواف کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اضطراب ہے ان سے مروی ہے کہ آپ نے دن کے وقت طواف کیا اور ان ہی سے ایک روایت میں ہے کہ طواف کا آخری حصہ رات میں ہوا نیز ان ہی سے مروی ہے کہ آپ نے دن کے آخر میں طواف افاضہ کیا پس طوافِ افاضہ کا وقت محفوظ ہے نماز کی جگہ محفوظ نہیں۔

نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کسی اختلاف کے بغیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث محمد بن اسحاق کی روایت سے ہے اور وہ عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں اور ابن اسحاق سے استدلال کے سلسلے میں اختلاف ہے انہوں نے سماع کی وضاحت نہیں کی بلکہ لفظ ”حسن“ کے ساتھ بیان کیا لہذا یہ حدیث حضرت

ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مقدم نہیں ہوگی۔

جمرات کو کنکریاں مارنا

اس کے بعد نبی اکرم ﷺ منیٰ کی طرف تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں وہاں گزاریں جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے ہر جمرہ (ستون) کو سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ "اللہ اکبر" کہتے۔ پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس ٹھہرتے اور طویل قیام کر کے گزرتے اور تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نہ ٹھہرتے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب جمرات کو کنکریاں مارتے تو جاتے اور لوٹتے وقت پیدل چلتے تھے۔

ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ (مسجد خیف کے) قریب والے جمرہ کو اور درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارتے وقت قبلہ رخ تھے اور جمرہ عقبہ کو وادی کے نیچے سے کنکریاں ماریں۔

منیٰ میں رات گزارنا اور وہاں سے کوچ کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے اجازت طلب کی کہ وہ پانی پلانے کی وجہ سے منیٰ کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزاریں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل کیا اور اسماعیلی کی روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منیٰ کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی اجازت اس لئے دی کہ انہوں نے پانی پلانا تھا۔

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ منیٰ میں رات گزارنا واجب ہے اور یہ مناسک حج میں سے ہے کیونکہ رخصت (اجازت) سے تعبیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں عزیمت ہے اور اس علت (پانی پلانے) کی وجہ سے اجازت عطا فرمائی اور جب علت یا جو اس کے سببی میں ہونہ پائی جائے تو اجازت نہیں ہوگی۔ جمہور نے وجوب کا قول کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق سنت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے اور احناف کا بھی یہی مذہب ہے اس کے چھوڑنے پر دم (قربانی) کا لازم ہونا بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے (یعنی جن کے نزدیک واجب ہے ان کے نزدیک دم لازم ہوگا اور جن کے نزدیک سنت ہے ان کے نزدیک دم لازم نہیں ہوتا)۔

اور رات گزارنے کا مطلب رات کا زیادہ حصہ وہاں ٹھہرنا ہے اور کیا اجازت پانی پلانے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ اس میں عموم ہے اور اس میں علت پینے والوں کو پانی مہیا کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ اس شخص کو بھی ملایا جس کے پاس مال ہو اور ضائع ہونے کا خوف ہو یا کسی کام کے فوت ہونے کا ڈر ہو یا مریض کی دیکھ بھال کرنا ہو (وہ لوگ بھی پانی پلانے والے کی طرح ہیں) جس طرح جمہور نے خاص طور پر چرواہوں کو اس کے ساتھ ملایا اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔

مالکی حضرات کہتے ہیں کہ جو شخص کسی عذر کے بغیر مٹی میں رات گزارنا ترک کرے اس پر ہر رات کے بدلے دم واجب ہے۔

پھر نبی اکرم ﷺ ایام تشریق کی رمی مکمل کرنے کے بعد منگل کے دن واپس ہوئے اور آپ نے صرف دو دن سنگسار کیا مارتے ہوئے جلدی نہیں کی (بلکہ تین دن پورے کئے) آپ اکیلے وادی حصب کی طرف آئے اور یہ وادی اطلح (الطحا) ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان قبرستان تک ہے اور یہ بنو کنانہ کا مقام ہے۔

آپ نے وہاں حضرت ابورافع کو پایا جنہوں نے خیمہ لگا رکھا تھا اور وہ سامان کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت ابورافع فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب مٹی سے نکلے تو مجھے اطلح میں اترنے کا حکم نہیں دیا لیکن میں وہاں آیا اور خیمہ لگا لیا پس آپ تشریف لائے اور وہاں اترے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

”صحیح مسلم اصحیح بخاری میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے کوچ کرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اطلح میں ادا کی۔

ان دونوں کتب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یوم نحر کے دوسرے دن جب آپ مٹی میں تھے یا فرمایا کل ہم خیف بنی کنانہ میں اترنے والے ہیں جہاں ان لوگوں نے کفر پر ایک دوسرے کو قسمیں دیں اس لئے وادی حصب مراد ہے کہ قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کیا کہ نہ تو ان سے نکاح کریں گے اور نہ ہی ان سے خرید و فروخت کریں گے حتیٰ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حصیب (وادی حصب میں اترنا) کوئی عمل نہیں بلکہ یہ ایک جگہ ہے جہاں حضور ﷺ اترے تھے یعنی حصب میں اترنا حج کا لازم عمل نہیں لیکن جب نبی اکرم ﷺ وہاں اترے تو وہاں اترنا مستحب ہے تاکہ آپ کی اتباع ہو کیونکہ آپ نے حضرت ابورافع کو وہاں ٹھہرایا اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے بھی اسی طرح کیا جیسا کہ ”صحیح مسلم میں“ ہے۔

طواف وداع

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی پھر وادی حصب میں چھ دویر آرام فرمایا۔ پھر سوار ہو کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور اس کا طواف کیا۔

یہ طواف وداع ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں یہ واجب ہے اور اس کو چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے یہ صحیح قول ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے (اختلاف کے نزدیک بھی طواف وداع واجب ہے۔ ۱۲ ہجری نواری) امام مالک اور داؤد (ظاہری) کے نزدیک سنت ہے اس کے چھوڑنے پر کچھ بھی لازم نہیں آتا۔

اگر کسی خاتون کو طواف افادہ کرنے کے بعد حیض آجائے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس پر طواف وداع لازم ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس نے طواف افادہ کر لیا ہو تو جا سکتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۶۰)

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما شروع شروع میں فرماتے تھے: کہ وہ واپس نہیں جاسکتی پھر آخر میں فرمایا کہ نبی اکرم

ﷺ نے ان عورتوں کو اجازت دے دی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صفیہ بنت حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا، نبی اکرم ﷺ کو بتایا گیا تو فرمایا کیا وہ ہمیں روکنے والی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں تو آپ نے فرمایا اب نہیں (روکنے کی)۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۹۳۲، مسند احمد ج ۶ ص ۲۰۱-۲۰۲، السنن بکبریٰ ج ۵ ص ۱۶۲، شرح السنن ج ۳ ص ۲۳۳)

”کیا ہمیں روکنے والی ہے؟“ کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ہمیں مکہ مکرمہ سے اس وقت جانے سے روکیں گی جس وقت جانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے نبی اکرم ﷺ کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے طواف افاضہ نہیں کیا ہے آپ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ آپ ان کو چھوڑ کر (مذہب طیبہ) نہیں جاسکتے تھے اور اپنے ساتھ جانے کا حکم بھی نہیں دے سکتے تھے جب تک ان کا احرام باقی ہو جس آپ کو ان کے پاک ہو کر طواف کرنے اور دوسری حلت کے ساتھ حلال ہونے تک ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا، نبی اکرم ﷺ نے ان سے اس بات کا ارادہ فرمایا جو مرد اپنی بیوی سے چاہتا ہے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) تو میں نے عرض کیا کہ وہ حاضر ہیں آپ نے فرمایا تو کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں؟

اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کو علم تھا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں تو آپ نے کیسے فرمایا کہ کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ اور اگر آپ کو علم نہ تھا تو دوسری حلت سے پہلے جماع کا ارادہ کیسے فرمایا؟

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس عمل کا ارادہ اس کے بعد فرمایا جب آپ کی ازواج مطہرات نے طواف افاضہ کی اجازت مانگی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ ان کا قرب جائز ہے جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ حیض سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات (حیض کا آنا) اس سے پہلے واقع ہوا ہو حتیٰ کہ اس نے ان کو طواف افاضہ سے روک دیا تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ طواف کیا ہے تو آپ کو جس بات کا خوف تھا وہ زائل ہو گئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمرہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگ حج اور عمرہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں صرف حج کے ساتھ جا رہی ہوں تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ وہ ان کو لے کر حرم کی طرف جائیں پس انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔

”صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے تمام مقامات پر توقف کیا حتیٰ کہ جب (حیض سے) پاک ہو گئیں تو کعبہ شریف اور صفادہ مردہ کا چکر لگایا پھر ان سے فرمایا یعنی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم اپنے حج اور عمرہ دونوں کے احرام سے نکل گئی ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دل میں ایک غلطی ہے کہ میں نے حج کے وقت خانہ کعبہ کا طواف

۱ جب وہ داخل حرم کعبہ ہوا تو اس نے تمام معنوعات جائز ہو جاتے ہیں یہ پہلی حلت ہے لیکن جماع اس وقت جائز ہوتا ہے جب طواف افاضہ کر لیا جائے اور یہ دوسری حلت ہے۔ ۲ انہواری

نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اے عبدالرحمن! ان کو لے کر جاؤ اور جحیم سے (احرام بندھوا کر) عمرہ کراؤ اور اس رات آپ وادئی محصب میں ٹھہرے تھے۔

ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ حسن اخلاق کے مالک نرم مزاج تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی چیز کو پسند کر تیں تو آپ ان کی موافقت کرتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی نیت کی تھی کیونکہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا جس ان کو حیض آ گیا تو آپ نے ان کو حکم دیا چنانچہ انہوں نے اس پر حج کو داخل کر دیا اور قرآن والی ہو گئیں نبی اکرم ﷺ نے ان کو بتایا کہ ان کا بیت اللہ شریف اور صناعمردہ کا طواف (اور سعی) حج اور عمرہ دونوں کی طرف سے ہے۔

اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھی (ازواج مطہرات) مستقل حج اور عمرہ کے ساتھ جاری ہیں کیونکہ انہوں نے تسبیح کیا تھا اور ان کو نہ حیض آیا اور نہ انہوں نے قرآن کیا اور آپ اپنے عمرہ کے ساتھ جاری ہیں جو حج کے ضمن میں ہے تو نبی اکرم ﷺ نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ وہ ان کو جحیم سے عمرہ کرائیں اور آپ نے ان کی دلجوئی کے لئے ایسا کیا۔

مدینہ طیبہ کی طرف واپسی

پھر نبی اکرم ﷺ نے مدینہ کی طرف واپس ہوتے ہوئے کوچ کیا پس آپ کدلی سے نکلے (لفظ کدلی) میں کافی پریش اور الف مقصورہ ہے (کھڑی زبر ہے) اور یہ بات شیعہ کے پاس ہے جو تحقیقان کے کنارے شامیوں کی گھاٹی کے قریب ہے۔ ۱

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مختلف راستے کیوں اختیار کئے؟ تو کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر راستے والے آپ سے برکت حاصل کر سکیں ایک قول یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکمت یہ تھی کہ بلندی کی جہت سے داخل ہونے میں مناسب ہو کیونکہ اس میں مکان کی تعظیم ہے اور اس کے برعکس کرنے میں جدائی کی طرف اشارہ تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر اجماع علیہ السلام جب داخل ہوئے تو یہاں سے ہی داخل ہوئے (اوپر کی جانب کدلی سے داخل ہوئے) اور اس کے علاوہ قول بھی ہے۔ ۲

”صحیح مسلم“ وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مقام روجاء میں کچھ سواروں کو پایا تو فرمایا کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم مسلمان ہیں۔

تو ایک عورت نے اپنا جب جو پاکی میں تھا آپ کی طرف اٹھایا اور پوچھا یا رسول اللہ! کیا اس کے لئے حج ہے؟ فرمایا ہاں اور تیرے لئے ثواب ہے نبی اکرم ﷺ جب ذوالحلیہ میں پہنچے تو وہاں رات گزاری بعض حضرات فرماتے ہیں آپ وہاں قصد انہیں اترتے تھے بلکہ اتفاقاً آیا ہوا قاضی اسماعیل نے اپنے احکام میں حضرت محمد بن حسن رحمہ اللہ سے یہ ۱ تعینان معروف پہاڑ ہے ساتویں چھری میں وہاں دروازہ دیکھا جاتا تھا یہ دروازہ بتایا گیا تھا جس سے اہل یمن داخل ہوتے تھے۔

بات نقل کی اور اس پر اعتراض بھی ہوا اور صحیح یہ ہے کہ آپ نے ارادہ فرمایا تھا تا کہ رات کے وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوں۔

جب آپ نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو تین بار "اللہ اکبر" کہا اور یہ کلمات پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَسَاوَاكُيْ مُبْجُودٌ نَحْنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَىٰ عَالِيهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوگ نے والے کو پہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ چکا کیا اور

اپنے بندے کی مدد کی اور تمہا کئی جماعتوں کو شکست دی۔

پھر آپ دن کے وقت مدینہ طیبہ میں معرس کے راستے سے داخل ہوتے معرس میں راہ مشدد ہے اور یہ معروض جگہ ہے تو معرس اور شجرہ جہاں نبی اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے رات گزاری مدینہ طیبہ سے چھ میل کے فاصلے پر ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے عمرے

عمرہ نفل میں زیارت کو کہتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے مذہب میں عمرہ حج کی طرح واجب ہے مانگی حضرات سے مشہور یہ ہے کہ یہ نفل ہے اور احناف کا بھی یہی قول ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے چار عمرے کئے ہیں "صحیح بخاری و مسلم سنن ترمذی اور ابوداؤد میں" حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے کتنے حج کئے؟ انہوں نے فرمایا ایک حج اور چار عمرے کے ایک عمرہ ذی قعدہ میں دوسرا عمرہ حدیبیہ ہے تیسرا عمرہ حج کے ساتھ اور چوتھا عمرہ ہجرانہ سے کیا جب غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

صحیحین کی روایت میں ہے کہ آپ نے چار عمرے کئے اور یہ سب ذی قعدہ میں کئے سوائے اس کے جو حج کے ساتھ کیا عمرہ حدیبیہ یا حدیبیہ کے زمانے کا عمرہ ذی قعدہ میں کیا اور دوسرے سال بھی ذی قعدہ میں کیا اور ہجرانہ سے ذی قعدہ میں کیا جب حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا۔

حضرت عمر شریف سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک رات عمرہ کی نیت سے ہجرانہ سے نکلے تو رات کے وقت ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے عمرہ کیا اور راتوں رات وہاں سے چلے اور صبح کے وقت ہجرانہ میں وہاں رات گزارنے والے کی طرح موجود تھے جب دوسرے دن سورج ڈھل گیا تو واہی سرف کے بطن سے نکلے حتیٰ کہ واہی سرف کے راستے "طریق حج" میں آئے اسی لئے ان کا عمرہ لوگوں سے پوشیدہ رہا۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ (سنن ترمذی ج ۴ ص ۴۹ رقم الترجمہ: ۷۷۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے حج سے پہلے عمرہ کیا۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے ساتھ ایک لگا رکھی تھی اور ہم آپ کی مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن! (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے) کیا نبی اکرم ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا؟ میں نے کہا ہاں پس میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا اے ماں! کیا آپ حضرت ابو عبد الرحمن کی بات نہیں سنتیں؟ انہوں نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے رجب میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے مجھے اپنی عمر کی قسم! آپ نے رجب میں عمرہ نہیں کیا آپ نے جو بھی عمرہ کیا میں آپ کے ساتھ تھی۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بات سن رہے تھے تو انہوں نے نہ تو نہ کہا اور نہ ہی ہاں بلکہ خاموش رہے یہ الفاظ ”صحیح مسلم“ کے ہیں۔

امام ابو داؤد کی روایت میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے دو عمرے ذی قعدہ میں اور ایک عمرہ شوال میں کیا۔

انہی کی ایک روایت حضرت مجاہد سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے کتنے عمرے کئے ہیں فرمایا ”دو عمرے“۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ بات پہنچی تو فرمایا انہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس عمرے کے علاوہ جسے حجۃ الوداع کے ساتھ طایا تین عمرے (مزید) کئے۔

نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کونسا احرام باندھا؟ اس سلسلے میں اختلاف اور روایات کی تلبیق اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشہور یہ ہے کہ آپ نے حج افراد کیا اور ان کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قرآن کی اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس بات کا انکار کیا کہ نبی اکرم ﷺ قارن تھے حالانکہ ان کی یہ حدیث جو ابھی گزری ہے وہ آپ کے قارن ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ بات منقول نہیں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حج کے ساتھ عمرہ کیا اور آپ مجتمع نہ تھے کیونکہ آپ نے ہڈی لے جانے کی وجہ سے اس سے عذر پیش کیا۔

ان میں سے بعض حضرات کو حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کے اس قول کی تاویل کی حاجت پیش آئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی طرف چوتھے عمرہ کی نسبت اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا اور آپ کے ساتھ یہ عمل ہوا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے خود عمرہ فرمایا۔

لیکن جب تم نبی اکرم ﷺ کے حجۃ الوداع کے سلسلے میں ائمہ کے اقوال میں غور کرو گے کہ ان کو کس طرح جمع کیا گیا؟ تو اس کو رد تاویل کی ضرورت محسوس نہیں کرو گے بعض محققین علما نے فرمایا کہ عمرہ حدیبیہ جس سے آپ کو روکا گیا تھا اسے عمرہ شمار کرنے کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں کہ اسے مکمل عمرہ سمجھا جائے اور اس میں جمہور کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ جسے بیت اللہ شریف سے روکا جائے اس پر قضاء واجب نہیں لیکن احناف کا اس میں اختلاف ہے (ان کے نزدیک

واجب ہے) اگر عمرہ قضاء عمرہ حدیبیہ کا بدل ہوتا تو دونوں ایک ہوتے اور اسے عمرہ قضیہ یا عمرہ قضا اس لئے کہا گیا کہ اس میں نبی اکرم ﷺ نے قریش سے معاہدہ کیا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس عمرہ کی قضاء تھی جس سے آپ کو رد کا حکم کیا کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ ایک ہی عمرہ ہوتا۔

ابوداؤد کی حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے شوال میں عمرہ کیا اگر یہ حدیث محفوظ ہے تو شاید اس سے عمرہ پھر اندر آئے جب آپ شوال میں تشریف لے گئے اور ذی قعدہ میں احرام باندھا۔

ابن قیم نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے رمضان کے مہینے میں عمرہ فرمایا ہاں دارقطنی نے حضرت علاء بن زبیر کے طریق سے حضرت عبدالرحمن بن اسود بن یزید سے روایت کیا وہ اپنے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ام المومنین فرماتی ہیں: میں رمضان کے عمرہ میں نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ گئی تھی پس آپ نے روزہ نہ رکھا اور میں نے رکھا آپ نے قصر نماز پڑھی جب کہ میں نے پوری نماز پڑھی۔ دارقطنی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔

لیکن اسے اس بات پر محمول کرنا ممکن ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ رمضان میں عمرہ کے لئے حضور ﷺ کے ساتھ گئی تو رمضان کا تعلق جانے سے ہو (عمرہ سے نہ ہو) اور اس سے فتح مکہ کا سفر مراد ہو کیونکہ وہ رمضان میں ہوا اور اسی سال نبی اکرم ﷺ نے حجاز سے عمرہ کیا لیکن وہ ذیقعدہ میں تھا جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے۔

ابن قیم نے ”الہدی النبوی میں“ یہ بھی کہا کہ نبی اکرم ﷺ کا کوئی عمرہ بھی مکہ مکرمہ کے باہر سے نہ تھا جس طرح آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں آپ کے تمام عمرے مکہ مکرمہ کے اندر سے تھے اور آپ وحی کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ سال رہے اور کسی سے بھی یہ بات منقول نہیں کہ آپ نے اس مدت میں مکہ مکرمہ کے باہر سے عمرہ کیا ہو پس وہ عمرہ جو آپ نے کیا اور اسے جائز قرار دیا تو وہ اس آدمی کا عمرہ ہے جو اس شہر میں ہوا اس کا نہیں جو وہاں موجود ہو پھر وہاں سے حرم کی حدود سے باہر جا تا کہ عمرہ کرے نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی نے اس طرح نہیں کیا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کیا اور آپ کے حکم سے کیا تو یہ اس کے جواز پر دلالت ہے۔

فانکی وغیرہ نے محمد بن میرین کے طریق سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ والوں کے لئے تحمیم کو مقرر فرمایا (کہ وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کریں)۔

حضرت عطاء کے طریق سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ جو شخص عمرہ کا ارادہ کرے چاہے وہ کی ہو یا کوئی دوسرا وہ صحیح یا غیر ان کی طرف جائے اور وہاں سے احرام باندھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ عمرہ کا میقات حرم سے باہر کا علاقہ ہے اور اس سلسلے میں صحیم وغیرہ برابر ہیں۔ واللہ اعلم

نویں نوع

اس نوع میں نبی اکرم ﷺ کی عبادت میں سے کچھ دعاؤں
اذکار اور قرأت کا ذکر ہے

فضیلت دعا

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کیا دعا مانگنا افضل ہے یا اسے چھوڑنا اور تقاضا قدر کے پروردگار (افضل ہے)؟
تو جمہور کہتے ہیں دعا افضل ہے اور وہ سب سے عظیم عبادت ہے اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس مرفوع
حدیث سے ہوتی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے (حضور ﷺ نے فرمایا):
الدعاء مخ العبادة.

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۷۱: تحائف السادة المستعین ج ۲ ص ۲۸۸۔ ج ۵ ص ۲۹ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۲۳۱: کشف الخفاء
ج ۱ ص ۱۸۵ المنہج ج ۱ ص ۲۰۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۱۳)

اور نبی اکرم ﷺ سے تو اتر کے ساتھ احادیث مروی ہیں جن میں دعا کی ترغیب دی گئی اور اس پر ابھارا گیا ہے۔

امام ترمذی نے حدیث نقل کی اور ابن حبان اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من لم يسأل الله فيض عليه.

جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر

غضب فرماتا ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۷۳: تحائف السادة المستعین ج ۵ ص ۳۰ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۲۳۸)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ میں دعا کی فکر کرتا ہوں پس جب میں دعا
کو پورا کرتا ہوں تو جان جاتا ہوں کہ قبولیت اس کے ساتھ ہے۔

اسی سلسلے میں کسی شاعر نے کہا:

لو لم ترد نيل ما ارجو وامله
”جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں اگر اس کو تیرے سخاوت والے ہاتھ سے پانے کا ارادہ نہ کیا تو دوبارہ
طلب نہیں کروں گا۔“

اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سامنے بندوں کی عاجزی اور بچھ جانے اور ان کے سوال اور طلب حاجات نیز اسی سے اس کے
شکوہ اس کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے اور اس (کے عذاب) سے اسی طرح بھاگتے کو پسند کرتا ہے۔
جیسا کہ کہا گیا:

ما ليس يسخفى عليه
ذل العبيد لديه

قالوا تشكو اليه
فقلت ربي يرضي

النَّحْسَاءُ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ حَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي فِي كُلِّ مَيْرٍ. (صحیح مسلم)

کوٹھیک کر دے جس میں میرا رجوع ہے اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور میری موت کو ہر برائی سے آرام پانے کا سبب بنا دے۔

اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔
اور آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ تَقَعُّبِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ. (جامع ترمذی)

یا اللہ! مجھے اس علم سے نفع عطا فرما جو تو نے مجھے سکھایا اور مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع بخش ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد ہے اور میں جہنیموں والی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔

یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
اور آپ یوں دعا مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْكَوَارِثَ مِنِّي وَالْفُتُورَ مِنِّي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَخَذَلَنِي بِتَارِي. (جامع ترمذی)

یا اللہ! مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے نفع عطا فرما اور ان دونوں کو میری طرف سے وارث بنا (ان کا نفع باقی رکھ) اور اس کے خلاف میری مدد فرما جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے میرا بدلہ لے۔

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عام طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (صحیح بخاری و مسلم)

اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔
نبی اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگتے تھے:

رَبِّ اَعِزَّنِي وَلَا تُعِزَّنِي عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَانصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَا جَزَاء لَكَ زَاهِدًا مُتَّحِبًا إِلَيْكَ أَوْفَا مُمْسِكًا رَبِّ تَقَاتِلْ قَوَائِمِي وَاغْصِلْ حَوَائِمِي وَاجِبْ دَعْوِي وَتَبْتَ حُجَّتِي وَتَسَلِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي.

اے میرے رب! میری تیرے پاس سے عزت نہ دے اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا اور اگر مجھے نصرت عطا فرما اور میرے خلاف کسی کو مدد نہ دینا میرے لئے خفیہ تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کے لئے خفیہ تدبیر نہ فرماتا مجھے ہدایت دے اور جو میرے خلاف سرکشی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اے میرے رب! مجھے اپنا شکر گزار بنادے اپنا ذکر کرنے والا تجھ ہی سے ڈرنے والا تیرا اطاعت گزار عاجزی کرنے والا تیری طرف رجوع کرنے والا بہت آہیں بھرنے والا

رجوع کرنے والا بنا دے اسے میرے رب امیری قبول فرما میرے گناہوں کو مٹا دے، میری دعا قبول فرما، میری دلیل کو ثابت و قائم فرما، میری زبان کو درست رکھنا اور میرے دل کو ہدایت دینا اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمْسْتُ وَ عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْتُ وَرَالَيْكَ اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعِزِّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِنْ تُصَلِّىْنِىْ اَنْتَ الْحَيُّ الْبَدِيُّ لَا تَمُوْتُ وَالْيَحْيٰ وَ الْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ۔ (صحیح بخاری و مسلم)

یا اللہ! میں تیرے ہی لئے اسلام لایا، تجھ پر ہی ایمان لایا، تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے نام پر میں نے جھکنا کیا یا اللہ! میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے گمراہ ہونے سے بچا، تو زندہ ہے جس کے لئے موت نہیں جبکہ جن اور انسان مر جائیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتَّقٰى وَ الْعَافِىَ الْيُسْرٰى۔ (صحیح مسلم جامع ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور بالدار کی کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَ اَسْوَ اَمْرِىْ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَهْلِيْ وَ هَمْلِيْ وَ غَطْلِيْ وَ عَمْدِيْ وَ كُلَّ ذٰلِكَ عِندِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (صحیح بخاری و مسلم)

یا اللہ! میرے لئے میری خطا اور جہالت کو اور میرے کاموں میں میری زیادتی کو نیز جس بات کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے یا اللہ! سنجیدگی اور مذاق میں غلطی سے اور جان بوجھ کر کئے گئے میرے سب گناہ بخش دے۔ یا اللہ! جو گناہ مجھ سے پہلے اور بعد میں ہوئے اور جو پوشیدہ اور ظاہر ہیں نیز جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بخش دے تو آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔

ہے۔

حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عام طور پر یہ دعا مانگتے تھے:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ۔ اسے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ (جامع ترمذی)

اور آپ یہ دعا بھی فرماتے:

یا اللہ! مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرما میرے
کانوں اور آنکھوں میں عافیت عطا فرما اور ان دونوں کو مجھ
سے وارث بنا اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں وہ برادر کریم ہے
عرش عظیم کا رب اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے
لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

نبی اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگتے تھے:
اَللّٰهُمَّ اغْنِنِيْ عَنْ خَطَايَا يَمَاءِ الْفُلْجِ وَالْبَرْدِ
وَقَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقْبَلُ الْقُرْبَ الْاَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ. (سنن نسائی)

اور آپ کی ایک دعا یہ بھی تھی:
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ
الْمُسْكِرَاتِ وَحُبَّ الْمَسْكِيْنِ وَادَا اَرَدْتَ يَقُوْمُ
فِتْنَةٌ لِّاَقِبِيْنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُقْتُوْنٍ. (مولانا ماک)

رسول اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے:
اَللّٰهُمَّ قَلِّبْ لِيْ الْاَصْبَاحَ وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكْنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اَقْضِ عَنِّيْ الدَّيْنَ
وَاعْيِيْزْنِيْ مِنَ الْفَقْرِ وَاعْيِيْزْنِيْ بِسَمُوْیْ وَبَصْرَى
وَقَوْلِيْ وَتَوَقَّيْ فِیْ سَبِيْلِكَ. (مولانا ماک)

رسول کریم ﷺ پناہ مانگتے ہوئے یوں کہتے تھے:
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَالْحُجْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.
(صحیح بخاری و مسلم)

اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔

ایک روایت میں یوں ہے:
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْحُجْنِ
وَصَلْبَةِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرَّجَالِ. (سنن ابوداؤد)

یا اللہ! میں کمزوری اور سستی بزدلی بڑھاپے اور بخل
سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا
ہوں اور زندگی و موت کے فتنہ سے تیری پناہ طلب کرتا
ہوں۔

یا اللہ! میں گزشتہ اور آنے والے غم سے اور سخت قرض
سے تیرے لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

آپ کا ایک اور تعویذ یوں ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَدَمِ وَالْكَرْهِسِ يَا اللَّهُ! میں جدامِ برص، پاگل پن اور بری بیماریوں
وَالْجُنُونِ وَمِنْ بَيْعِ الْأَسْقَامِ۔ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد سنن نسائی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یوں دعا مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ مَا عَلِمْتُ يَا اللَّهُ! میں اس چیز کے شر سے جسے میں جانتا ہوں اور
وَمِنْ شَيْءٍ مَا لَمْ أَعْلَمْ۔ (صحیح مسلم) اس کے شر سے جسے میں نہیں جانتا، تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ یہ دعا بھی مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ يَا اللَّهُ! میں ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں، ایسی دعا سے جو
وَمِنْ دُعَايَةٍ لَا تُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَسْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ۔ سنی نہ جائے ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسے علم سے جو نفع
نہ دے، تیری پناہ چاہتا ہوں میں ان چار باتوں سے تیری

(سنن ترمذی سنن نسائی) پناہ کو طلب کرتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یوں پناہ مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ يَا اللَّهُ! میں تیری نعمت کے زوال اور تیری عافیت کے
وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَتَجَاوُزِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ۔ (صحیح مسلم ابوداؤد) بھر جانے، تیرے عذاب کے اچانک آنے اور تیری ہر قسم کی
ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یوں تعویذ کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ يَا اللَّهُ! میں فقر قلت اور قلت سے تیری پناہ چاہتا
وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلِمَ۔ ہوں اور میں ظلم کرنے اور یہ کہ مجھ پر ظلم کیا جائے سے تیری

(سنن ابوداؤد) پناہ کو طلب کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی آپ کی یہ دعا بھی مروی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ السِّقَاقِ وَالنِّقَاقِ يَا اللَّهُ! میں اختلاف، منافقت اور برے اخلاق سے
وَمُسْوِي الْأَخْلَاقِ۔ (سنن ابوداؤد) تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

۱۔ امام زرہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ تین بیماریاں بری بیماریوں کے ذکر میں شامل ہیں لیکن ان کو الگ ذکر فرمایا کیونکہ عرب ان سے
نفرت کرتے تھے اور رسالت کی شرائط میں شمار کرتے تھے کہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ ہو تو حضور ﷺ نے تعلیم امت کے لئے اور ہندگی
کے اعمال کے طور پر ان کو واضح کر کے دعا فرمائی۔ (زرہانی ج ۸ ص ۳۲۵)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ كَالْفَأْسِ
 يا الله! میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ برا
 الْقَيْصِ جُوعٌ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْتَسِبُ
 ہم بستر ہے (ساتھی) ہے اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا
 الْيَهُودِ. (سنن ابوداؤد سنن نسائی)

اور آپ یہ دعا بھی مانتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْكِبَرِ وَغَلَبَةِ
 يا الله! میں قرض کے غلبہ دشمن کے غلبہ اور دشمن کے
 الْعِلْفِ وَكَمَالَةِ الْأَعْدَاءِ. (سنن نسائی)

اور آپ یہ دعا بھی مانتے تھے یہ بات حضرت ابوالیسر (کعب بن عمر بن النصارى) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ
 يا الله! میں (مکان کے) گرنے سے تیری پناہ چاہتا
 بِكَ مِنَ الْقَرَدِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ
 ہوں (اپنے) گرجانے سے ڈوب جانے، جل جانے اور
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَخْتَلِطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ
 بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری
 الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ
 پناہ طلب کرتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس
 مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَيْدِنًا.

(سنن ابوداؤد سنن نسائی)

راستے سے پیٹھ پھرتے ہوئے مجھے موت آئے اور

(زہریلے جانور کے) ڈسنے سے اور آنے والی موت سے

تیری پناہ چاہتا ہوں۔

نبی اکرم ﷺ جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے جب سورہ الخلق اور سورہ الناس نازل ہوئیں تو
 آپ نے ان کو اختیار کر لیا اور باقی دعائیں چھوڑ دیں۔

خاص مناسبت سے دعائیں

خوف کے وقت

جب کسی قوم کا خوف ہوتا تو نبی اکرم ﷺ یہ دعا مانتے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي تَحْوِيرِهِمْ وَتَعْوِذُ
 يا الله! ہم تجھے (تیری مدد کو) ان کے سینوں کے
 بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. (سنن ابوداؤد)

مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے

ہیں۔

بچوں کو تعویذ ڈالنا اور دم کرنا

نبی اکرم ﷺ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو تعویذ ڈالتے اور دم کرتے اور فرماتے کہ
 تمہارے جد امجد (حضرت ابراہیم علیہ السلام) ان کلمات سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کو دم کرتے اور
 تعویذ ڈالتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں:

أَعُوذُ بِحِلْمَاتِ اللَّهِ التَّائِقِينَ كُلِّ شَيْطَانٍ
 میں اللہ تعالیٰ کے کامل و جامع کلمات کے ساتھ ہر
 شیطان اور نہ ہر لیے جانور سے پناہ چاہتا ہوں۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں فرمایا: "يُخَفِّرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ."
 (البقرہ: ۲۵۵) تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخش دے اور آپ کا معصوم ہونا واجب ہے تو
 پھر دعاؤں کا مانگنا کس بنیاد پر ہے؟

جواب: نبی اکرم ﷺ نے (ان دعاؤں کے ذریعے) اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ اس کی تسبیح فرمائی اور مغفرت
 طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سورہ "اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" میں ہے کہ فرمایا:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. (النصر: ۳)

پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان
 کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے تواضع، مسکینی، خضوع و خشوع اور اپنے رب کے شکر کے طور پر یہ دعائیں مانگی ہوں کیونکہ
 یہ بات معلوم ہے کہ آپ کے ہر قسم کے خلاف اولیٰ کام بھی معاف ہیں اور یہ احتمال ہے کہ امت کو تعلیم دینے اور جواز کے
 لئے سوال کیا ہو۔ واللہ اعلم

پریشانی کے وقت

جب پریشانی ہوئی اور یہ وہ حالت ہے جب انسان ایسے امور کا شکار ہو جائے جو اسے پریشان اور غمگین کر دیتے ہیں
 تو اس وقت نبی اکرم ﷺ یہ دعا مانگتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عظمت والا بردبار
 ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمانوں اور زمینوں
 کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ (صحیح بخاری)

ایک اور روایت میں ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ
 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عظمت والا بردبار
 ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمانوں زمینوں اور عرش
 عظیم کا رب ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

مجلیس کہتے ہیں کہ یہ ثناء لفظ "رب" کے ساتھ شروع کی گئی تاکہ تکلیف کو دور کرنے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو کیونکہ یہ
 (تکلیف کا ازالہ) تربیت کا حصہ ہے اور اسی سے لا الہ الا اللہ ہے جو توحید پر مشتمل ہے اور یہ ذلت جلال کی پاکیزگی
 کی اصل ہے اور عظمت کا ذکر ہے جو قدرت کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہے اور حلم (بردباری) کا ذکر ہے جو علم پر
 دلالت ہے کیونکہ علم سے بردباری اور کرم کا تصور نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں اکرام و احترام پر مبنی اوصاف کی اصل ہیں۔

پریشانی کے ازالہ کے لئے دعا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کو کوئی بات پریشان کرتی تو آپ اپنا سہرا انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور فرماتے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عظمت والا ہے۔

سوال: یہ تو ذکر ہے دعا نہیں ہے۔

جواب: جب کوئی طلب ہوتی ہے تو کبھی بندے کے اوصاف یعنی اس کا فقر اور احتیاج ذکر کئے جاتے ہیں اور کبھی مولا کے اوصاف کا ذکر ہوتا یعنی اس کی توحید اور اس کی ثناء۔

امیر بن ابی الصلت نے عبد اللہ بن جدعان کی تعریف میں کہا:

الذكر حاجتي ام قد كفاني

إذا أتني عليك المرأة يوماً
كفاه من تعرضك النساء

”کیا میں اپنی حاجت کا ذکر کروں یا مجھے تمہارا احیا کافی ہے جو تمہاری خصلت ہے۔ جب کسی دن کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو اسے تیری تعریف کرنا (سوال کی جگہ) کافی ہوتا ہے۔“

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مخلوق ہے جب کرم کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو تعریف کا ہی ہوتی ہے تو خالق کا معاملہ کیا ہوگا؟

پریشانی کے ازالہ کی ایک اور دعا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب نبی اکرم ﷺ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے:

يَا حَتَّىٰ يَا قَبُولُكُمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. اے زنجبہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والے! میں تیری

(سنن ابوداؤد) رحمت کے ساتھ دہد و طلب کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو حضرت جبریل کا تصور آتا ہے وہ کہتے ہیں: اے محمد! ﷺ آپ یوں کہیں:

مَوَ كُنْتُ عَلَى الْحَيِّ الْاَلَوِيِّ لَا يَمُوتُ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَلَوِيِّ كَمْ يَتَّقِيهِ وَلَكَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
مُسْتَرْجِعٌ فِي الْمُلْكِ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ رَاجِعٌ مِّنَ الدُّنْيَا
وَكَمْ يَكُونُ لَهُ رَاجِعٌ (طبرانی)

میں نے اس زندہ ذات پر بھروسہ کیا جس کے لئے
موت نہیں اور تمام تعظیمیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے
اولاد اختیار نہیں کی اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور
نہ اس کے لئے ذات کی وجہ سے کوئی مددگار ہے (یعنی نہ ذات

نہیں دگار کی ضرورت) اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔

آٹھویں مقصد میں اس سے زیادہ گزریکا ہے۔

گمشدہ کی بازیابی کے لئے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ گمشدہ کے سلسلے میں نبی اکرم ﷺ یوں دعا مانگا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ رَاٰكَ الصَّالِّوْهُ وَهَادِيَ الصَّالِّئَةِ اَنْتَ
 تَهْدِيْ مِنَ الصَّالِّئَةِ اَزْدَدْ عَلٰى صَالِيْهِ بِعَزِّكَ
 وَسُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَايِكَ وَفَضْلِكَ .
 (طبرانی) لوہا دے یہ تیری عطا اور فضل سے ہے۔

ہاتھ اٹھانا اور چہرے پر ملنا

نبی اکرم ﷺ اس طرح ہاتھوں کے باطن اور ظاہر سے دعا کرتے تھے۔ ۱۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ میں نے آپ کی ہاتھوں کی سفیدی کو دیکھا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا یا اللہ! جو کچھ حضرت خالد (رضی اللہ عنہ) نے کیا ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ۲۔

لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھایا اور یہ صحیح حدیث ہے۔

تو اس حدیث کو اور پہلی احادیث کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ استسقاء میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جس طرح دوسری جگہ نہیں اٹھائے یا تو اس میں مبالغہ کے ساتھ (زیادہ بلند کرتے ہوئے) اٹھائے یہاں تک دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے ہوں اور دعا میں کانٹھوں کے برابر تھے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ دونوں میں یہ بات ثابت ہے کہ یہاں تک کہ ہاتھوں کی سفیدی دکھائی دی بلکہ دونوں کو یوں جمع کیا جائے کہ استسقاء میں سفیدی زیادہ نظر آتی تھی البتہ استسقاء میں ہتھیلیاں زمین کی طرف اور دوسری دعا میں آسمان کی طرف تھیں۔

حافظ عبد العظیم منذری (ابو محمد ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد اللہ) عالم بالجہد، متوفی ۶۵۶ھ (۱۱۱۱ء) ج ۳ ص ۳۰، تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۳۳۶، رقم الحدیث: ۱۱۳۳۱، فوائد القویات ج ۳ ص ۳۶، رقم الترجمہ: ۶۹۱، طبقات الشافعیہ ج ۵ ص ۱۰۸، شذرات الذہب ج ۵ ص ۵۷۷ نے کہا ہے کہ اگر جمع کرنا مشکل ہو تو اثبات کی جانب کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔

(فتح الباری رقم الحدیث: ۶۱۳۴۱)

۱۔ اگر کسی چیز کا حصول مطلوب ہو تو ہاتھوں کے اندر دینی حصے اور مصیبت کو دور کرنے کے لئے دعا ہو تو تو اپنے ہاتھوں سے دعا لگتے تھے۔

(زرقاتی ج ۸ ص ۲۲۹)

۲۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن قوم کے کسی شخص کو اس کے گلہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا تھا کہ یہ منافق ہے تو اس پر حضور ﷺ نے یہ

امام احمد حاکم اور ابو داؤد نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب دعا مانگتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانڈھوں کے برابر اٹھاتے تھے اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ان کو کشادہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں ہاتھ جدا جدا پھیلے ہوئے ہوں چلو بھرنے کی طرح (طے ہوئے) نہ ہوں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا کے سلسلے میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں جو اکثر احادیث آتی ہیں تو ان سے مراد یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو پھیلا یا اور کشادہ کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور ان کی ہتھیلیوں کو چہرے کی جانب کرتے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”الکبیر میں“ ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور کیا ہاتھوں کو چہرے پر ملانا ہے؟ تو صحیح کی نماز میں قنوت ۱ پڑھنے کے بعد زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نہ ملے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سلسلے میں اسلاف سے کوئی بات یاد نہیں اگرچہ بعض حضرات سے نماز سے باہر دعا میں یہ بات ثابت ہے اور نبی اکرم ﷺ سے ضعیف خبر مروی ہے جس پر بعض حضرات کے نزدیک نماز سے باہر عمل کیا جاتا ہے۔

لیکن نماز کے اندر کسی حدیث قول صحابی اور قیاس سے ثابت نہیں اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایسا نہ کرے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لئے نبی اکرم ﷺ کی دعا

نبی کریم ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لئے دعایں فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ مَالَكَ وَوَلَدَكَ وَبَنَاتَكَ لَكَ فِئْتَا يَا اللّٰه! ان کے مال اور اولاد کو بڑھا، اے اور ان کے لئے اس چیز میں برکت ڈال دے جو کچھ تو ان کو عطا فرمائے۔ (صحیح بخاری)

امام بخاری رحمہ اللہ کی ”الادب المفرد“ میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے عرض کیا (یا رسول اللہ!) آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں ان کے لئے دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ مَالَكَ وَوَلَدَكَ وَاطْلُ حَيَاتَكَ زَعْمِي كَوْلِبَا كَرُوْا اور ان کو بخش دے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۸۔ ۱۹۲۸ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۸۲۹۔ مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۳۔ ج ۶ ص ۳۳۰۔ سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۹۶۔ تلمیذ ج ۸ ص ۲۶۶ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۶۱۹۹۔ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۹۸۳۳)

صحیح حدیث میں ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر نو سال تھی اور ان کی وفات ۹۱ھ میں ہوئی ایک قول یہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ تین سال کے تھے اور آپ کی عمر ایک سو تین سال ہوئی ہے یہ بات خلیفہ (ابن خیال) نے کہی ہے اور اس پر اعتماد ہے۔

۱. احناف کے نزدیک صرف ہر نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ ۱۲ ہزار رو

آپ کی عمر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا کہ ایک سو سات سال تک پہنچی ہے اور کم از کم خانوے سال بیان کی گئی ہے۔

اور آپ کی کثرتِ اولاد کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور میری اولاد اور اولاد کی اولاد اس وقت ایک سو کے قریب ہیں۔ ایک حدیث میں جسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یوں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا۔ امینہ میں ہمزہ پر پیش اور ہم پر زبر ہے یا سواکن اور اس کے بعد نون ہے۔ کہ میری اولاد میں سے حجاج کے زمانے تک لیسہ میں ایک سو بیس ذن ہو چکے ہیں۔

ابن ہشیم نے ”المعارف“ میں فرمایا کہ لیسہ میں تین شخص ایسے ہیں کہ ان کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک ان میں سے ہر ایک نے اپنی اولاد میں ایک سو کوٹھیں دیکھا حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بن بردار حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ دوسرے حضرت نے چوتھے شخص یعنی مہلب ابن ابی صفرة کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ نے میرے لئے یوں دعا فرمائی:
اَللّٰهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاطْلُ عُمُرَهُ
یا اللہ! ان کے مال و اولاد میں اضافہ فرما ان کی عمر کو
وَاغْلُظْ لَدَّہُ۔
لہذا کر دے اور ان کو بخش دے۔

پس تحقیق میری اولاد میں سے ایک سو ذن ہو چکے ہیں اور میرا پچھل سال میں دوبار لگتا ہے اور میں زندہ ہوں حتیٰ کہ مجھے زندگی ناپسند ہو گئی اور مجھے چوتھی بات (مغفرت) کی بھی امید ہے۔ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۴)
حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذکر میں حضرت ابوالعالیہ سے روایت کیا کہ ان کے دو بار ختے جن میں ہر سال دوسرے پھل لگتا تھا اور ان میں ریحان تھا جس سے ستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر حضرات کے لئے آپ کی دعا
نبی اکرم ﷺ نے مالک بن ربیعہ سلوی کے لئے دعا فرمائی کہ ان کی اولاد میں برکت ہو تو ان کے ہاں اتنی لڑکے پیدا ہوئے۔

رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خیر کی طرف بھیجا اور ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگا یا اور دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اَذْهَبْ عَنْهُ الْخَرَّ وَالْبَرَدَ۔
یا اللہ! ان سے گرمی سردی کو لے جا۔
تو وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے اس دن سے گرمی اور سردی کا اثر محسوس نہیں کیا اور نہ میری آنکھیں دکھی ہیں۔ (طبرانی)
رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ وہ آپ کے قریب ہوئے تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے

ہیں پر مارتے ہوئے دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اَهْدِ قَلْبِيْ وَتَبِّحْ لِسَانِيْ.

یا اللہ! ان کے دل کو ہدایت دے اور ان کی زبان کو قائم رکھ۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے (کبھی) شک نہیں ہوا۔ (سنن ابوداؤد)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیماری کے دوران ان کی عیادت کی تو دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اِنْفِخْ عَلَيَّ عَافِيَةً. یا اللہ! ان کو شفاء عطا فرما یا اللہ! ان کو عافیت عطا کر۔

پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کے بعد سے وہ درد مجھے کبھی نہیں ہوا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور امام بیہقی اور ابویس نے اس کی تصدیق کی۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۸۳، المسند رک ج ۳ ص ۲۲۰، الخلیفہ ج ۵ ص ۹۷، الشفا ج ۱ ص ۶۲۳، اتحاف السادة المستعین ج ۶ ص ۲۹۷)

حضرت ابوطالب بیمار ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے ان کی عیادت کی انہوں نے کہا: بیٹھے! اپنے رب سے دعا کیجئے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں آپ نے دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اَشْفِ عَافِيَةً. یا اللہ! میرے چچا کو شفاء عطا فرما۔

تو ابوطالب اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ۔۔۔ انہوں نے کہا اے بیٹھے! آپ کا رب جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کی بات مانتا ہے آپ نے فرمایا چچا! اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانو تو وہ تمہاری بات بھی مانے گا۔

(المسند رک ج ۳ ص ۵۴۲، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۰، دلائل العمیۃ ج ۶ ص ۱۸۳)

اس حدیث کو ابن عدی، بیہقی اور ابویس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا اور بیہقی اس میں تنہا ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ قَلْبِيْهِ لِيْ الْبَلَدِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ ابْنَ عَبَّاسٍ الْحِكْمَةَ وَعَلَيْهِمُ التَّوَلَّيْ.

یا اللہ! ان کو دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکمت عطا کر اور تاویل کا علم مرحمت فرما۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۶، ۳۸، کشف الخفاء ج ۳ ص ۲۲۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۰، اتحاف السادة المستعین ج ۶ ص ۲۹۷)

اصحیح ج ۶ ص ۲۵۸، ج ۹ ص ۶۲۷)

صحیح بخاری میں ہے:

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ.

یا اللہ! ان کو کتاب کا علم عطا کر۔

چنانچہ آپ کتاب (قرآن مجید) کے عالم امت کے بہت بڑے علمی پیشوا، علم کا سمندر اور ترجمان قرآن تھے اور آپ کا بلند درجہ اور انتہائی بعید (بلند) مقام نہ ہوتا محض نہیں ہے۔

جب تائید دہدی نے کہا:

ولا خیر فی حلم اذا لم یکن له
ولا خیر فی علم اذا لم یکن له
”اس حلم میں کوئی بھلائی نہیں جس کے لئے کوئی سبقت کرنے والے نہ ہوں جو اس کی صفائی کو گدلا
ہونے سے بچائیں اور علم میں کوئی بھلائی نہیں جب اس کے لئے کوئی دانا نہ ہو کہ جب کوئی معاملہ پیش ہو تو
اسے ظاہر کرے۔“

تو نبی اکرم ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی:

لَا یُفْضِضُ اللّٰهُ فَاکَکَ.

اللہ تعالیٰ تمہارے منہ (یعنی دانتوں) کو نہ گرائے۔

(المطالع العالی رقم الحدیث: ۳۰۶۵، دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۵۱، انتہای السادة المستعین ج ۶ ص ۲۸۰، المغنی ج ۳ ص ۲۷۲، کنز العمال

رقم الحدیث: ۳۰۶۶)

یعنی ”لا یسقط اللہ اسنانک“ اس میں مضاف مخذوف ہے ”تقدیر عبارت یوں ہے ”لا یسقط اللہ اسنان“
طیب اللہ تعالیٰ تمہارے منہ میں موجود دانتوں کو نہ گرائے“ وہ فرماتے ہیں ان کی عمر ایک سو سال ہوگی اور ان کے دانت
سب لوگوں سے اچھے ہتھے۔

فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی عمر ایک سو دس سال سے زائد ہوگئی تھی اور ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا۔
ابن ابی اسامہ کی روایت میں ہے کہ وہ دانتوں کے اعتبار سے سب لوگوں سے اچھے تھے مگر ان کا کوئی ایک دانت
مگر تا تو دوسرا آگ آتا۔ ابن السکن کے نزدیک اس طرح ہے کہ میں نے ”النسابة“ کے دانتوں کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم
ﷺ کی دعا کی وجہ سے اولوں سے بھی زیادہ سفید تھے۔

عمر وین اعطب نے نبی اکرم ﷺ کو کوشش کے پیالے میں پانی پلایا تو آپ نے اس میں ایک سفید بال دیکھا تو
اس کو لے لیا اور فرمایا: یا اللہ! ان کو حسن عطا فرما پس ان کی عمر تو ان سے سال کی ہوگئی اور ان کی داڑھی اور سر میں ایک بال بھی
سفید نہ تھا یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے ابونہیک کے طریقے سے بیان کی ہے۔

ابونہیک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی عمر چورانوے (۹۳) سال ہوگئی تھی لیکن ان کی داڑھی میں ایک بال بھی
سفید نہ تھا۔ اس روایت کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک یہودی نے نبی اکرم ﷺ کی داڑھی مبارک
سے بال لیا تو آپ نے دعا مانگی یا اللہ! اسے حسن عطا کر تو اس کی داڑھی سیاہ ہوگئی حالانکہ وہ سفید ہو چکی تھی۔ حضرت عبد
الرزاق کہتے ہیں ہمیں حضرت معمر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی وہ کہتے ہیں ایک یہودی
نے نبی اکرم ﷺ کے لئے اونٹنی کا دودھ دوا تو آپ نے فرمایا: یا اللہ! تو اسے حسن عطا کر تو اس کے بال سیاہ ہو گئے حتی
کہ فلاں فلاں کے بالوں سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئے۔

حضرت معمر فرماتے ہیں میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے غیر سے سنا دہ کر کرتے ہیں کہ وہ یہودی نوے سال
زندہ رہا لیکن اس کے بال سفید نہ ہوئے یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے اور ابو داؤد نے ”من اسرائیل میں“ نیز امام بیہقی نے روایت

کی ہے اور فرمایا: یہ حدیث مرسل ہے اور پہلی حدیث کی شاہد ہے۔

ابن الحنفی خزاعی نے نبی اکرم ﷺ کو پانی پلایا تو آپ نے ان کے بارے میں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ مَيِّتْهُ بِسَيِّئِهِ۔
یا اللہ! ان کو جو پانی سے قطع عطا کر۔

تو وہ اسی (۸۰) سال کے ہو گئے لیکن کوئی سفید بال نظر نہ آیا۔

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بھوک کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا آپ نے ان کو دیکھا اور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ کر دعا گئی:

اَللّٰهُمَّ مُشْبِعُ الْجَاْعَةِ لَا تَجِيعْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ
یا اللہ! بھوکوں کو سیر کرنے والے فاطمہ بنت محمد کو بھوکا
مُحَمَّدٌ نہ رکھنا۔

حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں: کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے چہرے کی زردی پر خون غالب آ گیا تھا اور میں نے بعد میں ان سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا اے عمران! میں بھوک نہیں ہوتی۔ یہ بات یعقوب بن سلیمان اسفرائینی نے ”دلائل الاعجاز“ میں ذکر کی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمرو بن جعد باری کے لئے دعا کرتے ہوئے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِیْ صَفْقَةِ یَسِیْبِہِ۔
یا اللہ! ان کے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت

ڈال دے۔

وہ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں خریدی مگر اس میں مجھے نفع ہوا۔ (المجم الکبیر ج ۳ ص ۲۳۰)

حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بٹھ نہیں سکتے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ قِیْظَہُ وَاجْعَلْہُ حَادِیًا مَّہْدِیًا۔
یا اللہ! ان کو قائم رکھ اور ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ

بنادے۔

وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں گھوڑے سے نہیں گرا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۰-۱۳۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۰ سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۱۷۰ المجم الکبیر ج ۳ ص ۲۳۸ مسند الحمیدی

رقم الحدیث: ۸۰۱ دلائل النبی ج ۵ ص ۲۳۸)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لئے یہ دعا گائی:

اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دَعْوَتَہُ۔
یا اللہ! ان کی دعا قبول فرما۔

تو ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ (سنن بیہقی، طبرانی)

نبی کریم ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی۔ امام بیہقی نے ایک اور سند سے یہ اضافہ کیا کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں پتھر اٹھاؤں تو مجھے امید ہے کہ میں اس کے نیچے سونا یا چاندی پاؤں گا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت کی عطا فرمائی اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے

ترکہ میں سونا، کلباڑیوں (کدالوں) سے کھودا گیا حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے (ہاتھوں کے چمڑے اور گوشت کے درمیان پانی بھر گیا) اور ہر بیوی کو اسی ہزار (دینار) ملے اور وہ چار تھیں، کہا گیا ایک لاکھ ملایہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک سے اسی ہزار پر مصالحت کی گئی کیونکہ آپ نے ان کو مرض الموت میں طلاق دے دی تھی اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ صدقہ دینے کے بعد پچاس ہزار کی وصیت فرمائی ان کی معروف نیکیاں یہ تھیں کہ ایک دن میں تیس غلام آزاد کئے ایک دلہہ آپ نے ایک پورا قافلہ (قافلے کے پاس جو کچھ تھا) صدقہ کر دیا اس میں سات سو اونٹ تھے جو آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہر قسم کا مال انھار کھا تھا تو آپ نے وہ اونٹ اور جو کچھ ان پر سامان تھا اور ان کے پالان بھی صدقہ کر دیئے۔

محبت طبری نے ذکر کیا جسے انہوں نے (ابن جوزی کی) ”الصفوۃ“ کی طرف منسوب کیا وہ حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کا کچھ حصہ یعنی چار ہزار صدقہ کئے پھر چالیس ہزار دینار صدقہ کئے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پانچ سو گھوڑوں پر مجاہدین کو سوار کیا پھر چند سو سواریاں مجاہدین کو دے دیں اور ان کا عام مال تجارت سے تھا۔

نبی اکرم ﷺ نے قبیلہ معمر کے خلاف دعا کی تو وہ قحط میں مبتلا ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے علحدہ کر کھایا اور یہ جانور کے بالوں کے ساتھ خون کو پیتے ہیں حتیٰ کہ قریش نے ان کے لئے رحم کی درخواست کی۔

جب نبی اکرم ﷺ نے آیت کریمہ ”والنجم اذا هوى“ ستارے کی قسم! جب وہ اترے“ تلاوت فرمائی تو حمیمہ بن ابی لہب نے کہا آپ نے ستارے کے رب کا انکار کیا ہے آپ نے فرمایا: یا اللہ! اس پر اپنے نکوئوں میں سے کسی کے کو مسلط کر دے پس حمیمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک قافلے میں شام کی طرف گئی حتیٰ کہ جب لوگ شام میں پہنچے تو ایک شیر دھاڑ اچانچہ بے کاپٹنے لگا اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں کانپتا ہے؟ اللہ کی قسم اس سلسلے میں ہم اور تم برابر ہیں۔ اس نے کہا حضرت محمد (ﷺ) نے میرے خلاف دعا کی تھی اللہ کی قسم! اس آسمان نے حضرت محمد (ﷺ) سے زیادہ سچ بولنے والے پر سائیہ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کھانا رکھا تو اس نے اس میں اپنا ہاتھ نہ ڈالنا حتیٰ کہ سونے کا دقت ہو گیا انہوں نے اسے گھیر لیا اور خود اپنے ارد گرد سامان رکھا اس کو اس درمیان میں رکھا اور سو گئے۔ شیر آیا تو اس نے ان کے سروں کو ایک ایک کر کے گھٹکا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس تک پہنچ گیا تو اسے چبا ڈالا اور وہ کہہ رہا تھا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ حضرت محمد (ﷺ) (سب لوگوں سے زیادہ سچے ہیں؟

یہ واقعہ یعقوب اسفرائینی نے ذکر کیا اور نبی اکرم ﷺ کی اولاد کے ذکر میں پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے۔

مازن طائی سے منقول ہے اور وہ عمان کی زمین میں تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں کھیل کود، شراب نوشی اور عورتوں سے تعلق میں مصروف رہتا ہوں اور ہم قحط سالی کا شکار ہیں جس سے ہمارے مال بٹلے گئے اور بچے اور مرد مکرور ہو گئے اور میری اولاد نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری اس پریشانی کو دور کرے مجھے حیا عطا کرے اور اولاد مرحمت فرمائے نبی اکرم ﷺ نے یوں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اَبْدِلْهُ بِالْقَطْرِ بِقِرَآةِ الْقُرْآنِ وَبِالْحَرَامِ الْحَلَالِ وَارْزُقْهُ بِالْحَيَاءِ وَهَبْ لَهٗ وَلَدًا۔
یا اللہ! اس کے کھیل کود کو قرأت قرآن سے اور حرام کو حلال سے بدل دے اس کو حیا عطا کر اور اولاد مرحمت فرما۔

مازن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری ان تمام عادتوں (اور پریشانیوں) کو دور کر دیا جو میں پاتا تھا اور عمان میں خوشحالی آگئی میں نے چار آراء و محرومیتوں سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حیان بن مازن بیضا عطا کیا۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۸ دلائل البیہ و البیہ ج ۳ ص ۲۵۶ دلائل البیہ ج ۳ ص ۳۳)

نبی اکرم ﷺ بچ بچ میں اترے تو بھجور کے ایک درخت کے سامنے نماز پڑھنے لگے ایک شخص آپ کے اور درخت کے درمیان سے گزرا تو آپ نے فرمایا اس نے ہماری نماز میں خلل ڈالا اللہ تعالیٰ اس کا نشانہ مٹا دے پس وہ بیضا اور اٹھ نہ سکا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک شخص بائیس ہاتھ سے کھار ہاتھ آپ نے فرمایا: دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے فرمایا مجھے طاقت نہ ہو تو اس کے بعد وہ (کبھی بھی) اپنے ہاتھ کو منہ تک نہ لے جا سکا۔ اور یہ آدمی ہر ابن راہی العیر تھا (باہر پریش ہے اور سین ساکن العیر میں عین پر زبر ہے اور یاہ ساکن ہے)۔ ۲

(فتح الباری ج ۲ ص ۷۶)

نبی کریم ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تو عرض کیا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں دوسری بار (یہی جواب ملا تو آپ نے) فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو میر نہ کرے پس وہ کبھی بھی میر نہ ہوئے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کیا۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے آپ نے فرمایا اے معاویہ! تیری طرف سے مجھ سے کیا ملا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرا پیٹ ہے آپ نے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ زِلْهُ عِلْمًا وَ زِلْهُ عِلْمًا .

یا اللہ! اسے علم اور بردباری سے مجرور ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ابن مردوان کے خلاف یوں دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اَظْلِمْ شِقَاقَهُ وَ بَقَاةَهُ .

یا اللہ! اس کی بد بختی اور باقی رہنے کو طویل کر دے۔

تو وہ بہت بڑی عمر کا پایا گیا وہ بد بختی کا شکار تھا اور موت کی آگیا کرتا تھا۔ ۳ (دلائل البیہ ج ۳ ص ۱۶۱)

نبی اکرم ﷺ کی کتنی ہی مستجاب دعائیں ہیں، خاصی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاع“ میں مستقل باب باعہد ہے ان

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے اس کے خلاف دعا اس لئے کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بے حسنی کی ورنہ آپ اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیتے تھے۔ (ذرقانی ج ۸ ص ۲۳۶)

۲۔ علما کرام فرماتے ہیں اگرچہ دعائیں ہاتھ سے نکیر کا اظہار کیا تھا اس لئے اس کے خلاف دعا کی۔ (ایضاً)

۳۔ ابو مردوان نے اس کی خود دیوان کیا کہ کتنا ہے جب نبی اکرم ﷺ قریش سے چھپے ہوئے میرے افروں کے پاس آئے اور اوٹ بھاگنے لگے میں نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے فرمایا جھیں نہ پوچھے میں کوئی نقصان نہیں میں نے کہا آپ وہ نبی ہیں جو ظاہر ہوئے تو آپ نے مجھے کھڑے شہادت کی دعوت دی میں نے کہا میرے افروں کے پاس سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ان افروں کو برکت نہ دے جن میں آپ ہوں تو آپ نے یہ کلمات کہے۔ (ذرقانی ج ۸ ص ۲۳۶)

میں سے کچھ دعائیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔
اسی طرح امام یوسف بن یعقوب اسفراینی نے اپنی کتاب ”دلائل الاعجاز“ میں ذکر کیا تو کتنی ہی دعائیں ہیں کہ آپ نے جس بات کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور آپ کو دعا کے درخت سے سوال کا پھل عطا فرمایا۔

ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے

سوال: ”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
لکل نبي دعوة مستجابة يدعو بها واريد ان اختبي دعوة شفاعة لامني في الاخرة.
ان اختبي دعوة شفاعة لامني في الاخرة. اراده کرتا ہوں کہ اسے آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ بناؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۹، مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۶، تحف السادة المستعین ج ۹ ص ۱۸۲، ج ۱۰ ص ۲۸۹)
تو ان مذکورہ بالا دعاؤں کی وجہ سے تیرا آپ ﷺ اور بے شمار انبیاء کرام کی مستجاب دعاؤں کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کیونکہ حدیث سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہر نبی کی مقبول دعا صرف ایک ہے؟
جواب: اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ جس دعا کا ذکر کیا گیا ہے اس کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قطعی طور پر مقبول ہے اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ قبولیت کی امید پر ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہر نبی کی ایک دعا اس کی باقی دعاؤں سے افضل ہے اور ان کے لئے دیگر دعائیں بھی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ہر نبی کی ایک ایک ایسی دعا ہے جو امت کے بارے میں مقبول ہے یا تو ان کی ہلاکت کے بارے میں یا ان کی نجات سے متعلق ہے یا خاص دعائیں ہیں جس میں ان میں سے بعض قبول ہوتی ہیں اور بعض قبول نہیں ہوتی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے جسے وہ اپنی دنیا کے لئے خاص کرتا ہے یا اپنی ذات کے لئے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَلَا تَكُ لِي وَاكِلًا فَرْدًا
دُکَاؤُا (نوح: ۲۶) والا نہ چھوڑ۔

اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے:

قَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يٰرَبِّهِمْ (مریم: ۶) تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی:

وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْفَعُنِي اِيْحَدٌ مِنْ بَعْلُوِي (س: ۳۵) نہ ہو۔

کہانی نے ”بخاری شریف کی“ شرح میں فرمایا کہ اگر تم کو کہہ کیا یہ بات جائز ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی دعا قبول نہ ہو؟ تو تم کہہ کر کہ تم کو ایک دعا مقبول ہے اور آقا دعاؤں کی قبولیت مشیت خداوندی و اس وقت ہے۔

تو اس پر علامہ بدر الدین محمودی فرماتے ہیں یہ سوال میرے لئے تعجب خیز نہیں کیونکہ اس میں کرامت ہے اور مجھے شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی تمام دعائیں مقبول ہیں اور نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد کہ ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہے وہ اس بات کی نفی نہیں کرتی کیونکہ اس میں صحت نہیں اور کسی سے یہ بات مقبول نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے دعائمانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۶)

اس حدیث میں ہمارے نبی اکرم ﷺ کے تمام انبیاء کرام سے افضل ہونے کا بیان ہے کہ آپ نے مقبول و مستجاب دعا کے ساتھ اپنی امت کو اپنی ذات اور اپنے اہل بیت پر ترجیح دی اور اپنی اس مخصوص دعا کو ان کی ہلاکت کے لئے استعمال نہیں کیا جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا۔

حدیث کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دعا اور شفاعت کو یوم قیامت تک مؤخر کیا اس دن آپ دعا فرمائیں گے اور شفاعت کریں گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ قیامت تک جو چیز مؤخر کی گئی ہے وہ اس دعا کا نتیجہ اور اس کا نفع ہو لیکن اس کی طلب حضور ﷺ نے دنیا میں کی ہو۔ ”مزیہ الفتح“ کے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے اذکار

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ مراد پر توحید میں ترقی حاصل کریں۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (محمد: ۱۹)

پس آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

تو اس آیت میں اس علم کے حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ آپ یہ بات جانتے تھے اور نہ ثابت قدمی کا حکم ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں پس یہ بات متعین ہوگئی کہ آپ کو اپنے مقامات و مراتب میں ترقی کا حکم دیا گیا اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق علم اور اس کی طرف جانے کی کوئی انتہا نہیں پس تمام علوم حقیقیہ اور معارف یقینیہ اس عالم میں اپنی تحقیق کی لڑی میں پروئے گئے ہیں اور بلند مراتب کی ٹہنیوں سے پھل عذیب حاصل ہوگا۔

اسی لئے اس آیت میں آپ ﷺ کے لئے اس کے علم پر اکتفاء کیا گیا تو آپ کا سب کام توحید کی فصیح ”اے شرک سے پاک رکھنے اور اس کی تکمیل سے متعلق ہے اور آپ سے ہی ارشاد فرمایا:

وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ. (المزل: ۸)

اور فرمایا:

وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فَهِيَ تَهْدِيكَ تَصْرُفُ عَنَّا وَبِحَقِّقَةٍ.

(الاعراف: ۲۵۵) اور ڈرتے ہوئے یاد کریں۔

کیونکہ سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک عرصہ تک زبان سے ذکر کرنا پڑتا ہے پھر اسم زائل ہو جاتا ہے اور سبکی باقی رہتا ہے پس ”وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ“ میں پہلا درجہ مراد ہے۔

اور آیت کریمہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ (مذکورہ بالا آیت) سے دوسرا درجہ مراد ہے اس سلسلے میں پوری بحث بہت طویل ہے جو غرض سے باہر ہے اور نبی اکرم ﷺ کے اذکار متفرق طور پر وضو نماز اور حج کے بیان میں گزر چکے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا استغفار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ دن اور رات میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔

اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مغفرت طلب کرتے اور توبہ کا عزم کرتے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے بعینہ یہ الفاظ کہنا مراد ہو (استغفر اللہ و اتوب الیہ)۔ امام نسائی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت مجاہد کے طریق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس دوسری بات کی تائید کرتی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو یوں کہتے ہوئے سنا ہے:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے
سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ (دوسروں کو) قائم رکھنے والا ہے
اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

آپ مجلس میں یہ کلمات اٹھنے سے پہلے سو مرتبہ پڑھتے تھے۔
امام نسائی نے ہی حضرت محمد بن سوید کی روایت سے نقل کیا وہ حضرت نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: ہم ایک مجلس میں نبی اکرم ﷺ سے یہ کلمات ایک سو مرتبہ شمار کرتے تھے:
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو ستر مرتبہ سے زیادہ کا ذکر ہے تو اس میں مبالغہ کا بھی احتمال ہے اور ہو سکتا ہے خاص عدد مراد ہو اور لفظ ”اکثر“ بہم ہے تو ممکن ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث اس کی تفسیر ہو اور وہ عدد دو تک پہنچتا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور طریق یعنی حضرت معمر کے طریق سے مروی ہے وہ حضرت زہری سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں ”انسی لا تستغفر اللہ فی الیوم مائۃ مرة“ بے شک میں ایک دن میں ایک سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں لیکن اصحاب زہری نے اس سلسلے میں حضرت معمر کی مخالفت کی ہے۔

ہاں امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی محمد بن عمرو کی روایت سے حضرت ابو سلمہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا:
إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً
بے شک میں ہر دن ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

امام نسائی نے ہی حضرت عطاء کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ تَوْبَةَ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ
اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو میں دن میں ایک سو مرتبہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

نبی اکرم ﷺ امت کو تقسیم دینے کی خاطر استغفار فرماتے یا امت کے گناہوں کے لئے مغفرت طلب کرتے اس کے علاوہ بھی قول کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس ضمن میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کس طرح استغفار کرتے تھے؟

حضرت شہادین ادب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو:
 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنیْ وَاَنْتَ عَبْدُکَ وَاَنْتَ اَعْلٰی عِلْمِکَ وَاَنْتَ عَلٰی عِلْمِکَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَنْتَ اَوَّلُ کُلِّ یَوْمٍ یَّسْتَعِیْذُکَ عَلٰی وَاَنْتَ اَوَّلُ یَدِیْنِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ فَاِنَّکَ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔
 (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۷۲، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۶، ج ۵ ص ۳۵۶)

یا اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عبدک و انت اعلیٰ علمک و انت علیٰ علمک ما استطعت، اے خدا! میں نے تیرے سامنے جو کچھ کر سکا، اس سے تیرے سامنے تیری قدرت پر مجھے طاقت ہے، میں اپنے عمل کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعت کے ساتھ جو کچھ پڑھے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں کے ساتھ رجوع کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے، گناہوں کو صرف تویی بخشتا ہے۔

آپ نے فرمایا جو شخص ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت پڑھے اور اس دن شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت سے ہے اور جو رات کے وقت یقین سے پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ بھی اہل جنت سے ہے۔

پس یہ بات متین ہوگئی کہ یہ طریقہ ہی افضل ہے اور نبی اکرم ﷺ افضل طریقے کو نہیں چھوڑتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ کی قرأت

نبی اکرم ﷺ کی قرأت اور اس کی صفت یہ ہے کہ آپ مد کرتے تھے (یعنی الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے) بسم اللہ پد کرتے پھر الرحمن پد کرتے اور پھر الرحمن پد کرتے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۳۶)

اس (قرأت) کا وصف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یوں بیان فرمایا کہ آپ کی قرأت ایک ایک حرف ہوتی تھی۔

وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ تو زود زود پڑھتے تھے "الحمد لله رب العالمین" پڑھتے پھر وقفہ کر کے "الرحمن الرحمن" پڑھتے پھر وقفہ کرتے۔ (جامع ترمذی)

حضرت حصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سورت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ پہلے سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ عشاء میں "والنصین والنصین" پڑھتے تو میں نے آپ سے (اچھی) آواز دہرایا (فرمایا) اچھی قرأت والا کسی کو نہیں دیکھا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

نبی اکرم ﷺ کی قرأت ٹھہر ٹھہر کر ہوتی اس میں تیزی اور جلدی نہ ہوتی بلکہ ایک ایک حرف واضح طور پر پڑھتے اور

اپنی قرأت ایک ایک آیت پر منقطع کرتے 'حروف مدہ میں مد کرتے اور عمدہ آواز سے قرأت فرماتے اور کبھی کبھی اپنی آواز کو واپس لاتے جس طرح فتح مکہ کے دن "انما فتحنا لک فتحا مبینا" پڑھتے ہوئے رجوع کیا اور عبد اللہ بن مغفل نے حکایت کیا تینوں الفوں کو الگ الگ پڑھتے (مطلب یہ کہ آپ ایک ایک تونو ذکر پڑھتے جس طرح کوئی تین الفوں کو الگ الگ پڑھتا ہے)۔

جب تم اس حدیث کو نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے ساتھ جمع کرو جس میں آپ نے فرمایا:

زینوا القرآن باصواتکم۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۶۸، سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۴، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۳-۳۸۴، سنن

دارمی ج ۲ ص ۱۲۷، المسند رک ج ۱ ص ۵۷)

اور اس ارشاد پاک کے ساتھ جس میں فرمایا:

لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔

وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید خوش آوازی

سے نہیں پڑھتا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۶۹-۱۳۷۰، سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۷۷، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۵۳، المسند رک ج ۱ ص ۵۶۹، کنز

العمال رقم الحدیث: ۲۷۶۹-۲۷۹۷)

اور فرمایا:

ما اذن الله لشي كساذنه بنی حسن

الصوت يتغنى بالقرآن۔

جس طرح اپنے نبی ﷺ کو خوش آوازی سے قرآن

پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳، معصف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۲۲)

یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس قدر توجہ سے نہیں سنتا جس طرح نبی اکرم ﷺ سے خوش آوازی کے ساتھ قرأت سنتا ہے آپ

اسے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔

اسی سے کہا جاتا ہے اَذِنٌ يَأْذُنُ اَذِنًا (زال کی حرکت کے ساتھ) (جب ان تمام احادیث کو ملا یا جائے) تو تمہیں

معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا الفاظ کو لونا نا اختیاری تھا اونٹنی کے تیز چلنے کی وجہ سے مجبوراً نہ تھا (جس طرح بعض لوگوں نے

دعویٰ کیا ہے) کیونکہ اگر یہ اونٹنی کے تیز حرکت کرنے کی وجہ سے ہوتا تو اختیاری نہ ہوتا پس حضرت عبد اللہ بن مغفل اسے

بیان نہ کرتے اور آپ یہ عمل اپنے اختیار سے (قصداً) کرتے تھے تاکہ آپ کی اقتدا کی جائے اور یہ عمل سواری کے تیز چلنے

سے دکھائی دیتا تھا حتیٰ کہ آپ کی آواز ثواب جاتی پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قرأت کو لونا تے تھے تو اسی لونا نے کو آپ

کے فضل کی طرف منسوب کیا اگر یہ بات سواری کے تیز چلنے کی وجہ سے ہوتی تو آپ سے فضل صادر نہ ہوتا نہ لونا نہ کیا جاتا۔

ایک رات نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت سنی پس جب ان کو خبر دی تو انہوں نے

عرض کیا اگر مجھے ظم ہوتا کہ آپ نہ رہے ہیں تو میں مزید اچھے طریقے سے پڑھتا یعنی اپنی آواز کے ساتھ اسے زینت

دیجا۔

یہ حدیث ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی باب قلب سے ہے۔
آپ نے فرمایا:

زینوا القرآن باصواتکم
(وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ) اپنی آوازوں کو قرآن مجید کے ساتھ زینت دو تو اس قلب کی ضرورت نہیں۔
ابن اشیر نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں وہ
فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت۔
(مجموع الرواۃ ج ۱ ص ۱۷۱ منصف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۷۱۷۳۰ کمال ج ۳ ص ۲۵۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۷۸۰۷)
اسی مسئلہ میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے جس کا ذکر طویل ہے اس سلسلے میں اختلاف کا فیصلہ یہ ہے کہ کہا جائے:
خوش آوازی سے پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔

خوش آوازی سے پڑھنے کی دو صورتیں

ایک یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا ہے اور اس میں کسی قسم کا تکلف عادت اور تعلیم کا دخل نہ ہو بلکہ جب اس کو طبیعت کے
حوالے کر دے اور یوں اس کو کھلی چھٹی دے دے اور خوش آوازی آئے تو یہ جائز ہے اگرچہ اس کی طبیعت اس کی مدد کرنے
کو وہ اسے زیادہ زینت دے اس میں حسن پیدا کرے جس طرح حضرت ابوسوی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی
خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں جانتا کہ آپ رہے ہیں تو میں آپ کے لئے زیادہ خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا اور
عظیم شخص اور جسے خوشی، محبت اور شوق حرکت دے تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھتا اور وہ اس غم اور طرب کو قرأت کے
ذریعے دور نہیں کر سکتا لیکن نفوس اس کو حاصل کرتے اور عمدہ پاتے ہیں کیونکہ یہ طبیعت کے موافق ہے اس میں تکلف اور
بناوٹ نہیں پس یہ فطری ہے مشابہت اختیار کرنا نہیں اور محبت سے پڑھنا ہے تکلف نہیں ہے۔

ہمارے بزرگ اسی طریقے سے پڑھتے اور سنتے تھے یہ خوش آوازی قابل تہنیت ہے اور اس سے پڑھنے والا اور
سننے والا دونوں متاثر ہوتے ہیں۔

دوسری وجہ وہ ہے جو بناوٹ کرنے والوں کی بناوٹ سے ہو اور اس میں فطرت کا دخل نہ ہو بلکہ یہ عمل تکلف، تصنع اور
عادت بنانے سے حاصل ہو جس طرح غنا کی آوازیں مختلف قسم کی بسیط اور مرکب خوش آوازی سے سمجھی جائیں جو مخصوص
طریقوں اور من گھڑت وزنوں پر ہوں جو تعلیم و تکلف کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں تو یہ صورت بزرگوں نے ناپسند کی اس کو
معیوب قرار دیا اور اس طریقے پر قرأت کا انکار کیا۔

اس تفصیل سے استنباط ہوا کہ جو باتیں اور درست طریقہ دوسرے طریقوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور جو شخص بزرگوں
کے احوال کا علم رکھتا ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ لوگ موسیقی والی خوش آوازی جو کچھ وزنوں کے
مطابق واقع کرنے اور حرکت کا تکلف ہے اس سے وہ لوگ پاک تھے وہ اس انداز میں قرأت کرنے اور سننے کے اعتبار

سے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور یہ بات بھی یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ ممکن کرنے اور خوش کرنے کے انداز میں پڑھتے تھے اور قرأت خوش آوازی کے ساتھ کرتے، کبھی وہ فطری طور پر پڑھتے اور کبھی خوش آوازی کا ارادہ کرتے اور طبعی اور فطری بات ہے اور شریعت نے اس سے نہیں روکا کیونکہ طبیعتیں اس کاشت سے تقاضا کرتی ہیں بلکہ نبی اکرم ﷺ نے اس کی طرف رہنمائی کی اور اسے مستحب قرار دیا اور بتایا کہ جو شخص اس طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے اسے سنتا ہے اور آپ نے فرمایا ”جو شخص قرآن مجید خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں سے خوش آوازی اور غنا حاصل کرنا (اور سیکھنا) جیسا کہ بعض حضرات نے گمان کیا اگر یہ بات ہوتی تو اچھی آواز اور اس کو بلند کرنے کا ذکر بھی ہوتا۔

اور کلام عرب میں معروف ہے کہ لغوی (خوش آوازی) اچھی آواز کے ساتھ کلام کو بلند کرنا اور پڑھنا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا:

تغن بالشعر اذا ما كنت قائله ان الغناء لهذا الشعر مضمار
”شعر خوش آوازی سے پڑھو جب تم اسے کہو کیونکہ شعر کے لئے غنا (وہ) میدان ہے جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں تو مقابلہ ہوتا ہے۔“

ابن ابی شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

تعلّموا القرآن وتغنوا به واكثبوه.
قرآن پاک سیکھو! اسے خوش آوازی سے پڑھو اور (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۶-۱۵۰-۱۵۳ تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۵) اسے کثبو۔

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرأت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا:

لقد اوتي مزاميرا من مزامير ال داود.
ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزامیر دیا گیا ہے (خوش آوازی مراد ہے)۔

یعنی خود داؤد علیہ السلام کی ذاتی خوش آوازی سے دیا گیا جیسا کہ آل معانی نے ذکر کیا اور ایک دوسری روایت میں ہے جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں نہایت اچھے طریقے سے پڑھتا۔

ابن مزیر نے کہا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کو یہ طاقت حاصل تھی کہ مزامیر سے جو سماعت حاصل ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھ سکتے کیونکہ آپ نے مبالغہ کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنے کا ذکر فرمایا انہوں نے مزامیر کی مثل پڑھا (جیسا کہ حضور ﷺ نے بتایا) اور حد تک پہنچ گئے اور اگر وہ اپنی مقدور بھر طاقت کے مطابق پڑھتے تو کیا کیفیت ہوتی؟

حضرت داؤد علیہ السلام کی خبر

حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو وعظ کرنا چاہتے تو سرات دل تک بھوکے رہتے نہ کھاتے نہ پیتے اور نہ عورتوں کے قریب جاتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیتے تو وہ گرد و نواح میں ٹیلوں، داویلوں اور پھاڑوں میں

اعلان کرتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام فلاں دن (وعظ کے لئے) بیٹھیں گے پھر آپ کے لئے صحرائے منبر رکھا جاتا تو آپ اس پر بیٹھتے، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہوتے پس انسان جن پرندے، وحشی و درندے کیڑے مکوڑے، کنواری اور پردہ دار عورتیں آئیں اور وہ سب ذکر سنتے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے جیسے اس کے شان و شانیت ہے، سننے والوں میں سے ایک گروہ کی موت واقع ہو جاتی پھر گناہ گاروں پر نوحہ شروع کرتے تو (خوف سے) ایک جماعت مر جاتی جب ان لوگوں میں موت پھیل جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے عرض کرتے اے اللہ کے نبی! لوگوں میں موت پھیل گئی ہے اور غور سے سننے والے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے آپ کو چار پائی پر گھرا لیا جاتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مناد یں اعلان کرتا ہے لوگو! جس کے لئے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کوئی قرہی یا دوست ہو وہ آپ کو پانے کے لئے نکلے پس کوئی آکر اپنے خاوند یا بیٹے یا بھائی کے پاس کھڑی ہوئی اور اسے لے کر شہر میں داخل ہوئی جب حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرے دن اتفاقاً ہوتا تو فرماتے: اے سلیمان ابنی اسرائیل کے عبادت گزار لوگوں کا کیا بنا؟ حضرت سلیمان عرض فرماتے: فلاں اور فلاں مر گئے وہ ان سب کا ذکر کرتے پس حضرت داؤد علیہ السلام اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر روتے اور کہتے: اے میرے رب! کیا تو داؤد پر ناراض ہے کہ تیرے خوف یا تیرے شوق کی وجہ سے فلاں فلاں مرنے والوں کے ساتھ اس کا انتقال نہ ہوا؟ دوسری مجلس تک آپ کا مسلسل یہی طریقہ رہتا اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے پر قائم رہے۔

وعظ سننے کا اثر

میں نے بنی اسرائیل کی جو حالت ذکر کی ہے اس سے تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس امت سے اعلیٰ ہیں جہاں تک مزاج (خوش آوازی سے پڑھنے) کا تعلق ہے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو حالت ذکر کی گئی ہے تمہارے لئے وہ کافی ہے۔

اور وعظ ان کرشوق یا خوف کی وجہ سے موت واقع ہونے کی دو صورتیں ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس امت کو جو قوت دی گئی ہے وہ ان احوال کے مقابلے میں ہے جو اس (امت) پر وارد ہوتے ہیں وہ زندگی سے مل جاتی ہے پس قوت جسمانیہ فوت نہیں ہوتی بلکہ قوت روحانیہ اور نباتات الہیہ بھی باقی رہتی ہیں تو اس امت کی قوت کے زیادہ ہونے کے باعث اس امت کے نیک اسلاف لوگوں کی حالت و وعظ سننے اور نہ سننے کی حالت میں برابر رہی کیونکہ احوال ذکر اور یقین کے طور پر ملتے جلتے مسلسل باقی رہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا (کیونکہ پہلے سے یہ حالت قائم ہے) پس بزرگوں پر جب احوال وارد ہوئے تو ان میں اور پہلے لوگوں میں فرق کی وجہ سے ان کی قوت باقی رہی۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام دونوں خوش آواز تھے ان کی موت واقع نہیں ہوئی جس طرح دوسروں کی موت واقع ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان دونوں میں خوف اور شوق کی کئی قسمی بلکہ توحید ربانیہ نے ان کی مدد کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ ذکر کی وجہ سے فوت نہیں ہوئے لیکن آپ اپنی امت کے ان مرنے والوں سے افضل ہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ فوت نہ ہونے پر روئے تو یہ اس تواضع کی وجہ سے ہے جو آپ کے شرف کو بڑھاتی تھی یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی امت کا انفرادی لوگوں سے کم درجہ میں تھے بلکہ اس کی وجہ سے کہ آپ ان لوگوں سے کی درجات بلند تھے اور مقرب تھے (آپ کا انتقال نہ ہوا)۔

اسی فوت الہیہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وعظ میں کر رہا ہے تو فرمایا ہم بھی اسی طرح تھے حتیٰ کہ دل سخت ہو گئے تو آپ نے تواضع کے طور پر سختی کا ذکر کیا حالانکہ آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ محفوظ اور مقام بلند ہے۔

دوسرا طریقہ یا صورت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں ماضی کی موت کا واقعہ ہوا اس کی بے شمار مثالیں اس امت میں پائی جاتی ہیں کہ قدیم و جدید مجالس سماع میں سننے والوں کی موت واقع ہوئی۔
ابو اسحاق ثعلبی (ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم متوفی ۴۲۷ھ) نے قرآن پاک سن کر فوت ہونے والوں کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جسے ہم نے روایت کیا اور میرے (مصنف کے) پاس اس میں سے کچھ ہے مجھے امید ہے کہ وہ مرتب و مدون ہو جائے گا۔

(الاعلام ج ۳ ص ۲۱۲، نوایات الاعیان ج ۱ ص ۲۲۱، جامع الروایۃ ج ۱ ص ۱۱۹، مجمع المصنفات ص ۶۶۳)

بلکہ بہت سے مریدین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ محض مشائخ کو دیکھنے سے انتقال کر جاتے جس طرح منقول ہے کہ ابوتراب شخصی کے مرید کے لئے روزانہ کی مرتبہ حق کی چٹائی ہوتی تو ابوتراب نے اس سے فرمایا اگر تم ابو یزید کو دیکھ لیتے تو ایک بہت بڑا معاملہ دیکھتے۔

جب مرید اپنے شیخ ابوتراب شخصی کے ہمراہ حضرت ابو یزید کی طرف گیا اور مرید کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ فوت ہو گیا ابوتراب نے کہا اے ابو یزید! آپ کی ایک نظر نے اسے قتل کر دیا حالانکہ وہ حق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا حضرت ابو یزید نے فرمایا تمہارا مرید چاہتا تھا اور اس کے مقام کے مطابق اس پر حق کی چٹائی ہوتی تھی۔

جب اس نے مجھ کو دیکھا تو اس پر اس اندازے کے مطابق چٹائی ہوئی جو اس نے دیکھا تو اسے اس کی طاقت نہ تھی لہذا فوت ہو گیا۔

چٹائی کے سلسلے میں اہل طریقت کی اصطلاح معروف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ معرفت کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور چٹائی سے ان کی مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کہا گیا "لن تروا لی" (تم مجھے نہیں دیکھ سکتے) اور دعویٰ طور پر بھی یوں کہا گیا "لا تدركه الابصار" (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں) اور جب تم نے مجھ کو دیکھا کہ ان کی مراد جسے انہوں نے ثابت کیا اس معنی کا غیر ہے جس سے لوگ دنیا میں مایوس ہیں (سوائے ہمارے آقا ﷺ کے کہ آپ کو معراج شریف میں دیدار خداوندی ہوا)۔

اور مخصوص لوگوں سے آخرت میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

تو اس کے بعد تم پر کوئی حرج نہیں اور اس قوم (صوفیاء کرام) کے بارے میں تمہارے لئے بدعین ہونے کا کوئی راستہ نہیں اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ امور (اور دلوں) کا مالک ہے۔

سماع کا حکم

جب تمہیں یہ بات معلوم ہوگی تو جان لو کہ قوم کی طریقت میں سماع معروف ہے اور محبت کی طرف کھینچنے والی باتوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ اس کا وصف ہے۔

ابو طالب (مکی) نے "النفوس" میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جیسے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم نیز حضرت جندب بغدادی، حضرت سری سقطی اور حضرت ذوالنون مصری رحمہم اللہ سے نقل کیا کہ یہ جائز ہے۔ (كشف القلوب ج ۲ ص ۱۳۶۱)

"احیاء العلوم میں" حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے استدلال کیا جس کا ذکر طویل ہے خاص طور پر خوشی کے اوقات میں جن میں خوشی منانا جائز ہے اس کی تاکید اور اسے بڑھانے کے لئے سماع جائز ہے جس طرح شادی، کسی غائب کی واپسی، ولیدہ، عقیقہ، حفظ قرآن، سبق، کتاب یا تالیف کے اختتام کے موقعہ پر (سماع کا اہتمام کیا جائے)۔

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ منیٰ کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس دو لونڈیاں تھیں جو دف بجارہی تھیں اور نبی اکرم ﷺ نے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جھڑک دیا تو آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا: اے ابوبکر! ان دونوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کے دن ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۰۷، سنن نسائی ج ۳ ص ۱۹۷، سنن الکبریٰ ج ۷ ص ۹۲، ج ۱۰ ص ۲۲۳، اتحاف السادة المستعین ج ۲ ص ۲۹۰، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

ایک روایت میں ہے فرماتی ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس دو لونڈیاں گارہی تھیں اور یہ بعات کے دن تھے (بعات کی باء پر پیش ہے اور اس کے بعد عین ہے) یہ اس قبیلے کا قلعہ تھا اسے عین سے پڑھنا غلط ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لونڈیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو بعات کے دن کہے گئے تھے اور یہ انصار کے درمیان لڑائی ہوئی تھی (اسے یوم بعات کہتے ہیں) نبی اکرم ﷺ درخ انور دوسری طرف کر کے بچھونے پر آرام فرما ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے جھڑکا اور فرمایا رسول اکرم ﷺ کے پاس شیطانی گانا اور دف وغیرہ؟ نبی اکرم ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان کو چھوڑ دو (کچھ نہ کہو)۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ "صحیح بخاری میں" ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں "ولیسنا بمغنیین وہاگانی نہیں تھیں" تو ان سے معنوی اعتبار سے اس بات کی نفی کی جس کو لفظوں میں ان کے لئے ثابت کیا (یعنی فنا کا لفظ بولا گیا لیکن معنوی طور پر وہ غنا نہ تھا) کیونکہ غنا کا اطلاق کا دروازہ بلند کرنے اور نرم اور حدی (جو اونٹوں کے ساتھ چلنے والے گاتے ہیں) پر ہوتا ہے اور ایسا کرنے والے کو مغنی نہیں کہتے بلکہ اسے مغنی کہا جاتا ہے جو بنا سیا کر کلام کرتا ہے اور جس میں ٹوٹ پھوٹ، بیجاں و حرکت اور شوق پیدا کرتا ہے کیونکہ اس سے فاحش باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا صریح الفاظ ہوتے ہیں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا کہ وہ مغنیہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں

سے نہیں ہیں جو گانے بجانے کے ساتھ مشہور ہیں جس طرح معروف گانے بجانے والی ہیں۔

وہ فرماتے ہیں ام المومنین نے یہ بات فرما کر اس غنا کی لٹی کی ہے جو عام شہرت یافتہ لوگوں کی عادت ہے اور وہ سناکن کو حرکت دیتا ہے اور غنی بات کو ابھارتا ہے۔

اس گانے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس میں ایسے اشعار ہوں جن میں عورتوں کے حسن کا ذکر یا شراب وغیرہ حرام چیزیں ہوں تو اس (سماع) کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

وہ فرماتے ہیں جو کچھ صوفیاء نے طریقہ اختیار کیا تو وہ اس قبیل سے ہے جس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں لیکن شہوت پرست نفوس ایسے بہت سے لوگوں پر غالب آ گئے جو بھلائی کی طرف منسوب ہیں حتیٰ کہ ان میں سے اکثر میں پاگلوں اور بچوں جیسے کام ظاہر ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ موافق حرکات اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے چالوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک جماعت میں حیا کی کمی انتہا کو پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کو قبح اور اعمال صالحہ کے باب سے شمار کرتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ بلند وبالا اعمال کی بنیاد ہے لیکن درحقیقت یہ بے دین لوگوں کا کام ہے (یہاں تک امام قرطبی کا کام تھا)۔

اور حق یہ ہے کہ جب سماع اچھی آواز سے ایسے اشعار کے ساتھ ہو جو بلند صفات کو متضمن ہیں یا ان میں نبی اکرم کی تعیتیں ہوں حرام آلات سے محفوظ ہو ایسی طرح خفیس اور غباوت پر مبنی اعمال اور کینگی والے امور نہ ہوں اور بلند قدر والے لہجے کی خفید باتوں کو حرکت دینے سے منع ہو الا مکان اپنے آپ کو قابو میں رکھے کہ اس کی آواز نہ دینے کے ساتھ بلند نہ ہو اور وجد ظاہر نہ ہو اور وہ اپنے نفس کے ضبط پر قادر ہو اور ان باتوں کو جانتا ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے واجب ہیں اور جو باتیں محال (ممنوع) ہیں کہ جو کچھ سنے اسے اس بات کی طرف نہ لے جائے جو لائق نہیں تو یہ حسن کی ایک انتہاء میں ہے اور تزکیہ نفس کے لئے ایک انتہاء ہے ہاں اس کو چھوڑ دینا اور اس بات میں مشغول ہونا عیالی ہے شہ کے خوف کی بنیاد پر زیادہ صلاح حتیٰ اسی میں ہے نیز اس طرح وہ (سماع کے بارے میں) اختلاف سے بھی نکل جائے گا ہاں کبھی کبھی بن لے (تو لاگ بات ہے)۔

حضرت امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ اور علماء کی ایک جماعت رحمہم اللہ سے ایسے الفاظ منقول ہیں جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور شایدان کی سرادھ سماع ہے جس میں شیطانی ابھار ہو۔

اور جب دلوں میں تاثیر کے حوالے سے سماع کے بارے میں غور کیا جائے تو اس پر مطلقاً اباحت یا حرام ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں بلکہ مختلف افراد کے اعتبار سے اور نفسوں کے طریقوں کے اختلاف کے مطابق حکم مختلف ہوگا۔ پس اس کا حکم وہی ہے جو قلبی امور کا حکم ہے اور جو نفس اپنے رب کی طرف ترقی کرتا ہے اس کے لئے یہ ان باتوں کو حرکت دیتا ہے جو ازل سے دلوں میں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ (الاعراف: ۱۷۳)

کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟

تو دل میں جو رفت و وجد اور حقیقت ہے وہ اسی خطاب کی چاشنی سے ہے اور تمام اعضاء اس کے ذکر کے ساتھ بولتے ہیں اور اس کے نام سے خوشی حاصل کرتے ہیں پس سماع نفس کی سب سے بڑی شکار گاہ ہے اور جب یہ مناسب خوش آوازی سے مل جائے اور اشعار محبوب حق کے ذکر پر مشتمل ہوں تو پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور اسرار شائع ہو جاتے ہیں خصوصاً

ان لوگوں میں جو ابتدائی مراحل میں ہیں۔

سارح کی تاثیر کا مشاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ حیوانات جو بولنے نہیں مثلاً پرندے اور جانور (وغیرہ) اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ پرندے عمدہ لغتوں اور خالص قسم کی خوش آوازی پر نہیں بولتے ہیں اور اونٹ باد جو اپنی طبیعت کے ٹہنی ہونے کے حدی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس تاثیر کی وجہ سے ان کو بھاری بوجھ یکے معلوم ہوتے ہیں اور ساعت کی خوشی کی قوت سے طویل مسافت کم ہو جاتی ہے اور ایسی خوشی پیدا ہوتی ہے جو اس میں نشہ اور دلہانہ انداز پیدا کر دیتی ہے۔

پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ جب اس پر جنگل (و صحرا) لیے ہو جاتے ہیں اور بوجھ کے نیچے ٹھک جاتا ہے تو حدی خوان کے حدی سننے پر اپنی گردن کو بڑھا کر حدی خوان کی طرف ڈال دیتا ہے اور تیز تیز چلتا ہے اور بعض اوقات چیز چلنے اور بوجھ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن خوشی کی وجہ سے اسے اس کا پتہ نہیں چلتا۔

(امام غزالی رحمہ اللہ نے) ”احیاء العلوم میں“ جو کچھ ذکر کیا ہے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ ایک سیاہ فام غلام نے حدی کی وجہ سے جو نہایت اچھے نفع کے ساتھ تھی، کئی اونٹوں کو ہلاک کر دیا، ان پر بھاری بوجھ تھا اور انہوں نے تین دن کی مسافت ایک رات میں طے کر لی۔

اور اس نے ان کے علاوہ ایک اونٹ کے سامنے کلام پڑھا اور یہ ان کی موجودگی میں تھا تو اونٹ دیوانہ ہو گیا اور اس نے اپنی رسی توڑ دی اور اس کو ایسی کیفیت حاصل ہوئی جس نے اس کے احساسات سے اس کو غافل کر دیا اور نہ کے بل گر پڑا۔

تو سارح کی تاثیر محسوس بات ہے اور جس میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو اس کا مزاج قاسد ہے اور اس کا علاج نامکن ہے اس کی طبیعت اونٹوں سے بھی زیادہ سخت اور کثیف ہے اور جب یہ جانور نعمات سے متاثر ہوتے ہیں تو انسانی نفوس بدرجہ اولیٰ متاثر ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا:

نعم لولا کما ذکر العقیق ولا جابت له الفلوات نوق

نعم اسعی الیک علی جفونی تدانی الحی او بعد الطریق

اذا کانت تحن لک المطایا فماذا یفعل الصب الممشوق

”ہاں اگر تم نہ ہوتے تو عقیق کا ذکر نہ ہوتا“ اور نہ جنگلوں میں اونٹنیاں چکر کاٹتیں۔ ہاں میں تمہاری طرف

پلکوں پر درد کر آؤں گا قبیلہ قریب ہو یا دور کا راستہ ہو۔ جب تمہارے لئے سواریاں روتی ہیں تو اس وقت رکھنے

والے عاشق کا عمل کیا ہوگا؟“

پس سارح کا عمدہ حوصلہ کو نرم کرتا ہے اسی لئے عارف کبیر سیدی علی النوفی (یا القوافی) نے اپنے مشہور و تفسیر کو خوش آوازی اور لطیف اور آواز ان کے انداز پر رکھا تا کہ مریدین کے دل خوش ہوں اور سالکین کے دلوں کو آرام پہنچے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے دل خوش آوازی سے حصہ حاصل کرتے ہیں جب یہ بلند مرتبہ اوراد جو نبوی اوراد کا فیضان ہیں عمدہ نعمات اور ایچھے آواز ان کے ساتھ پڑھے جائیں تو وہ لوگوں میں سرایت کرتے ہیں اور ہر عضو ان کوئی تھمی اور دل سے حصہ حاصل کرتے ہیں پس انہی خطاب کا درخت اس پانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے جو ان لطائف کے چشموں سے آتا ہے عوارف العارف کا پھل دیتا ہے (معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے)۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ سارے قرآن مجید کی تلاوت سے بھی زیادہ وجد پیدا کرنے والا ہے اور اس کی تاخیر زیادہ ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ بشری قوت جو حادث ہے قرآن مجید کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی صفات مخلوق بھی اسے برداشت نہیں کر سکتیں اور اگر اس کے معنی کا ایک ذرہ بھی دلوں کے لئے کھل جائے تو ان پر دہشت طاری ہو جائے وہ پھٹ جائیں اور حیران ہو جائیں اور خوش آوازی طبیعتوں کے مناسب ہے لیکن ان کے حصوں کے مطابق حقوق کی نسبت سے نہیں اور اشعار کی نسبت ان حصوں کی نسبت سے ہے پس جب ان شعروں میں پائے جانے والے اشارات و لطائف سے غموں اور آوازوں کا تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے مناسب ہو جاتے ہیں اور وہ ان نفسانی حصوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور مخلوق کی مناسبت سے دلوں پر زیادہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔

یہ بات ابو نصر سراج نے کہی ہے (ابو نصر عبد اللہ بن علی متوفی ۳۷۸ھ)۔ (الاعلام ج ۳ ص ۱۰۴ شذرات الذهب ج ۳ ص ۹۱ بحکم المطبوعات دار المدینہ: ۱۰۷۱)

دسواں مقصد

اس مقصد کے مشمولات یہ ہیں۔

- (۱) نبی اکرم ﷺ پر آپ کے وصال کے ذریعے نعمتوں کی تکمیل اور بارگاہِ قدس میں اپنے رب کے ہاں آپ کا منتقل ہونا۔
- (۲) آپ کی قبر شریف اور بلند مرتبہ مسجد کی زیارت۔
- (۳) آپ کو آخرت میں ایسے فضائل کے ساتھ فضیلت دینا کہ آپ کو جامع اولیت عطا کی جائے جو آپ کی تکمیل اور بلندی درجات میں اضافہ کا باعث ہے۔
- (۴) انبیاء کرام کی حاضری کے مقام میں آپ کو قرب کی خصوصیات کے ساتھ مشرف کرنا۔
- (۵) شفاعت اور مقام محمود کے ساتھ آپ کی تعریف کرنا اور اولین و آخرین کی مجالس میں صرف آپ کو سرداری عطا کرنا۔
- (۶) ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں سعادت کے مدارج میں آپ کی ترقی اور اضافہ کے دن نیکی اور اس میں اضافہ کی اعلیٰ بلندیوں میں آپ کو بلندی عطا کرنا۔

فصل نمبر ۱

اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ کے وصال کے ذریعے آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا اور آپ کو اپنے ہاں جنت میں منتقل کرنا

جان لو! اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں اپنی تائید کی رسی میں ملائے اور اپنی مہربانی سے ہمیں اپنی توفیق اور درگاہ عطا کرے اس فصل کا مضمون پلکوں سے آہٹو گرا تا اور غموں کے باعث مصائب و آلام کو کھینچتا ہے اور غم کی آگ کو ایمان والوں کے جگروں پر کھلاتا ہے۔

سورۃ النصر کا نزول

جان لو! جب موت طبعی طور پر ناپید ہوتی ہے کیونکہ اس میں شدت اور بہت بڑی مشقت ہے تو کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسے اختیار نہیں دیا گیا۔

اور نبی اکرم ﷺ کو آپ کی عمر کے پورا ہو جانے اور وفات کا وقت قریب آ جانے کی خبر سورۃ ”اذا جاء نصر واللہ والفتح“ (جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح کے نزول کے ذریعے دی گئی۔ کیونکہ اس سورت سے مراد یہ ہے کہ

اے محمد! (ﷺ) جب اللہ تعالیٰ آپ پر شہر و کوٹ فرمائے گا اور لوگ آپ کے دین میں جس کی طرف آپ ان کو بلائیں گے فوج در فوج داخل ہوں گے تو آپ کا وصال قریب ہوگا۔

پس آپ ہماری تعریف کرنے اور استغفار کرنے کے ذریعے ہماری ملاقات کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا تھا اس کا مقصد آپ سے حاصل ہو گیا کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ادا کر دیا اور پہنچا دیا اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کے لئے دینا سے بہتر ہے پس آپ ہماری طرف منتقل ہونے کے لئے تیار ہو جائیں۔
کہا گیا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو قربانی کے دن نازل ہوئی جب نبی اکرم ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ اکیاہی (۸۱) دن زندہ رہے (یعنی ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ رہے ورنہ آپ آج بھی زندہ ہیں۔ ۱۲ ہزاروی)۔

ابن ابی حاتم کے نزدیک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اس طرح ہے کہ اس کے بعد آپ نو راتیں زندہ رہے، حضرت متقال سے سات راتیں اور بعض دوسرے حضرات سے تین راتیں منقول ہیں۔

حضرت ابو یعلیٰ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ یہ سورۃ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے درمیان میں نازل ہوئی تو نبی اکرم ﷺ کو معلوم ہو گیا کہ اب رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔

دارمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ جب ”اذا جاء نصر الله والفتح“ (سورت) نازل ہوئی تو رسول اکرم ﷺ نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا: مجھے اپنے وصال کی خبر دی گئی ہے پس وہ روئے لگیں آپ نے فرمایا نہ روتی رہو تم میرے اہل میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو اس پر وہ ہنس پڑیں۔

طبرانی نے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: جب ”اذا جاء نصر الله والفتح“ (سورت) نازل ہوئی تو رسول اکرم ﷺ کو وصال کی خبر دی گئی پس آپ نے آخرت کے بارے میں پہلے سے زیادہ کوشش شروع کر دی۔

طبرانی نے اسی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا مجھے اپنے وصال کی خبر دی گئی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا:

وَلَا تَحْزَنُوا حَتَّىٰ تَمُوتُوا أَوْ تَلْقَوُا (الفتح: ۳۰) اور آپ کے لئے کچھ بھی گھڑی (آخرت) پہلی گھڑی (دنیا) سے بہتر ہے۔

ایک حدیث میں جسے ابن ربیع نے ”الطائف“ (اس کتاب کا مکمل نام الطائف العارف ہے) میں ذکر کیا ہے یوں ہے کہ آپ عبادت کرتے تھے کہ پرانے مشکیڑے کی طرح ہو گئے۔ ۱ (کشف المكنون ج ۲ ص ۱۵۵۴)

۱ امام زکائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حدیث کی حالت کو بہتر جانتا ہے جب کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ آپ نے اس حالت تک نمازیں پڑھی اگرچہ آپ عبادت میں انتہائی درجہ کوشش فرماتے تھے۔ (زکائی ج ۸ ص ۲۵)

نبی اکرم ﷺ ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تو اس سال دوسرے دور کیا اور آپ ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے تو اس سال میں دن اعتکاف فرمایا اور ذکر و استغفار میں اضافہ فرمایا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کا آخری طریقہ یہ تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یوں پڑھتے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ
اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتا
ہوں میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا اور اس کی بارگاہ
میں توبہ کرتا ہوں۔

(فرماتی ہیں) میں نے عرض کیا آپ ایسی دعا مانگ رہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں مانگی آپ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ میں عقرب اپنی امت میں اپنی وفات کی نشانی دیکھوں گا اور یہ کہ جب میں اسے دیکھوں تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کروں اور اس سے بخشش طلب کروں پھر آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی۔
اس حدیث کو ابن جریر اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور ابن مردویہ نے حضرت مسروق کے طریق سے نقل کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

زندانہ اور فوت شدہ سے رخصت ہونا

امام بخاری و مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے غزوۂ احد کے شہداء پر آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی جس طرح زندہ اور فوت شدہ کو رخصت کرنے والے ہوں پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض (حوض کوثر) ہے اور میں اسے اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے فرزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اور مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا سے سخت محبت کرو گے (حتیٰ کہ ایک دوسرے سے لڑو گے)۔ ۱۔ (السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۱۳۸ شرح السنن ج ۳ ص ۳۹)
بعض حضرات نے یہ اضافہ کیا کہ تم آپس میں لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا:
”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ اسے دنیا کی تازگی (زینت) سے جو چاہے عطا کرے اور وہ اسے اختیار کرے یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اختیار کرے تو اس (بندے) نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے“ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے باپ اور ہماری مائیں آپ پر ۱۔ یہ حدیث اہل سنت و جماعت کے مسلک کو واضح کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اپنے واسلہ کا پہلے علم ہو چکا تھا امت کے مستقبل کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا اور آپ نے واضح فرمایا کہ یہ امت جمعی طور پر شرک میں جکڑائیں ہوگی لہذا امت کے سوا ان ظلم کے معمولات کو شرک قرار دینا اس حدیث کا انکار ہے۔ ۱۲۔ ابن جریر

فدا ہوں راوی فرماتے ہیں: ہمیں ان کی بات پر تعجب ہوا اور صحابہ کرام نے کہا اس شیخ کی طرف دیکھو نبی اکرم ﷺ ایک بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی تروتازگی کو حاصل کرے یا اس کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ فرما رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔

حضرت ابو سعید فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ ہی کو اختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو ہم سب سے زیادہ جانتے تھے۔

چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

صحبت دمال کے اعتبار سے مجھ پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کا احسان ہے اور اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو ظلیل بنانا تو ابو بکر کو ظلیل بناتا۔ لیکن (ان کے ساتھ) اسلامی اخوت (بھائی چارہ) ہے مسجد میں کوئی کھڑکی کی نذر رہے مگر بند کی جائے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے (وہ کھلی رہے)۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت جناب رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے وصال سے پانچ راتیں پہلے یہ بات فرمائی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۲۰)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس رمز کو سمجھ گئے جس کی طرف نبی اکرم ﷺ نے اشارہ کیا اس کا قرینہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی مرض الموت میں اس کا ذکر کیا تو اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ اپنی ذات مراد لے رہے ہیں اسی لئے آپ رو پڑے۔

نبی اکرم ﷺ اپنی عمر کے آخری حصے میں مسلسل اپنے وصال کے قرب کا ذکر فرماتے رہے جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگوں سے فرمایا:

خلدو عنی مناسککم فلعلی لا الفاکم بعد
عامی هذا۔
میں تم سے نڈلوں۔

اور آپ لوگوں کو رخصت کرنے لگے اسی لئے ان لوگوں نے اسے حجۃ الوداع قرار دیا۔

اور جب نبی اکرم ﷺ حجۃ الوداع سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لائے تو ایک پانی پر جسے خماہ (خدرخم) کہا جاتا اور مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے درمیان راستے میں ہے لوگوں کو جمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور فرمایا:

اے لوگو! میں (ظاہر) تمہاری طرح انسان ہوں قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام رساں آ جائے تو میں اس کے حکم کو قبول کروں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کی ترغیب دی اور اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت فرمائی۔ (مجموع ما شہحہم ج ۲ ص ۵۱۰)

۱۔ ظلیل اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرے اور اس پر اعتماد کرے تو حضور ﷺ نے بتایا کہ میرا ظلیل اللہ تعالیٰ ہے جس پر میرا اعتماد اسی کی طرف میرا رجوع ہے اگر انسانوں میں سے کسی کو ظلیل بنایا ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب پر ترجیح ہوتی اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مسجد کی گھر اہل اور اس سے زیادہ رابطہ کے لئے آپ کے مکان کی کھڑکی کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ۱۲۔ انجراؤدی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت

حافظ ابن رجب نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کے مرض کا آغاز صفر المظفر کے آخری دنوں میں ہوا اور مشہور قول کے مطابق آپ کی علالت تیرہ دن رہی۔

اور آپ نے جو خطبہ دیا جس کا حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر ہے اور پہلے بیان ہو چکا ہے اس علالت کے آغاز میں تھا جس میں آپ کا وصال ہوا جس طرح امام دارمی نے روایت کیا کہ آپ نے سر پر کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھا ہوا تھا حتیٰ کہ آپ منبر کی طرف تشریف لائے اور اس پر بیٹھ گئے پھر فرمایا:

والذی نفسی بیدہ انی لانظر الی الحوض
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے میں خوش کو اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں۔

من مقامی هذا۔
پھر فرمایا کہ ایک بندے پر دنیا پیش کی گئی (آخر تک) پھر آپ اتر آئے پس آپ کو اس کے بعد منبر پر نہ دیکھا گیا حتیٰ کہ قیامت آجائے گی۔

جب آپ نے منبر پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو دنیا میں رہتے پر پسند کیا اور وضاحت نہ فرمائی تو بہت سے سامعین پر یہ معنی مخفی رہا اور سوائے ان کے جن کو آپ کی صحبت سے زیادہ حصہ ملا اور وہ عار (ثور) میں دو دھس سے دوسرے تھے اور مقاصد رسول ﷺ کو امت میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے کسی دوسرے کو آپ کے مقصود کی سمجھ نہ آئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس اشارے سے متقدم کو سمجھ گئے تو رونے لگے اور عرض کیا کہ ہمارے مال ہماری جائیں اور ہماری اولاد آپ پر قربان ہو۔

نبی اکرم ﷺ نے ان کی بے صبری اور پریشانی پر ان کو تسکین دی اور منبر پر ہی ان کی تعریف فرمانے لگے تاکہ سب لوگوں کو ان کی فضیلت کا علم ہو جائے اور ان کی خلافت میں کوئی اختلاف نہ ہو پس آپ نے فرمایا:

ان امن الناس علی فی صحبته وعالمه
ابو بکر (رضی اللہ عنہ)
بے شک اپنی صحبت و مال کے ذریعے مجھ پر سب
لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔

لو كنت متخذاً من اهل الارض خليلاً
لا متخذت ابا بکر خليلاً ولكن اخوة الاسلام.
اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بنانا تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بنانا لیکن (ان سے) اخوت اسلامیہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے لئے یہ بات درست نہ تھی کہ مخلوق کو خلیل بناتے کیونکہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کے خلیل کی صحبت روح کی طرف جاری ہوتی ہے اور یہ کسی انسان کے لئے درست نہیں جس طرح کہا گیا ہے:

قد تخللت مسلک الروح منی۔
وبذا سمی التخليل خلیلاً

”میری روح کی طرح حیرت دہش دہش داخل ہے اسی لئے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے اسلامی اخوت کو ثابت کیا پھر فرمایا:

مسجد کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی باقی رہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد وہی (مسلمانوں کے) امام ہوں گے کیونکہ امام ہی مسجد کے ساتھ رہائش اور اس میں راتے کا حاجت مند ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لئے یہ بات نہیں اور یہ مسلمان نمازیوں کے مصالح میں سے ہے۔ پھر آپ نے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھنا میں تو آپ نے ان کو نماز کی امامت سپرد فرمائی اسی لئے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو ہمارے دین کے لئے پسند فرمایا تو کیا ہم اپنی دنیا کے لئے ان کو پسند نہ کریں۔

نبی اکرم ﷺ کی علالت کا آغاز

آپ کی علالت کا آغاز حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوا جس طرح حضرت معمر کی روایت سے ثابت ہے اور وہ حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں۔

ابو معمر کی سیرت میں ہے کہ آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تھے اور سلیمان بھیجی کی سیرت میں ہے کہ آپ حضرت ریحانہ کے گھر تھے پہلی بات پر اعتماد ہے (حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہونا)۔ خطابی نے کہا کہ آپ کی علالت کا آغاز سوموار کے دن ہوا ایک قول کے مطابق ہفتہ کے دن ہوا۔ حاکم ابوالاحمد نے بدھ کے دن کا ذکر کیا اور مدت علالت میں اختلاف زیادہ سے زیادہ تیرہ دن ہے کہا گیا کہ چودہ دن ہیں اور بارہ کا قول بھی ہے نہ دونوں قول "الروضة" مذکور ہیں اور دوسرے قول کا پہلے ذکر کیا یہ بھی کہا گیا کہ دس دن ہیں سلیمان بھیجی نے "اپنی معافی میں" اس پر اعتماد کیا اور امام بیہقی نے اسے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں

"صحیح بخاری میں ہے" ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ جب نبی اکرم ﷺ کی طبیعت برحق ہو گئی اور بیماری نے شدت اختیار کر لی تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب فرمائی کہ آپ کی بیماری کے ایام میرے گھر میں گزاریں پس آپ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ دو آدمیوں کے درمیان تھے پاؤں مبارک زمین پر کھینٹے ہوئے جارہے تھے ایک طرف حضرت عباس بن عبدالمطلب تھے اور دوسری طرف کوئی دوسرے شخص تھے۔

حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ (بن عباس) رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان کرتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ دوسرا شخص کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا؟ انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔

صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت فضل بن عباس اور ایک دوسرے شخص کے درمیان تشریف لائے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ان دو میں سے ایک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ دارقطنی کے نزدیک حضرت اسامہ

اور حضرت فضل بن عباس (رضی اللہ عنہم) تھے۔

ابن حبان کے نزدیک ایک روایت میں بریرہ اور ثویہ کا ذکر ہے تو یہ میں ان پر پیش ہے اور اس کے بعد واو ہے کہا گیا ہے کہ یہ لوٹری کا نام ہے کہا گیا کہ غلام ہے۔

ابن سعد نے ایک اور سند سے ذکر کیا کہ حضرت فضل اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما کے درمیان تشریف لائے۔ اگر یہ تمام روایات ثابت ہوں تو ان کو یوں جمع کیا جائے گا کہ آپ کا تشریف لانا کئی بار ہوا لہذا جن لوگوں کے سہارے آپ تشریف لائے وہ بھی متعدد تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی ازدواج مطہرات سے فرمایا: مجھے تمام گھروں میں جانے کی طاقت نہیں اگر تم چاہو تو مجھے اجازت دے دو۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ فرما رہے تھے کل میں کہاں ہوں گا؟ کل میں کہاں ہوں گا؟ تو آپ کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔

ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ حضرت زہری سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے یہ بات اہمات المؤمنین سے فرمائی تھی انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے ایک حجرے سے دوسرے حجرے تک جانا مشکل ہے۔

ابن ابی ملیکہ کی روایت میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ان کے گھر میں سو موار کے دن تشریف لائے اور آپ کے وصال اس کے بعد دوسرے سو موار کو ہوا۔

ابن ابی شیبہ نے مرسل ابی جعفر کے حوالے سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کل میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے یہ بات دوبار فرمائی تو آپ کی ازدواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (کے گھر) کا ارادہ فرماتے ہیں پس انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اپنی باری کے دن اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہرہ کر دیئے ہیں۔

اسماعیلی نے نقل کیا حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی حرم فرماتے ہوئے پوچھا کہ کل میں کہاں ہوں گا؟ وہ فرماتی ہیں جب میری باری کا دن آیا تو (دیگر) ازدواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ علالت کے دن میرے گھر میں گزاریں (یا آپ کی بیمار داری میرے گھر میں ہو)۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک دن ایک جنازہ سے (فارغ ہو کر) جنت البقیع سے تشریف لائے اور میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی "ہائے میرا سر" تو آپ نے فرمایا بلکہ "میں اس پر سر" (یعنی اس سے تمہاری موت واقع نہ ہوگی)۔ پھر فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہوا تو میں تمہیں غسل دوں گا کفن پہناؤں گا اور تمہارا جنازہ پڑھ کر دفن کروں گا انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم! میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرے گھر کی طرف واپس تشریف لے جائیں گے اور اس میں اپنی کسی زوجہ کا قرب حاصل کریں گے اس پر نبی اکرم ﷺ مسکرائے پھر آپ کے درد کا آغاز ہو گیا جس میں آپ کا وصال ہوا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۱۷۵۷ مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۸ اسنن الکبریٰ ج ۸ ص ۳۷۲ علیہ السلام ج ۲ ص ۱۸۵ اسنن دار قطن ج ۲ ص ۴۷)

”صحیح بخاری میں ہے کہ“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”ہائے میرا سر“ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر اس طرح ہوا (یعنی تمہارا وصال ہوا) اور میں زندہ ہوا تو عنقریب تمہارے لئے بخشش مانگوں اور دعا کروں گا“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہائے موت! میرا خیال ہے کہ آپ میری موت کو پسند کرتے ہیں اگر ایسا ہوا تو آپ میری موت کے دن اپنی کسی زوجہ کے قریب جائیں گے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں ہائے میرا سر! میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی کو حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے (رضی اللہ عنہما) کی طرف بھیجوں اور خلافت کی وصیت کروں کہ کہنے والے نہ کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں (یعنی کوئی یہ بات نہ کہے کہ خلافت میرے لئے ہے یا اس کی تمنا نہ کرے) پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ (کسی اور کی خلافت کو) نہیں مانے گا اور مومنین بھی انکار کریں گے (حدیث میں ”یابھی“ اور ”یدفع“ کے الفاظ ہیں اور راوی کو شک ہے کہ یابھی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا گیا اور ”یدفع“ کی نسبت مومنوں کی طرف کی یا اس کے برعکس کیا)۔

اور آپ کا فرمانا: ”ہائے میرا سر“ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتانا تھا کہ تمہارے سر میں جو درد ہے اس کو چھوڑ کر میری طرف مشغول ہواؤ۔

سوال: اس بات پر اتفاق ہے کہ ہند کے کئی طرف سے پریشانی کا شکوہ مکروہ ہے امام احمد نے ”الترید“ میں حضرت طاؤس سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں نے ایک کا روٹا شکوہ ہے اور ابو طلحہ ابن الصبار اور شافعی حضرات کی ایک جماعت نے سرینس کے آہ بھرے کو قطعی طور پر کمرہ قرار دیا۔ (متحد لبراق رقم الحدیث: ۶۱۶۱۱، العلل المستنبطہ ج ۲ ص ۳۸۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۷۰۵)۔

جواب: امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کا رد کیا اور فرمایا یہ ضعیف یا باطل ہے کیونکہ مکروہ وہ بات ہوتی ہے جس میں مخصوص نیک ثابت ہو اور اس میں وہ ثابت نہیں ہے پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ثابت کیا پھر فرمایا شاید ان حضرات نے کہ بہت سے خلاف اولیٰ مراد لیا ہو اور اس میں شک نہیں کہ ذکر میں مشغول ہونا اولیٰ ہے۔

”صحیح البخاری میں“ نیز بایا کہ شاید ان حضرات نے اس کا معنی مراد لیا ہو یعنی زیادہ شکوہ یقین کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور نقصان پر ناراض ہونے کی خبر دیتا ہے نیز دشمن کے خوش ہونے کا باعث ہے لیکن سرینس کے اپنے دوست یا معانج کو اپنی حالت کی خبر دینے میں بالاتفاق کوئی حرج نہیں پس درد کا ذکر شکایت نہیں۔

کتنے ہی لوگ خاموش ہوتے ہیں لیکن وہ ناراض ہوتے ہیں اور کتنے ہی شکوہ کرنے والے راضی ہوتے ہیں لہذا اس سلسلے میں واردہ اول کے عمل پر ہے زبان کے بولنے پر نہیں یہ اتفاقاتی بات ہے۔

جیسا کہ ”اللطائف میں“ آگاہ کیا گیا یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی علالت کا آغاز دوسرے ہوا اور ظاہر یہ ہے کہ یہ بخار کے ساتھ تھا کہ آپ کی علالت کے دوران سخت بخار تھا۔ پس آپ (بانی کے) قب میں بیٹھتے اور آپ پر سات مشکیزوں سے پانی ڈالا جاتا جن کی ڈوریاں کھولیں نہ جاتیں آپ اس سے شہنکد حاصل کرتے۔

”صحیح بخاری میں ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ جب میرے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا درد بڑھ گیا تو فرمایا مجھ پر سات مشکیزے انڈیل دو جن کی ڈوریاں کھولیں نہ جھکی ہوں (یعنی بھرے ہوئے ہوں) شاید میں لوگوں کو کچھ وصیت کروں پس ہم نے آپ کو حضرت خضر رضی اللہ عنہما کے ایک نمک میں بٹھایا پھر ہم آپ پر ان مشکیزوں سے پانی ڈالنے لگیں حتیٰ کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہماری طرف اشارہ کرنے لگے کہ تم نے اپنا کام مکمل کر

دیا (ابن کثیر)۔

(اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱ اتحاف السادة المستعین ج ۱ ص ۲۷۸ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۲۳۳) کہا گیا ہے کہ اس گفتی میں حکمت یہ ہے کہ اس میں نہ ہر اور چادہ کے ضرر کو دور کرنے کی خاصیت ہے۔ ان شاء اللہ عفریب آئے گا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

هذا وان انقطاع ابهری.

یہ میری رگ جان کٹنے کا وقت ہے۔

(اسنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۱ المغلیق رقم الحدیث: ۱۱۹۱ اطلاب العلومی رقم الحدیث: ۱۵۳)

یعنی اس نہ ہرے (جو خیر میں) آپ کو دیا گیا۔

جو لوگ کہتے کہ جھوٹے کو ناپاک نہیں مانتے انہوں نے اس سے استدلال کیا اور یہ خیال کیا کہ اس برتن کو سات مرتبہ دھونے کی وجہ اس نہر کو دور کرنا ہے جو اس (کتنے) کے قنوک میں ہوتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ پر ایک قمل یا درتھی اور جو شخص اس (چادر) کے اوپر سے ہاتھ لگاتا اسے گرمی محسوس ہوتی آپ سے اس سلسلے میں کہا گیا تو فرمایا ہمارا (انبیاء کرام) کا یہی معاملہ ہے ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمارے لئے اجر دوگنا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن ابی الدنیا اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ سب روایات حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۸۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے زیادہ کسی پروردگار کی زیادہ سختی نہیں دیکھی۔

حضرت عبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا جسم گرم تھا میں نے عرض کیا آپ کو تو سخت بخار ہے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے (بخار) برابر بخار ہوتا ہے میں نے عرض کیا یہ اس لئے کہ آپ کے لئے دو اجر ہیں؟ فرمایا ہاں یہ اس کے مقابلے میں ہے (فرمایا) جس مسلمان کو کانٹے کی تکلیف یا اس سے زیادہ پہنچے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔

(اس حدیث میں الو عک کا لفظ آیا ہے) اور ”و عک“ میں واو پر زبر ہے اور میں ساکن ہے اور سمجھی سمجھی اس کو زبردستی دیتے ہیں اس کا معنی بخار ہے یہ بھی کہا گیا کہ بخار کی تکلیف مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ بخار والے کا کانپنا اور اس کو حرکت دینا مراد ہے انہی سے منقول ہے کہ ”و عک“ گرمی کو کہتے ہیں پس اگر لغوی اعتبار سے یہ معنی محفوظ ہو تو شاید بخار کو اس کی گرمی کی وجہ سے ”الو عک“ کہا جاتا ہے۔

۱۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص صبح کے وقت سات گھو (عمدہ) بھجوریں کھائے اس دن اس کو نہ ہر اور چادہ نقصان نہیں دے گا ”سنن نسائی میں ہے کہ“ سمیت ذرہ ہر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور ”صحیح مسلم میں ہے کہ“ جس شخص کو درود سات مرتبہ پڑھے ”اعوذ بعزرة الله وقدرته من شر ما اجد واحلوه الله تعالى کی عزت وقدرت کے ساتھ اس چیز کے شے پناہ چاہتا ہوں میں پناہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے“ اور ”سنن نسائی میں ہے کہ“ جس مریض کی موت کا وقت نہ آیا ہو اس کے پاس سات مرتبہ پڑھا جائے ”اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك“ میں عظمت والے اللہ تعالیٰ اور عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا عطا کرے (تو اسے شفا مل جاتی ہے)۔ (زرعی ج ۸ ص ۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ مجھے بخار سے زیادہ پسند نہیں ہے یہ انسان کے ہر جوڑ میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جوڑ کو اجر میں سے اس کا حصہ عطا کرتا ہے۔

امام نسائی نے حضرت فاطمہ بنت یمان جو حضرت حذیفہ کی بہن ہیں اسے روایت کیا اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا وہ فرماتی ہیں میں کچھ عورتوں کے ہمراہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہم آپ کی عیادت کے لئے آئی تھیں تو وہاں ایک مشکیزے سے آپ پر پانی ڈالا جا رہا تھا کیونکہ آپ کو سخت بخار تھا آپ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام (علیہم السلام) کی ہوتی ہے پھر جو (درجہ کے اعتبار سے) ان سے ملے ہوئے ہیں۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے لکڑی کا بڑا پیالہ یا چمڑے کا برتن تھا جس میں پانی تھا آپ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے اور اپنے پیچے پر ملتے تھے۔ آپ فرماتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِيَمُوتَ مَسْكُوتًا

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں (صحیح بخاری و مسلم) ہیں۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے خیر میں جو کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا ہوں تو یہ وہ وقت ہے جس میں اس زہری وجہ سے میری ”رگب جان کٹ رہی ہے“۔

ایک روایت میں ہے کہ ”مما زلت اكله خيسر لسعادي“ خیر میں جو لقمہ کھایا ہے اس کا اثر بار لوٹ کر آتا ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۱۸۹، الکامل ج ۳ ص ۱۲۳۹)

الاکسلہ۔ ہمزہ پر پیش ہے وہ لقمہ جو آپ نے (زہری ہوئی) بکری سے کھایا تھا بعض راویوں نے ہمزہ پر زہر پر بھی یہ لکھن غلط ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے صرف ایک لقمہ کھایا تھا (اور وہ طلعہ کا وزن ہے) یہ بات ابن اثیر نے لکھی ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس بکری کے زہر نے جو ایک یہودیہ نے آپ کو بدیہ کے طور پر پیش کی تھی ”وگ جان کاٹ دی“ زہر کبھی کبھی خوش مارنا تھا۔

”الابھر“ وہ رگ ہے جو پیشہ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور دل سے جالتی ہے جب وہ کٹ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود اور دیگر حضرات رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال اس زہری وجہ سے بطور شہادت ہوا ہے۔

”صحیح بخاری میں بھی ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معذرات ”كُلُّهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، كُلُّهُ أَغْوَدٌ بِمَوْتِ الْفَلَقِ“ اور ”كُلُّهُ أَغْوَدٌ بِمَوْتِ النَّفْسِ“ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے اور اپنے ہاتھ کو (جسم پر) ملتے جب وہ تکلیف ہوتی جس میں آپ کا وصال ہوا تو میں وہ معذرات پڑھتی جو آپ پھونکتے تھے اور آپ کے مبارک ہاتھ کو (آپ کے جسم پر) پھیرتی تھی۔

امام قسطلی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے منتخب بندوں کو آزمائے تاکہ ان کے نقصان کو مکمل کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے یہ آزمائش ان کے حق میں نقصان یا عذاب نہیں بلکہ جب وہ اس پر راضی ہوتے ہیں تو ان کو کمال درجہ کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ (زکرائی ج ۸ ص ۲۵۰ تا ۲۶۰)

امام مالک کی روایت میں ہے کہ میں آپ کے ہاتھ کو ملتی تھی اور اس کی برکت کی امید رکھتی تھی۔
 ”صحیح مسلم میں ہے کہ“ جب نبی اکرم ﷺ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں آپ پر چوٹکی اور آپ کے دست مبارک کو (آپ کے جسم پر) ملتی کیونکہ میرے ہاتھ کی نسبت اس کی برکت زیادہ تھی۔

تینوں سورتوں کو معوذات تعلیم فرمایا (کیونکہ دوسری تھوڑی ہے) (لفظ الاموذ) لہذا امتوں کو معوذات کہہ دیا۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے آپ کو اپنے سینے کا سہارا دے رکھا تھا، حضرت عبدالرحمن کے پاس تازہ مسواک بھی تھی جسے وہ استعمال کر رہے تھے، نبی اکرم ﷺ مسلسل اسے دیکھ رہے تھے تو میں نے مسواک لے کر اسے توڑا اور اسے پانی کے ساتھ نرم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس سے مسواک کی پس میں نے آپ سے زیادہ اچھی طرح مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(حدیث شریف میں ”قابضہ رسول اللہ بصرہ“ کے الفاظ ہیں) تو اہل میں دال مشدد ہے یعنی آپ نے اس کی طرف نظر کو بڑھا دیا۔

(فقہ ضمتہ) میں ضاد کے نیچے زیر ہے یعنی اسے توڑا کیونکہ وہ لمبی تھی نیز اس جگہ کو دور کرنے کے لئے جہاں سے حضرت عبدالرحمن مسواک کر رہے تھے ”لم طہیثہ میں نے اسے پانی کے ساتھ نرم کیا۔“

”صحیح بخاری ہی کی“ ایک روایت میں ہے ام المومنین فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعام کیا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو جمع کیا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں مسواک بھی نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے ٹھیک لگا رکھی تھی میں نے دیکھا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا پسند کرتے ہیں میں نے کہا آپ کے لئے لوں؟ تو آپ نے نہ انور سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ گزرے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تازہ شاخ تھی نبی اکرم ﷺ نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے پس میں نے اسے لیا اور اس کے کنارے کو چایا اور اس کو توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس سے نہایت اچھے طریقے سے مسواک فرمائی جس طرح آپ مسواک کیا کرتے تھے پھر آپ مجھے پکڑانے لگے تو وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب اور آپ کے لعاب کو آپ کے دنیا میں آخری اور آخرت کے ایام میں سے پہلے دن جمع فرمایا۔

ایک حدیث جسے حضرت عقیل نے نقل کیا اس میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی بیماری کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میرے پاس تر مسواک لاؤ پھر اسے چبا کر مجھے دو اور چبانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا اور میرا لعاب جمع ہو جائے تاکہ موت کے وقت مجھ پر آسانی ہو۔ ۱۔ (اتحاف السادة المتعلمين ج ۱ ص ۱۸۸)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انبیاء و کرام علیہم السلام کو موت تاپسند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اسے ۱۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کی محبت اور ام المومنین کی عظمت واضح ہے۔ ابن عساکر کے نزدیک ہوں ہے کہ آپ نے فرمایا میں موت کی پروا نہیں کرتا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جنت میں تم میری بیوی ہوگی۔ (زرکانی ج ۸ ص ۲۶۲)

اپنی ملاقات اور ہر اس چیز کے ذریعے آسان کر دیا جسے وہ پسند کرتے تھے وہ کوئی تھکے ہوئے یا اعزاز حقیقی کہ ان میں کسی ایک کی روح ان کے پیلو سے نکلتی ہے اور وہ اس مثال کی وجہ سے پسند کرتے ہیں جو ان کے سامنے پیش کی گئی۔

”مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھ پر موت آسان ہوگی کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہتھیلی کی سفیدی جنت میں دیکھی۔

ابن سعد وغیرہ نے مرسل حدیث کے طور پر نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک میں نے ان (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) کو جنت میں دیکھا حتیٰ کہ اس وجہ سے میرے لئے موت آسان ہوگئی گویا میں ان کی (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی) ہتھیلیاں دیکھ رہا ہوں۔

نبی کریم ﷺ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حتیٰ کہ ان سے صبر نہ کر سکتے پس آپ کے سامنے جنت میں ان کی مثالی صورت پیش کی گئی تاکہ آپ کا وصال آسان ہو کیونکہ محبوب لوگوں کے جمع ہونے سے زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا: (حضرت) عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے پوچھا مردوں میں سے؟ فرمایا: ان کے باپ سے۔

اسی لئے آپ کی بیماری کے آغاز میں جب ام المؤمنین نے کہا ”واراسا ہائے میرا بیٹا چار ہائے“ تو آپ نے فرمایا: کہ تمہارا وصال میری زندگی میں ہو اور میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور تمہیں دفن کروں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ بات گراں گزری اور انہوں نے خیال کیا کہ آپ ان کی جدائی کو پسند کرتے ہیں جب کہ نبی اکرم ﷺ ان کا جلدی وصال چاہتے تھے تاکہ ان کا جمع ہونا قریب ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ مرض الموت کے وقت نبی اکرم ﷺ کے پاس سات دینار تھے آپ نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی حاضرین آپ کی تکلیف کی طرف مشغول ہو گئے تو آپ نے ان دیناروں کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا:

ما ظن محمد بربہ لو لقی اللہ وعنده ہذہ۔ حضرت (محمد) ﷺ کا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہوگا اگر وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں کہ یہ دینار ان کے پاس ہوں؟ ا۔

پھر آپ نے ان کو صدقہ کر دیا۔

دیکھو جب تمام رسولوں کے سردار اور تمام جہانوں کے پروردگار کے محبوب جن کے سبب سے انگوں بچکلوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں (اور آپ معصوم ہیں) ان کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جن کے ذمہ مسلمانوں کے حرام خون اور حرام مال ہیں تو وہ اپنے رب سے کیسے ملاقات کریں گے اور ان کا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہوگا؟

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے سرگوشی

”صحیح بخاری میں“ حضرت عروہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ”فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ

آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات ہو کہ دنیا کا مال آپ کے ذمہ نہ ہو۔ ۱۲ ہجری

نے اس علالت کے دوران جس میں آپ کا وصال ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی پس وہ رونے لگیں پھر ان کو بلایا کہ سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑیں ہم نے ان سے اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے سرگوشی کی کہ اس تکلیف میں جس میں آپ کا وصال ہوا آپ کی روح بعض کی جائے گی پس میں رونے لگی پھر مجھ سے سرگوشی فرمائی اور بتایا کہ آپ کی اہل میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی (یعنی وصال ہوگا) تو میں ہنس پڑی۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور وہ اس طرح چل رہی تھیں کہ گویا ان کی چال نبی اکرم ﷺ کے چلنے جیسی ہے آپ نے فرمایا: اسے میری بیٹی! تیرا آتما مبارک پھر ان کو اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا (راوی کو شک ہے) پھر ان سے سرگوشی فرمائی۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۹۹، سنن ابن ماجہ ۶۲۱، مسند احمد ۶ ص ۲۸۲، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۱۲۹، اتمام السادات لمحققین ج ۷ ص ۱۸۵، ج ۱ ص ۲۹۶، دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۶۲، ج ۷ ص ۱۶۵، علیہ الاطلاق ج ۲ ص ۲۰، کشف الخفاء ج ۲ ص ۴۱۰)

ابوداؤد ترمذی انسائی ابن حبان اور حاکم (رحمہم اللہ) نے حضرت عائشہ بنت طلحہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ام المومنین فرماتی ہیں: میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو بھی کھڑا ہونے اور بیٹھے میں سکون و قرار اور حسن سیرت کے اعتبار سے نبی اکرم ﷺ کے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا جب وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ان کو چوتے (پیشانی پر بوسہ لیتے) اور اپنی جگہ بٹھاتے اور جب آپ ان کے پاس حریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح کرتی تھیں جب آپ بیمار ہوئے اور وہ حاضر ہوئیں تو وہ آپ پر جھک گئیں اور آپ کا بوسہ لیا۔

دونوں روایتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے پہلی بار جو سرگوشی فرمائی وہ ان کو اس بات کی خبر دینا تھا کہ آپ اس بیماری کے دوران ان انتقال فرمائیں گے اور اس سرگوشی میں اختلاف ہے جس پر آپ ہنسنے لگی تھیں۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے وہ (حضرت خاتون جنت) آپ سے ملیں گی اور حضرت مسروق کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس بات کی خبر دی تھی کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی اور ان کو نبی اکرم ﷺ کی اہل میں سے آپ سے ملنے والی سب سے پہلی شخصیت قرار دینا پہلی روایت کے ساتھ ملایا جائے اور یہی راجح قول ہے کیونکہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی حدیث کچھ اضافات پر مشتمل ہے جو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں ہیں اور وہ اللہ یاد رکھنے والے راویوں میں سے ہیں۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں اضافہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے کہ میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی نہیں دیکھی جو تم کے زیادہ قریب ہو تو میں نے حضرت خاتون جنت سے پوچھا انہوں نے فرمایا میں نبی اکرم ﷺ کے وصال تک آپ کے راز کو فاش نہیں کروں گی پس میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے خفیہ طور پر فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے قرآن مجید کا در ایک بار کرتے تھے اور اس سال دوبار کیا

حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت خاتون جنت کا رونا اور ہنسا دیکھا تو فرمایا میرا خیال تھا کہ یہ خاتون سب عورتوں سے زیادہ عقل مند ہیں لیکن یہ تو عام عورتوں کی طرح ہیں (مطلب یہ کہ یہ رو بھی رہی ہیں اور ہنس بھی تو دونوں باتوں کو جمع کرنا بظاہر عجیب معلوم ہوا)۔

واقعہ متعدد بھی ہو سکتا ہے

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں قطعی طور پر بتایا گیا کہ اسی روز میں نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا جب کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کی روایت اس کے برعکس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے دور کا جو ذکر کیا ہے اس سے استنباط کے طریقے پر وصال کا گمان فرمایا۔

یہ بھی کہا گیا کہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی نفی زائد الفاظ کی وجہ سے کرتی ہیں اور یہ بات ممنوع نہیں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ان کو خبر دینا کہ آپ کے گھر والوں میں سے وہ سب سے پہلے آپ سے ملیں گی دونوں وجہ سے ان کے رونے اور ہنسنے کا سبب ہو پس دونوں راویوں میں سے ہر ایک نے وہ بات ذکر کی جو دوسرے نے نہیں کی۔

امام نسائی نے حضرت ابوسلمہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رونے کا سبب یوں ذکر کیا کہ آپ انتقال کرنے والے ہیں اور ہنسنے کا سبب دوسری دو باتیں ہیں۔ ۱۔

ابن سعد نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رونے کا سبب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہے اور ہنسنے کا باعث حضرت خاتون جنت کا آپ سے مل جانا ہے۔

طبرانی نے ایک اور طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ مومنوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت تم سے بڑی مصیبت والی نہیں ہے پس تم صبر کرنے میں ان سے کم درجہ میں نہ ہونا۔

اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بات کی خبر دی کہ جو عزیز واقرب ہونے والی تھا (اور یہ غیب کی خبر ہے) پس اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے فرمایا تھا اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت خاتون جنت کا انتقال ہوا حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات سے بھی پہلے۔ (فتح الباری تم الحدیث: ۴۳۳۳ ج ۸ ص ۱۷۸)

نبی اکرم ﷺ نے دوائی دینے سے روک دیا

نخت دردی وجہ سے نبی اکرم ﷺ بار بار بے ہوش ہوتے اور پھرفاقہ ہو جاتا ایک بار بے ہوشی طاری ہوئی تو سب نے خیال کیا کہ یہ ذات الحجب (پہلو کار و نمونہ) ہے پس انہوں نے آپ کو دوائی پلائی تو آپ ان کو اشارہ کرنے لگے کہ آپ کو دوائی نہ پلائیں انہوں نے سوچا کہ شاید دوائی کو ناپسند کرتے ہیں جب اتفاق ہوا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں دوائی پلانے سے منع نہیں کیا تھا غرض کیا اس لئے کہ بیمار آدمی دوائی لینا پسند نہیں کرتا فرمایا گھر میں موجود ہر شخص کو میرے سامنے دوائی پلائی جائے سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کہ وہ تمہارے پاس موجود تھے۔

۱۔ ایک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حضور ﷺ سے جا ملیں گی اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ۱۲ ہزار دی

(نوٹ: یہ دوائی پلانٹان حضرت کی تادیب تھی تاکہ دوبارہ اس طرح نہ کریں)۔

حدیث میں "السود" کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی یہ ہے کہ منہ کی ایک جانب سے دوائی پلائی جائے اور وہ جو طلق میں ڈالی جاتی ہے اس کو "الوجود" کہتے ہیں۔

"طبرانی میں" حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے مجھ کو زیتون میں ملا کر آپ کو پلایا۔

اور آپ کا یہ فرمانا کہ گھر میں کوئی باقی نہ رہے مگر اسے دوائی پلائی جائے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جو ناپسندیدہ بات پہنچے اس کا بدلہ لینا جائز ہے لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ ان سب نے یہ عمل نہیں کیا تھا (لہذا قصاص نہیں تھا بلکہ) آپ نے ان کے ساتھ یہ عمل اس لئے اختیار کیا کہ انہوں نے آپ کے روکنے کی قیبل نہ کی لہذا یہ سزا تھی۔

ابن عربی نے کہا آپ کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے دن وہ اس صورت میں نہ آئیں کہ ان کے ذمہ آپ کا حق ہو اور یوں وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ جائیں۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ ان کو معاف بھی تو کر سکتے تھے نیز آپ اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیتے تھے اور جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو لوٹ سکھایا تاکہ اسے وہ ایسا نہ کریں لہذا یہ تادیب تھی قصاص یا انتقام نہیں تھا۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے دوائی لینا ناپسند کیا حالانکہ آپ دوائی استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اس بیماری میں آپ کا وصال ہوگا اور جس کے لئے یہ بات ثابت ہو جائے اس کے لئے دوائی لینا مکروہ ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات محل نظر ہے اور جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو (زندہ رہنے اور وفات کے درمیان) اختیار حاصل ہونے اور اس (موت) کے ثابت ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہوا۔

آپ نے دوائی لینے سے اس لئے انکار کیا کہ وہ آپ کی بیماری کے موافق نہ تھی کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ذات الجذب ہے حالانکہ یہ بیماری نہیں تھی جس طرح حدیث کے سیاق سے ظاہر ہے۔ ابن سعد کے نزدیک یوں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں درد تھا وہ سخت ہوا تو آپ بے ہوش ہو گئے پس انہوں نے دوائی پلا دی جب اتفاق ہوا تو آپ نے فرمایا: تمہارا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذات الجذب (بیماری) مسلط کر دی ہے اللہ تعالیٰ اسے مجھ پر غلبہ نہیں دیتا اللہ کی قسم! گھر میں کوئی بھی باقی نہ رہے مگر اس کو دوائی پلائی جائے پس گھر میں کوئی بھی ایسا نہ رہا جس کو دوائی نہ پلائی گئی ہو اور ہم نے حضرت یمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی دوائی پلائی حالانکہ وہ روزہ دار تھیں۔ (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۸۱)

(ظاہر ہے کہ حضرت یمونہ رضی اللہ عنہا کا نقلی روزہ تھا اور حضور ﷺ کے حکم کی قیبل میں ان کو دوائی پلائی گئی اور انہوں نے یہ روزہ بعد میں قضا کر لیا ہوگا۔ ۱۲ ہجری ردی)۔

ابو یعلیٰ نے ایک ضعیف سند کے ساتھ جس میں ابن ابیہ ہے دوسرے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ذات الجذب سے ہوا ہے۔

دونوں قسم کی روایتوں کو یوں جمع کیا گیا کہ ذات الجذب کا اطلاق دو بیماریوں کے مقابل ہوتا ہے ایک بیماری ورم ہے جو چڑے کے اندر چھپا ہوتا ہے اور دوسری بیماری ہوا ہے جو پٹیلیوں کے درمیان رکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہلی قسم کی نفی ہے۔

اور حاکم نے "مسند رک میں" روایت نقل کی ہے کہ ذات الجذب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری قسم یہاں

ثابت ہے اور یہ پہلی کی طرح ممنوع نہیں ہے۔

وہ مکتوب جو لکھانہ جاسکا

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب نبی اکرم ﷺ کے وصال کا وقت ہوا اور گھر میں کچھ مرد تھے تو آپ نے فرمایا: لاؤ میں تمہارے لئے کچھ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گے ان میں سے بعض نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ پر درود کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے تو اہل بیت (صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے) میں اختلاف ہوا اور وہ جھگڑنے لگے ان میں سے بعض نے کہا آپ کے قریب کرو تاکہ آپ تمہارے لئے کچھ لکھ دیں اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گے اور بعض نے اس کے علاوہ کچھ کہا جب ان کی گفتگو اور اختلاف بڑھ گیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے جاؤ حضرت عبید اللہ (ابن عبد اللہ) فرماتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ان کے اختلاف کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کے لکھنے میں رکاوٹ بنی۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۴۴۳۲)

اختلاف کا جواز

مازری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لئے اس تحریر (لکھنے) میں اختلاف جائز تھا اس کے باوجود کہ آپ نے ان کو واضح طور پر حکم دیا تھا کیونکہ اس امر (احکام) کے ساتھ بعض اوقات ایسی باتیں مل جاتی ہیں جو ان کو جو بے سے سمجھ دیتی ہیں گویا آپ نے ایسا قریب یہ ظاہر ہوا جو اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ یہ حتمی حکم نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا پس صحابہ کرام کا اجتہاد مختلف ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب قرآن موجود تھے تو آپ نے رکعت کا پکا ارادہ فرمایا کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے مضبوط ارادے کے ساتھ یہ حکم نہیں دیا تھا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ”حساب کتاب اللہ“ (میں اللہ کی کتاب کافی ہے) آپ کی فقیہی قوت اور باریک بینی کی علامت ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا ذر تھا کہ کچھ ایسی باتیں لکھی جائیں جن سے لوگ عاجز ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اس لئے کہ وہ باتیں مخصوص (صریح حکم) ہوں گی اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ علماء پر اجتہاد کا ذرا ذرہ بند نہ ہو اور جب نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہ کیا تو یہ آپ کی بات کے درست ہونے کی طرف اشارہ تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ”حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ“ کہنا اس آیت کی طرف اشارہ تھا:

مَا قَرَأْتَ ظَنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام: ۳۸) ہم نے کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی۔

اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے نہیں نکلتا جس میں آپ نے فرمایا کتنی بڑی مصیبت ہے جو نبی اکرم ﷺ کے لکھنے میں رکاوٹ بن گئی؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے قطعی طور پر بڑے فقیہ تھے اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید پر اکتفا کیوں نہ کیا حالانکہ آپ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم اور اس کی تفسیر و تاویل کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے والے تھے کیونکہ آپ نے یہ بات اس بات پر انہوں کرتے

ہوئے فرمائی کہ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے واضح بیان فوت ہو گیا کیونکہ وہ اجتہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ ۱۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام کو نماز پڑھانا

جب نبی اکرم ﷺ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا ”مرو ابا بکر فلیصل بالناس“ حضرت ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رقیب القلب ہیں جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو نماز نہیں سیکھ سکے گے آپ نے فرمایا ”ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ“ ام المؤمنین نے اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے فرمایا ”انکس صواحبنا یوسف تم حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں جیسی ہو“ حضرت ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ (صحیح بخاری و مسلم) ابو حاتم نے بھی روایت کیا اور الفاظ ان کے ہیں۔

(جمع کی تفسیر ذکر فرمائی لیکن مراد صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جس طرح صواحبنا جمع ہے لیکن مراد صرف حضرت ذیلیخا ہیں۔ ۱۲ ہزاروی زرقانی ج ۸ ص ۲۶۶)۔

ایک روایت میں کہ ”ان ابا بکر رجل اسيف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین شخص ہیں۔“ صحیح بخاری میں ”حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھاؤں“ فرمائی ہیں: میں نے حضرت حصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو نماز نہیں سیکھ سکے پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھاؤں“ حضرت حصہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا رک جاؤ تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو“ حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاؤں اس پر حضرت حصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے کہا مجھے آپ سے بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ ج (المعتمد السابق رقم الحدیث: ۶۷۹)

”الاسيف“ تعمیل کے وزن پر فاعل کے معنی میں ہے اور الاسف سے بنا ہے یعنی سخت غمگین اور یہاں اس سے رقیب القلب مراد ہے۔

ابن حبان نے حضرت عاصم کی روایت سے نقل کیا وہ حضرت حقیق کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث میں روایت کرتے ہیں ”عاصم نے کہا“ اسيف ”نرم دل مہربان کو کہتے ہیں اور صواحب ”صحابہ کی جمع ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ دل کی بات ظاہر کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام والی خواتین کی طرح ہیں۔

۱۔ اس حدیث کو حدیث قرطاس کہتے ہیں اور بعض دشمنان صحابہ اس کی آڑ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف ذہرا لگتے ہیں لیکن معتمد علیہ الرحمہ نے حضرت امام نووی رحمہ اللہ کی وضاحت کے ذریعے جواب ذکر فرمایا اس سلسلے میں شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی رحمہ اللہ

کی ”حدیث قرطاس“ کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ ۱۲ ہزاروی

۲۔ انسانی فطرت کے مطابق حضرت حصہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ہوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جان بوجھ کر میرے خلاف ایسا منصوبہ بنایا۔ اسی لئے انہوں نے یہ بات فرمائی ہوگی۔ ۱۲ ہزاروی

پھر یہ خطاب اگر چہ جمع کے لفظ سے ہے لیکن ایک خاتون مراد ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں اور دونوں کے درمیان مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زینبؓ نے عورتوں کو دعوت دی اور مہمان نوازی کے ذریعے ان کے اعزاز و اکرام کو ظاہر کیا جب کہ ان کی مراد اس سے زائد بات تھی وہ یہ کہ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں اور ان کی محبت میں حضرت زینبؓ کو معذور سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ظاہر کیا کہ وہ امامت کو اپنے والد سے پیغمبرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کے رونے کی وجہ سے مقتدی ان کی قرأت سن نہیں سکیں گے لیکن ان کی مراد اس سے زائد بات تھی وہ یہ کہ لوگ ان سے بدشگونی نہ لیں اور ام المؤمنین نے اس کو واضح الفاظ میں بھی ذکر کیا جس طرح ”صحیح بخاری میں“ نبی اکرم ﷺ کے بیان میں ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ بات بار بار اس لئے کہی کہ میرے دل میں یہ بات نہ آئی کہ لوگ آپ کے بعد ایسے شخص کو پسند کریں گے جو آپ کی جگہ ہمیشہ کھڑا ہو اور میرا خیال نہیں تھا کہ آپ کی جگہ جو بھی کھڑا ہوگا لوگ اس سے بدشگونی لیں گے (لہذا ام المؤمنین نے سوچا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس بدشگونی اور لوگوں کی عدم چاہت سے محفوظ رہیں)۔

دماطی نے نقل کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو سترہ (۱۷) نمازیں پڑھائی ہیں۔

پسند و نصائح

فاکھی نے ”الفجر المیر“ میں ذکر کیا اور اسے سیف الدین ابن عمر کی طرف منسوب کیا (الاعلام ج ۳ ص ۱۵۰) اجتہاد بے بن ۳۵ ہجری ۹۵ ھ ۱۵۱۳ھ (العارفین ج ۱ ص ۴۱۳) کہ وہ ”الفتوح“ میں لکھتے ہیں کہ جب انصار نے نبی اکرم ﷺ کی بیماری کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو مسجد کے گرد چکر لگانے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور نبی اکرم ﷺ کو ان کے وہاں موجود ہونے اور خوف کے بارے میں بتایا (حنضور ﷺ کے وصال کا ذکر مراد ہے) پھر حضرت فضل رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور یہی بات بتائی پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسی طرح داخل ہوئے تو نبی اکرم ﷺ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فضل (بن عباس) رضی اللہ عنہم کے سہارے باہر تشریف لائے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے آگے تھے نبی اکرم ﷺ نے سر پر بیٹی باندھ رکھی تھی اور پاؤں مبارک گھس رہے تھے حتیٰ کہ آپ منبر کی سب سے چلی سیر کی پھر تشریف فرما ہوئے اور لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر فرمایا: اے لوگو! مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے نبی کی وفات کا خوف رکھتے ہو کیا مجھ سے پہلے پیغمبر گئے نبی ہمیشہ باقی رہے کہ میں بھی تم میں ہمیشہ رہوں گا؟ سنو! میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو پس میں تمہیں پہلے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین کو آپس میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصَوْا بِالْعَصْرِ
(سورۃ العصر)

اور تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتے ہیں جنہیں کسی کام کی تاخیر اس کی جلدی پر نہ ابھارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی

جلدی سے جلدی نہیں کرتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ (کے حکم) پر غالب ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس پر غالب آتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہے تو وہ اس کے خلاف خیرہ پیر فرماتا ہے:

قَهْلٌ عَسَيْتُمْ اِنْ كَوْنْتُمْ اَنْ تَفْسِدُوْا اِلٰى
اَلْاَرْضِ وَتَقْلَعُوْا اَرْحَامَكُمْ (محمد: ۲۳)

میں خدا دھچکلاؤ اور رشتہ داری کے تعلق کو کاٹ دو۔
میں تمہیں انصار کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے تم سے پہلے مدینہ طیبہ کو اختیار کیا اور ایمان لائے تم ان سے نیکی کرنا کیا انہوں نے تمہیں اپنے چلاؤں میں شریک نہیں کیا (کہ نصف تمہیں دے دیئے) کیا انہوں نے تمہارے لئے اپنے گھروں میں گنجائش نہیں نکالی؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنے آپ پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ خود حاجت مند تھے؟ سنو! جس کو وہ آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ ان میں سے نیکو کار سے قبول کرے اور ان کے گناہ گاروں سے تجاوز کرے۔

سنو! ان پر کسی کو ترجیح نہ دو! سنو! میں تم سے آگے جا کر تمہارے لئے انتظام کرنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو! سنو! تمہارے وعدہ کا مقام حوش ہے! سنو! جو شخص پسند کرتا ہے کہ کل (قیامت کے دن) حوش پر مجھ سے ملے تو وہ اپنے ہاتھ اور زبان کو روک رکھے البتہ جو کام مناسب ہو (وہ کرے) اے لوگو! گناہ! نعمتوں کو بدل دیتے ہیں اور قسموں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں جب لوگ نیکی کریں تو ان کے شکر ان بھی ان سے اچھا سلوک کریں اور جب لوگ نافرمانی کریں تو ان کی بات نہ مانیں۔

انصار کی خیر خواہی

”صحیح بخاری میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما انصار کی ایک مجلس سے گزرے اور وہ رورہے تھے پوچھا کیوں رورہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی مجلس کو یاد کر کے رورہے ہیں۔ پس ان دونوں میں سے ایک حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بتائی، نبی اکرم ﷺ باشریف لائے اور آپ نے سرانور پر چادر کے ایک کنارہ سے بٹی باندھی ہوئی تھی آپ منبر پر تشریف لائے اور اس دن کے بعد آپ منبر پر تشریف نہیں لے گئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا میں تمہیں انصار کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں وہ میری جماعت اور میرا ٹھکانہ ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور ان کا حق باقی ہے پس ان کے نیکو کار سے (نیکی) قبول کرو اور ان کے خطا کار سے تجاوز کرو (بشرطیکہ حدود کا معاملہ نہ ہو)۔

(اسنن، الکبریٰ ج ۶ ص ۲۷۷، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۶۲۱۵، اتحاف السادة المتعلمین ج ۱ ص ۲۹۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۶۹۸)
اس حدیث میں فرمایا ”فاللھم کوشی وعبی“ ”وہ میرے راز دان ہیں یعنی میرے راز داروں اور امانتوں کے امین ہیں اور وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا اعتماد تھا اس معنی کے لئے بطور مجاز ”کوشی اور عبیہ“ کے الفاظ استعمال فرمائے کیونکہ (کوشی معنی ہے کہہتے ہیں اور) جنگلی کرنے والا جانور چارہ اپنی اوجھ (معدے) میں جمع کرتا ہے اور آدمی اپنے کپڑوں کو صندوق میں جمع کرتا ہے (عبیہ صندوق کو کہتے ہیں)۔

یہی بھی کہا گیا ہے کہ ”کوشی“ سے مراد جماعت ہے یعنی میری جماعت اور میرے ساتھی ہیں کہا جاتا ہے ”علیہ

کوشن من الناس یعنی اس بات پر لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ یہ بات ”النبایہ“ میں لکھی ہے۔
وصال سے پہلے صحابہ کرام سے گفتگو

واحدی نے اپنی سند سے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہے ذکر کیا فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مہینہ پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی تھی جب جدائی کا وقت قریب آیا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلندی عطا کرے اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھکانہ عطا فرمائے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اسے تمہارا نگہبان قرار دیتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ (کے عذاب) سے ڈراتا ہوں بے شک میں تمہارے لئے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے شہرہوں اور اس کے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ برکت بڑھ کر داس نے مجھے اور تمہیں فرمایا:

يَا خَيْرَ النَّاسِ لَا تَحْضَرُهَا لِيَلْبِسَ لَكُمْ
يَوْمَئِذٍ عِلْقُوتُ أَبِي الْأَذْيَانِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَافِيَةُ
لِلْمُتَّقِينَ (القصص: ۸۳)
یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لئے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے اور بہترین انجام پر ہمیز کار لوگوں کے لئے ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟

(الزمر: ۶۰)

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا وصال کب ہوگا؟ فرمایا جدائی کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور جنت ٹھکانہ ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت میں سے کچھ مرد جو زیادہ قرب رکھتے ہیں پھر جو قریبی ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کو کون کپڑوں میں لکھن دیں؟ فرمایا میرے اہل ہی کپڑوں میں اور اگر مصری (سفید) کپڑے چاہو یا مٹی جوڑا ہو (تو بھی ٹھیک ہے) ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا جب تم مجھے غسل دے کر کفن پہنا دو تو مجھے میری اس چارپائی پر میری قبر کے کنارے پر رکھ دینا پھر کچھ دیر کے لئے باہر چلے جانا سب سے پہلے مجھ پر حضرت جبریل علیہ السلام نماز (درود شریف) پڑھیں گے پھر میکائیل علیہ السلام پھر اسرافیل علیہ السلام اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام پڑھیں گے اور ان کے ساتھ فرشتوں کے لشکر ہوں گے۔

پھر تم فوج در فوج داخل ہونا اور مجھ پر درود اور خوب سلام بھیجنا سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد مجھ پر درود شریف بھیجیں پھر اہل بیت میں سے عورتیں پھر تم (صحابہ کرام) اور میرے جو صحابہ کرام غائب ہیں اور جن لوگوں نے آج سے قیامت تک میرے دین میں میری اتباع کی ان پر سلام پڑھنا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے قربت دار فرشتوں سے مل کر اتاریں گے۔ (احناف السادۃ المستحقین ج ۱ ص ۳۸۶-۳۹۰)

امام طبرانی نے اسی طرح ”الذعاع“ میں روایت کیا اور یہ نہایت کمزور حدیث ہے۔

اے اللہ! رفیقِ اعلیٰ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ حالتِ صحت میں فرماتے تھے کہ کسی نبی کا وصال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا نہ جائے پھر اس کا معاملہ اس کو سوپ دیا جاتا ہے یا اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۳۷)

جب نبی اکرم ﷺ علیہ السلام ہوئے اور وصال کا وقت آیا اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو لگا کو گھر کی چیت کی طرف اٹھایا پھر فرمایا:

اَللّٰهُمَّ لِيْ الرَّفِيقِ الْاَعْلٰی۔
(یہاں فی جمع (ساتھ) کے معنی میں ہے)۔

میں نے عرض کیا اب ہمیں اختیار نہیں فرمائیں گے تو میں جان لگی کہ یہ وہی بات ہے جو حالتِ صحت میں آپ ہم سے کرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے ام المومنین فرماتی ہیں: میں نے آپ کے وصال سے پہلے کان لگا کر سنا اور اس وقت آپ نے اپنی پیٹھ کے ساتھ مجھ سے ٹیک لگا رکھی تھی:

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْحَمْنِيْ بِالرَّفِيقِ الْاَعْلٰی۔
یا اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ اعلیٰ سے ملا دے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت زہری کے طریق سے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے قول ”اللهم (فی) الرفیق الاعلیٰ“ سے یہ بات معلوم کی کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے جس طرح آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے یہ بات سمجھتے تھے کہ آپ نے فرمایا: ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس چیز کے درمیان اختیار دیا جو اس (اللہ تعالیٰ) کے پاس ہے۔ کہ اس سے خود نبی اکرم ﷺ مراد ہیں جن کی ذکر وہ نے لگے جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے مطلب (بن عبد المطلب) بن عبد اللہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے:

ما من نبی یقبض الا یروی الثواب ثم یموت۔
کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی مگر وہ ثواب کو دیکھ لیتا ہے پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ہی (نبی اکرم ﷺ) کے آذر کردہ غلام (ابو موسیٰ) کہا گیا ہے کہ یہ ابو موسیٰ یا ابو موسیٰ ہیں (رضی اللہ عنہ) روایت کیا وہ فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: (الاصحاب ۷ ص ۱۸۴) تم اترہ (۱۰۹۳) مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دینا میں زندگی اور جنت عطا کی گئی پھر مجھے اس کے اور میرے رب کی ملاقات کے درمیان اختیار دیا گیا تو میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کیا۔

عبدالرزاق نے حضرت طاووس کی مرحل روایت نقل کی ہے وہ اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں یعنی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

خیرت بین ان ابقی حتی اری ما یفتح علی
امتی و بین التعجیل فانتحرت التعجیل۔
مجھے اختیار دیا گیا کہ میں باقی رہوں حتیٰ کہ اپنی امت
کی فتوحات دیکھوں یا جلدی جاؤں تو میں نے جلدی جانے
کو اختیار کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا
میں اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریلؑ میکائیلؑ اور اسرار الملہ علیہم السلام کے ساتھ رفیق اعلیٰ اسعد کا سوال کرتا ہوں (بلند اور
سعادت کا مقام طلب کرتا ہوں)۔

اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رفیق اعلیٰ سے
وہ مکان مراد ہے جس میں ان مذکورہ بالا فرشتوں کے ساتھ رفاقت حاصل ہو، ابن اثیر نے ”الانہیاء میں“ فرمایا کہ رفیق سے
انبیاء کرام کی جماعت مراد ہے جو اعلیٰ علیین (بلند مقام) پر ٹھہرے ہوئے ہیں (رفیق اسم صفت ہے جو واحد اور جمع
دونوں کو شامل ہے)۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہے کہا جاتا ہے:

اللہ رفیق بعبادہ۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔

اور یہ رفیق اور رافقہ سے بنا ہے (یعنی مہربانی کرنا)۔ ایک قول کے مطابق اس سے حظیرۃ القدس (جنت) مراد ہے۔
کتاب ”روضۃ التعریف بالجلب الشریف“ (امام ابو عبد اللہ محمد بن الخطیب کی تصوف کے متعلق کتاب ہے) میں
ہے کہ جب (شب معراج) آپ ﷺ کے لئے حق کی تجلی ہوئی تو آپ کے اور محسوسات کے درمیان نیز بشری ترقیوں
کے انتہائی معانی کے ضروری حصوں کے درمیان تعلقات کمزور پڑ گئے تو آپ کے احوال زیادہ ترقی پذیر ہو گئے اسی لئے
روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

کل یوم لا ازداد فیہ قریباً من اللہ فلا
یورک لی فی طلوع شمسہ۔
جس دن میرے لئے قریب خداوندی میں اضافہ نہ ہو
تو اس دن طلوع آفتاب میں میرے لئے برکت نہ ہو۔

(كشف الظنون ج ۱ ص ۹۲۵)

اور جب آپ ایک مقام سے جدا ہو کر اس سے اعلیٰ سے مل جاتے تو پہلا مقام (اعلیٰ کے مقابلے میں) ناقص نظر آتا اور
آپ محبت کی پشت پر سوار ہو جاتے اور یہ کتنی اچھی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے مراحل اور مقامات و احوال کا سفر طے ہوتا
ہے اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف سفر ہوتا ہے نیز اس محبوب تک پہنچتا ہے جس کے سوا سب کے لئے فنا ہے۔

کبکی فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے کلام کو اس کلمہ (اللھم بالرفیق الاعلیٰ) کے ساتھ مکمل کیا کیونکہ
یہ توحید اور تلمیذ ذکر کو شامل ہے حتیٰ کہ اس سے اس بات کا فائدہ حاصل ہوا کہ آپ کے غیر کے لئے زبان سے ذکر کرنا شرط
نہیں کیونکہ بعض لوگوں کو بوجہ میں رکاوٹ ہوتی ہے لہذا اگر ان کا دل ذکر سے معمور ہو تو کوئی حرج نہیں۔

حافظ ابن رجب نے کہا اس بات پر دلالت کرنے والی روایت مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک قبض کی گئی پھر آپ نے جنت میں اپنا گھکانہ دیکھا پھر آپ کی روح لوٹائی گئی اور اس کے بعد اختیار دیا گیا۔
”مسند امام احمد میں ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے:

ما من نبی الا یقبض نفسه ثم یری اللواب ہر نبی کی روح قبض کی جاتی ہے پھر اسے ثواب دکھایا
ثم یرد الیہ فیخیر بین ان یرد الیہ الی ان یرد الیہ الحق جاتا ہے پھر روح کو لوٹنا کر اختیار دیا جاتا ہے کہ روح ان تک
لوٹائی جائے حتیٰ کہ وہ اپنے (رب سے) مل جائیں۔

ام المؤمنین فرماتی ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ بات یاد کی اور آپ نے میرے سینے کا سہارا لے رکھا تھا میں نے
دیکھا جب آپ نے سر اٹھایا اور دیکھا تو میں نے دیکھا اب تو قسم بخدا آپ میں اختیار نہیں کریں گے پس آپ نے فرمایا:
مع الرفیق الاعلیٰ فی الجنة مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ
اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یعنی انبیاء کرام صدیقین
والصالحین وحسن اولئک رفیقاً شہداء اور صالحین اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں؟

”صحیح بخاری میں“ حضرت عروہ کی حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم
ﷺ نے حالت صحت میں فرمایا: کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ جنت میں اپنا گھکانہ نہ دیکھ
لے پھر زندہ کیا جاتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے۔

پس جب نبی اکرم ﷺ علیل ہوئے اور روح قبض ہونے کا وقت آ گیا اور آپ کا سر انور حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا کی ران پر تھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی جب افاتہ ہوا تو آپ نے گھر کی چھت کی طرف دیکھ کر فرمایا ”اللہم فی
الرفیق الاعلیٰ“

سمیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا کہ اس کلمہ کو مقرر لانے (رفیق کو مقرر لانے اور جمع نہ لانے) میں نکتہ اس بات کی
طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام جنت میں ایک شخص کے دل کی صورت میں داخل ہوں گے۔

صحیح ابن حبان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ پر بے ہوشی
طاری ہوئی تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا میں اس پر ہاتھ پھیرتی اور شفاء کی دعا کرتی تھی جب افاتہ ہوا تو آپ نے
فرمایا: ”اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ مع جبریل ومیکائیل واسرافیل میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت
جبریل میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے ساتھ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرمائے۔“

موت کی سختیاں

جب نبی اکرم ﷺ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ کا یہ معاملہ سخت ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں
نے نبی اکرم ﷺ سے زیادہ کسی کو سخت تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔

وہ فرماتی ہیں آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں داخل کرتے پھر وہ پانی اپنے چہرے پر
ملتے اور فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلٰی سَكْرَاتِ الْمَوْتِ۔ یا اللہ! موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔

ایک روایت میں ہے آپ نے یہ کلمات کہا شروع کر دیئے:
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنِّيْ لَمَمَوْتٌ لِّسَكْرَاتِ۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۱۰) لئے سختیاں ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا: کہ آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی کی وجہ سے تکلیف اور درد کی پہنچی تھی۔
شیخ ابو محمد مرجانی (یہ عبداللہ بن محمد بن عبدالملک مرجانی ہیں) نے فرمایا: کہ یہ سکرات خوشی کی تڑپ تھی کیا تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قول کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ حالت نزوح میں تھے اور ان کے گھر والوں نے کہا ہائے سختی! تو انہوں نے آنکھیں کھول کر فرمایا: ”واظربا ہائے خوشی“ کل میں اپنے محبوبوں یعنی حضرت محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا۔ (الاعلام ج ۳ ص ۱۲۵ اشعارات اللہ ب ج ۵ ص ۲۵۱ کشف الظنون رقم الحدیث: ۱۳۲۷)

تو جب ان کو یہ خوشی اس حالت میں اپنے محبوب یعنی نبی اکرم ﷺ اور آپ کی جماعت سے ملاقات کی خوشی تھی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو اپنے رب سے ملاقات کی خوشی کس قدر ہوگی؟ ارشاد خداوندی ہے:
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُوَّةٍ اَعْيُنٍ۔ پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا کچھ مخفی رکھا گیا ہے؟

تو اس مقام پر کچھ بھی وصف بیان کرنے سے عبارت قاصر ہے۔ ایک مرسل حدیث جسے حافظ ابن رجب نے نقل کیا ہے۔ اس میں اس طرح ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اللّٰهُمَّ اِنِّكَ تَاْخُذُ الرُّوْحَ مِنْ بَيْنِ الْعَصَبِ۔ یا اللہ! تو روح کو پٹھوں ہاتھوں اور پاؤں کی پٹریوں اور پوروں سے نکالتا ہے پس اس پر میری مدد فرما اور اسے مجھ پر آسان کر دے۔

حضرت امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ نے حضرت قاسم کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا آپ اس پیالے میں ہاتھ ڈال کر پانی چہرے پر ملتے پھر کہتے:
اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلٰی سَكْرَاتِ الْمَوْتِ۔ یا اللہ! موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔

اور جب آپ کو تکلیف نے ڈھانپ لیا تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے پکارا ”واکسب ابتاہ“ (ہائے میرے لبا جان کی تکلیف) آپ نے ان سے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔

خطابی کہتے ہیں بے شمار اہل علم کا خیال ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی ”آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی“ سے مراد آپ کی امت پر شفقت ہے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کریں گے اور
۱۔ ”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز تیار کی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ

آیت پر ”لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ“ آفرینک (درقانی ج ۸ ص ۲۷۳)

فقتے پر پاہوں گے۔ لیکن اس بات کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ آپ کے وصال سے امت پر آپ کی شفقت ختم ہو جائے حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ یہ قیامت تک باقی ہے کیونکہ آپ کی بعثت ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو آپ کے بعد آئیں گے اور ان کے اعمال آپ پر پیش کئے جائیں گے۔ اور کلام ظاہر پر ہے اور اس سے مراد وہ تکلیف ہے جو شدت موت کی وجہ سے آپ کو ہو رہی تھی اور نبی اکرم ﷺ جسم اللہ کو پہنچنے والی تکلیف کے اعتبار سے (عام) انسانوں کی طرح تھے یعنی باقی لوگوں کی طرح آپ کو (بھی تکلیف پہنچتی تھی) تاکہ آپ کو دو گنا اجر ملے۔

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

الہ حاضر من ابیک ما اللہ تعالیٰ بتارک
منہ احدا لموافاة یوم القیامة۔
تمہارے والد کے پاس وہ بات (موت) آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی کے پاس اس کا لانا ترک نہیں
کرے گا۔

صحابہ کرام کی نماز کے دوران آپ کی الوداعی نظر

”صحیح بخاری میں“ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سو موافق کے دن جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو صرف نبی اکرم ﷺ نے اچانک دیکھا آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھا یا تو ان کو دیکھا کہ وہ نماز کی صفوں میں ہیں پھر آپ نے تبسم فرمایا اور ہنسنے لگے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ پانچ صف میں آنے لگے اور خیال کیا کہ نبی اکرم ﷺ نماز کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی نماز توڑ دیں کیونکہ وہ رسول اکرم ﷺ کی وجہ سے خوش تھے تو آپ نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کر دیا پھر آپ حجرے میں داخل ہو گئے اور پردہ ڈال دیا۔ ۲

”صحیح بخاری کے نماز کے باب میں“ حضرت ابوالیمان کی روایت ہے جسے وہ حضرت شعیب سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں اسی دن نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر کی روایت جسے امام بخاری نے نقل کیا میں بھی اسی طرح ہے اور یہ سب روایات حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ تین دن ہماری طرف تشریف نہ لائے پس نماز کھڑی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو نبی اکرم ﷺ نے پردہ پکڑ کر اٹھایا جب نبی اکرم ﷺ کا حجرہ انور ہمارے سامنے آیا تو ہم نے آپ کے چہرہ انور سے زیادہ عمدہ منظر لے لیا (کیونکہ حضور ﷺ زندہ ہیں) اور قبر میں امت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں اگر اعمال اچھے ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور برے ہوں تو ان کے لئے لعنتیں طلب کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ (ذرائع ج ۳ ص ۳۴۳)

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی اکرم ﷺ سے کس قدر محبت تھی نیز وہ آپ کی وجہ سے نماز توڑنا چاہتے تھے یہ سب ارادے ہوئے نہ صرف حضور ﷺ کا خیال آیا بلکہ آپ کو دیکھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹے اور صحابہ کرام نے نماز توڑنے کا ارادہ کیا لیکن ان کی نماز برقرار رہی اب جو لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور ﷺ کا خیال اٹھانے کے خیال سے بدتر ہے انہیں اپنے اس برے عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے۔ ۳ انہزار دی

نہیں دیکھا۔

جب وہ ہمارے سامنے واضح ہوا فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ آگے ہی رہیں اور آپ نے پردہ ڈال دیا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی اس بیماری کے دوران جس میں آپ کا وصال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے حتیٰ کہ سو سوا کا دن آیا اور وہ نماز میں صاف بستہ تھے تو نبی اکرم ﷺ نے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا جس ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے تھے گویا آپ کا چہرہ انور مصحف کا ورق ہو (یعنی حسن و جمال کا مرقع تھا) پھر آپ نے ہنسنے ہوئے تبسم فرمایا (اپنے صحابہ کرام کو مشتاق و متحد ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے)۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ نے ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے اس بات کو قطعی قرار دیا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال اس وقت ہوا جب سورج دخل گیا تھا اسی طرح ابوالاسود نے حضرت عروہ سے روایت کیا۔

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (رضی اللہ عنہما) کہ جب نبی اکرم ﷺ کی (ظاہری) حیات طیبہ سے تین دن باقی رہ گئے تو آپ پر حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کیا اے محمد! ﷺ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے اعزاز نیز آپ کی فضیلت و تخصیص کی خاطر بھیجا ہے وہ آپ سے ایسی بات پوچھتا ہے جسے وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے جبریل! میں اپنے آپ کو مغموں پاتا ہوں نیز تکلیف میں پاتا ہوں پھر وہ دوسرے دن آئے تو ان سے اسی طرح فرمایا پھر تیسرے دن آئے تو اسی طرح فرمایا پھر اس دن موت کے فرشتے نے اجازت طلب کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد! یہ موت کا فرشتہ ہے آپ سے اجازت مانگتا ہے اور آپ سے پہلے اس نے کسی نبی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی شخص سے اجازت مانگے گا آپ نے فرمایا: اے اجازت دو میں ملک الموت داخل ہوئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا کہ آپ جو حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں اگر آپ حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں آپ کی روح قبض کروں گا اور اگر مجھے اس کو چھوڑنے کا حکم دیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد! اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ نے فرمایا اے موت کے فرشتے! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا زین پر میری یہ آخری آمد ہے زین پر آپ ہی میری حاجت تھے۔
پس آپ کی روح مبارک قبض کی گئی۔ جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا اور تحریات لے امام زرقانی فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں خلافت پر برقرار رہے حتیٰ کہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا ایسا نہیں جس طرح عید گمان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو معزول کر دیا۔ (زرقانی ج ۸ ص ۲۴)

امام زرقانی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لائے کے خوالے سے یہ آخری آمد ہے لہذا لینے اللہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کا اتنا اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ کے وقت اتنا اسی طرح جو مسلمان حلیہ طہارت میں انتقال کرے اور دجال کے ظہور کے بعد کہ مکہ ماوردیہ طیبہ میں ان کا اتنا کرے اس مقدس شہر میں داخل ہونے سے روکیں اور اس طرح دیگر مواقع پر اتنا اس بات سے خلاف نہیں جراتوں نے فرمایا کہ یہ آخری آمد ہے۔ (زرقانی ج ۸ ص ۲۵)

کرنے والے آئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی۔

اے گھر والو! تم پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات ہوں! ہر نفس نے موت کو پکھٹا ہے اور قیامت کے دن تم لوگوں کو پورا پورا بدلدیا جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مصیبت کی تسلی ہر فوت ہونے والے کے لئے خلافت اور جو کچھ چلا گیا اس کا مداوا ہے پس اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو اور اسی سے امید رکھو مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہوا اور تم پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ (خود فرمایا) یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

(دلائل الخیرۃ ج ۳ ص ۲۱۱۔ ۲۱۲، مجمع البحرین ج ۳ ص ۱۳۹، تحف السادة المتین ج ۱ ص ۲۹۵۔ ۲۹۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۸۲۵) حافظ عراقی نے ”احیاء العلوم کی“ احادیث کی تخریج میں ذکر کیا کہ مذکورہ تصریحت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مذکور ہے اور یہ ابن باتوں میں سے ہے جو ”احیاء العلوم میں“ مذکور ہیں اور امام نووی رحمہ اللہ نے کتب حدیث میں اس حدیث کے وجود کا انکار کیا اور فرمایا کہ اسے (امام شافعی رحمہ اللہ کے) اصحاب نے ذکر کیا پھر عراقی نے فرمایا کہ امام حاکم نے اسے ”مشترک میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا اور صحیح قرآن میں دیا اور نہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم ابن ابی الدنیانے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں جب نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک قبض کی گئی تو آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو کر (آواز کے بغیر) گتے ایک شخص جس کے کانوں پر طویل بال تھے دو چار دونوں میں داخل ہوا وہ صحابہ کرام کی گردنیں پھیلا نکلتے ہوئے آیا اور دروازے کی دونوں طرفوں کو پکڑا اور حضور ﷺ پر دو نماز شروع کر دیا پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا بے شک ہر مصیبت کی تسلی ہے اور ہر فانی کا عوض ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ پھر وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کو میری طرف بلاؤ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہمیں تسلی دینے آئے ہیں۔ ابن ابی الدنیانے بھی اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اور اس میں محمد بن جعفر صادق ہیں جن میں کلام کیا گیا اور اس میں حضرت علی بن حسین اور ان کے دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے اور معروف یہ ہے کہ حضرت علی بن حسین سے سر مل روایت ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ”الام“ میں روایت کیا اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر نہیں۔

امام بیہقی نے فرمایا: کہ ان کا قول ”بے شک اللہ تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا شوق ہے“ کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کو دنیا سے آخرت کی طرف واپس لانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ قرب اور اعزاز حاصل ہو۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی وہ فرماتے ہیں: موت کو فرشتہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ علین تھے اور آپ کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، ملک الموت نے کہا ”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ واپس چلے جائیں ہم آپ سے دوسری طرف مشغول ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا یہ ملک الموت ہیں فرمایا آپ داخل ہو جائیں اس حال میں

کہ آپ رشد و ہدایت والے ہیں جب وہ داخل ہوئے تو عرض کیا بے شک آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت نے اس سے پہلے کسی گھروالوں کو سلام نہیں کیا اور نہ اس کے بعد کہیں گے۔

نبی اکرم ﷺ کا وصال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

توفی رسول اللہ ﷺ فی بیئتی فی یومی
وبین مسحی و نحوی و فی رواية بین حافتی
وذاقتی۔
رسول اکرم ﷺ کا وصال میرے گھر میں میری
باری کے دن میری گردن اور چھاتی کے درمیان ہوا۔ اور
ایک روایت میں ہے کہ میری ٹھوڑی اور گلے کے درمیان
ہوا۔

ہوا۔

الحاقۃ۔ جاء قاف اور نون کے ساتھ ٹھوڑی سے نیچے کی جگہ

الذاقۃ۔ گلے کے کنارے

السحر۔ سین پر زبر اور اس کے سینے کو کہتے ہیں

النحر۔ نون پر زبر اور اس کے بعد جاء ہے۔

مراویہ ہے کہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کا سر انور حضرت ام المؤمنین کی گردن اور سینے کے درمیان تھا۔

وہ حدیث اس کے خلاف نہیں جو امام حاکم اور ابن سعد نے کئی طرق (سندوں) سے بیان کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ
کا وصال ہوا تو آپ کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا کیونکہ حافظ ابن حجر کے بقول اس حدیث کی ہر
سند کی نہ کسی خرابی سے خالی نہیں لہذا اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔

سمیٰ کی خبر فرماتے ہیں میں نے وادی کی کسی کتاب میں پایا کہ نبی اکرم ﷺ نے سب سے پہلا کلمہ جو اس وقت کہا
جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پیتے تھے ”اللہ اکبر“ تھا اور آخری کلمہ جو آپ نے کہا وہ ”السرفیق
الاعلیٰ“ ہے۔

امام حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے سب سے آخر میں یہ کلمہ کہا:

جلال ربی الوفیع۔
میرے رب کا جلال بلند ہے۔

جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے آپ سچ یعنی عالیہ (کے قریب)
مقام پر (جو مسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے) اپنی زوجہ بنت خاریجہ (بن زید خدیجہ) کے پاس تھے اور آپ کو نبی
اکرم ﷺ نے خود ہاں جانے کی اجازت دی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھو اور نکالی اور ان لوگوں کو ڈرانے
لگے جو کہتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا۔

یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا وہ فرماتے تھے کہ آپ کا وصال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی امت پران کے اعمال کی
گواہی نہ دیں کیونکہ ارشاد خداوندی ہے ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ پھر آپ نے اس سے رجوع کر لیا۔ (ذرقانی ج ۸ ص ۲۷۸)

وہ فرماتے تھے: کہ آپ کے پاس پیغام آیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو وہ اپنی قوم سے چالیس دن بارہ رہے اور اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ آپ کچھ لوگوں (منافقین) کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے پس جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو وہ واپس تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، نبی اکرم ﷺ کے حجرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر بوسہ لیا اور رونے لگے آپ فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا یا رسول اللہ! آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ زندگی اور وفات دونوں حالتوں میں کس قدر رات بے نکلے ہیں؟ یہ روایت طبری نے ”الریاض میں“ نقل کی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام رخ میں اپنی رہائش گاہ سے واپس تشریف لائے حتیٰ کہ اترے اور مسجد میں داخل ہو گئے اور لوگوں سے کوئی گفتگو نہ فرمائی حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، نبی اکرم ﷺ کو دیکھا تو آپ کو ایک بیٹی چادر سے ڈھانپا گیا تھا آپ نے حجرہ انور سے پردہ اٹھایا پھر آپ پر جھک گئے اور آپ کا بوسہ لیا پھر رو پڑے اور فرمایا میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر دوسو (دو مرتبہ موت) کو جمع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے جو موت آپ کے لئے مقرر کی ہے وہ آجکی ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دوسو موتوں کو جمع نہیں کرے گا تو اس قول میں اختلاف ہے۔

کہا گیا کہ یہ اپنی حقیقت پر ہے اور آپ نے اس سے ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کیا جو کہتے تھے کہ آپ مختصر بے زندہ ہو کر لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ کا دوبارہ وصال ہو پس آپ نے خبر دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات سے زیادہ اعزاز رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دوسو موتیں جمع کرے جس طرح اس نے آپ کے علاوہ کچھ لوگوں پر جمع کیں مثلاً وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے۔ اور وہ جو ایک بستی سے گزرا۔

یہ جواب سب سے واضح اور (اعتراض سے) زیادہ محفوظ ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قبر میں آپ کا وصال دوبارہ نہیں ہوگا جس طرح دوسرے لوگوں کو سوال و جواب کے لئے زندہ کیا جاتا ہے پھر وہ مر جاتے ہیں۔ یہ جواب داؤد کی نے دیا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اللہ آپ کی ذات کی وفات اور آپ کی شریعت کی موت کو جمع نہیں کرے گا، کہا گیا دوسری بات تکلیف سے کہنا یہ ہے یعنی موت کی تکلیف کے بعد کسی دوسری تکلیف میں نہیں ڈالے گا یہ بات ”فتح الباری“ میں فرمائی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتی سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کی قسم! رسول اکرم ﷺ کا وصال نہیں ہوا پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نبی اکرم ﷺ کے حجرہ انور سے پردہ لے کر اسرائیل کی طرف اشارہ ہے جو اپنے علاقے میں طاعون پھیل جانے کی وجہ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سزا پھر زندہ کیا اور دوسرا واقعہ حضرت عمر علیہ السلام کا ہے کہ ایک بستی (بیت المقدس) سے گزرے تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ کرے گا تو آپ کو موت دی گئی

ہٹایا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی زندگی اور وصال دونوں اچھے ہیں اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسو تیس بھی نہیں چکھائے گا پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا اے قسم اٹھانے والے! اظہر جاؤ۔

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور فرمایا سنو! جو شخص حضرت محمد (ﷺ) کی پوجا کرتا تھا تو حضرت محمد (ﷺ) کا انتقال ہو گیا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

رَٰنَکَ مَیِّتٌ وَّ اٰلَہِم مَیِّتُوْنَ ۝ (الزمر: ۳۰)
آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہوں گے۔

اور فرمایا:

وَمَا مَحْشَدُہٗ اِلَّا رَسُوْلُہٗ ۚ فَذَخَلَتْ مِنْ قَبْلِہٖ
الرُّسُلُ۔ (آل عمران: ۱۴۳)
اور حضرت محمد (ﷺ) تو صرف رسول ہیں (خدا نہیں) تحقیق آپ سے پہلے ہی رسول گزر چکے ہیں۔

فرماتے ہیں: پس لوگوں کی روتے روتے بنگی بندھ گئی (فنشج الناس یمکون کے الفاظ ہیں)۔

کہا جاتا ہے "نشج الیاسی" جب زیادہ رونے کی وجہ سے بنگی بندھ جائے۔

حضرت سالم بن عبد اللہ اچھی سے مروی ہے فرماتے ہیں جب نبی اکرم (ﷺ) کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں سے زیادہ بریشائی کا اظہار کیا آپ نے اپنی تلوار نکال لی اور فرمایا: میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ اللہ کے رسول (ﷺ) کا انتقال ہو گیا ورنہ میں اپنی اس تلوار سے اسے مار دوں گا راوی فرماتے ہیں: لوگوں نے کہا اے سالم! رسول اکرم (ﷺ) کے ساتھی (حضرت ابوبکر صدیق) کو تلاش کرو فرماتے ہیں میں مسجد کی طرف نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تھے جب میں نے ان کو دیکھا تو روتے ہوئے میری بنگی بندھ گئی انہوں نے پوچھا اے سالم کیا نبی اکرم (ﷺ) کا وصال ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جو فرماتے ہیں: کہ میں کسی کو یہ بات کہتے ہوئے نہ سنوں کہ حضور (ﷺ) کا وصال ہو گیا ورنہ میں اسے اپنی اس تلوار سے مار دوں گا۔

راوی فرماتے ہیں: پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے حتیٰ کہ نبی اکرم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو چادر سے ڈھانپا گیا تھا انہوں نے آپ کے چہرہ اور سے چادر ہٹائی اور اپنا منہ آپ کے دامن مبارک پر رکھا اور (موت کی) ہوا سونگھی پھر آپ کو چادر سے ڈھانپ دیا اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

رَٰنَکَ مَیِّتٌ وَّ اٰلَہِم مَیِّتُوْنَ ۚ فَذَخَلَتْ مِنْ قَبْلِہٖ
الرُّسُلُ۔ (آل عمران: ۱۴۳)
اور یہ آیت بھی پڑھی: تحقیق آپ سے پہلے ہی رسول گزر چکے ہیں۔

اور یہ آیت بھی پڑھی:
رَٰنَکَ مَیِّتٌ وَّ اٰلَہِم مَیِّتُوْنَ ۚ ۝ (الزمر: ۳۰)
آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت

ہوں گے۔

اے لوگو! جو شخص حضرت محمد (ﷺ) کی پوجا کرتا تھا تو بے شک حضرت محمد (ﷺ) کا انتقال ہو گیا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے! اے کبھی موت نہیں آئے گی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! (ایسا معلوم ہوتا تھا کہ) گویا میں نے یہ آیات کبھی نہیں پڑھی تھیں۔

اس حدیث کو احمد حمزہ بن حارث نے نقل کیا جس طرح طبری نے اسے اپنی کتاب ”الریاض“ میں ذکر کیا اور فرمایا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم مکمل طور پر نقل کیا حدیث میں استثنائی المربیع کے الفاظ ہیں جن کا معنی (موت) کی ہوا سو گھٹنا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں:

میں نے نبی اکرم ﷺ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا حضرت عمر فاروق اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور اجازت مانگی تو میں نے ان کو اجازت دی اور پردہ کھینچ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو کہا ہائے ہوئی! پھر دونوں کھڑے ہو گئے کہ جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر! رسول اکرم ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے انہوں نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو بے شک اللہ کے رسول ﷺ کو موت نہیں آئے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا کر دے۔

پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے پردہ اٹھایا انہوں نے آپ کو دیکھا تو قائل ہوئے اِنَّا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمَا كُنَّا نَرَاهُ كَمَا كُنَّا نَرَاهُ۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اے عمر! بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو (ان کی حالت پر) چھوڑ دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما بعد (حد و صلوة کے بعد!) جو شخص حضرت محمد ﷺ کی پوجا کرتا تھا تو حضرت محمد ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے! اے موت نہیں آئے گی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ اَلَمْ يَخْلُقْنَا مِنْ قَبْلِهِ . اور حضرت محمد (ﷺ) تو محض رسول ہیں (خدا الرَّسُوْلُ)۔ (آل عمران: 143)

(حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں اللہ کی قسم! (یوں معلوم ہوتا تھا کہ) گویا لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے تلاوت کیا پس سب لوگوں نے اسے ان سے دیکھا تو میں جس انسان سے ستادہ ہوئی آیت پڑھ رہا تھا۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے جس میں یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ فرما رہے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال نہیں ہوا اور نہ ہی

اس وقت تک آپ کا وصال ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو ہلاک نہ کر دے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور صحابہ کرام خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اپنے سروں کو اٹھاتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص! نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو چکا ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے نہیں سنا:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ○ (الزمر: ۳۰)

بے شک آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنے پر تیار ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ.

اور ہم نے تم سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی۔

(الانبیاء: ۲۳۰) (جو پہلے گزر چکی ہے)۔

پھر آپ منبر پر تشریف لائے اس کے بعد پوری حدیث ہے (جو پہلے گزر چکی ہے)۔
ابو عبد اللہ قرطبی فرماتے ہیں: اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت پر بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ شجاعت کی تعریف یہ ہے کہ مصائب کے وقت دل قائم و ثابت رہے اور نبی اکرم ﷺ کے وصال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں پس اس وقت آپ کی شجاعت اور علم ظاہر ہوا۔

صحابہ کرام نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال نہیں ہوا اور اس معاملے میں اضطراب پیدا ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے ذریعے اسے دور کیا پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔

جس طرح داؤدی ابو بکر عبد اللہ نے اپنی کتاب "الانباہ" میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ منبر پر تشریف فرما تھے۔

انہوں نے تشہید (خطبہ) کے بعد فرمایا میں نے کل تم سے ایک بات کہی تھی اور وہ اس طرح نہیں جس طرح میں نے کہا تھا۔ اللہ کی قسم! وہ بات جو میں نے تم سے کہی تھی میں نے اسے اللہ کی کتاب سے نہیں پایا اور نہ نبی اکرم ﷺ نے کوئی ایسی بات فرمائی لیکن مجھے امید تھی کہ نبی اکرم ﷺ زندہ رہیں گے جس کی ہم سب سے بعد آپ کا وصال ہو گیا جیسا کہ انہوں نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے لئے اس چیز کو جو اس کے پاس ہے اس پر ترجیح دی جو تمہارے پاس ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی پس اسے اختیار کرو اس بات کی طرف رہنمائی حاصل کرو جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رہنمائی فرمائی ہے۔

حضرت ابو بکر (نذر) نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی اور پھر اس سے رجوع کیا یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال نہیں ہوا اور ہرگز آپ کا وصال نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپ (منافقین کے) اتحاد اور پاؤں کاٹ دیں اور آپ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ آپ پر ایک بہت بڑا صدمہ وارد ہوا اور آپ کو فتنے اور منافقین کے ظہور کا ڈر ہوا پھر جب آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یقین کی قوت کا مشاہدہ کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنا:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. (آل عمران: ۱۸۵)

ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّكَ مِثْلُ نَجْمٍ تَوَلَّاهُمْ مَحْشُورٌ (الزمر: ۳۰)

بے شک آپ نے بھی انتقال فرماتا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔

اور لوگ یوں نکلے کہ یہ طبیعت کی گلیوں میں ان آیات کو پڑھتے تھے گویا یہ آیات آج سے پہلے بالکل نازل نہیں ہوئیں (تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا)۔

ابن شمر نے کہا جب رسول اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو عقلیں زائل ہونے کے قریب ہو گئیں ان میں سے بعض جنوں کے قریب پہنچ گئے اور بعض بالکل بیہوش گئے (مثل ہو گئے) پس وہ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور بعض کی زبانیں ملگ ہوئیں پس وہ بول نہیں سکتے تھے اور بعض بیمار ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو جنوں کے قریب پہنچ چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو بول نہیں سکتے تھے ان کو لایا اور لے جایا جاتا اور وہ کلام پڑھا دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ جانے والوں میں سے تھے وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے حضرت عبداللہ بن ابی سہل بیمار ہو گئے اور اسی غم میں انتقال کر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سب سے زیادہ ثابت قدم رہے وہ یوں شریف لائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے سانس اکھڑا ہوا تھا اور وہ گلو گیر تھے۔

پس آپ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر جھک گئے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا آپ کی زندگی اور موت دونوں اچھی ہیں اور آپ کے وصال سے وہ چیز ختم ہوگی جو کسی نبی کی وفات سے ختم نہیں ہوتی (نبوت مراد ہے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں)۔

آپ ہر صفت سے عظیم اور رونے سے بلند ہیں اگر آپ کا وصال اختیاری ہوتا تو ہم آپ کے وصال پر نفوس کو قربان کر دیتے۔ اے محمد! (ﷺ) اپنے رب کے ہاں ہمارا ذکر کرنا اور ہم آپ کی توجہ و خیال میں رہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد آپ کا بوسہ لیا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ”صحیح بخاری“ اور دیگر کتب میں یہ روایت مروی ہے۔

یزید بن ہانوس نے حضرت ام المومنین سے روایت کیا جسے امام احمد نے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے سر انور کی جانب سے آپ کے پاس آئے اور اپنے منہ کو جھکا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا پھر فرمایا اے نبی! پھر سر اٹھایا دوبارہ منہ کو جھکا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا اے منتخب اور چنے ہوئے! پھر سر اٹھایا اور پھر منہ کو جھکا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا اے ثلیل!

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ رسول اکرم ﷺ کی پیشانی پر رکھا اور چومنے لگے اور روتے ہوئے فرماتے تھے میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی موت وحیات دونوں اچھی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوئے تو اپنا منہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور اپنے آپ کی کپڑیوں پر رکھ کر فرمایا:

اے نبی! اے خلیل! اے منتخب شخصیت! یہ روایت ابن عرفہ عیدی نے نقل کی جیسا کہ طبری نے ذکر کیا۔
اور اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کے اور جو بات پہلے گزر چکی ہے کہ آپ ثابت قدم رہے کے درمیان کوئی تضاد نہیں
کیونکہ آپ نے یہ الفاظ کسی بے قراری کے بغیر پست آواز میں کہے پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان (صحابہ کرام) سے
فرمایا جو کچھ فرمایا۔

امام بیہقی اور ابو نعیم نے واقدی کے طریقے سے اپنے شیوخ سے روایت کیا کہ ان کو نبی اکرم ﷺ کے وصال میں
شک ہو تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اور کچھ نے کہا کہ آپ کا وصال نہیں ہوا پس حضرت اسماء
بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں کانوں کے درمیان رکھا اور فرمایا کہ آپ کا وصال ہو گیا! آپ کے
کانوں کے درمیان سے مہربوت کو اٹھایا گیا ہے تو اس سے آپ کے وصال کی پیچان ہوئی۔ اس حدیث کو ابن سعد نے
بھی واقدی سے نقل کیا ہے۔

اظہار یرتاسف

جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

یا ابتاہ اجاب ربنا دعاه یا ابتاہ من جنة
الفر دوس ماواه یا ابتاہ الی جبریل نعاہ۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۶۲)
ایا جان! جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول
کیا اے ابا جان! جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اے ابا
جان! جن کے وصال کی خبر ہم جبریل امین کو دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ صحیح یہ ہے "السی جبریل نعاہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے
آپ کے وصال کی خبر دی۔"

ابن جوزی کے لکھنے سے "مرآة الزمان" کتاب میں اسے قطعی طور پر بیان کیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں پہلے
قول کی ایک وجہ ہے پس محض اپنے گمان سے راوی کو غلط قرار دینے کا کوئی مطلب نہیں۔
طبرانی نے یہ اضافہ کیا ہے:

یا ابتاہ من ربہ ما اذناہ۔

ہیں؟

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد چھ ماہ زندہ رہیں اور اس دوران آپ مسکرائی
نہیں اور آپ کو اس بات کا حق بھی تھا
(شاعر نے کہا):

علی مثل لیلی یقتل الموء نفسہ وان کان من لیلی علی الہجر طاویا

۱۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے قول کے درست ہونے کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ موت کی خبر قرآن سے دی جاتی
ہے جس کے ظم نہ ہو (جب کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ظم تھا) کیونکہ بعض اوقات انفس کے اظہار کے طور پر جانے والے کو بھی خبر دی جاتی
ہے۔ (زرقلی ج ۸ ص ۲۸۳)

”لیکن ایسے محبوب کے (وصال) پر اگر (عاشق اور محبت) اپنی جان دے دیتا ہے اور اسے حق پہنچتا ہے (کیونکہ اس کی جان میں اس کی جان تھی) اگرچہ عاشق زندگی بھر لیکن کی طرف سے شربت وصال کی بجائے شربت دیدار پر قناعت کریں رہا مگر وصال کے بعد تو دیدار سے بھی۔“

ابو نعیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں:

جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو موت کا فرشتہ روتا ہوا آسمان کی طرف گیا (اور کہا) اوس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا تحقیق میں نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ منادی کہہ رہا تھا ”و اما حمداہ“ اے محمد! ﷺ (آخر حدیث تک):

کل المصائب تھون عند هذه المصيبة. اس مصیبت کے مقابلے میں تمام مصیبتیں آسان

ہیں۔

”سنن ابن ماجہ میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا:

اے لوگو! لوگوں میں سے جس کو یا فرمایا: مؤمنوں میں سے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس مصیبت کو سامنے رکھتے ہوئے جو میری وجہ (میرے وصال کی وجہ) سے پہنچی ہے میرے غیر کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرے کیونکہ میرے کسی اسی کو میرے بعد میری مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی۔

ابن جوزاء نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچی تو اس کا بھائی آ کر اس سے مصافحہ کرتا اور کہتا اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرو بے شک اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور کسی قائل (شاعر) کا قول مجھے اچھا لگا:

اصبر لكل مصيبة وتجلد
واعلم بان البمرء غیر مخلص
واصبر كما صبر الکرام فانها
نوب تنوب الیوم تکشف فی غد
واذا انتک مصیبة تشجی بها
فاذکر مصایبک بالنبی محمد
”ہر مصیبت کے وقت صبر کا اظہار کرو اور مضبوطی دکھاؤ“ اور جان لو کہ کسی شخص نے سدا زندہ نہیں رہنا۔

اور صبر (اس لیے بھی) اختیار کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ یہ رہا ہے کہ کیونکہ آج اگر مصائب و آلام کے بادل چھائے ہیں تو کل چھٹ جائیں گے۔

اور تجھے جب کوئی مصیبت آ کر ستائے تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو پہنچنے والے مصائب کو یاد کر لیا کر۔“

ہر مصیبت پر صبر کرو اور اسے برداشت کرو اور جان لے کہ آدمی ہمیشہ رہنے والا نہیں اور اس طرح صبر کر جس طرح معزز لوگوں نے صبر کیا کیونکہ یہ ایک مصیبت ہے جو آج آئی ہے کل دور ہو جائے گی۔

اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے جس پر تو مطمئن ہو تو اس مصیبت کو یاد کر جو اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ کے فراق پر پہنچی۔

اللہ تعالیٰ شاعر پر رحم فرمائے:

تدکورت لما فرق الدهر بیننا فہزیت نفسی بالنہی محمد
وقلت لہا ان المناہی سبیلنا فمن لم یمت فی یومہ مات فی غد
”جب زمانے نے ہمارے درمیان جدائی ڈالی تو مجھے بات یاد آگئی، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد ﷺ (کے فراق) سے اپنے آپ کو تسلی دی۔ اور میں نے نفس سے کہا کہ موتیں ہمارے راستے ہیں، پس جو آفت نہیں ہوگا توکل فوت ہو جائے گا۔“

قریب تھا کہ نبی اکرم ﷺ کی جدائی کے دکھ میں جمادات (پتھر) وغیرہ پھٹ جائیں تو مؤمنوں کے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ جب کھجور کے خشک تنے نے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور ابھی ممبر نہیں ہٹا تھا آپ کو نہ پایا تو وہ رو دیا اور چلایا، حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے یہ لکڑی ہے جو نبی اکرم ﷺ کے لئے رو رہی ہے تو تم زیادہ حق رکھتے ہو کہ آپ کا اشتیاق رکھو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے وصال کے بعد اور دن سے پہلے اذان دیتے ہوئے الشہد ان بحمد رسول اللہ کہتے تو مسجد رونے اور رونے میں آواز کو بلند کرنے سے گونج اٹھتی تھی اور جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی، احباب کی جدائی سے زندگی کس قدر تلخ ہو جاتی ہے خصوصاً وہ لوگ جن کے دیکھنے سے عقل مند مند لوگوں کی زندگی وابستہ ہو۔

لو ذاق طعم الفراق رضوی لکان من وجہ یبید
قد حملونی عذاب شوق یعجز عن حملہ الحدید

”اگر رضوی (مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ہے) فراق کا ذائقہ چکھے تو اس کے اثر سے حرکت میں آجائے انہوں نے مجھ پر شوق کا عذاب اس قدر رکھا کہ لوہا بھی اس کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جائے۔“

نبی اکرم ﷺ کا وصال سوموار کے دن ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں اور ہجرت کے موقع پر آپ مدینہ طیبہ میں اس وقت داخل ہوئے تھے جب چاشت کا وقت سخت ہو جاتا ہے (سورج ڈھلنے کا وقت قریب ہوتا ہے) اور منگل کے دن اور ایک قول کے مطابق بدھ کی رات آپ کو دفن کیا گیا۔

”طبقات ابن سعد میں“ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال سوموار کے دن ہوا اور منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا اور طبقات میں ہی حضرت مکرّم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا وصال سوموار کے دن ہوا پس اس دن کا باقی حصہ آئندہ رات کو اور اگلے دن بھی آپ کے وجود مسودہ کر رکھا گیا حتیٰ کہ رات کے وقت (بدھ کی رات) آپ کو دفن کیا گیا۔

طبقات میں ہے حضرت عثمان بن محمد انفس سے مروی ہے کہ آپ کا وصال سوموار کے دن اس وقت ہوا جب سورج ڈھل گیا اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔

ابن سعد نے ہی حضرت ابی بن عباس بن کھل کے واسطے سے ان کے والد سے روایت کیا اور وہ ان کے دادا (ابی کے دادا اور اپنے والد حضرت کھل بن ساعد انصاری رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا وصال

سوموار کے دن ہوا اس دن باقی حصہ اور منگل کا دن گزارنے کے بعد بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔
ابن سعد بنی حضرت صالح بن کیسان سے اور وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال سوموار کے دن اس وقت ہوا جب سورج وصل گیا (دوپہر کے وقت)۔ (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۰۸)
نبی اکرم ﷺ کی پھر بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے فراق میں بہت سے قہیدے کہے ہیں ان میں سے آپ کا یہ کلام بھی ہے:

والایا رسول اللہ کنت رجاءنا	و کنت بنا برا ولم تک جالیا
و کنت رحیما ہادیا ومعلما	لیک علیک الیوم من کان باکیا
لعمرك ما ابکی النبی لفقده	ولکن لما اخشی من الہجر اتیا
کان علی قلبی لذكر محمد	وما خفت من بعد النبی المکاویا
الطام صلی اللہ رب محمد	علی جدت امستی بیشر ثاویا
فیدی لرسول اللہ امی وخالتی	وعمنی وخالتی ثم نفسی ومالیا
فلو ان رب الناس ابقی نبیا	سعدنا ولكن امره کان ماضیا
علیک من اللہ السلام تحية	وادخلت جنات من العدن راضیا
اری حسنا یتمتہ وترکہ	یکسی ویذعبو جده الیوم نائیا

”یا رسول اللہ! آپ ہماری امید گاہ تھے آپ ہم سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور ہم سے منہ پھیرنے والے نہیں تھے۔

آپ رحمت کرنے والے ہدایت دینے والے اور معلم تھے جس نے رونا ہوا سے چاہے کہ آج آپ پر روئے۔

آپ کی عمر کی قسم! میں صرف نبی ﷺ کو نہ پانے پر نہیں روتی بلکہ مجھے آنے والی جدائی کا ڈر ہے۔
گویا میرے دل پر ذکر محمد ﷺ سے اور اس بات سے جس (اختلاف و انتشار اور ذلت) کا مجھے نبی اکرم ﷺ کے بعد ڈر ہے داغ بنی داغ ہیں۔

اے فاطمہ! حضرت محمد ﷺ کا رب اس قبر انور پر رحمت نازل فرمائے جو شہر میں پناہ گاہ ہوگئی۔
رسول اللہ ﷺ پر میری ماں، میری خالہ، میرے چچا اور ماموں پھر میرا نفس اور مال فدا ہو جائے اگر تو کوں کا رب ہمارے نبی ﷺ کو باقی رکھتا تو ہماری خوش قسمتی ہوتی لیکن اس کا فیصلہ اٹل ہے۔
آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوا اور آپ کو جنات عدن میں داخل کیا جائے اس حال میں کہ آپ راضی ہوں۔

میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو یتیم کر دیا اور روتا ہوا چھوڑا اور وہ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں جب کہ وہ دور ہو چکے ہیں۔

ابوسفیان بن حارث نے ان کلمات سے جدائی پر انفس کا اظہار کیا:

ارقت لبث لیلی لا یزول
واسعدنی البکاء وذاک فیما
لقد عظم مصیبتنا وجلت
واضححت ارضنا مما عراھا
فقدنا الوحی والتنزیل فینا
وذاک احق ما سالت علیہ
نسی کان یجملو الشک عنا
ویہدینا فلا نخشی ضللا
الفاطم ان جزعت لہذاک عذر
فقبر ابیک سید کل قبر
”میں نے رات بے خوابی میں گزاری جو ختم نہیں ہوتی اور مصیبت والی رات لمبی ہوتی ہے۔
اور رونے نے مجھے خوش بخت کیا اور مسلمانوں کو پیچھے والی مصیبت کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔
اس شام ہماری مصیبت بہت بڑی ہو گئی جب کہا گیا کہ رسول اکرم ﷺ کی روح مبارک پرواز کر گئی
اور ہماری زمین اس ذات کی وجہ سے جس نے اسے چھوڑ دیا قریب تھا کہ وہ اس کے کنارے ہماری طرف
ماں ہوں (یعنی تنگ ہو جائے)۔

ہماری طرف آنے والی وحی اور نزول قرآن جسے جبریل امین صبح و شام لاتے تھے ہم اس سے محروم ہو
گئے اس پر لوگوں کی جانیں نکل جانیں یا نکلنے کے قریب ہوں تو یہ اس کے زیادہ لائق ہے۔
وہ نبی ﷺ جو وحی کے ذریعے اور اپنے ارشادات مبارک سے ہمارے شکوک کو دور کرتے تھے اور ہمیں
ہدایت دیتے تھے ہمیں مگر ابی کا خوف نہ ہوتا کیونکہ رسول ﷺ ہمارے رہنما تھے۔

اے فاطمہ! (رضی اللہ عنہا) اگر تم پریشانی کا اظہار کرو تو یہ عذر ہے اور اگر ایسا نہ کرو تو بھی ایک راستہ ہے
آپ کے والد گرامی کی قبر تمام قبروں کی سردار ہے کیونکہ اس میں وہ رسول تشریف فرما ہیں جو تمام لوگوں کے
سردار ہیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ غم کا اظہار کیا:

لما رأیت نبینا متجددا
فارتاع قلبی عند ذاک لہلکہ
اعتیق وحبک ان حبک قد ثوی
بالیتہی من قبل مہلک صاحبی
لما جدت من بدائع من بعدہ
ضائق علی بعرضہن الدور
والعظم منی ما حیبت کسیر
فالمصر عنک لما لقیتم یسر
غیبت فی جدت علی صخور
یسعی بہن جوارح و صدور
”جب میں نے اپنے نبی کو موت کے سامنے بچھا ہوا دیکھا تو مکانات کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو

گئے۔ اس وقت آپ کے وصال پر میرادل خوف زدہ ہو گیا اور جب تک میں زندہ ہوں میری بڑیاں ٹوٹی ہوئی رہیں گی۔ کیا تو آزاد ہے تجھ پر انہوں نے تیرا محبوب مدفون ہو گیا اور تجھے جو مصیبت پہنچی ہے اس پر میر کرنا بہت معمولی بات ہے۔ کاش میں اپنے دوست کے وصال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں غائب ہو جاتا ان کے بعد ایسی ایسی مصیبتیں ظاہر ہوں گی جن کی وجہ سے اعضاء اور سینے (دل) عاجز آ جائیں گے۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ بھی اظہار غم فرمایا:

ودعنا الوحى اذ وليت عنا
فودعنا من الله الكلام
سوى ما قد تركت لنا رهينا
تضمنه القراطيس الكرام

”جب آپ نے ہم سے پیچھے پھیری تو وحی نے بھی ہمیں الوداع کہا“ ایسے ہم سے کلام الہی بھی رخصت ہو گیا۔ ماسوائے اس کے جو آپ نے ہمارے پاس رہن چھوڑا اور وہ محزون و محترم کا غزلوں میں ہے۔“

حضرت حران بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کتنے ایسے الفاظ میں اظہار غم فرمایا:

كنت السواد لناظري
فعمى عليك الناظر
من شاء بعدك فليمت
فعليك كنت احاذر

”یا رسول اللہ! آپ تو میری آنکھوں کی تکی تھے آپ کے پردہ فرمانے سے میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور میری دنیا اندیر ہو گئی ہے۔ مجھے آپ کی جدائی کا ڈر رہتا تھا اور اب جو آپ ہمارے پاس نہیں رہے تو میری بلا کو چاہے کوئی جینے چاہے مرے مجھے کوئی پرواہ اور ڈر نہیں رہا۔“

حضرت حران بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ بھی اظہار غم فرمایا:

بطية رسم للرسول ومعهد
ولا تمنحى الايات من دار حرمه
واوضح ايات وباقى معالم
بها حجرات كان ينزل وسطها
معارف لم تطمس على العهد ايها
عرفت بها رسم الرسول وعهده
اطالت وقولها تذر في العين دمعا
فيوركت يا قبر الرسول وبوركت
وبوركت لحد منك ضمن طيبا
تهيل عليه التراب ايد واعين
لقد غيوا حلما وعلمنا ورحمة
وراحوا يحزن ليس فيهم نبهم
يكون من تبكى السموات موته

مبين وقد تعفو الرسوم وتهمد
بها منبر الهادي الذي كان يصعد
وربع له فيه مصلى ومسجد
من الله نور يستضاء ويوقد
اتاه البلى فالأى منها تجدد
وقبرا بها وراه في التراب ملحد
على طلل القبر الذى فيه احمد
بلاذ ثوى فيها الرشيد المسدد
عليه بناء من صقيح منضد
تباكت وقد غارت بذلك اسعد
عشية عسالوه الثرى لا يوسد
وقد وهنت منهم ظهور واعند
ومن قد بكته الارض والناس اكمد

وہل عدلت یوما وریۃ ہالک وریۃ یوم مات فیہ محمد
”طیبہ میں رسول اکرم ﷺ کی مشہور و معروف یادگاریں اور آثار و علامات تھے اب یہ آثار آہستہ
آہستہ مٹتے اور بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔

البتہ آپ کے مقدس حرم خانہ کی نشانیوں اور نقوش ان مٹ ہی میں اسی میں ایک ہادی برحق ﷺ کا وہ نمبر
شریف جس پر چڑھ کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔
سب سے روشن نشانی اور باقی رہنے والی یادگار وہ مقدس احاطہ اور جگہ ہے جس میں آپ کی مسجد اور
جائے نماز ہے۔

اس میں وہ حجرے مبارک ہیں جس کے آگن میں اللہ کے نور حضور ﷺ نزول فرماتے تو اس کی ضیاء
پاشیوں سے وہ روشن ہوتے اور جگمگاتے تھے۔

اور علم و عرفان کی وہ نگہیں جن کے نشان زمانے کے گزرنے کے ساتھ مٹ نہیں ہیں بوسیدگی اور کھینگی
ان مقامات پر آتی رہی مگر یہ نشانات اور آثار اس سے اور بھی زیادہ جی شان کے ساتھ نمودار ہوئے۔
اسی میں آپ کے مبارک عہد اور اس عہد کے رسوم کی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں اسی میں وہ قبر انور
ہے جس میں دفن کرنے والوں نے آپ کو مٹی میں چھپایا تھا۔

اسے قبر رسول ﷺ تو برکت اور سعادت والی جگہ ہو گئی ہے اور وہ شہر بھی برکت والے ہو گئے جن میں
ہدایت دینے والے حق کی راہ چلانے والے رسول ذی شان ﷺ نے قیام فرمایا ہے اور آپ مدفون ہیں۔

(نوٹ: اس شعر کے مصرعہ ثانیہ (بلاد لوی فیہا الرشید المسدد) کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ الرشید کے معنی ہدایت راہی حق پر برقراری ہوتا ہے اور الرشیدۃ کا معنی ہوتا ہے جائز نکاح اور
وِلْدَ لُیُوْشِدَہ کا معنی ہوتا ہے وہ حلال زادہ ہے اب اس تحقیق کے لحاظ سے مصرعہ ثانیہ کا ترجمہ ہوگا بلاد لوی
فیہا الرشید المسدد اور برکت و سعادت والے ہو گئے وہ شہر جن میں وہ رسول پاک ﷺ قیام پذیر
رہے اور مدفون ہوئے جو ہمیشہ ہی راہ حق پر برقرار رہنے والے ہیں اور جو جائز نکاح سے پیدا ہونے والے
ہیں یعنی آپ کا نور مبارک ہمیشہ جائز شادی اور نکاح کے ذریعے پاک اور طیب رحموں اور پاک صلیوں میں
سے منتقل چلتا آیا ہے اور ہدایت دیتا اور سیدگی راہ چلاتا آیا ہے بنی رملوں اور صلیوں سے ہو کر آیا وہ اباء اور
جدات بھی آپ کے نور کی برکت سے بھگتے نہیں پائے۔)

یا رسول اللہ! آپ کی قبر انور جس کے اوپر پتلے چوڑے تہہ در تہہ پتھروں کی عمارت بنی ہوئی ہے اپنے
دامن میں طیب و طاہر جسم کو چھپا کر برکت اور سعادت والی ہو گئی ہے۔

یا رسول اللہ! جب لوگ آپ کی لحد پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے تھے تو ان کی آنکھیں زار و قطار رو
رہی تھیں۔

جس شام کو لوگوں نے آپ کے سر مبارک کے نیچے ٹکڑے اور سر بانہ رکھے بغیر آپ کے اوپر مٹی ڈال کر
آپ کی لحد اور آرام گاہ کو اونچا کیا تو بے شک انہوں نے اس لحد میں حکم، علم اور رحمت کو چھپایا تھا۔

اور جب ان (حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے صبح کی تودہ عملیں تھے کہ آج ان کے نبی اکرم ﷺ ان کے درمیان موجود نہیں تو یقیناً اس سے ان کی کمر لوث گئی اور بازو کمزور ہو گئے۔
آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رورہے تھے وہ کیوں نہ روتے کہ ان پر تو سارے آسمان روئے زمین روئی اور سارے انسان رونے۔

کیا اس عظیم صدمے والے دن کے برابر کوئی دن ہوگا، کوئی صدمہ ہوگا جس دن میں حضرت محمد ﷺ نے وصال فرمایا تھا؟

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کا وصال ثابت ہو گیا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف رجوع کیا تو روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے لئے ایک تاق تھا جس پر آپ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے جب وہ زیادہ ہو گئے تو منبر اٹھایا کر کیا گیا تاکہ آپ ان کو سنا سکیں تو آپ کے فراق میں اس سننے سے رونے شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو وہ ٹھہر گیا تو آپ کی امت کو آپ پر رونے کا زیادہ حق ہے جب آپ ان سے جدا ہو گئے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کے رب کے ہاں آپ کی فضیلت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے آپ کی فرمانبرداری کو اپنی فرمانبرداری قرار دیا اور فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ (النساء: ۸۰)

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیلت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان کے شروع میں آپ کا ذکر کیا جس پر ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ أَنفَعْنَا دُنْيَا الَّذِينَ فِيْنَا لَهُمْ وَمِثْلَهُ مِنْهُ لَفَنَّا بِهِمْ وَلَوْ أَنفَعْنَا دُنْيَا الَّذِينَ فِيْنَا لَهُمْ وَمِثْلَهُ مِنْهُ لَفَنَّا بِهِمْ وَلَوْ أَنفَعْنَا دُنْيَا الَّذِينَ فِيْنَا لَهُمْ وَمِثْلَهُ مِنْهُ لَفَنَّا بِهِمْ

اور تم سے اور تم سے (علیہم السلام)۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی فضیلت کی انتہا یہ ہے کہ جہنمی چاہیں گے کہ وہ آپ کی اطاعت کرتے اور وہ اپنے اپنے طبقہ میں عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ کہیں گے اے کاش! ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ماننے۔

اس روایت کو ابو العباس قصاص نے امام یوسفی رحمہ اللہ کے قصیدہ بردہ شریف کی شرح کرتے ہوئے نقل کیا اور ان سے الرشاشی (ابو محمد عبد اللہ بن علی النعمانی متوفی ۳۶۶ھ) (كشف الظنون ج ۱ ص ۱۳۳) نے "اقتباس الانوار والتمس الاذہار میں" نقل کیا اور ابن حاج نے "المدخل میں" پوری روایت نقل کی اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے "الشفاء میں" ذکر کیا لیکن اس کا بعض حصہ ذکر کیا۔

"شفاء شریف" کے بہت سے نسخوں میں مذکور ہے کہ:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں جس کے ذریعے نبی اکرم ﷺ کو رلایا۔ یہاں ہسکتی شد کے ساتھ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تخفیف کے ساتھ ہے تشدید کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ کلام حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد سنا گیا (یعنی وہ روئے) جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

”شفاء شریف“ کے حاشیہ میں اس بات کی تصدیق گئی ہے۔ واللہ اعلم

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں وہ خود فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی عمر کم ہونے کے باوجود اتنے لوگوں نے آپ کی اتباع کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود ان کی پیروی اتنے لوگوں نے نہیں کی آپ پر بے شمار لوگ ایمان لائے اور ان پر چند افراد ایمان لائے۔

ابن عساکر نے ابو ذؤب بن ذی یحییٰ سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں یہ بات سنی ہے کہ نبی اکرم ﷺ علیل تھے تو قبیلہ والوں کو خوف محسوس ہوا اور میں نے طویل رات گزاری حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ہوا تو میں سو گیا تو ہاتھ نے (خواب میں) مجھے آواز دی اور کہا:

خطب اجل اناع بالاسلام

قبض النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

بسم النبی محمد فعبونا

دی حتی کہ ان میں سے ہر ایک کی ٹھوڑی اس کے سینے پر لگتی تھی۔ پھر گھر کے ایک کنارے سے کسی کلام کرنے والے نے ان سے کلام کیا جس کے بارے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے؟ (اس نے کہا) رسول اکرم ﷺ کو کپڑوں سمیت غسل دو پس وہ کھڑے ہوئے اور آپ کو غسل دیا جب کہ آپ کی قمیص آپ کے جسم پر تھی وہ قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے اور قمیص کے ساتھ ہی ملتے تھے۔

(دلائل النبی ج ۲ ص ۲۳۲ المسد رک ج ۳ ص ۵۹ انصاف الکبریٰ ج ۲ ص ۵۵ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۱۲)

امام ابن ماجہ نے جیسے سند کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کنوئیں یعنی بئر غرس سے سات سنگیوں سے غسل دینا۔
(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۸۸ المغنی ج ۱ ص ۲۶۱ اتحاف السادة المتعلمین ج ۱ ص ۲۸۸ اکمل ج ۲ ص ۶۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۲۹)

”نہایہ میں“ فرمایا کہ ”غرس“ میں تین پرز رہے جبکہ رام اور سین دونوں ساکن ہیں۔

ابن نجار نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے آج رات (خواب میں) دیکھا کہ صبح میں جنت کے ایک کنوئیں پر ہوں گا پس صبح آپ ”بئر غرس“ پر تھے اور آپ نے اس سے وضو بھی کیا اور اس میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا۔ ج

نبی اکرم ﷺ کو تین بار غسل دیا گیا پہلی بار خالص پانی کے ساتھ دوبارہ پانی اور تیسری کے پتوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ پانی اور کافور کے ساتھ غسل دیا گیا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے ذاتی طور پر (اپنے ہاتھوں سے) غسل دیا جب کہ حضرت ثنم (حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے) حضرت اسامہ اور نبی اکرم ﷺ کے غلام حضرت شقران رضی اللہ عنہم پانی ڈالتے تھے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی وہ مقام ستر کے علاوہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ج

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) مجھے صرف آپ غسل دیں کیونکہ جو بھی میرے جسم شریف کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔

امام بیہقی نے حضرت قمی سے روایت کیا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو غسل دیا اور وہ غسل دینے کے دوران کہہ رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی زندگی اور وصال دونوں طیب ہیں۔

امام ابوداؤد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ہاتھوں پر قبضہ کیا تو میرا ہاتھ ٹھنک گیا اور نبی اکرم ﷺ اس سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس میں اپنا لعاب مبارک بھی ملا تھا اس لئے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ”میرا کواں“ (ذرقانی ج ۸ ص ۲۸۹)

ج لعاب مبارک ڈالنے کا مقصد اس کو بارگشت بنانا تھا ایمان اللہ! یہ ہمارے آقا ﷺ کی شان ہے اور یہ مثل بشر ہیں ۱۲ ہزاروی
ج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام افراد کی آنکھوں پر پٹی تھی تاکہ غسل کے دوران ان کی نگاہ آپ کے جسم شریف پر نہ پڑے اور انہیں یہ خوف تھا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ ظاہر ہو جائے جسے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ (ذرقانی ج ۳ ص ۲۸۹)

اکرم ﷺ کو غسل دیا تو میں وہ چیز دیکھنے لگا جو میت سے ظاہر ہوتی ہے (مثلاً خون یا پاخانہ وغیرہ) پس مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا اور آپ کی زندگی اور وصال دونوں اچھے تھے۔

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ایسی خوشبو تھی جس کی مثل انہوں نے کبھی نہ پائی تھی۔

کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھا اور آپ کی قمیص کے نیچے ہاتھ ڈالا پھر قمیص کو نیچے اُڑا اور آپ کے اعضا سے سجدہ اور جوڑوں پر کافور لگائی اور آپ کے بازوؤں، چہرہ، انور، ہتھیلیوں اور پاؤں مبارک کو وضو کروایا اور اُترتی اور غیری کی وضوئی دی۔

ابن جوزی نے ذکر کیا کہ حضرت جعفر بن محمد سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی پلکوں میں پانی جمع ہو رہا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسے نوش فرماتے تھے۔

اور وہ روایت جس میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو غسل دیا تو آپ کی آنکھوں کے اندر کا پانی چرما اور پی لیا اور وہ اس وجہ سے پہلوں اور ہچکھلوں کے علم کے وارث ہو گئے تو امام نووی فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا کفن مبارک

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں امام ابو یوسف نے فرمایا:

کفن رسول اللہ ﷺ فی ثلاث اوثاب صحولہ البیض۔

گیا۔

(”صحولہ“ کی وضاحت آگے آ رہی ہے)۔

اس حدیث کو امام نسائی نے عبد الرزاق کی روایت سے نقل کیا وہ حضرت معمر سے وہ حضرت زہری سے اور وہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حدیث کے چھ امام اس پر متفق ہیں کہ یہ حدیث حضرت اشام کے طریق سے مروی ہے وہ حضرت عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ اضافہ روایت کرتے ہیں۔

من کو سف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ۔ یہ کفن سوئی تھا اور اس میں قمیص اور دستار نہیں تھی۔

ابن امام ترمذی اور ابن ماجہ کے نزدیک ”من کو سف“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اضافہ کیا کہ حدیث (دو یعنی چاروں پر مشتمل جوڑا) کے بارے میں لوگ شبہ کا شکار ہیں وہ آپ کے کفن کے لئے خرید گیا لیکن پھر اسے چھوڑ دیا گیا اور تین سوئی کپڑوں میں کفن دیا گیا پس حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما نے وہ حدیث لے لیا اور فرمایا میں اسے سنہال کر رکھوں گا تا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی ﷺ کے لئے پسند کرے تو آپ کو اس میں کفن دیا جائے پس انہوں نے اسے بیچ دیا اور اس کی قیمت حمد کہ

۱۔ صحاح ستہ کے مصنفین امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی امام ابو داؤد و امام ابن ماجہ رحمہم اللہ مراد ہیں۔

دی۔

امام مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو ایک یمنی جوڑے کا کفن پہنایا گیا جو حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کا تھا پھر اسے آپ سے اتار لیا گیا، تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے۔

چاروں سنن (سنن سنائی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی) کی روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے لوگوں کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ کو دو کپڑوں اور ایک دھاری دار یمنی چادر میں کفن دیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ چادر لائی تھی لیکن وہاں موجود حضرات نے اسے رد کر دیا اور اس میں آپ کو کفن نہیں پہنایا گیا۔

امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

امام تائلی کی ایک روایت میں ہے کہ تین سفید سحلی نئے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

السحلیۃ۔ سین پر پیش ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبر مشہور ہے۔

اور اکثر حضرات کی یہی روایت ہے، ”انہا یہ میں“ ہر دی کی اطلاع میں کہا گیا کہ زبر کے ساتھ حول کی طرف منسوب ہے اور یہ دھولی کے لئے بولا جاتا ہے جو اسے دھوتا ہے۔ یا یمن کی ایک یسعی حول کی طرف منسوب ہے۔

اور پیش کے ساتھ یہ محل کی طرح ہے اور یہ سفید پاک صاف کپڑے کو کہتے ہیں اور یہ سوتی ہوتا ہے اور یہ شاذ ہے (خلاف ضابطہ ہے) کیونکہ یہ یمن کی طرف منسوب ہے، کہا گیا کہ پیش کے ساتھ بھی یسعی کا نام ہے۔

الکوسف۔ کاف پر پیش راہ ساکن اور سین پر ضمہ ہے اور آخر میں فاء ہے کپاس (روٹی) کو کہتے ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ کے کفن کے بارے میں مختلف روایات ہیں اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے اور اکثر اہل علم صحابہ کرام اور ان کے علاوہ کا اس پر عمل ہے۔

امام بیہقی نے ”الخلائیات“ میں فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر، حضرت جابر اور عبداللہ بن مسفل رضی اللہ عنہم سے متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں قمیص اور عمامہ شامل نہیں تھا۔

حضرت عبداللہ بن محمد عقیل، حضرت ابن حنفیہ سے اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کو سات کپڑوں میں کفن دیا گیا اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔

اور ابن حزم نے ذکر کیا کہ اس میں ابن عقیل یا ان کے بعد والوں کی وجہ سے وہم آیا ”اس کفن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا“۔ اس قول کے معنی میں اختلاف ہے پس صحیح قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ کفن میں قمیص اور عمامہ بالکل نہیں تھا۔

دوسرے قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جو قمیص اور عمامہ سے خارج (یعنی ان کے علاوہ تھے)۔

شیخ النبی الدین بن دین العید فرماتے ہیں پہلا قول مراد میں زیادہ ظاہر ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح مسلم میں“ فرمایا کہ پہلا قول امام شافعی اور جمہور علماء کی تفسیر ہے اور یہی درست ہے جس کا تقاضا حدیث کا ظاہر کرتا ہے اور فرمایا کہ دوسرا قول ضعیف ہے جس کی بات ثابت نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو قمیص اور عمامہ میں کفن دیا گیا ہو۔

اس بنیاد پر ان (فقہاء کرام) کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کفن میں قمیص اور عمامہ ہو یا نہ؟
تو امام مالک امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ تینوں کپڑے لٹاف ہوں (ایسے ہوں جن کو لپیٹنا جاتا ہے) ان میں قمیص اور عمامہ نہ ہو۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان تین کپڑوں سے زائد قمیص اور عمامہ ہوتا کہ پانچ کپڑے ہو جائیں تو ضعیفی فقہ والوں کے نزدیک یہ طریقہ مکروہ ہے شافعی حضرات فرماتے ہیں جائز ہے لیکن مستحب نہیں اور مالکی حضرات کے نزدیک مردوں اور عورتوں سب کے لئے مستحب ہے البتہ عورتوں کے حق میں زیادہ تاکید ہے وہ فرماتے ہیں سات تک یا اضافہ مکروہ نہیں۔ البتہ اس سے زائد فضول خرچی ہے اور احتاف فرماتے ہیں تین کپڑے ہوں ازار (چادر) قمیص اور لفافہ (بڑی چادر)۔

مسلمانوں کا کفن کے وجوب پر اجماع ہے اور یہ فرض کفایہ ہے پس اس (میت) کے مال سے واجب ہے ابراہم اگر اس کا مال نہ ہو تو جس پر اس کا نفقہ لازم تھا اس پر واجب ہے۔

اگر شادی شدہ عورت کے پاس مال ہو تو اس کے بارے میں ہمارے اصحاب (یعنی شافعی حضرات) کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس کے اپنے مال میں واجب ہے یا خاوند کے مال میں؟ امام رافعی نے "الشرح المختصر" اور "المحدر" میں اور امام نووی رحمہ اللہ نے "المہاج" میں "یہا موقوف اختیار کیا جب کہ امام رافعی "الشرح الکبیر" میں اور امام نووی نے "شرح المہذب" میں "دوسرا موقوف اختیار کیا اور فرمایا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے خاوند پر عورت کا کفن اس شرط کے ساتھ واجب کیا کہ عورت تنگ دست ہو لیکن فقہاء کرام نے ان پر اعتراض کیا ہے۔

اور جب عورت تنگ دست ہو تو اس کا کفن قطعی طوبی پر خاوند پر واجب ہے اور وہ بھی صرف ایک کپڑا اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اگر میت اسے ساقط کرنے کی وصیت کرے تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ بخلاف دوسرے اور تیسرے کپڑے کے کہ وہ وصیت کا حق ہے اور اس کو ساقط کرنے سے متعلق اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔

اس حدیث میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ جس قمیص میں نبی اکرم ﷺ کو غسل دیا گیا تھا آپ کو کفن پہناتے وقت اسے اتار دیا گیا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے "شرح مسلم" میں فرمایا کہ یہی بات درست ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی کیونکہ اگر یہ اپنی رطوبت کے باوجود باقی رہتی تو کفن کے کپڑوں کو خراب کر دیتی۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو "سنن ابی داؤد" میں "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا علیہ یعنی دو کپڑے اور وہ قمیص جس میں آپ کا وصال ہوا۔

تو یہ حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال صحیح نہیں کیونکہ اس حدیث کے ایک راوی یزید بن زیاد کے ضعف پر اجماع ہے خصوصاً جب کہ اس کی روایت میں قند راویوں کی مخالفت ہو۔

نبی اکرم ﷺ کی نماز جنازہ اور تدفین

"ابن ماجہ" میں "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث یوں مروی ہے کہ جب منگل کے دن نبی اکرم ﷺ کی

جھینر سے فارغ ہوئے (کفن پہنا دیا) تو آپ کو آپ کے حجرہ مبارک میں چار پائی پر رکھ دیا گیا پھر لوگ جماعت در جماعت داخل ہو کر آپ پر درود شریف پڑھتے رہے حتیٰ کہ جب (مرد) فارغ ہوئے تو عورتیں داخل ہوئیں یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہوئیں تو بچے داخل ہوئے اور نبی اکرم ﷺ پر کسی نے امامت نہیں کرائی۔ (طبرانی)

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے آپ پر درود شریف بھیجا اور وہ گروہوں کی شکل میں تھے پھر آپ کے اہل بیت نے پھر دوسرے لوگ گروہوں کی صورت میں آئے پھر آخر میں آپ کی ازواج مطہرات آئیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ کے اہل بیت نے آپ پر درود شریف پڑھا تو لوگوں کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا کہیں؟ تو انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے ان کو حکم دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کرو تو انہوں نے فرمایا یوں کہو:

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها
الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما' ليبيك
اللهم ربنا وسعديك صلوات الله البر الرحيم'
والملائكة المقربين' والنبيين والصديقين
والشهداء والصالحين' وما سبح لك من شيء
يا رب العالمين' علي محمد بن عبد الله خاتم
النبيين' وسيد المرسلين' وامام المتقين ورسول
رب العالمين' الشاهد البشير الداعي اليك
باذنك السراج المنير' وعليه السلام.

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر
درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود اور خوب
سلام بھیجو۔ اے اللہ! ہم بار بار حاضر ہیں اللہ تعالیٰ جو نیکی
قبول کرنے والا رحیم ہے 'ملائکہ' مقررین' انبیاء کرام'
صدیقین' شہداء اور صالحین کی طرف سے اور اے تمام
جہانوں کے پالنے والے! جو چیز بھی تیری تسبیح کرتی ہے اس
کی جانب سے حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ پر درود ہو جو
سب سے آخری نبی تمام رسولوں کے سردار متقی لوگوں کے
امام تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول حاضر و ناظر
خوشخبری دینے والے تیرے حکم سے تیری طرف بلانے
والے روشن چراغ ہیں اور آپ پر سلام ہو۔

یہ بات شریح الدین بن حسین مراغی نے اپنی کتاب "تحقیق النضرہ" میں ذکر کی ہے۔ ۱ (كشف الظنون ج ۱ ص ۴۷۸)
پھر باہم مشورہ ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کریں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ
کو فرماتے ہوئے سنا:

ما هلك نبي قط الا يدفن حيث تقبض روحه.
جو نبی انتقال کرے اسے وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں
اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بھی آپ سے یہ بات سنی ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ آپ کی قبر شریف کھودی جہاں وصال کے وقت آپ کا بچھونا تھا۔

۱ کتاب "تحقیق النضرہ" تاریخ دار الجرح و المراد ہے اور ظاہر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی نماز جنازہ عام طریقے پر نہ تھی بلکہ صحابہ کرام حاضر
ہوئے اور درود شریف پڑھتے۔ (زرقانی ج ۸ ص ۶۹۶)

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ کی قبر میں کون اترا تھا؟ اس بارے میں سب سے زیادہ صحیح بات جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قبر میں آپ کے چچا حضرت عباسؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت حم بن عباسؓ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم اترے تھے۔ اور نبی اکرم ﷺ سے سب سے آخر میں جن کا رابطہ ہوا وہ حضرت حم بن عباس تھے (وہ سب سے آخر میں قبر سے باہر آئے)۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ کی قبر شریف میں نوایشیں لگائی گئیں اور آپ کے نیچے نجران کا ایک کپڑا بچھایا گیا جس سے آپ کے جسم اقدس کو ڈھانپا گیا تھا حضرت شمر ان نے اسے قبر میں بچھایا اور فرمایا اللہ کی قسم! آپ کے بعد اسے کوئی نہیں پہنے گا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی اور آپ کے اصحاب اور دوسرے علماء نے قبر میں میت کے نیچے کپڑے کا کوئی ٹکڑا بچھنا اور ٹکی وغیرہ بچھانے کو مکروہ قرار دیا اور ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والوں) میں سے امام بخاری نے اپنی کتاب ”الاعتدایہ میں“ الگ موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن درست بات یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے جیسا کہ جمہور نے کہا ہے۔ ان حضرات نے اس حدیث کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حضرت شمر ان رضی اللہ عنہ اس عمل میں منفرہ ہیں اور کسی دوسرے صحابی نے ان کی موافقت نہیں کی اور نہ ان کو اس بات کا علم ہے۔ حضرت شمر ان رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو نا پسند کرتے تھے کہ آپ کے بعد کوئی شخص اسے پہنے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

”تحقیق النضرہ“ میں ہے ابن عبد البر نے فرمایا کہ پھر جب نوایشیں رکھ کر فارغ ہوئے تو وہ کپڑا نکال لیا گیا۔ یہ بات ابن زبائل نے نقل کی ہے۔

جب نبی اکرم ﷺ کو دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ (کی قبر شریف) پر مٹی ڈالنا کیسے گوارہ کر رہے ہو؟ (صحیح بخاری)

پھر انہوں نے قبر شریف سے خاک شریف لے کر اپنی آنکھوں پر رکھی اور یہ اشعار پڑھے:

ماذا علی من شتم قبرہ احمد صبت علی مصائب لو انها
ان لا یسلم مدی الزمان غوالیا صبت علی الایام عدن لیسالیا
”جو شخص حضرت احمد بن حنبلہؓ کی قبر شریف کی مٹی سونگھے اسے کیا ہے اگر وہ عمر بن عمرؓ ”غوالی“ خوشبو نہ سونگھے۔“

میرے اوپر ایسی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر وہ زمانے پر ڈالی جاتیں تو اس کے دن راتوں میں بدل جاتے۔“

حضرت دزین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اپنے مشکیزے سے پانی چھڑکا اور اس کا آغاز سر کی جانب سے کیا۔ یہ بات ابن عساکر نے نقل کی ہے اور میدان سے سرخ و سفید سنگریاں لے کر اس پر ڈالی گئیں اور قبر شریف کو زمین سے ایک بالشت بلند کیا گیا۔

قبر انور کی حقیقت

”صحیح بخاری میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی اس علالت کے دوران جس سے آپ اٹھ نہ سکے فرمایا:

(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد) لو لا ذلك لا يبرز قبورہ غیر اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر ظاہر ہوتی لیکن آپ کو ڈر ہوا یا ڈر محسوس کیا گیا کہ اسے مسجد گاہ نہ بنالیا جائے۔ ۱۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰) مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۸-۵۱۸-ج ۵ ص ۲۰۴ دلائل النبوة ج ۷ ص ۲۲۳ التبیان ج ۱ ص ۱۹۶-ج ۵ ص ۳۶ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۷ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۱۳۰۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۷۲۴-۱۹۱۸۹-۲۲۵۳۳)

ابوہریرہ کی روایت جسے حضرت ہلال (بن جید غسانی) سے نقل کیا خوشی اور خوشی (یعنی محروف کا سینہ ہے یا مجہول کا)۔ پس مجہول کی روایت مبہم ہے ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی اس کو واضح (اوپنا) کرنے سے منع کیا ہو اور ”غیر اللہ“ ضمیر شان ہے اور گویا انہوں نے اپنی ذات مرادی اور وہ لوگ مراوے جو اس سلسلے میں ان کے موافق ہیں اور اس بات کا تقاضا ہے کہ ان حضرات نے اپنے اجتہاد سے یہ کام کیا لیکن عام پرز کے ساتھ محروف کا صیغہ قضا کرتا ہے کہ خود نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس بات کا حکم دیا (کہ قبر شریف کو زیادہ اوچھا نہ کیا۔ ۲)۔

”لا یسوز قبورہ“ یعنی قبر کو واضح کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی پردہ حائل نہ ہو یعنی گھر سے باہر بنائی جائے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسجد کی توسیع سے پہلے فرمائی اسی لئے جب مسجد کی توسیع کی گئی تو حجرہ مبارکہ کی ٹکونی شکل میں حد بندی کی گئی تاکہ کوئی شخص قبر کی جہت میں نماز نہ پڑھ سکے حالانکہ وہ قبلہ کی جہت میں ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو بکر بن عیاش کی روایت بھی ہے جسے انہوں نے حضرت سفیان الثناری سے روایت کیا انہوں نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کو کوہان نما یعنی بنی ہوئی بلند دیکھا۔ ابوہریرہ نے ”استخرج“ میں یہ اضافہ کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی اسی طرح ہیں۔

اس سے استدلال کیا گیا کہ قبروں کو کوہان نما بنانا مستحب ہے۔

امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد مزنی اور بہت سے شافعی حضرات کا یہی قول ہے۔ قاضی حسین نے تمام اصحاب شافعی کے اس بات پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔

اس پر اعتراض کیا گیا کہ قدیم شافعیوں کی ایک جماعت کے نزدیک قبر کو برابر رکھنا مستحب ہے جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور ماوردی وغیرہ نے اس پر اعتماد کیا۔ ۳۔

۱۔ قبر انور کے ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمارت کے اندر نہ ہوتی آپ کو حجرہ مبارکہ کے باہر دفن کیا جاتا۔ (زرقاتی ج ۸ ص ۲۹۳)

۲۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے صاحبزادے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرح برابر رکھا اور آپ کا عمل جنت ہے اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے افضل طریقے کو پسند فرمایا ہے اور آپ کا عمل بیان جوار کے لئے تھا۔ (زرقاتی)

اور خیاں تمہارا قول حجت نہیں جس طرح امام پہنچنے نے فرمایا کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر انور شروع میں گولمان تھا۔

ابوداؤد اور حاکم نے قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم کے طریق سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا اہاں جان! میرے لئے نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کو کھولے تو انہوں نے میرے سامنے تین قبروں کو کھولا جو تو زیادہ بلند تھیں اور نہ ہی زمین سے ملی ہوئی تھیں اور وہاں وادی کھجاء کی سرخ سنگریاں بھی ہوئی تھیں۔

حاکم نے یہ اضافہ کیا کہ میں نے دیکھا رسول اکرم ﷺ کی قبر شریف سب سے آگے تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر انور آپ کے دونوں کانحوں کے درمیان اور حضرت عمر فاروق کا سر انور نبی کریم ﷺ کے پاؤں کے پاس تھا (قبروں کی یہ ترتیب اور انداز تھا) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ صورت حال تھی گویا شروع میں قبر انور برابر سب کی تھی پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ولید بن عبد الملک سے پہلے مدینہ طیبہ کے امیر تھے قبروں کی دوبارہ بنائی گئی تو ان قبروں کو بلند کر دیا گیا۔

ابوبکر آجری (محمد بن حسین بن عبد اللہ متوفی ۳۶۰ھ) نے اپنی کتاب "صفة قبر النبی ﷺ" میں اسحاق بن علی بن ہبشہ و داؤد بن ابی ہند کے طریق سے حضرت عظیم بن مٹاس مدنی سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن عبد العزيز رضی اللہ عنہ کے دور میں رسول اکرم ﷺ کی قبر شریف کو دیکھا کہ وہ چار بالندہ بچوں کے برابر بلند تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کو اس سے ذرا نیچے دیکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کو دیکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے نیچے کچھ نیچے تھی چنانچہ اس کی جانب تھی۔

(الاعلام ج ٦ ص ٩٤ و نيات الاعيان ج ١ ص ٢٨٨ صفة الصلوة ج ٢ ص ٢٦٥ تاريخ بغداد ج ٢ ص ٢٣٣)

پھر اختلاف اس بات میں ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ (کوہن نمایا برابر سطح والی قبر) اصل جواز میں کوئی اختلاف نہیں (دونوں طرح جائز ہے)۔

مذنی نے معنوی طور پر کوہان ہانے کو ترجیح دی ہے یعنی برابر سطح ہو سکیں وہ بیٹھی ہوئی کے مشابہ ہو کوہان نہانہ ہو۔ صحیح مسلم نے حضرت اغسال بن عبد کی حدیث سے جو کچھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا پھر اسے برابر کیا پھر فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ اس روایت کی بنیاد پر برابر کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان پر دیوار گر گئی یعنی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجۃ مبارکہ کی دیوار گری تو انہوں نے اسے بنانا شروع کیا ان کے لئے ایک چاؤں ٹاپا ہوا تو وہ گھبرا گئے اور گمان کیا کہ یہ نبی اکرم ﷺ کا قدم مبارک ہے پس کسی ایک شخص کو بھیجنا بتایا جو یہ بات جاننا ہوئی کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! یہ نبی اکرم ﷺ کا قدم مبارک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہے۔

اس سلسلے میں سبب وہ روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت شعیب بن اسحاق کے طریق سے روایت کیا

وہ حضرت بشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: مجھے میرے والد نے خبر دیتے ہوئے فرمایا: کہ لوگ قبر شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسے بلند کیا گیا تاکہ اس کی طرف کوئی شخص نماز نہ پڑھے جب دیوار گری تو ایک پاؤں چنڈی اور کھٹے سمیت ظاہر ہوا اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ گھبرا گئے پس حضرت عروہ ان کے پاس آئے اور فرمایا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چنڈی اور گھٹنا ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا خوف زائل ہو گیا۔

آجری نے روایت کیا کہ رجاہ بن حیوہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف (نبی اکرم ﷺ کے جسم القدس کے) درمیان سے متصل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے ہے اور ان کا سر مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان والے حصے کے نزدیک ہے۔ یہ روایت بظاہر حضرت قاسم کی روایت کے خلاف ہے اگر ان کو جمع کرنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے ورنہ حضرت قاسم کی روایت زیادہ صحیح ہے۔

حضرت ابو یعلیٰ نے دوسرے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو کچھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی دائیں جانب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی بائیں جانب ہیں تو اس کی سند ضعیف ہے۔

ارباب سیرت اور دوسرے حضرات نے ان مقدس قبور کے سلسلے میں سات روایات کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے ان روایات کو ابن عساکر نے "مختار الزائرین" میں ذکر کیا ج اور اول سیرت نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا فرماتے ہیں حجرہ مبارکہ میں شرقی جانب ایک طاق کی طرف کچھ جگہ باقی ہے جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو دفن کیا جائے گا اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔

ابن جوزی کی "مختصر" میں "حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں اتاریں گے شادی کریں گے ان کی اولاد پیدا ہوگی اور وہ چالیس سال تکھریں گے پھر ان کا وصال ہوگا تو میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہوں گے (یعنی اسی حجرہ مبارکہ میں دفن ہوں گے)۔ پس میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان سے انھیں گے۔" (المختصر ج ۲ ص ۹۹)

لے رجاہ بن حیوہ کہتے ہیں کہ والد بن عبد الملک نے اصحاب اہل بیت کے قبروں کو خرید لیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو کھسا کہ وہ ان کو مگر مسجد کی توسیع کریں تو ہم ایک کنارے پر بیٹھ گئے پھر انہوں نے ان کو گرانے کا حکم دیا تو اس دن سے زیادہ رونامہ نہ نہیں دیکھا پھر عمارت تعمیر کی جس طرح اراد کیا تھا جب قنارہ پر عمارت بنائی اور پہلی عمارت کو گرایا تو تین قبریں ظاہر ہوئیں اور ان پر جو ریت تھی وہ گرنے لگی حضرت عمر بن عبد العزیز گھبرا گئے اور خود اٹھ کر ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ اگر آپ انھیں گے تو سب لوگ انھیں گے اگر آپ کو بھلائی عطا کرے اگر کسی کو حکم دیں تو بہتر ہے اور مجھے امید تھی کہ مجھے حکم دیں گے چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا اے مراح! ان کو درست کرو۔ (زرقانی ج ۸ ص ۲۹۵)

لے ان میں سے پانچ ضعیف ہیں اور دوسری سات صحیح ہیں ایک وہ جو حضرت قاسم کے حوالے سے مکرر مذکور ہے اور دوسری وہ جس نے حضرت رزین وغیرہ نے تصدیق کیا اسی کو مشہور قرار دیا گیا حضرت امام نووی اور کھودی وغیرہ نے اسی طرح کہا ہے۔ (زرقانی ج ۸ ص ۲۹۵)

”تحقیق النضرہ میں بھی“ اسی طرح ذکر کیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی تدفین میں تاخیر

اکرم کو کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال سوموار کے دن ہوا اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کی تدفین میں تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ مالانہ ایک گھرانے نے اپنی میت کی تدفین میں تاخیر کی تو آپ نے فرمایا:

عجلوا دفن میتکم ولا تؤخروہ۔

(تخیر قرطبی ج ۳ ص ۲۲۲-ج ۵ ص ۲۹۸) تاخیر نہ کرو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بارے میں عدم اتفاق ذکر کیا گیا یا تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ کہاں دفن کریں؟ ایک گروہ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کریں کچھ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ مسجد میں دفن کیا جائے ایک اور جماعت نے کہا کہ آپ کو اٹھا کر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے قریب لے جایا جائے اور وہاں دفن کیا جائے حتیٰ کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

ما دفن نبی الا حیث یموت۔

ہوتا ہے۔

یہ حدیث ابن ماجہ نے ذکر کی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور ”جامع ترمذی کی“ روایت میں ہے:

ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی
یحسب ان یدفن فیہ اذ فوہ فی موضع فراشه۔
اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح کو اس جگہ قبض فرماتا ہے جس
جگہ کو وہ اپنے دفن ہونے کے لئے پسند کرتا ہے پس آپ کو
آپ کے بچھونے کی جگہ دفن کرو۔

علاوہ ازیں وہ اس اختلاف میں مشغول تھے جو بیعت کے بارے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان واقع ہوا پس وہ اس سلسلے میں غور کرتے رہے حتیٰ کہ خلافت اور اس کے نظام کا معاملہ طے ہو گیا پس انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی پھر اگلے روز انہوں نے جماعتی طور پر آپ کی بیعت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مرتدین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو دور فرمایا۔

اس (بیعت) کے بعد ان حضرات نے نبی اکرم ﷺ کی طرف رجوع کیا اور آپ کی تدفین میں غور کیا پس آپ کو غسل دیا کفن پہنایا اور دفن کیا۔

مدینہ طیبہ و دونوں کے درمیان

جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی مبارک روح کی آمد کے لئے جنتوں کو جایا گیا لیکن اس طرح نہیں جس طرح کسی بادشاہ کے آنے پر شہر کو جایا جاتا ہے۔

جب نبی اکرم ﷺ کی پیروی کرنے والے بعض افراد کی روح کے آنے پر جنّوں کا عرش خوشی کے طور پر جھومنے

لگا تو تمام رگوں کی روح سرکارِ دو عالم ﷺ (کی روح مبارک) کی آمد پر کیا کیفیت ہوگی؟
جب نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وحشی آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نیزوں کے ساتھ کھیلنے لگے جیسا کہ ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔ ۲
اور دراری کی روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے بڑھ کر کسی دن کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ روشن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے رسول ﷺ ہمارے پاس مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں نے اس دن سے برا اور تاریک دن نہیں دیکھا جس دن نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا۔ ”جامع ترمذی“ کی روایت میں ہے کہ جس دن رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کی ہر چیز روشن ہوگئی اور جس دن آپ کا وصال ہوا اس کی ہر چیز تاریک ہوگئی اور ہم نے ابھی مٹی سے ہاتھ جھاڑے نہیں تھے اور ہم آپ کی تدفین میں مصروف تھے کہ ہمارے دلوں نے انکار کر دیا۔ ۳

نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد جو علامات ظاہر ہوئیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کا دراز گوش غمگین ہوا حتیٰ کہ کوئیں میں گر گیا اسی طرح آپ کی اذان نے کھانا پینا چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔
اسی طرح وہ باتیں ظاہر ہوئیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ میرے وصال کے بعد یہ کچھ ہوگا اور یہ بے شمار باتیں ہیں جن میں سے بعض میں نے آٹھویں مقدمہ میں ذکر کی ہیں۔

”صحیح مسلم“ میں حضرت ابویوسف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی امت سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے ان کے نبی کی روح قبض کر لیتا ہے پس اس نبی کو ان کے آگے جان کر نظام کرنے والا بناتا ہے اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اسے ہلاک کرتا ہے اور اس امت کا نبی زندہ ہوتا ہے وہ اسے ہلاک کرتا ہے تو نبی دیکھ رہا ہوتا ہے پس وہ ان لوگوں کی ہلاکت کے ذریعے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے جب وہ اسے بھلائے اور اس کی تافرمانی کرتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا وصال امت سے پہلے ہوا تو اس امت کی بھلائی ہے کیونکہ اگر لوگوں کا وصال پہلے ہوتا تو ان کے اعمال منقطع ہو جاتے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو ان کی بھلائی کو یوں دائمی بنایا کہ ان کو باقی رکھا اور جن عبادات اور حسن معاملات کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے محافظ ہیں۔

۱۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مراد ہیں ۱۲ ہجری

۲۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی تحریف آوری پر خوشی منانا جائز ہے اس لئے اگر ہجرت کے موقع پر خوشی مناتے ہوئے صحابیوں کا نیزہ بازی کرنا صحیح ہے تو میلاد النبی ﷺ کے موقع پر جانز طریقہ پر خوشی کا اظہار بھی مستحب ہے۔ ۱۲ ہجری

۳۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا بدلتی گئی اور ہمارے دلوں کی صفائی اللہ اور نری اس ذات کے پردہ فرمانے کی وجہ سے جو تعلیم تربیت کے حصول کا ذریعہ تھا سب کچھ بدل گیا۔ (ذریعہ ج ۸ ص ۲۹۷)

فصل نمبر ۲

نبی اکرم ﷺ کی قبر انور اور بلند مرتبہ مسجد کی زیارت

زیارت نبوی کی ترغیب

یہ بات جان لو کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت سب سے بڑی عبادت اور ایسی اطاعت ہے جس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے نیز یہ بلند درجات کی طرف (لے جانے کا) ایک راستہ ہے پس جس نے ان کے علاوہ عقیدہ اختیار کیا اس نے اسلام کا پتہ اپنی گردن سے اتار دیا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول ﷺ اور بلند مرتبہ علماء کرام کی جماعت کی مخالفت کی۔ (برارۃ الاشعرین من عقائد اہل البین ج ۱ ص ۱۷۵)

مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے ابو عمران الفاسی نے اسے واجب قرار دیا جس طرح عبد الحقؒ کی تہذیب الطالبؒ نے ”المدخل میں“ ذکر کیا ہے انہوں نے فرمایا شاید اس سے سنت مؤکدہ مراد ہے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اور ایک ایسی فضیلت ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے۔

امام دارقطنی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”من زار قبری و وجبت له شفاعتی۔“

”من زار قبری و وجبت له شفاعتی۔“

(سنن دارقطنی ج ۳ ص ۷۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲، اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۱۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳)

عبد الحقؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ”الاحكام الوسطی اور الصغریٰ“ میں نقل کیا اور اس پر جرح سے خاموشی اختیار کی اور ان دونوں کتابوں میں حدیث کے بارے میں ان کی خاموشی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

”طبرانی کی مجمل کبیر میں ہے کہ“ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”من جاء فی زائر لا تعلمه حاجة الا زیارتی من جنس میرے پاس زیارت کے لئے آئے اور میری کان حقا علی ان اکون شفیعاً له یوم القيامة۔“

زیارت کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو تو مجھ پر لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

(اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۲۶۶، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۲، المعجم ج ۱۲ ص ۲۹۱، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۹۲۸)

اس حدیث کو ابن السکن نے صحیح قرار دیا۔

امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے میری خصوصی شفاعت حاصل ہوگی جو کسی دوسرے کو حاصل نہ ہوگی اور یہ اس کے عظیم جمل کی مناسبت سے ہے اور اس کی صورت نعمتوں کا اضافہ یا اس دن کے خوف میں کی یا حساب کے بغیر جنت میں داخل ہونا اور جنت کی بلندی وغیرہ ہے۔ (زرقانی ج ۱ ص ۲۹۸)

نبی اکرم ﷺ سے یوں بھی مروی ہے:

من وجد سعة ولم يقد الى فقد جفاني.
جو شخص طاقت حاصل ہونے کے باوجود میری طرف
نہ آئے اس نے مجھ پر غم کیا۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۸، ۲۳۹، الدر المنثور رقم الحدیث: ۱۵۹)

اس حدیث کو ابن فرحون رحمہ اللہ نے اپنے مناسک میں اور امام غزالی رحمہ اللہ نے ”احیاء علوم الدین“ میں ”نقل کیا، عراقی
نے اسے ذکر نہیں کیا بلکہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جسے ابن النجار نے ”تاریخ المدینہ“ میں ”ذکر کیا اور وہ اس کے ہم
معنی ہے۔

وہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

ما من احد من امتي له سعة ثم لم يزرنى الا
میری امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو گنجائش
حاصل ہو پھر وہ میری زیارت نہ کرے تو اس کے لئے کوئی
ولیس له عذر۔

عذر نہیں (جو پیش کرے بلکہ وہ قابل ملامت ہے)۔

ابن عدی نے ”الکامل“ میں، ابن حبان نے ”المصنف“ میں، دارقطنی نے ”العلل“ اور ”غرائب مالک“ میں، اور کچھ دوسرے
لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا (یعنی حضور ﷺ نے فرمایا):

من حج ولم يزرنى فقد جفاني.
جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر
ظلم کیا۔

یہ حدیث صحیح نہیں۔

اگر یہ حدیث ثابت ہو تو آپ کے اس قول ”فقد جفانی“ پر غور کرو کیونکہ یہ ترکیب زیارت کے حرام ہونے میں ظاہر
ہے اس لئے کہ جفا، اذیت ہے اور اذیت پہنچانا بالافتاق حرام ہے پس زیارت واجب ہوگی کیونکہ جفا کا ازالہ واجب ہے ج
اور وہ زیارت کے ذریعہ ہوگا لہذا اس وقت زیارت واجب ہوئی۔ (خلاصہ یہ ہوا کہ) جو شخص آپ کی زیارت پر قادر ہو
اور زیارت نہ کرے اس نے آپ پر جفا (ظلم) کیا اور یہ بات آپ کے ہمارے ذمہ حقوق میں سے نہیں ہے (بلکہ آپ
کے حقوق میں سے تو یہ ہے کہ آپ سے زیادہ تعلق قائم ہو اور آپ سے محبت کی جائے)۔

حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من زارني بعد موتي لكانما زارني في حياتي
وہن مات باحد الحرمين بعث من الآمنين.
جس شخص نے میرے وصال کے بعد میری زیارت
کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جو

مطلب یہ کہ اس کی سند صحیح نہیں لیکن اس معنوں کی دیکھو کہ احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ ۱۲ ہزاروی

ج امام زرقانی فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے فرمایا اس بات کا جواب یوں بھی دیا جاسکتا ہے کہ ہر اذیت حرام نہیں کیونکہ معمولی اذیت حرام کے دفع
کا احتیال رکھتی ہے البتہ مکرہ ہے اور زیادہ مناسب یہ بات ہے کہ یہاں جفا سے مراد جفا حقیقی نہیں بلکہ جفا کرنے والوں جیسا عمل ہے کیونکہ

حضور ﷺ کو اذیت پہنچانا مباح بھی نہیں ہے چنانکہ مکرہ ہو۔ (زرقانی ج ۸ ص ۲۹۸ تا ۲۹۹)

شخص حرمین (حرم مکہ اور حرم مدینہ) میں سے کسی ایک میں
فوت ہوا سے اس والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا (بشرطیکہ
مسلمان ہو)۔

(سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۸۸ احادیث السادۃ المصلحین ج ۳ ص ۳۱۶ کشف الخفاء ج ۲ ص ۳۴۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۷۷۲)
اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے آل حاطب کے ایک شخص سے روایت کیا جسے حضرت حاطب سے سماعت حاصل نہیں
ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے:
من زار قبری او قال من زارنی کنت لہ جس نے میری قبر کی زیارت کی یا آپ نے فرمایا
شفیعاً و شہیداً۔ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۲۳) جس نے میری زیارت کی میں اس کے لئے شفاعت
کرنے والا اور گواہ ہوں گا۔

اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے آل عمر (رضی اللہ عنہ) میں سے ایک شخص سے روایت کیا جس نے حضرت عمر رضی اللہ
عنہ سے سنا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
من زارنی محتسباً الی المدینۃ کان فی جس نے ثواب کی نیت سے مدینہ طیبہ میں میری
جوازی یوم القیامۃ۔ زیارت کی وہ قیامت کے دن میری پناہ اور امان میں ہوگا۔

(الدر المنثور ج ۲ ص ۵۵ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۲۳)
علامہ زین الدین بن حسین مراغی فرماتے ہیں: ”ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت
عبادت ہے کیونکہ اس سلسلے میں احادیث آئی ہیں اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور اگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر نہیں تو آپ کی
فَاتَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمَ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں اور
اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ۶۴) رسول ﷺ بھی ان کے لئے بخشش مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو
توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔

کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی تعظیم آپ کے وصال سے ختم نہیں ہوئی اور یہ نہ کہا جائے کہ نبی اکرم ﷺ کا ان
(لوگوں) کے لئے طلب مغفرت کرنا آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے اور زیارت کی یہ صورت نہیں (یعنی وہ اب
بھی باقی ہے) کیونکہ اس بات کا جواب بعض محققین نے یوں دیا ہے کہ آیت کریمہ میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ
تعالیٰ کو تو اب اور رحیم پائا تین باتوں سے مشروط ہے۔

- (۱) ان کا حاضر ہونا
- (۲) ان لوگوں کا خود بخشش طلب کرنا۔

(۳) رسول ﷺ کا ان کے لئے بخشش طلب کرنا۔

اور نبی اکرم ﷺ کا تمام مومنین (اور مومنات) کے لئے مغفرت طلب کرنا حاصل ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے سب کے لئے مغفرت طلب کر لی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَسْتَغْفِرُ لِكُلِّ بَلَدٍ وَلِغُلَامٍ مِّنَ الْمَرْغُومِينَ وَالْمَرْغُومَاتِ
(محمد: ۱۹) لئے بخشش مانگیں۔

پس جب ان لوگوں کا آنا اور بخشش طلب کرنا پایا جائے گا تو تین امور مکمل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت تو بہ اور اس کی رحمت کو واجب کرتے ہیں۔ ۱۔

مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ زیارت قبور مستحب ہے جس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا جب کہ ظاہری فرقہ نے اس کو واجب قرار دیا پس نبی اکرم ﷺ کی زیارت عمومی حکم اور خصوصی حکم دونوں کے اعتبار سے مطلوب ہے۔

(عمومی حکم یہ ہے کہ عام قبور کی زیارت مستحب ہے اور خصوصی حکم ان احادیث کی وجہ سے جو آپ کی زیارت کے بارے میں خاص طور پر وارد ہیں اور پہلے ذکر ہو چکی ہیں)۔

نیز قبور کی زیارت تعظیم ہے اور نبی اکرم ﷺ کی تعظیم واجب ہے۔ ۲۔

اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں اگرچہ اجماع کا مکمل مردوں کے لئے زیارت قبور کا مستحب ہونا ہے اور عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے (اجماع نہیں) اور مشہور یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق مکروہ ہے۔ ۳۔

ماہی حضرات میں سے ابن حبیب نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا ترک نہ کیا جائے کیونکہ اس میں ایسی رغبت ہے کہ جس سے نہ تم بے نیاز ہو سکتے ہو اور نہ کوئی دوسرا (بے نیاز ہو سکتا ہے)۔

تین مساجد کی زیارت

جو شخص (قبر انور کی) زیارت کی نیت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ آپ کی مسجد شریف کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی نیت بھی کرے کیونکہ یہ (مسجد) ان تین مساجد میں سے ہے کہ صرف ان مساجد کی طرف (زیادہ ثواب کی نیت سے) گناہ باندھے جاتے ہیں (سخر کیا جاتا ہے) اور جب امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سب مساجد سے افضل ہے اور تین مساجد کے علاوہ (مساجد) کی طرف سفر کرنے کی فضیلت نہیں کیونکہ شریعت میں یہ حکم (دوسرے مقامات کی

۱۔ مطلب یہ ہوا کہ تین امور میں سے ایک بات حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں پائی گئی ہے باقی دو باتیں نہیں پائی گئیں سب مسلمانوں کا وہاں حاضر ہونا اور طلب بخشش کرنا تو آپ کی حیات طیبہ میں نہیں پایا گیا لہذا یہ بات آپ کی حیات طیبہ سے خاص نہیں ۱۲۔ ہزاروی

۲۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت معروف تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس والوں سے صلح کی تو حضرت کعب احبار اے اور اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر خوش ہوئے اور فرمایا کیا آپ میرے ساتھ مدینہ طیبہ جائیں گے کہ

حضور ﷺ کی قبر کی زیارت کریں اور اس سے نفع اٹھائیں تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ (زرکانی ج ۸ ص ۲۹۹)

۳۔ اگر عورتیں تمام آدمی کی باندگی کریں نہ دنا بیٹنا اور شورش و غب نہ کریں تو ان کے لئے بھی زیارت قبور جائز ہے اور نہ نہیں ۱۲۔ ہزاروی

طرف سفر کی فضیلت کا حکم) نہیں آیا۔ اور اس معاملے میں قیاس کو دخل نہیں کیونکہ کسی جگہ کا شرف صریح حکم سے معلوم ہوتا ہے اور صریح حکم شرعی ان مقامات کے بارے میں آیا ہے دوسرے مقامات کے بارے میں نہیں۔

نذر زیارت کا حکم

یہ بات صحیح ثابت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (شام سے) اپنا قاصد نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں سلام کے لئے بھیجتے تھے۔ (یعنی شریف) ۱۔

پس آپ کی زیارت کے لئے سفر کا عمومی دلائل کی بنیاد پر عبادت ہے اور جو شخص آپ کی زیارت کی نذر مانے اس پر زیارت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے اصحاب (شافعی مسلک والوں) میں سے ابن کجب سے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا فرماتے ہیں: ”جب کوئی شخص نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی نذر مانے تو اس پر اس کا پورا کرنا لازم ہے اس سلسلے میں یہی ایک قول ہے۔“

اور اگر کوئی شخص مسجد اقصیٰ میں نماز کے لئے جانے کی نذر مانے تو ہمارے (شافعی حضرات) کے نزدیک زیادہ صحیح قول کے مطابق اس پر یہ نذر لازم ہو جاتی ہے مالکی اور حنبلی حضرات بھی یہی بات کہتے ہیں لیکن مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے اس کی نذر پوری ہو جاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو صحیح قرار دیا کہ اگر وہ مسجد مدینہ میں نماز پڑھے تو بھی اس کی نذر پوری ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے ”البدیع علی (مختصر البدیع) میں“ ذکر کیا ہے۔ حنفی اور حنبلی حضرات بھی یہی کہتے ہیں۔

ابن تیمیہ کا رد

شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے یہاں نہایت فصیح اور عجیب کلام کیا جو نبی اکرم ﷺ کی زیارت شریف کے لئے سفر کو منع کرنے پر مشتمل ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ عبادت اور ثواب کا کام نہیں بلکہ اس کی ضد ہے۔ شیخ تقی الدین بنی رحمہ اللہ نے ”شفاء القام“ میں اس کا رد کر کے مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ۲۔

۱۔ ”شفاء شریف میں ہے“ حضرت بزیہ بن ابی سعید کہتے ہیں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو فرمایا مجھے تم سے ایک کام ہے جب تم مدینہ طیبہ جاؤ اور نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کرو تو آپ کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ (زرقاتی ج ۸ ص ۲۰۰)

۲۔ شیخ تقی الدین اسکی رحمہ اللہ نے قبر اور شریف کی زیارت پر نفسی کلام کیا ہے جو ”شفاء القام فی زیارة خیر الانام“ میں شرح مد کے ساتھ مذکور ہے (وہاں مطالعہ کیا جائے) اس میں وہ شیخ ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ہم قطعی طور پر ابن تیمیہ کے کلام کو باطل قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ بات دین اور مصلحت صالحین کی سیرتوں سے معلوم ہے کہ بعض فوت شدہ صالحین سے برکت حاصل کی جاتی ہے تو انبیاء کرام و مرسلین و عظام سے برکت حاصل کرنا کیسے منع ہوگا؟

اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء کرام اور عام لوگوں کی قبریں ایک جیسی ہیں تو اس نے بہت بڑی بات کی ہے ہمارے نزدیک یہ قطعاً باطل اور خطا ہے بلکہ اس میں نبی اکرم ﷺ کے درجہ کو کم کر کے عام مسلمانوں کے درجہ پر لانا ہے اور یہ قطعی طور پر کفر ہے کیونکہ جو دجہ نبی اکرم ﷺ کے لئے واجب ہے اسے کم کرنا کفر ہے۔ (شفاء القام ص ۱۳۰)

شیخ ولی الدین عراقی نے نقل کیا کہ ان کے والد ایک سفر میں جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے شہر کی طرف تھا، شیخ زین الدین عبدالرحمن بن رجب دمشق کے ہمراہ تھے جب شہر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے میں نے مسجد خلیل میں نماز کی نیت کی ہے تاکہ شیخ ابو بلال ابن حمزہ کے طریقے کے مطابق حضرت خلیل کی زیارت کی طرف سفر سے بچ جاؤں۔ حضرت ولی الدین عراقی نے کہا میں نے تو حضرت خلیل علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کی نیت کی ہے پھر میں نے کہا (اے ابن رجب!) تم نے نبی اکرم ﷺ کی مخالفت کی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا:

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔
تین مسجدوں کے علاوہ (کسی مسجد کی طرف زیادہ

ثواب کی نیت سے) سفر نہ کیا جائے۔

اور تم نے چوتھی مسجد کی طرف سفر کا قصد کیا لیکن میں نے نبی اکرم ﷺ کی اتباع کی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا:

قبروں کی زیارت کیا کرو۔

زوروا القبور۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۶۰، سنن نسائی رقم الباب: ۱۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۷۲، اتحاف السادة المتعلمین ج ۱ ص ۳۵۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۱، سنن الکبریٰ ج ۳ ص ۷، کشف الخفاء ج ۱ ص ۵۳۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۳۳، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۵۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۵۵۲)

تو کیا آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ”سوائے انبیاء کرام کی قبروں کے“ (یعنی انبیاء کرام کی قبروں کی استثناء کی تھی) فرماتے ہیں وہ (ابن رجب) حیران رہ گئے۔

زیارت کا شوق

جو شخص زیارت نبوی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ راستے میں نبی اکرم ﷺ پر بکثرت درود شریف پڑھے اور جب اس کی نگاہ مدینہ طیبہ کی نشانیوں اور ان چیزوں پر پڑے جن سے مدینہ طیبہ کی پہچان ہوتی ہے تو بار بار صلوة و سلام پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اسے دونوں جہانوں میں آپ کی زیارت سے نفع اور سعادت عطا فرمائے۔ اسے چاہیے کہ غسل کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر پیدل روئے ہوئے چلے۔ جب عبدالقیس کے وفد نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو آپ نے آپ کو سوار نیوں سے گرا دیا اور ان کو نہ بٹھایا بلکہ آپ کی طرف دوڑ پڑے لیکن نبی اکرم ﷺ نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاء“ میں جو کچھ ذکر کیا ہے ہم نے اسے روایت کیا کہ ابو الفضل جوہری ج ۲ جب زیارت کی نیت سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور وہاں کے مکانات کے قریب ہوئے تو تنگے پاؤں روئے ہوئے ۱۔ البتہ حضرت ویش نے سواری بٹھائی اور اسے تہلیل کر کے حاضر خدمت ہوئے تو حضور ﷺ نے ان کے عمل کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا: تم میں دو شخصیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں برہاری اور قحط۔

۲۔ تاریخ ائس کے مطابق ابو الفضل جوہری کا نام عبد اللہ بن حکم تہذیبی اندلسی ہے ان کے پاس دو دروازے تھے اور علم و فضل کے اعتبار سے عظیم شخصیت تھے ادب، قرات اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے شہر اور نثر دونوں میں بلند مقام رکھتے تھے انہوں نے شہادت کا مقام

چلے اور یہ اشعار پڑھے:

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا
نزلنا عن الاكوار لمشي كرامة
”اور جب ہم نے ان کے آثار کو دیکھا جنہوں نے ہمارے دل اور عقل کو باقی نہ چھوڑا کہ آثار کو
بیچا نہیں۔“

تو ہم کچاؤں سے اتر گئے اور اس ذات کا احترام کرتے ہوئے پیدل چلنے لگے جس سے یہ بات بعید
ہے کہ ہم سواری کی حالت میں اس کی زیارت کریں (یعنی اس کے ادب کے خلاف ہے)۔“

اور مجھے بتایا گیا ابو عبد اللہ بن رشید نے کہا جب ہم ۶۸۳ھ میں مدینہ طیبہ آئے تو میرے ساتھ میرا دوست و ذریعہ
عبد اللہ بن ابی القاسم الحکیم بھی تھا۔ (الاعلام ج ۶ ص ۱۹۲ الدرر الكامنة ج ۳ ص ۲۹۵ از حارر اریاض ج ۲ ص ۳۳۰)
اور اس کی آنکھ میں تکلیف تھی جب ہم ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے تو ساریوں سے اتر گئے اور مزار شریف کے قرب کا
شوق مضبوط ہو گیا تو ابو عبد اللہ بن ابی القاسم نے اتر کر ان آثار مبارکہ کی طرف ٹوپی کیت سے جلدی جلدی پیدل چلنا
شروع کر دیا اور اس ذات مقدس کی عظمت کو پیش نظر رکھا جو وہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے آنکھ کی تکلیف سے شفاء
محسوس کی تو اس حال کا وصف (وہاں تشریف لانے والی شخصیت کے حوالے سے) یوں بیان کیا:

ولما رأينا من روع حبيبا
وبالنسب منها اذ كحلنا جفونا
وحين تبلى للعيون جمالها
نزلنا عن الاكوار لمشي كرامة
نسبح سجال الدمع في عرصاته
وان بقائى دونه لخساره
فيا عتجا ممن يحب بزعمه
وزلات ملسى لا تعدد كثره
”اور جب ہم نے شرب میں اپنے محبوب کے گھر کی علامات کو دیکھا تو ان علامات نے ہمیں محبت سے
سرشار کر دیا۔“

جب ہم نے اس سرزمین کی خاک پاک کو اپنی ٹپکوں کا سرمہ بنایا تو ہمیں شفاء حاصل ہوئی اب ہمیں کسی
حق اور تکلیف کا خوف نہیں۔

اور جب ان علامات کا جمال ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہم سے دور ہونے کے باوجود ہمارے
لئے قرب کو پہنچاتا ہے۔

ہم ساریوں سے اتر کر اس ذات کی عزت و احترام میں پیدل چلنے لگے جو وہاں مدفون ہیں کہ سواری کی
حالت میں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔

ہم اس کے گھن میں خون کے ڈول بہاتے ہیں اور اس کے قد دم سمیت لڑوم کی وجہ سے مٹی کو بوسے دیتے ہیں۔

اس کے بغیر میرا باقی رہنا خسارہ و نقصان ہے اگرچہ میری آفتابی میں مشرق و مغرب ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر تعجب ہے جو اپنے خیال میں محبت کرتا ہے اور دھوئی کے باوجود زندہ ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اور میرے پیسے لوگوں کی نفز میں کثرت کی وجہ سے شمار میں نہیں آتیں اور مختار ذات سے میری دوری بہت بڑا گناہ ہے۔

اور جب میں نے ربیع الثانی ۸۹۲ھ میں زیارت کے قصد سے سفر کیا اور صبح کے وقت ہمارے سامنے وہ پہاڑ آیا جو روجوں کو خوش کرنے والا اور مزار شریف کے قرب کی خوشخبری دینے والا ہے (جیل احمد مراد ہے) وہ سب سے زیادہ شرف والے شہر میں ہے زیارت کرنے والے اس کی طرف دوڑ پڑے اور اس کے اوپر چڑھ گئے کیونکہ وہ ان آثار مبارکہ کی زیارت کے لئے جلدی کر رہے تھے (اور ان انوار کو دیکھ کر فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے) تو انوار نبوی کی روشنی چمکی اور معارف محمدیہ کی بادیں چل پڑی پس ہم نے اپنے آپ کو اچھا پایا اور ہمیں رشک آیا کہ ہم مخلوق میں سے سب سے بہتر شخصیت کے دیار پاک کے نشانات کو دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہ اشعار کہے:

الامع یسرق یغندی ویروح	ام النور من ارض الحجاز یلوح
وریح الصبا ھیت بطیب عرفھم	ام الروض فی وجہ المصباح یفوح
اذا ریح ذاک الحی ھب فانھا	حیاة لمن یغدو لھا ویروح
ترفق بنا یا حادی العیس والتفت	فللنور بین الوادیین وضوح
فما ھذہ الا دیار محمد	وذاک سناھا یغندی ویروح
والا فما للربک حاج اشیا قھم	فکل من الشوق الشدید یصیح
وانت مطایبا لربک حتی کانھا	حمام علی قصب الاراک تنوح
وقد مدت الاعناق شوقا وطرفھا	الی النور من تلک الدیار لموح
رات دار من تھوی فزاد اشتیاقھا	ومذمعا فی الوجتین سفوح
اذا العیس باحت بالغرام ولم تطلق	خفاء فما للضب لیس یسوح

”کیا یہ بجلی کی چمک ہے جو صبح و شام چمکتی ہے یا سر زمین حجاز مقدس سے ایک نور چمکتا ہے؟

باد صبا نے ان کی خوشبو کھیری ہے یا صبح کے چہرے پر بہار بارغ کی خوشبو کھڑی ہے۔

جب اس قبیلے کی ہوا چلی تو وہ ان لوگوں کے لئے حیات ہے جو صبح و شام حاصل کرتے ہیں؟

اے بھورے رنگ کے اونٹ کے حدی خوان! ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک کر اور متوجہ ہو کہ دو وادیوں کے درمیان نہایت واضح روشنی ہے۔

یہ تو حضرت محمد ﷺ کا دیار پاک ہے اور یہ اس کی صبح و شام چمکنے والی روشنی ہے ورنہ سوار یوں کا شوق حرکت میں نہ آتا۔ ہر ایک سخت شوق سے چلا رہا ہے۔

سواروں کی سواریاں رورہتی ہے گویا وہ پیلو کی شاخ کبوتری ہے جو فوج کر رہی ہے۔
انہوں نے عشق میں اپنی گردن کو بڑھایا اور ان کا کنارہ اس نور کی طرف تھا جو اس دیار پاک کی جانب
سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے محبوب کے دیار پاک کو دیکھا تو ان کا شوق بڑھ گیا اور ان کے رخساروں پر
آنسو بہنے لگے۔

جب اونٹ نے عشق کو ظاہر کر دیا اور وہ اسے چھپانہ سکا گوہ کو کیا ہوا وہ کیوں ظاہر نہیں کرتی؟
اور جب ہم مدینہ طیبہ کے مکانات اور علامات کے قریب ہوئے اور مدینہ طیبہ کے بلند مقامات اور ٹیلوں کے قریب
پہنچے تو ان کی کلیوں کی لطیف خوشبو کو سونگھا اور اس کے انوار کی چمک ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئی نیز عطیات ایک
دوسرے کے پیچھے آنے لگے اور قوم سواروں سے اتر گئی تو میں نے بطور تمثیل یہ اشعار پڑھے:

التیك ذا السرا وودت الی جعلت سواد عینی امتطیہ
ومالی لا اسیر علی الماسقی الی قبر رسول اللہ فیہ
”میں زیارت کے قصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھ کی سیاہی کو
اپنی سواری بناؤں۔“

اور مجھے کیا ہے کہ میں آنکھ کے کناروں پر چل کر اس قبر کی طرف نہ جاؤں جس میں اللہ کے رسول ﷺ
تشریف فرما ہیں۔“

اور جب میری نگاہ قبر شریف اور بلند مرتبہ مسجد پر پڑی تو خوشی سے آنسو کی جھڑی لگ گئی حتیٰ کہ بعض (آنسو) خاک
پاک اور زیواروں تک پہنچ گئے اور میں نے کہا:

ایہا المسفرم المشوق ہینا ما انالوک من لذیذ التلاق
قل لعینک تہملان سرورا طالما اسعداک یوم الفراق
واجمع الوجہ والسرور ابتہاجا وجميع الاشجان والاشواق
ومر العین ان تفیض انہمالا وتوالی بد معہا المہراق
ہذہ دارہم وانست محب ما بقاء الدموع فی الاماق
”اے درویشان عشق اور مشتاقان زیارت! تمہیں محبوب کی طرف سے عنایت ہونے والی ملاقات کی
لذتیں مہارک اور خوشگوار ہوں۔“

اپنی دونوں آنکھوں سے کہو (وصال پر) خوشی کے آنسو بہاؤ جس طرح (محبوب سے) جدائی کے دنوں
میں انہوں نے پیام آنسو بہا کر تہ باری بہت دفعہ بددی ہے۔

سارے دروہوں اور شوقوں نے آنکھیں ہو کر آج غم اور خوشی کی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دی ہے
(کیونکہ وہ صورت حال کچھ اسی طرح ہے۔

چند کلیاں نشاط کی جن کر میں محو یاس رہتا ہے تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی تجھ سے مل کر اس رجتا
ہوں)۔

اپنی چشم بے چین کو امر کر دو آنسوؤں کے چشمے جاری کر دیں اور لگا تار بہنے والے انگلیوں کے ساتھ اشک بار ہیں۔

تمہارے سامنے ہوں دیار محبوب کے درو دیوار اور تم ہو عاشق دل و نگار پھر آنسوؤں کا چشم خانہ میں باقی رہنا کیسے کا رہا؟“
اور میں نے یہ بھی کہا:

وكان ما كان مما لست اذكره
”اور وہاں جو کچھ ہوا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا پس بہتر گمان کرو اور بھلائی کے بارے میں نہ پوچھو۔“

کچھ آداب زیارت

اور زیارت سے پہلے دو رکعت نماز (تحیۃ المسجد) مستحب ہے اور یہ اس وقت ہے جب وہ مواجہہ شریف کی طرف سے نہ گزرے (کیونکہ اس صورت میں تحیۃ المسجد سے پہلے زیارت مستحب ہے ”تحقیق الصلوة“ تاریخ دارالجمہرت میں) فرمایا یہ اچھا استدراک ہے (استثناء ہے) یہ بات ہمارے بعض شیوخ نے بیان فرمائی ہے۔

ابن فرحون کے ”منک“ میں ہے کہ اگر تم کہو کہ مسجد کا شرف داعی از نبی اکرم ﷺ کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے پس مناسب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹھہرنے سے ابتدا کی جائے۔

تو (اس کے جواب میں) میں کہتا ہوں ابن حبیب نے ”کتاب الصلوۃ“ کے شروع میں کہا کہ مجھ سے مطرف نے بیان کیا وہ حضرت یحییٰ بن سعید سے اور وہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ میں سفر سے آیا تو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کو سلام عرض کروں اور آپ مسجد کے گھن میں تھے آپ نے پوچھا تم نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھی ہے؟ میں نے عرض کیا ”نہیں“ فرمایا جاؤ اور مسجد میں داخل ہو کر اس میں نماز پڑھو پھر آ کر مجھے سلام کرو۔

ابن فرحون نے کہا کہ بعض حضرات نے نماز پر زیارت کو مقدم کرنے کی اجازت دی ہے اور دونوں طرح صحیحاً پیش ہے اور شاید ان لوگوں کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ واللہ اعلم

اور زائر کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو خوشی سے کام لے اور سلام پیش کرتے ہوئے بلند آواز اور بالکل آہستہ آواز کے درمیان والی صورت اختیار کرے۔

”صحیح بخاری میں ہے کہ“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل طائف میں سے دو آدمیوں سے فرمایا اگر تم اس شہر کے ہو تو میں تمہیں مزاجتاً رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اور وصال کے بعد دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے آواز بلند کرنا مناسب نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے گروہ بعض مکانات میں کیل گاڑنے کی آواز سنیں تو ان کو پیغام بھیجتیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت نہ دو۔

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازوں کا کام مصانع (بدینہ طیبہ میں ایک جگہ کا نام) میں کرتے

تا کہ حضور ﷺ کو تکلیف نہ پہنچے۔

یہ بات ابن زبائہ نے نقل کی ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ کا ادب اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ کی (ظاہری) حیات طیبہ میں ہوتا (کیونکہ آپ زندہ ہیں اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ زرقانی ج ۸ ص ۳۰۴)۔

اور زائر کو چاہیے کہ قبر شریف کی طرف قبلہ کی جانب سے جائے اور اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے قدموں کی طرف سے آئے تو اس میں ادب زیادہ ہے بہ نسبت آپ کے سرانور کی طرف سے آنے کے اور قبلہ کی طرف پیٹنے کر کے آپ کے مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو یعنی دیوار میں لگے ہوئے سنگ مرمر میں نصب چاندی کے کھل کے مقابل ہو۔

اور آج کل بڑی قتل کا اعتبار نہیں کیونکہ اب وہاں بہت سی قدیلیں ہیں (تابعین کے زمانے میں اس کا اعتبار تھا)۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابو جعفر منصور عباسی نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا اے ابو عبد اللہ! کیا میں رسول اللہ ﷺ کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں یا قبلہ رخ ہو کر دعا مانگوں؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا اپنا چہرہ حضور ﷺ سے نہ پھیرو کیونکہ آپ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں تمہارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہوں گے (بلکہ تم آپ ﷺ کی طرف رخ کر کے آپ کی شفاعت طلب کرو اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا)۔

لیکن میں نے دیکھا کہ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ کی اپنی (تصنیف) ”مذکب میں“ اس کی طرف منسوب ہے کہ یہ حکایت امام مالک پر افتراء ہے اور قبر شریف کے پاس کھڑا ہونا بدعت ہے۔ ج

ابن تیمیہ نے کہا کہ کسی نے وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگی بلکہ وہ قبلہ رخ ہوتے اور آپ کی مسجد شریف میں دعا مانگتے تھے ابن تیمیہ نے کہا کہ امام مالک اس عمل کو کمرودہ جاننے والے بڑے ائمہ میں سے تھے۔ ج

۱۔ آج کل سعودیہ میں نجدی حکومت ہے ان کے کارندے جو روضہ رسول ﷺ پر متعین ہیں مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سرکارِ دو عالم کی طرف پیٹنے کے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں یہ بددلی کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے آمین بجاہ نہیہ انگریز علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۲ ہجری

ج ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں دیوبندوں اور باہیوں نے ہر اچھے کام کو بدعت قرار دے کر امت مسلمہ میں انتشار پھیلا دیا اور بات پر مسلمانوں کو بدعت اور شرک قرار دیا جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اختلاف و انتشار کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان مانگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ۱۲ ہجری

۲۔ امام زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ نے اسی طرح کہا لیکن یہ خطائے فصیح ہے کیونکہ مالکی کتب اس بات سے بھر پوری ہیں کہ قبر انور کی طرف رخ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹنے کرتے ہوئے مواجہہ شریف کے سامنے دعا مانگنا مستحب ہے ابو الحسن القاسمی ابو بکر بن عبد الرحمن اور علامہ غلیل جہم اللہ نے اپنی کتب ”سنانک“ میں واضح الفاظ میں بیان کیا اور ”الفتاویٰ میں“ بواسطہ ابن وہب حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا اور فرماتے ہیں:

جب نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں سلام پیش کرے اور دعا مانگے تو یوں کھڑا ہو کہ اس کا چہرہ قبر انور کی طرف ہو قبلہ شریف کی طرف نہ ہو قبر ہو کہ سلام عرض کرے لیکن قبر شریف کو ہاتھ نہ لگائے امام شافعی اور جہوری اسی طرف گئے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو مسئلہ

ہے کہ قبلہ رخ ہونا ان تمام فرماتے ہیں یہ مردود ہے کیونکہ حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ قبر شریف کی طرف نہ کرے اور پیٹنے قبلہ کی طرف کرے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ وہی ہے اور یہی صحیح بات ہے۔ (مجلس زرقانی ج ۸ ص ۳۰۵)

اور زکوٰۃ چاہیے کہ چار قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو اور ادب، خشوع اور تواضع کو لازم پکڑنے مقام ہیبت میں آنکھوں کو جھکا لے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں کیا جاتا تھا اور یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم ﷺ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کا سلام سن رہے ہیں جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں ہوتا تھا کیونکہ امت کو دیکھنے اور ان کے احوال، عزائم اور قلبی خیالات کی معرفت کے سلسلے میں آپ کے وصال اور حیات میں کوئی فرق نہیں اور یہ سب کچھ (اللہ تعالیٰ کے مطلع کرنے سے) آپ پر روشن ہے اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔

سوال: یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں؟

جواب: جو کامل مومن عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وہ عام طور پر زندہ لوگوں کے احوال کو جانتا ہے اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات کتب میں مذکور ہیں۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ:

لبس من يوم الا ويعرض علي النبي ﷺ
 ہر دن نبی اکرم ﷺ پر آپ کی امت کے اعمال صبح
 اعمال امتہ غدوة وعشية فيعرضهم بسميهم اور شام پیش کئے جاتے ہیں پس آپ ان کو ان کی علامات
 واعمالهم فلذلك يشهد عليهم اور اعمال سے پہچانیں گے تو اسی لئے ان پر گواہی دیں
 گئے۔

زکوٰۃ چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ کے چہرہ اور نور بدن میں رکھے اور دل میں آپ کے رتبہ کا جلال بلند مرتبے اور عظیم حرمت کو حاضر کرے اکابر صحابہ کرام آپ کی تعظیم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی اس طرح خطاب کرتے تھے جس طرح کسی رازدار سے بات کی جاتی ہے۔

ابن بخاری نے روایت کیا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ وہ اسے نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف دکھائیں ام المؤمنین نے جب قبر انور سے پردہ ہٹایا تو وہ عورت رونے لگی حتیٰ کہ انتقال کر گئی۔
 ابو الفصائل حموی جو حجرہ مقدسہ کے خدام میں سے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے زیارت کرنے والے شیوخ میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حجرہ شریف کے دروازے پر آیا اور پانسو چوکھٹ کی طرف جھکا دیا لوگوں نے اسے حرکت دی تو وہ فوت ہو چکا تھا اور وہ (ابو الفصائل حموی) ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کے جنازہ میں حاضر تھے۔

نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لئے الفاظ

پھر زیارت کرنے والے کا دل حاضر ہو آ نکھیں جھکی ہوئی اور آواز پست ہو نیز اعضاء وغیرہ پر سکون ہوں اور اسی حالت میں کہے:

اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر جمعرات اور سوہوار کے دن پیش کئے جاتے ہیں اور انبیاء کرام اور اہل باعد ادم و دکنوتوں پر جس کے دن پیش ہوتے ہیں تو وہ اپنی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے پھرے کی سفیدی اور چمک بڑھ جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو ازیت نہ پہنچاؤ۔ (ذرقالی ج ۸ ص ۳۰۵)

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ' السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ' السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ' السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ ' السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ ' السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ ' وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ ' السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ ' السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ' السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ امَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ' السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ ' السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ' جَزَاكَ اللَّهُ (عَنَا) يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ مَا جَازَى نَبِيًّا وَرَسُولًا عَنْ أُمَّةٍ ' وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الْمَلَائِكَةُ وَغُفِّلَ عَنْ ذَكَرِكَ الْغَافِلُونَ ' اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآمِنُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ' وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَادَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

اگر کسی شخص کے پاس ان کلمات کے ساتھ سلام پیش کرنے کے لئے وقت نہ ہو یا اسے یہ کلمات یاد نہ ہوں تو جو کچھ آسان ہو یا جس سے غرض حاصل ہو وہی کلمات کہہ دے۔
”اللّٰهُ (ابن عساکر کی کتاب تختۃ الرزاز) میں ہے کہ“ حضرت ابن عمر اور دیگر اسلاف رضی اللہ عنہم اس عبارت میں نہایت اختصار سے کام لیتے تھے۔

امام دارالکفر حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ سے مروی ہے اور تمہارے لئے اس خبر کی شان میں اتنا ہی کافی ہے۔
حضرت (عبداللہ) ابن وہب رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ (مسلمان یا زائر) یوں کہے ”السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام! اے اللہ کے نبی! آپ پر سلام! اے اللہ کے حبیب! آپ پر سلام! اے اللہ کے خلیفہ! آپ پر سلام! اے اللہ کے سفو! آپ پر سلام! اے اللہ کے سید المرسلین! و خاتم النبیین! السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ امَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ! جَزَاكَ اللَّهُ (عَنَا) يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ مَا جَازَى نَبِيًّا وَرَسُولًا عَنْ أُمَّةٍ ' وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الْمَلَائِكَةُ وَغُفِّلَ عَنْ ذَكَرِكَ الْغَافِلُونَ ' اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآمِنُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ' وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَادَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام! اے اللہ کے نبی! آپ پر سلام! اے اللہ کے حبیب! آپ پر سلام! اے اللہ کے خلیفہ! آپ پر سلام! اے اللہ کے سفو! آپ پر سلام! اے اللہ کے سید المرسلین! و خاتم النبیین! السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ امَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ! السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ! جَزَاكَ اللَّهُ (عَنَا) يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ مَا جَازَى نَبِيًّا وَرَسُولًا عَنْ أُمَّةٍ ' وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الْمَلَائِكَةُ وَغُفِّلَ عَنْ ذَكَرِكَ الْغَافِلُونَ ' اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآمِنُهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ' وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَادَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

النبي ورحمة الله وبركاته اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو۔ ل حضرت نافع، حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد شریف میں داخل ہوتے پھر قبر انور پر حاضر ہوتے اور یوں کہتے:

السلام علیک یا رسول اللہ السلام اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! آپ پر سلام ہو اے اباجان! (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ) آپ پر سلام ہو۔

اور اسے چاہیے کہ دعا مانگے لیکن اس میں قافیے ملانے کا تکلف نہ کرے کیونکہ اس سے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔

ایک جماعت جن میں امام ابو النصر بن صباغ (یا ابو منصور صباغ) بھی شامل ہیں "الثالث" (کتاب) میں حضرت عقی سے مشہور حکایت نقل کرتے ہیں۔ (الاعلام ج ۳ ص ۱۰) وفيات الاعیان ج ۳ ص ۳۰۳ طبقات الشافعیہ ج ۳ ص ۲۳۰ نکت الہیامین رقم الحدیث: ۱۹۳۰ مطابح السعداء ج ۳ ص ۱۸۵ الخیر الراہرۃ ج ۵ ص ۱۹ امرأة الجنان ج ۳ ص ۱۲۲ مختصر دول الاسلام ج ۳ ص ۵ شذرات الذهب ج ۳ ص ۳۵ الجواب المہدیہ ج ۳ ص ۳۶ کشف القنون رقم الحدیث: ۱۰۳۰-۳۸۹-۱۰۲۵)

حضرت عقی کا اسم گرامی محمد بن حمید اللہ بن عمرو بن معاویہ بن عمرو بن عقبہ بن ابی سفیان مخزومی عرب ہے اور ۲۲۸ھ میں ان کا انتقال ہوا ابن بخاری ابن عساکر اور ابن جوزی نے "مشیر الغرام الساکن" میں حضرت محمد بن حرب الہلبالی سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کے پاس آیا زیارت کی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا تو ایک دیہاتی آیا جس نے زیارت کرنے کے بعد کہا: (کشف القنون ج ۳ ص ۱۵۸۹)

یا خیر الرسل ان اللہ انزل علیک کتابا
صادقا قال فیہ قولو انہم اذ ظلموا انفسہم
جنازوک فاستغفروا واللہ واستغفر لہم الرسول
لوجدوا اللہ تو ابوا رحمتا و قد جنتک
مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی۔
اے سب رسولوں میں سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ نے
کئی کتاب نازل فرمائی اور اس میں فرمایا: "اور اگر وہ اپنے
نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس حاضر ہوں پس اللہ
تعالیٰ سے بخشش مانگیں اور رسول ﷺ بھی ان کی سفارش
فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان
پائیں گے" اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں
اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور اپنے رب کے
ہاں آپ کو اپنا شفیع بناتا ہوں۔

پھر اس نے یہ شعر پڑھے:

فطاب من طیہن القاع والاکم
فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم

یا خیر من دلت بالقاع اعظمہ
نفسی الفداء لقیبر الت ساکنہ

اے امام الکبیر! "ابو طحان" مزید اضافہ فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ پر سلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر بھی سلام پیش کرے۔ (درقائق ج ۸ ص ۳۰۶)

”اے وہ بہترین ذات جس کا جسم اقدس نرم زمین میں مدفون ہے اور اس کی خوشبو سے پست زمین اور نیچے منور ہیں۔

میری جان اس قبر پر خدا ہو جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس میں پاک دامن اور جو دم کرم ہے۔“ ۱۔
ایک اعرابی نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف پر کھڑا ہوا تو اس نے یوں کہا:

اللهم انک امرت بعنق العبد وهذا حبیبک وانا عبدک فاعتقنی من النار علی قبر حبیبک
یا اللہ! تو نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ میرے محبوب ہیں جب کہ میں تیرا بندہ ہوں پس اپنے محبوب کی قبر انور پر مجھے آزاد کر دے۔
تو ایک نبی آزاد والے نے آواز دی:

یا هذا تسئل العنق لک وحدک هلا سالت لجميع العلق فذهب فقد اعتنک من النار
اے فلاں! تو نے صرف اپنے لئے آزادی طلب کی تو نے تمام مخلوق کے لئے سوال کیوں نہ کیا جاہم نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔

ان الملوک اذا شابت عبیدهم وانت یا سیدی اولیٰ بذاکرما
فی رقیهم اعتقوهم عنق ابرار (احوار)
قد شبت فی الرق فاعتقنی من النار
”جب بادشاہوں کے غلام غلامی میں جوان ہوئے تو وہ ان کو نیکو کار لوگوں (یا آزاد لوگوں) کی طرح آزاد کرتے ہیں۔

اور اے میرے سردار آپ اپنے کرم کی وجہ سے اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں میں غلامی میں جوان ہوا ہوں پس مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف پر کھڑے ہوئے تو یوں عرض کیا:

یا رب انزلنا قبر نبیک فلا تردنا
اے میرے رب! ہم تیرے نبی کی قبر پر کھڑے ہوئے ہیں ہمیں نامراد نہ لو نا۔
خائفین۔
تو آواز آئی:

اے فلاں! ہم نے اپنے محبوب (ﷺ) کی قبر انور کی زیارت کی اجازت تمہیں اسی لئے دی کہ تجھے قبول کیا ہے پس تم اور تمہارے زائرین سبھی یوں واپس جاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا۔

حضرت ابن ابی ندیکہ فرماتے ہیں: میں نے بعض (صلحاء و علماء) سے ملاقات کی تو ان سے سنا وہ فرماتے تھے ہمیں یہ بات پہنچا ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر یہ آیت کہ یہ پڑھے:

لے راوی کہتے ہیں پھر بخش طلب کرے واپس ہوا اور جب مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ فرما رہے تھے اس اعرابی کے پاس جاؤ اور اسے خوشخبری دو کہ میری شفاعت کے سبب اس کی بخشش ہوگئی ہے میں بہیار ہوا تو اس کی تلاش میں نکلا لیکن اسے نہ پایا۔ (ذرقانی ج ۸ ص ۳۷۷)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَعَالَى اللَّهُ عَلَى الْكِبَرِ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶)
اور پھر ستر مرتبہ کہے:

صلی اللہ علیک یا محمد۔
اے محمد! آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔
تو ایک فرشتہ اسے آواز دیتا ہے صلی اللہ علیک یا فلان (اے فلاں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو) اس کی کوئی
حاجت رد نہیں ہوگی۔
شیخ زین الدین المرافعی اور ان کے علاوہ حضرات رحمہم اللہ نے فرمایا۔ بہتر بات یہ ہے کہ ”یا رسول اللہ“ کہے اگرچہ
روایت ”یا محمد“ (کے الفاظ) کے ساتھ ہے۔
میں (مصنف) نے ”لوائح الانوار فی الادعیہ والاذکار“ (نامی کتاب) میں ”اس کے ساتھ مزید بیان کے ذریعے
اس بات کی تفسیر کی ہے۔

اگر کوئی شخص اسے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی وصیت کرے تو یوں کہے:
السلام علیک یا رسول اللہ من فلان۔
یا رسول اللہ! فلاں کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔
پھر ایک گز شرعی کا فاصلہ اپنی دائیں طرف پھر جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرے
کیونکہ ان کا رسول اکرم ﷺ کے کاندھے مبارک کے پاس ہے جس طرح روزین وغیرہ نے یقین کے ساتھ بیان
کیا اور اکثر حضرات کا خیال یہی ہے۔ اب یوں کہے:

السلام علیک یا خلیفۃ سید المرسلین
السلام علیک یا من اید اللہ بہ يوم الردۃ الدین
جزاک اللہ عن الاسلام والمسلمین خیرا
اللهم ارض عنہ وارض عنا بہ۔
اے تمام رسولوں کے سردار کے خلیفہ! آپ پر سلام ہو
اے وہ ذات جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دن دین کی
مدد کی جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام
اور مسلمانوں کی طرف سے اچھی جزا عطا کرے یا اللہ! ان
سے راضی ہو اور ہماری طرف سے ان کو راضی رکھ۔

پھر ایک گز کے برابر اپنی دائیں جانب پھر کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یوں سلام عرض کرے:
السلام علیک یا امیر المومنین السلام
علیک یا من اید اللہ بہ الدین جزاک اللہ عن
السلام والمسلمین خیرا اللهم ارض عنہ
وارض عنا بہ۔
آپ پر سلام ہوا اے مومنوں کے امیر! آپ پر سلام
ہوا اے وہ ذات جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد
فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے
جزا عطا فرمائے اے اللہ! ان سے راضی ہو اور ہماری طرف
سے ان کو راضی کر دے۔

پھر شیخین کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد اپنی پہلی جگہ پر رسول ﷺ کے چہرہ انور کے سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور بزرگی بیان کرے نبی اکرم ﷺ کی بارگاہِ سب سے کس پناہ میں مدد دے دو دیکھیے، بکثرت دعا کرے اور گونگڑائے اور آپ کی بارگاہ میں تجدیدِ توبہ کرے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اس توبہ کو ایسی توبہ بنائے جو فصیحت بن جائے نبی اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں کثرت سے درود اور سلام بھیجے کیونکہ آپ اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔

مسلمان کا جواب دینا

امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ما من مسلم یسلم علی الادد اللہ علی
جو مسلمان مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ
میری روح کو متوجہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا
روحی حتیٰ اور علیہ السلام۔
جواب دیتا ہوں۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

من صلی علی عند قبری سمعته ومن
جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود شریف بھیجے میں
اسے سنتا ہوں اور جو آدمی دوسرے مجھ پر درود شریف بھیجے وہ
مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ”الشفاعۃ“ میں حضرت سلیمان بن تحیم سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ! لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں اور میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات طیبہ ثابت و معلوم ہے اور جاری ہے اور ہمارے نبی ﷺ ان سب سے افضل ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو آپ کی حیات طیبہ ان سب کی زندگی سے زیادہ کامل ہے۔ سوال: اگر کوئی بیمار طبیعت اور گھٹیا سمجھ کا آدمی کہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ جاری ثابت ہے تو روح کے لوٹانے کا کیا مطلب ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے۔“ جواب: اس بات کا جواب کئی طریقوں پر دیا جاتا ہے۔

(۱) یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ وصفِ حیات دائمی ہے کیونکہ سلام کا جواب دائمی ہے پس وصفِ حیات بھی لازم ہوگا تاکہ سلام کا جواب دیا جائے جو لازم ہے اور لازم کا وجود ملزم یا ملزم کے ملزم کے پائے جانے پر واجب ہوتا ہے پس وصفِ حیات دائمی طور پر ثابت ہوا کیونکہ اس کے ملزم کا ملزم دائمی طور پر ثابت ہے اور یہ بات مقصود کو بلاغت کی کامل ترین انواع کے ساتھ ثابت کرنے میں شیخ عبارات کے بیان کے جادو سے ہے اور فنونِ براعت میں سے نہایت عمدہ ہے جو نبی اکرم ﷺ کے بلاغت عظمیٰ کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔

(۲) اس سے خاص روحانی توجہ مراد ہے جو بارگاہِ نبوی سے عالم و دنیا اور خاکی اجسام کے ڈھانچوں کی طرف حاصل ہوتی

ہے۔

اور دائرہ بشریت کی طرف اترتی ہے حتیٰ کہ اس وقت اسلام کا جواب پایا جاتا ہے اور یہ توجہ عام اور سب کو شامل ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک لمحہ میں لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہوں تو نبوی توجہ اور روحانی انکشاف (توجہ) ان سب کو شامل ہوتی ہے اور میں (مصنف) نے اس سے وہ کچھ دیکھا ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس شخص کا جواب کتنا اچھا ہے جس سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم ﷺ زمین کے شرقوں اور مغربوں سے سلام کرنے والوں کو ایک آن میں کیسے جواب دیتے ہیں تو اس نے ابوالطیب کے اس قول کے ساتھ جواب دیا:

كَمَا الشَّمْسُ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ وَتَوَرَّهَا
بِغُشَى الْبِلَادِ مُشَارِقًا وَمُغَارِبًا
”جیسے سورج آسمان کے درمیان ہوتا ہے اور اس کی روشنی مشرق و مغرب کے تمام شہروں کو ڈھانپ لیتی ہے۔“

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم برزخ میں نبی اکرم ﷺ کا حال فرشتوں کے حال سے افضل و اکمل ہے اور یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں جو ایک وقت میں ایک لاکھ ارواح قبض کرتے ہیں اور ایک روح کا قبض کرنا دوسری روح کو قبض کرنے میں رکاوٹ نہیں بناتا اور اس کے ساتھ وہ عبادتِ خداوندی میں بھی مشغول ہوتے ہیں اور تسبیح و تہلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

پس ہمارے نبی ﷺ زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں انہیں ہمیشہ قربِ خداوندی حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے خطاب کی سماعت سے لذت حاصل کرتے ہیں اور ارشادِ خداوندی **يَا نَبِيَّكَ سَيِّدُنا وَرَاقِبُكُمْ يَقْتَضِي** (الفرقان: ۲۰) بے شک آپ کو انکشاف فرماتا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔

کا جواب چوتھے مقدمہ میں گزر چکا ہے۔

امام دارمی نے حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: جب حرہ کے دن تھے (یہ بید نہ جب مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا)۔ تو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوتی تھی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے اور ان کو نماز کے وقت کی پہچان اس سے حاصل ہوتی تھی وہ نبی اکرم ﷺ کی قبر انور سے سننے تھے۔

ابن اثبار اور ابن زبالد نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت سعید یعنی ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو میں نے قبر شریف میں اذان بنی اور دو رکعتیں پڑھیں پھر اقامت بنی تو ظہر کی نماز ادا کی پھر ہر نماز کے وقت قبر انور سے اذان و اقامت جاری رہی حتیٰ کہ میں راتیں جو ایام حرہ کی راتیں تھیں گزر گئیں۔

امام بیہقی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الانبياء احياء في قبورهم يصلون۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے

ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

امام بیہقی نے اس کا جواب یوں دیا کہ نبی اکرم ﷺ کا دس سال داغی نہیں اور وفات کے بعد آپ کو حیاتِ حقیقی حاصل ہوگئی ہے اور اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ زندہ کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوں۔ (زرقانی ج ۸ ص ۳۱۰)

ان الانبياء لا يتركون فسي قبورهم بعد اربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور۔
انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی قبروں میں چالیس راتوں کے بعد نہیں چھوڑا جاتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں یہاں تک کہ صور پھونکا جائے گا۔

”صحیح مسلم میں“ اس حدیث کے کئی شواہد ہیں ان میں سے ایک نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے:
مردت بموسی وهو قائم يصلی فی قبره۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام (کی قبر) کے پاس سے گزر راتوہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو واقعہ معراج کے سلسلے میں ہے اس میں یوں ہے کہ آپ نے آسمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کی انہوں نے آپ سے کلام کیا اور آپ نے ان سے کلام کیا۔
اور میں (مصنف) نے نبی اکرم ﷺ کی عبادت کے ضمن میں حجۃ الوداع کے ذکر میں مزید بھی بیان کیا ہے۔
آپ کے خصائص کریمہ جو خجرات کے بیان اور اسراء و معراج کے بیان میں مذکور ہیں ان میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ نمازیں اور حج اس طریقے پر ادا نہیں ہوتیں کہ وہ ان کے مکلف ہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے طریقے پر ہوتی ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ عالم برزخ میں ان پر دنیا کا حکم لگایا جائے تاکہ ان کے اعمال زیادہ ہوں اور اجر بھی زیادہ ملے اور یہ سب کچھ مکلف کو خطاب کے طریقے پر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا کرنے والا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کئے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں (آل عمران: ۱۶۹) رزق دیئے جاتے ہیں۔

جب اس ارشاد خداوندی سے شہید کی حیات ثابت ہے تو نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی اور جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ شہداء کو حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے اور کیا یہ فقط روح کے لئے ہے یا اس کے ساتھ جسم کے لئے بھی ہے؟ مطلب یہ کہ جسم پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمرو اور حضرت عمرو بن جوع رضی اللہ عنہما جو غزوہ احد میں شہید ہوئے دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا حتیٰ کہ سیلاب نے ان کی قبر کو نکال کر دیا تو ان کو یوں پایا گیا کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ان میں سے ایک ڈنڈی ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا تھا دفن کے وقت وہ اسی حالت میں تھے ان کے ہاتھ کو زخم سے ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا پھر وہ ہاتھ پہلے کی طرح اپنی جگہ پر چلا گیا اور اس واقعہ اور غزوہ احد کے درمیان چھیالیس (۳۶) سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔

(طبقات ابن سعد مؤطا امام مالک)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے وہ شہدائے احد کے بارے میں فرماتے ہیں:

والدی نفسی یدہ لا یسلم علیہم احد
الی یوم القیامۃ الا ردوا علیہ
اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے ان (شہدائے احد) پر قیامت تک جو بھی سلام
بھیجے گا وہ اس کو جواب دیں گے۔

اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔
ابن شہاب (محمد بن مسلم زہری) رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اکثروا من الصلوۃ علی فی اللیلۃ الزہراء
والیوم الازھر فانھما یو دیاں عنکم وان الارض
لا تاكل اجساد الانبیاء۔ (سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ)
پرفکڑت سے درود بھیجو یہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں اور
ابن زبائل نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس سے روح القدس
(حضرت جبریل علیہ السلام) کلام کریں تو زمین کو اس کا جسم کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی (وہی مراد ہے اور یہ نبوت کا
اعزاز ہے)۔“

اور یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کا وصال بطور شہید ہوا کیونکہ خیر کے دن آپ نے اس بکری کے گوشت
سے تناول فرمایا جس میں ایسا زہر ملایا گیا تھا جو وقت پر ہلاک کرنے والا تھا حتیٰ کہ اس کی وجہ سے حضرت بشر بن براہ رضی
اللہ عنہ شہید ہو گئے اور نبی اکرم ﷺ کا زندہ رہنا بطور معجزہ تھا اور اس زہر کی تکلیف آپ کے وصال تک بار بار وقتی تھی
اسی لئے آپ نے مرض الموت کے دوران فرمایا جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے۔

مازالت اکلۃ خیبر بعد انی حتی کانا الان
قطعت ابھری۔
خبر کا لقمہ (یعنی اس کا اثر) مسلسل میری طرف لوٹتا
ہے حتیٰ کہ اب اس نے میری رگوں کو کاٹ دیا۔

”الابھران وہ درویش جو بدل سے ٹٹتی ہیں اور ان سے شریانیں پھوٹی ہیں جیسا کہ ”صحاح“ (لغت کی کتاب)
میں ذکر کیا۔

علماء کرام فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی اکرم ﷺ کے لئے نبوت اور شہادت دونوں کو جمع کیا۔

زیارت کے بعد دعا کے لئے کہاں کھڑا ہو؟

دعا کے لئے ٹھہرنے کی جگہ میں اختلاف ہے۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جیسا
کہ میں نے ذکر کیا۔

مالکی حضرات میں سے ابن فرحوان نے کہا کہ ہمارے اصحاب (مالکی فقہ والوں) کے درمیان دعا کے لئے ٹھہرنے کی
جگہ میں اختلاف ہے ”شفاء شریف میں ہے“ ابن وہب حضرت امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:
جب نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرے تو دعا کے لئے کھڑا ہو اور اس کا رخ قبر شریف کی طرف ہو قبلہ کی
طرف نہ ہو (کیونکہ آپ کی قبر شریف کی طرف پیٹھ کرنا خلاف ادب ہے۔ ابن ابراہیم زرقانی ج ۸ ص ۳۱۳)۔

غلیفہ منصور نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھتے ہوئے کہا اے ابو عبد اللہ! کیا میں قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو

جاؤں اور دعا مانگوں یا رسول اکرم ﷺ کی طرف رخ کروں؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا:
نبی اکرم ﷺ سے رخ نہ پھیرو آپ قیامت تک تمہارا وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ
ہیں (آدم سے تمام لوگ مراد ہیں)۔

امام مالک رحمہ اللہ نے ”الموطا میں (جو اسماعیل قاضی کی کتاب ہے)“ فرمایا:
میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر دعا مانگے بلکہ سلام کر کے آگے چلا جائے۔
ابن خرون نے کہا شاید یہ اختلاف قول نہیں ہے منصور کو اس بات کا حکم اس لئے دیا کہ اسے علم تھا کہ کیا دعا مانگے
اسے نبی اکرم ﷺ کے سامنے دعا مانگنے کے آداب کا بھی علم تھا لہذا حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس کی جانب سے
بے ادبی کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے اس لئے یہ فتویٰ دیا۔

اور عام لوگوں کو فتویٰ اس طرح دیا کہ وہ سلام پیش کر کے پھر جائیں تاکہ وہ نبی اکرم ﷺ کے مواجہہ شریف کے
سامنے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو مناسب
نہیں۔

یادہ کر وہ ہو یا حرام ہو۔ کیونکہ لوگوں کے مقاصد اور ان کی پوشیدہ باتیں مختلف ہوتی ہیں اور اکثر لوگ آداب دعا قائم
نہیں رکھ سکتے اور نہ ان کی پہچان رکھتے ہیں اسی لئے ان کو سلام پھیرنے کے بعد پھر جانے کا حکم دیا۔
میں (مصنف) نے شیخ تقی الدین ابن تیمیہ کے مناسک میں اس سے منسوب یہ قول دیکھا کہ وہاں حجرہ مبارکہ کی
طرف منہ کر کے دعا نہ کرے نہ اس کی طرف نماز پڑھے اور نہ اسے بوسہ دے کیونکہ یہ باتیں تمام ائمہ کے نزدیک منع ہیں
اور امام مالک رحمہ اللہ تمام ائمہ کے مقابلے میں زیادہ کراہیت کے قائل ہیں اور ان سے جو حکایت منقول ہے کہ
انہوں نے منصور کو حکم دیا کہ دعا کرتے وقت قبر شریف کی طرف رخ کریں تو یہ امام مالک پر جھوٹ ہے۔ ابن تیمیہ نے اس
طرح کہا اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ ۱۔ (شرح زرقانی ص ۵۸۰ رقم الحاشیہ ۱۱)

خاک طیبہ کی خوشبو

امام یوسفی رحمہ اللہ نے ”بردة المذبح (قصیدہ بردہ شریف) میں“ فرمایا:

لا طیب بعدل تریاضم اعظمه
طوبی لمتشقی منہ و ملتئم

”کوئی خوشبو اس خاک پاک کی برابری نہیں کر سکتی جو حضور ﷺ کے جسم اطہر کو اپنے اندر لئے ہوئے
ہے مبارک ہو اس زائر کے لئے جس نے روضہ اقدس کی خاک کو سونگھا اور بوسہ دیا۔“

”قصیدہ بردہ شریف کے“ شارح علامہ ابن مرزوق وغیرہ نے فرمایا:

”گو کیا انہوں نے خوشبو میں استعمال ہونے والی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا کیونکہ اس کا استعمال سونگھنے کے لئے

۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ابو الحسن علی بن نمیر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں نقل کی ہے اور اس کی سند میں حافظہ ابو الفضل عباس
رحمہ اللہ ہیں جو ”الانصار میں“ اسی مسئلہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے تو جھوٹ کہاں سے ہوا اس
کے راویوں میں کوئی کتاب یا حدیث گم نہ ہو۔ (زرقانی ج ۸ ص ۳۱۲)

ہوتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ”المشتم“ سے کیا (کیونکہ امتناق سونگھنے کو کہتے ہیں) یا خوشبو لگانے کے ذریعے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ”ملتم“ کے لفظ سے کیا۔

شارح فرماتے ہیں کم از کم پیشانی اور ناک پر خاک طیبہ لگ سکتی ہے جب آپ کی مسجد شریف میں جہدے کی حالت میں ہو۔ اس سے قبر شریف کو بوسہ دینا مرام نہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔

زرشکی نے سیرانی سے نقل کیا کہ ”طوبی“ خوشبو ہے ابن مرزوق نے کہا طوبی فعلی کے وزن پر ایک قسم کی خوشبو ہے۔

یہ اس بات پر مبنی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی قبر انور حقیقت حید کے اعتبار سے خوشبو کی اقسام میں سے افضل قسم ہے اور یہ اس لئے کہ حقیقت میں اسی طرح ہے کسی کو اس کا ادراک ہو یا نہ لیکن مومن کے عقیدے کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ وہ کسی خوشبو کو نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کے برابر نہیں جانتا۔

سوال: اگر یہ حقیقی جسی خوشبو ہوتی تو ہر ایک کو اس کا ادراک ہوتا؟

جواب: کسی محل کے ساتھ کوئی معنی قائم ہو تو ہر ایک کے لئے اس کا ادراک ضروری نہیں بلکہ اسی وقت ادراک ہوگا جب شرائط پائی جائیں اور کادیں دور ہو جائیں اور عدم ادراک مد رک (جس کا ادراک ہوتا ہے) کے عدم پر دلالت نہیں کرتا اور دلیل کا نہ پایا جانا مدلول کے منکشی ہونے پر دلیل نہیں ہے زکام والے شخص کو کستوری کی خوشبو کا ادراک نہیں ہوتا حالانکہ کستوری میں خوشبو موجود ہے اور اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی۔

اور جب قبر کا حلق امور اخرویہ سے ہے تو لازماً اس کا ادراک زندہ لوگوں میں سے انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے لئے پردہ اٹھ گیا اور وہ مقررین اولیاء کرام ہیں۔

کیونکہ آخرت کا سامان باقی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ فانی ہے اور فانی کو باقی سے نفع حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دونوں میں تضاد ہے اور جس شخص کو شریعت اسلامیہ سے ادنیٰ تعلق بھی ہوا ہے کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر انور جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے بلکہ ان میں سے افضل ہے اور جب قبر کی یہ صورت ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور اس قبر انور میں آپ کا جسم اقدس ہے جو سب سے بہترین خوشبو ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کے برابر کوئی خوشبو نہیں۔

اللہ تعالیٰ احمد بن محمد العزیز پر رحم فرمائے وہ اپنے قصیدہ میں جس کا آغاز یوں ہے فرماتے ہیں:

اذا صاحدا الحادی بالجمال یثرب ل
فلیت المطایا طوق حدی تعقی

”جب حدی خواں یثرب کے کجاووں کے ساتھ حدی خوانی کرتا ہے پس کاش سواریاں دونوں

رخساروں پر خوشبو بکھیریں۔“

پھر کچھ اشعار کے بعد فرمایا:

۱۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ”باجمائی طیبہ“ زیادہ مناسب تھا کیونکہ یہ طیبہ کو یثرب کہنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تکہ قرآن

مجید میں یثرب (اہل یثرب) کہنے کا تعلق ہے تو وہ منافقین کی بات نقل کی گئی (زر قانی ج ۸ ص ۳۱۵) اس لئے ہمارے نعت کو اور نعت خواں

حضرات کو چاہیے کہ وہ یثرب کا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ ۱۲ ہزاروی

فما عبق الريحان الا وترها اجل من الريحان طيبا واعبق
 ”گل ریحان کی خوشبو اس قدر نہیں بھینکتی جس قدر قبر انور سے خوشبو زیادہ آتی اور بھینکتی ہے۔“
 انہوں نے یہ بھی فرمایا:

راحت ركانهم تبدى روالحها طيبا فيا طيب ذاك الوفد اشباحا
 نسيم قبر النبي المصطفى لهم روض اذا نشروا من ذكره فاحا
 ”ان کے آؤں نے راحت پائی ان کی خوشبو بھینکتی ہے اس وفد کی خوشبو اس قدر بھینکتی ہوئی ہے۔
 برگزیدہ نبی ﷺ کی قبر انور کی بائیم ان کے لئے ایک پر بہار باغ ہے جب وہ ہوا پھیلے اور ان کے ذکر
 کی خوشبو بھینکتی ہے۔“

اور شاعر کو اللہ تعالیٰ بڑے غیر عطا کرے فرماتے ہیں:

فاح الصعيد بجسمه فكانه روض بنم بعرفة المتارج
 ما جسمه مما يغيره النوى والروح منه كالصباح الابلج
 ”آپ کے جسم القدس سے مٹی خوشبودار ہوئی گویا وہ ایک خوشبو دیکھنے والے والا باغ ہے۔
 آپ کا جسم القدس ایسا نہیں جسے مٹی بدل دے اور آپ کی روح انور روشن صبح کی طرح ہے۔“

نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی: ”المدینۃ بنصع طیبھا۔ مدینہ طیبہ کی خوشبو خالص ہے“ کے بارے میں ابن
 بطال نے کہا کہ یہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے اقلص مومن کی مثال بیان کی گئی وہ جو اپنے گھر والوں سے جدا ہوتا ہے اور دشمن
 کا خوف اسے لازم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مدینہ طیبہ کی تختیوں کو برداشت کرتا ہے پس جب وہ اپنے نفس کا سودا کر
 لیتا ہے اور اس بات کا التزام کر لیتا ہے تو اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے ایمان خالص اور مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی اکرم
 ﷺ کے قرب اور مدینہ طیبہ میں رہنے والوں کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے تو یہی اس طرح ہے جیسے وہاں خوشبو بھینکتی ہے اور
 اس کی محکم تمام شہروں پر زائد ہوتی ہے یہ ایسی خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے شہر انور کو
 خاص فرمایا اور اس کی خاک مبارک جو نبی اکرم ﷺ کے جسم پاک سے ملی ہوئی ہے اسے پسندیدہ بنایا۔ ا۔
 حدیث شریف میں ہے:

ان المومن يقبر في التربة التي خلق منها. مومن کی قبر اسی مٹی میں ہوتی ہے جس سے اس کو پیدا
 کیا گیا۔

لہذا مدینہ طیبہ کی خاک مبارک سب سے افضل خاک ہے جس طرح آپ ﷺ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔
 اسی لئے اس شہر انور میں خوشبو تمام شہروں کے مقابلے میں زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

۱۔ ایک امرابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے بیعت کا شرف حاصل کیا دوسرے دن وہ آتا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا اس نے کہا بیعت داپس
 کیجئے تو آپ نے انکار فرمایا میں خوشبو تمام شہروں کے مقابلے میں زیادہ خوشبودار ہوتی ہے جو میل میل کی پیچک دیتی ہے۔

توسل کی بحث

زیارت کرنے والے کو چاہیے کہ دعا "زاری" طلب مدد طلب شفاعت اور نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ کثرت سے اختیار کرے پس جو شخص نبی اکرم ﷺ کی شفاعت طلب کرتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے۔

جان لو! استغاثہ مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں پس مستغیث (مدد طلب کرنے والا) مستغاث ہے (جس سے مدد طلب کی جائے) سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے اس سے مدد حاصل ہو پس اس میں کوئی فرق نہیں کہ لفظ استغاثہ استعمال کرے یا توسل یا تضرع یا توجہ کیونکہ یہ دونوں (التجوه اور الصوجہ) جاہ اور وجاہت سے بنے ہیں اور ان کا معنی قدر و منزلت کی بلندی ہے۔

اور بعض اوقات کسی بلند مرتبہ شخص کو اس سے اعلیٰ کی طرف وسیلہ بنایا جاتا ہے پھر یہ سب کچھ یعنی نبی اکرم ﷺ سے استغاثہ توسل تضرع اور توجہ (آپ سے مدد طلب کرنا) آپ کو وسیلہ بنانا آپ کی شفاعت اور توجہ طلب کرنا) ہر حال میں واقع ہے آپ کی تخلیق سے پہلے اور اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ میں دنیا میں اور آپ کے وصال کے بعد عالم برزخ کے زمانے میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدانِ قیامت میں (ہر جگہ ثابت ہے) جس طرح "تحقیق النصرہ" اور "مصباح الظلام" میں لکھا ہے۔

تخلیق سے پہلے توسل

جہاں تک پہلی حالت (تخلیق سے پہلے) کا تعلق ہے تو تجھے وہ بات کافی ہے جو مقصد اول میں ذکر کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو آپ نے نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا:

يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَشَفَعْنَاكَ. (رواہ ابن مساکر)
اے آدم! (علیہ السلام) اگر آپ ہماری بارگاہ میں حضرت محمد ﷺ کا وسیلہ تمام آسمانوں اور زمین والوں کے لئے پیش کرتے تو ہم آپ کی سفارش قبول کرتے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے امام حاکم امام بیہقی اور دیگر حضرات نے نقل کیا جو یوں ہے: وان سألني بحقه فقد عفرت لك. (بخاری)
اگر آپ مجھ سے ان (نبی اکرم ﷺ) کے وسیلہ سے سوال کرتے تو میں آپ کو بخش دیتا۔

اللہ تعالیٰ حضرت ابن جابر پر رحم فرمائے انہوں نے فرمایا:

ونجى لى بطن السفينة نوح

به قد اجاب الله ادم اذ دعا

ومن اجله نال الفداء ذبيح

وما ضرت النار التخليل لنوره

"اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا جب انہوں نے دعا کی اور شعی میں حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی۔"

اور حضرت طویل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نقصان نہ پہنچایا تو یہ بھی نور محمدی کی وجہ سے ہوا اور اسی نور کی وجہ سے ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قدیہ آیا (ذبیح ہوا)۔

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے عرض کیا۔ اے میرے رب! میں تجھ سے حضرت محمد (ﷺ) کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! تم نے حضرت محمد (ﷺ) کو کیسے پہچان لیا حالانکہ میں نے ان کو پیدا نہیں کیا عرض کیا اے میرے رب! جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سراٹھا کر دیکھا کہ عرش کے پایوں میں "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا ہے تو میں نے جان لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ صرف اس ذات کو ملاتا ہے جو تجھے مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! تو نے سچ کہا ہے شک وہ مجھے میری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جب تو نے ان کے وسیلہ سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہیں بخش دیا اور اگر حضرت محمد (ﷺ) نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت طبری نے نقل کی ہے (مقدمہ اول میں یوں ہے کہ اسے امام طبرانی نے نقل کیا)۔

اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ تہجاری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔

تخلیق کے بعد توسل

نبی اکرم ﷺ کی تخلیق کے بعد آپ کی حیثیت طیبہ میں توسل کی مثال یہ ہے کہ قحط کے وقت اور بارشیں نہ ہونے کی صورت میں آپ کا وسیلہ پیش کیا گیا اسی طرح بھوک وغیرہ کی حالت میں آپ سے استغاثہ کیا گیا۔ ہجرات کے بیان میں اور عبادات کے بیان میں طلب بارش کے ذکر میں یہ مثالیں ذکر کی گئی ہیں اور اسی سلسلے میں مصیبت زدہ لوگوں کا آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا ہے۔

اور تجھے وہ روایت کافی ہے جسے امام سنائی اور امام ترمذی نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اسے حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَاَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ
مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوْجِّہُ بِکَ
اِلَیْ رَبِّکَ فِیْ حَاجَتِیْ لِیَقْضِیَ لِّیْ اَمْرِیْ
یا اللہ! میں تجھ سے تیرے نبی محمد (ﷺ) (جو نبی رحمت ہیں کہ وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد! (ﷺ) میں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف اپنی حاجت میں متوجہ ہوں کہ اسے پورا کیا جائے۔ یا اللہ! میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے صحیح قرار دیا اور یہ اضافہ کیا کہ جب وہ نابینا کھڑا ہوا تو اس کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔

اس حدیث میں جہاں توسل کا ذکر ہے وہاں نبی اکرم ﷺ کو لفظ "یا" کے ساتھ پکارنا بھی ثابت ہے اور یہ بات حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی ثابت ہے حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اسی طرح دعا مانگی آج بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ۱۲ اہل روضی

وصال کے بعد توسل

نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد برزخ میں آپ سے توسل تو اس قدر نہ ہے کہ شاربے باہر ہے یا تلاش کے بعد اس کا دریاگ ہو سکتا ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ بن نعمان رحمہ اللہ (محمد بن موسیٰ بن نعمان متوفی ۶۸۳ھ) نے ان میں سے کچھ واقعات اپنی کتاب ”مصباح الظلام فی المستغنیین بغير الانام میں“ ذکر کئے ہیں۔

میں (مصنف) ایسا بیمار ہوا کہ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور مجھے یہ بیماری کئی سال رہی پس میں نے ۲۸ جمادی الاول ۸۹۳ھ میں مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ اس مقدس شہر کی عزت کو مزید بڑھانے اور مجھے دوبارہ عافیت کے ساتھ کسی مشقت کے بغیر اس شہر میں لا کر مجھ پر احسان فرمائے، نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے مدد طلب کی ۲۰ میں سویا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا جس کے پاس کافڑ تھا جس میں لکھا ہوا تھا۔ ”یہ دوا احمد بن قسطلانی کی بیماری کے لئے اذن نبوی کے بعد دربار عالیہ سے آئی ہے“ پھر میں بیدار ہوا اللہ کی قسم! میں اس بیماری میں کچھ نہیں پاتا تھا اور مجھے نبی اکرم ﷺ کی برکت سے شفاء حاصل ہو گئی۔

اسی طرح ۸۸۵ھ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں تھا اور زیارت شریفہ سے واپس مصر کی طرف جا رہا تھا کہ ہماری خادمہ ”غزالہ الحبشہ“ کے سر میں درد ہو گیا اور کئی دن رہا میں نے نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے اس کی صحت پائی کے لئے دعا مانگی تو ایک آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور اس کے ساتھ ایک جن تھا جو اس عورت کو بچھڑانے والا (قاپو کرنے والا) تھا۔ اس نے کہا اسے نبی اکرم ﷺ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو میں نے اسے مخاطب کر کے اس سے قسم لی کہ وہ اس کے پاس نہ آئے پھر میں بیدار ہوا تو اس خاتون کو کوئی بیماری نہ تھی گویا اسے کھول دیا گیا ہو وہ اس سے عافیت میں رہی حتیٰ کہ میں مکہ مکرمہ میں ۸۹۴ھ میں اس سے جدا ہوا ”والحمد لله رب العالمین“۔

میدان قیامت میں شفاعت

قیامت کے میدان میں نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ اختیار کرنا ان باتوں میں سے ہے جن پر اجماع ہے اور حدیث شفاعت تو اسے ثابت ہے۔

تو اسے طالب (طالب خیر) تجھ پر وہ سعادت حاصل کرنا لازم ہے جو غیب اور شہادت دونوں صورتوں میں حسن حال تک پہنچائی ہے اور یہ سعادت نبی اکرم ﷺ کی مہربانی اور کرم کا دامن تھا جسے اور آپ کی نعمتوں کے دسترخوانوں پر بڑھتی بن کر پہنچنے سے آپ کے شریف مرتبے سے قبول اور بلند قدر کو شیعہ بنانے سے حاصل ہوئی ہے بلند مرتبہ کو پانے اور مقصود

۱ (الاعلام ج ۲ ص ۱۱۸) بیہ العارفین ج ۲ ص ۱۳۲ کشف القلطنون ج ۲ ص ۷۰۶ ۲ (ایضاح المسکون ج ۲ ص ۲۸۸) ۳ بحکم الموفیقین ج ۱ ص ۶۸

۴ ”موہب اللہ“ کے ”حق صانع احمد الشافعی نے حضور ﷺ سے استسقاء کو مرد و قراد یا اور معاذ اللہ مصنف کو چھوڑ کر ارد یا غیبی ذہن ہے جو علم سے بے بہرہ ہے حالانکہ حضور ﷺ کے وسیلہ سے استسقاء اور بات ہے اور آپ سے یوں استسقاء کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے کر جاتا ہے لگ بات ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ۱۲ جزاردی

کے حصول کے لئے آجیہ وسیلہ ہیں پریشانی اور اضطراب کے دن تمام رسل عظام کے لئے آپ ہی فریاد گاہ ہیں تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو آپ ﷺ کو سامنے رکھو اور قرب و منازل کے حصول میں بھی آپ کو ہی اپنا امام بناؤ اس طرح تم مقصود کی انتہا تک کامیابی حاصل کرو گے اور اس ذات کی رضا حاصل کرو گے جس کے علم میں ہر چیز شامل ہے جب تک مدینہ طیبہ میں رہو حسبِ طاقت مختلف قسم کی قربتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو اور طلب کے ناشوں سے سعادتوں کے دروازے مسلسل کھٹکھٹاتے رہو عبادات کی نیز حیاں طے کرتے رہو اور مردوں کے خیموں میں داخل ہو جاؤ۔

تمنع ان ظفرت بنیل قرب وحصل ما استطعت من ادخار
فہا انقاد ابحت لکم عطائی وھاقد صرت عندی فی جوازی
فخذ ما شئت من کرم وجود ونل ما شئت من نعم غزار
فقد وسعت ابواب الندائی وقد قربت للسوار داری
لمنع ناظر یک فہا جمالی تجلسی للقلب بلا استار

”تم گم قرب کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ تو نفع اٹھاؤ اور جس قدر ممکن ہو ذخیرہ بناؤ۔

آؤ میں نے تمہارے لئے اپنی عطا کو سماج کر دیا اور آؤ تم میرے پاس میرے پردوں میں ہو۔

کرم و وجود سے جو چاہو لے لو اور وسیع و غریب نفسوں میں سے جو چاہو لو۔

قرب کے دروازے وسیع ہیں اور ملاقات کرنے والوں کے لئے میرا گھر قریب ہے۔

دوئوں آنکھوں کے ذریعے نفع اٹھاؤ یہ میرا جمال ہے اور دلوں کے لئے جگہ کسی پردے کے بغیر ہے۔“

ریاض الجنۃ کی بحث

نبی اکرم ﷺ کی مسجد کرم میں فرض اور نفل نمازوں کی پابندی کرو خاص طور پر روضہ شریفہ جس کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ (جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے)۔ (صحیح مسلم) ۱۔

ابن ابی جرہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ (زمین کا) یہ ٹکڑا جہنم جنت میں منتقل ہو جائے گا پس یہ ”روضۃ من ریاض الجنۃ“ ہے یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اس جگہ عمل کرنے والے کے لئے جنت کا باغ واجب ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ دونوں صورتوں کو جمع کیا جائے مطلب یہ ہے کہ یہ احتمال بھی ہو کہ یہ جنت میں منتقل ہوگا اور یہ بھی کہ اس میں عمل کرنے والے کے لئے جنت میں ایک باغ واجب ہو جاتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں دونوں وجہوں کے لئے نظری اور قیاسی دلیل موجود ہے جو اس احتمال کو کچا کرتی ہے۔

اس پر دلیل کہ اس جگہ عمل کرنے والے کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے یہ ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کی مسجد شریف میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک ہزار کے برابر ملتا ہے تو اس ٹکڑے کو دیگر حصوں پر فضیلت حاصل ہے جس طرح مسجد شریف کو دوسرے مقام پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

اور اس کے بعینہ جنت میں جانے اور نمبر کے عوض پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

۱۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی“ میرے حجرہ مبارک اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض ہے۔

ستون (جس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے) جنت میں جانے کا اور یہ ستون مسجد کے اس حصے میں (مذنون) ہے تو ستون کے لئے جنت واجب کرنے کی علت ہی اس حصے کے جنت میں جانے کی علت ہے اور دونوں کے لیے برابر ہے جیسا کہ اس کے بعد میں ذکر کروں گا۔

اور جس ذات والا صفات نے اس (ستون) کے بارے میں خبر دی ہے اس نے اس (روضہ) کے بارے میں خبر دی ہے پس سب سے کامل طریقہ پر محمول کرنا مناسب ہے اور وہ دونوں امتنانوں کو جمع کرنا ہے کیونکہ شرعی قواعد سے ثابت ہے کہ اس مبارک جگہ کا ہمارے لئے فائدہ اور اس کے بارے میں ہمیں خبر دینے جانے کا فائدہ یہی ہے کہ اس کو عبادت کے ساتھ آباد کیا جائے کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے اسی طرح مبارک دنوں کا مسئلہ بھی ہے اس بنیاد پر یہ جگہ آج بھی جنت کا ایک باغ ہے اور اسی طرح باغ کی صورت میں اپنی جگہ واپس چلا جائے گا اور اس جگہ عبادت کرنے والے کے لئے جنت میں باغ ہوگا اور یہ بات دو وجہ سے زیادہ ظاہر ہے ایک یہ کہ نبی اکرم ﷺ کا مقام بلند ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا پتھر دے کر خصوصیت عطا فرمائی تو اپنے حبیب ﷺ کو جنت کا باغ عطا فرمانے کے ساتھ خاص کیا (یہ دوسری وجہ ہے)۔

یہاں ایک اور بحث ہے وہ یہ کہ (مسجد شریف کے) تمام حصوں کے درمیان میں اسے ”روضۃ مسن ریاض الجنة“ قرار دینے کے لئے کیوں منتخب کیا؟

اگر ہم کہیں کہ یہ امر ربی ہے (ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں) تو کوئی بحث نہیں اور اگر کہیں کہ اس کی کوئی حکمت ہے تو اس میں بحث کی ضرورت ہوگی۔

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ اس نے نبی اکرم ﷺ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی اور تمام مخلوقات میں سے جس چیز کا آپ سے تعلق ہوا ہے اپنی جنس پر فضیلت حاصل ہوگی جس طرح تمام امور میں یہ بات تلاش کی جاسکتی ہے آپ کے ظہور سے وفات تک جاہلیت اور اسلام میں ہر جگہ یہی بات ہے اس میں وہ بات بھی شامل ہے جو آپ کی والدہ ماجدہ کو شان ملی اور نہایت جاہلیت کے دور میں آپ کے وجود مسود کی وجہ سے ان کو برکات حاصل ہوئیں جیسا کہ (کتاب میں) مذکور و معلوم ہے۔

اسی طرح حضرت حمیدہ سعدی کا معاملہ ہے حتیٰ کہ ان کی دراز گوش اور وہ مقام جہاں دراز گوش قدم رکھتی وہ جگہ اسی وقت سبز ہو جاتی (کیونکہ آپ اس پر سوار تھے) اور یہ سب باتیں معروف ہیں۔

نبی اکرم ﷺ جہاں چلے وہاں ہر قسم کی برکات ظاہر ہوتیں اور جہاں اپنے دست مبارک رکھتے وہاں ہر قسم کی خیرات و برکات کا ظہور ہوتا اور یہ ظہور حسی طور پر بھی ہوتا ہے اور معنوی اعتبار سے بھی جیسا کہ منقول و معروف ہے۔

اور جب قادر ذات (اللہ تعالیٰ) نے چاہا کہ حضور ﷺ کے لئے ایک گھر ضروری ہے اور اس کے لیے منبر ضروری ہے اور نبی اکرم ﷺ کا حجرہ انور اور منبر شریف کے درمیان بار بار آ جانا ضروری تھا تو ان دونوں کے علاوہ کو جو عزت عطا ہوئی کہ جب اس کا تعلق براہ راست آپ سے قائم ہوتا کسی حیوان کے واسطے سے ہوتا یا اس کے علاوہ کوئی صورت ہوتی تو خیر و برکت حاصل ہوتی تو اس مقام کا کیا حال ہوگا؟ جہاں آپ کا آ جانا بکثرت تھا آپ زندگی بھر ایک دن میں کئی مرتبہ وہاں تشریف لے جاتے ہجرت سے وصال تک یہ سلسلہ جاری رہا پس اس روضہ مبارک کی جنس سے اس کے لئے

رفعت کا کوئی ایسا وصف باقی نہ رہا جو ہمارے بیان کردہ وصف سے اعلیٰ ہو وہ یہ کہ یہ جنت سے ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جائے گا اور ابھی تک اس کا تعلق جنت سے ہی ہے اور اس میں عمل کرنے والے کے لئے اس کی مثل (جنت) ہے اور اگر کوئی ایسا مرتبہ ہوتا جو اس دنیا میں اس سے بلند ہوتا تو اس کے لئے اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ ہوتا جس کا ذکر ہم نے اس کی جنس سے کیا ہے۔

اگر کوئی تا بھی شخص یوں استدلال کرے کہ اس طرح تو یہ کمال پورے مدینہ طیبہ کو حاصل ہونا چاہیے کیونکہ نبی اکرم ﷺ بار بار اپنے مبارک قدموں سے اس پر چلے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس شہر کے غیر کو حاصل نہیں ہے کہ اس کی خاک پاک شفاء ہے جس طرح کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے (پہلے گزر چکا ہے) اور یہ مبارک گلو ابھی اس فضیلت میں شامل ہے۔

مدینہ طیبہ میں وہاں کا داخلہ ممنوع ہے اور یہ شہر اس کے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ مدینہ طیبہ والوں کے لئے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور اس میں جو بیماری اور بخار وغیرہ تھا وہ اٹھالیا گیا ہے۔ اس شہر مقدس کے کھانے، مشروب اور تمام چیزوں میں برکت رکھی گئی ہے اور ریاض الجنۃ کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ ہر کار و عالم ﷺ مسجد نبوی میں شہر کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ آتے جاتے تھے اور مہر شریف اور حجرہ مبارکہ کے درمیان باقی مسجد کے مقابلے میں زیادہ آنا جانا تھا۔

پس اعتراض کی وجہ سے بحث مزید مؤکد (ضروری) ہو گئی کیونکہ برکت کا حصول آپ کے مبارک قدموں کے بار بار اٹھنے کی مناسبت سے ہے اور اس بلند و بالا روح مبارک کی وجہ سے ہے جو صرف ایسے شخص پر غلبی ہو سکتا ہے جو براہ راست سے جھٹک چکا ہو۔ اور بصیرت کے اعتبار سے اندھا ہو پس مدینہ طیبہ تمام شہروں سے زیادہ مرتبہ والا شہر ہے اور مسجد نبوی تمام مساجد سے رفیع المرتبہ ہے اور ریاض الجنۃ (مسجد کے) تمام حصوں سے زیادہ رفعت کا حامل ہے یہ بات معلوم ہے اور ایسی دلیل ہے جو ظاہر موجود ہے۔ ابن ابی حمزہ کا کلام مکمل ہوا۔

خطابی فرماتے ہیں اس حدیث کا مقصد مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہونے کی ترغیب ہے اور جو شخص مدینہ طیبہ کی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے تو یہ اس بات کا سبب ہے کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک بارش کی طرف لوٹے گا اور قیامت کے دن اسے خوش کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ خطابی کا قول ختم ہوا۔

معجزات کے بیان میں خصائص کے ذکر کے ضمن میں اس سے زیادہ گفتگو ہو چکی ہے۔

مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟

”صحیح مسلم میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

صلاة فی مسجدی هذا افضل من الف میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک

صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ ہزار نماز سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔

(صحیح بخاری و مسلم)

اس استثناء سے کیا مراد ہے تو اس سلسلے میں علماء کرام کا اسی طرح اختلاف ہے جس طرح اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟

حضرت سفیان بن عیینہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک نیز امام احمد رحمہ اللہ سے دو روایتوں میں سے صحیح روایت کے مطابق نیز ابن وہب 'مطرف اور ابن حبیب تینوں مالکی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں' کے نزدیک اور ساجی نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے نقل کیا علاوہ ازیں کی اور مدنی حضرات کے نزدیک نیز ابن عبد البر نے حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابن مسعود حضرت ابو ذر و حضرت جابر حضرت ابن زبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم اور جمہور علماء کے نزدیک کہ مکہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے اور مکہ مکرمہ کی مسجد مدینہ طیبہ کی مسجد سے افضل ہے کیونکہ بعض مکانات دوسرے مکانات سے عبادت کی وجہ سے زیادہ شرف رکھتے ہیں کہ ان مقامات میں عبارت کو ترجیح ہوتی ہے۔

ابن عبد البر نے نقل کیا کہ حضرت امام مالک رحمہما اللہ سے ایسی بات مروی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مکہ مکرمہ تمام زمین سے افضل ہے (وہ فرماتے ہیں) لیکن امام مالک کے شاگردوں سے ان کا مذہب یوں مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ کو فضیلت حاصل ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں مدینہ طیبہ اور اس کی مسجد افضل ہے (اکثر اہل مدینہ حضرت عمر بن خطاب اور ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے۔ ۱۲ اجزاء روی (نزد قاتی ج ۸ ص ۳۲۲)

ہمارے اصحاب (شافعی حضرات) نے مکہ مکرمہ کی فضیلت پر جو استدلال کیا ہے اس میں حضرت عبد اللہ بن الحمرہ (فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا) رضی اللہ عنہ کی حدیث سے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ اپنی سواری پر بٹھیرے ہوئے فرما رہے تھے: (اکشاف ج ۲ ص ۹۷ الاصابہ ج ۳ ص ۱۰۵)

واللہ انک لعیبر ارض اللہ واجبہا الی اللہ کی قسم ! تو اللہ تعالیٰ کی بہترین اور محبوب ترین زمین ہے اور اگر مجھے تیرے اندر سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں نہ نکلتا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۰۸ المستدرک ج ۳ ص ۳۵۸ سنن داری ج ۴ ص ۲۳۹ التبیان ج ۲ ص ۲۸۸ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۲۳ اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۲۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۷۰۲)

امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ابن عبد البر نے کہا کہ یہ حدیث نبی اکرم ﷺ سے مروی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے اور فرمایا کہ یہ محل اختلاف میں قطعی فیصلہ ہے۔

امام شافعی اور جمہور کے نزدیک اس کا یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ کیونکہ اس میں نماز پڑھنا میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز سے افضل ہے۔

۱ امام نزد قاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ بات اس وقت قطعی ہوتی جب مدینہ طیبہ کو فضیلت حاصل ہونے کے بعد آپ یہ بات فرماتے ہیں جب یہ بات پہلے فرمائی تو اس وقت قطعی نہیں تھا (تقدیم مدینہ طیبہ کے مقابلے میں فضیلت کے لئے قطعی نہ ہوئی۔) (نزد قاتی ج ۸ ص ۳۲۲)

امام مالک اور ان کے موافق حضرات کے نزدیک معنی یہ ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ کیونکہ میری مسجد میں باقی مساجد کے مقابلے میں ایک ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

صلاة فی مسجدی هذا الفضل من الف
صلاة فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام
الحرام وصلاة فی المسجد الحرام الفضل من
مائة صلاة فی هذا۔

میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجد میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں ایک نماز اس میں ایک سو نماز سے افضل ہے۔

اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن خزيمة نیز ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا اور انہوں نے یہ اضافہ کیا یعنی "فی مسجد المدینة" (ہذا سے مراد مسجد نبوی ہے)۔

اور امام بزار نے بھی نقل کیا اور ان کے الفاظ یہ ہیں۔

صلاة فی مسجدی هذا الفضل من الف
صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام فانه یزید
علیہ مائة۔

میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجد میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے کہ وہ ایک سو زید زیادہ ہے۔

امام ترمذی نے فرمایا اس کی سند بھی صحیح ہے۔

مالکی حضرات نے جن روایات سے استدلال کیا ہے ان میں وہ روایت بھی ہے جسے ابن حبیب نے "الواضح" میں ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

صلاة فی مسجدی کالف صلاة فیما سواہ
وجمعة فی مسجدی کالف جمعة فیما سواہ
ورمضان فی مسجدی کالف رمضان فیما سواہ۔

میری مسجد میں ایک نماز اس کے علاوہ (مساجد) میں ایک ہزار نمازوں کی طرح ہے اور اس میں ایک جمعہ دوسری مسجد میں ایک ہزار جمعہ کی طرح ہے اور اس میں ایک رمضان (گزارتا) اس کے علاوہ میں ایک ہزار رمضان (تکثرت) جیسا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اکثر مدنی حضرات کا مذہب جیسا کہ قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ مدینہ طیبہ افضل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے مروی دو روایتوں میں سے ایک روایت یہی ہے۔

اور اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جگہ جس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کے اعضاء مبارک ملے ہوئے ہیں وہ زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے حتیٰ کہ کعبہ شریف والی جگہ سے بھی افضل ہے جس طرح ابن عساکر الباجی اور قاضی عیاض رحمہم اللہ نے فرمایا۔ بلکہ تاریخ مکی نے بھی یہ اجماع نقل کیا جیسا کہ سید سمحودی (ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن احمد الحسینی الشافعی) متوفی ۹۷ھ) نے "فضائل المدینہ" میں ذکر کیا وہ ابن عقیل حنبلی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اور

فا کہانی نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اسے (ساتوں) آ ساتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے ان کے الفاظ اس طرح ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ یہ آ ساتوں کے تمام حصوں سے بھی افضل ہے“ اور میں نے کسی کو اس پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس بات کو علانیے امت کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس میں اختلاف نہیں کریں گے اور روایات میں آیا ہے کہ آ ساتوں کو آپ کے مبارک قدموں کے نکلنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے بلکہ اگر کوئی شخص کہے کہ زمین کے تمام ٹکڑے آ سماں کے تمام حصوں سے افضل ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ یہاں تشریف فرما ہیں تو یہ بات عقل سے دور نہیں بلکہ میرے نزدیک یہ بات ظاہر متعین ہے۔ فا کہانی کا کلام مکمل ہوا۔

بعض حضرات نے زمین کی آ سماں پر فضیلت اکثر حضرات سے نقل کی ہے کیونکہ انبیاء کرام اسی سے پیدا ہوئے اور اسی میں مدفون ہوئے لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جمہور کے نزدیک آ سماں کو زمین پر فضیلت حاصل ہے یعنی اس جگہ کے علاوہ جس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کے اعضاء شریف متصل ہیں۔

جس جگہ سے نبی اکرم ﷺ کا جسم اقدس متصل ہے اس کی دیگر زمین پر فضیلت پر جو اجماع ذکر کیا گیا ہے اس پر اعتراض کیا گیا ہے اور اس اعتراض کو شیخ عز الدین ابن عبد السلام کے قول سے تائید حاصل ہے انہوں نے بعض جگہوں کی دوسری بعض جگہوں پر فضیلت کے حوالے سے کہا ہے کہ تمام جگہیں اور تمام وقت با ہم مساوی ہیں اور فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان (وقت اور جگہ) میں واقع ہو۔ ان صفات کی وجہ سے نہیں جو ان کے ساتھ قائم ہیں۔

وہ فرماتے ہیں ان دونوں (جگہ اور وقت) کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کی طرف لٹتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان میں بندوں کو عطا کرتا ہے اور ان میں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں عمل کرنے والوں کے اجر کی فضیلت کے ذریعے اپنے بندوں پر جو دو کرم فرماتا ہے۔

(گویا محض کے نزدیک فضیلت عمل کی وجہ سے ہے کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں۔ ۱۲ قبر اروی)۔

لیکن شیخ تقی الدین سبکی نے اس کا تقاب کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ عز الدین کے قول سے اس بات کی لٹی نہیں ہوتی کہ (عمل کے علاوہ) کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل ہوگا چر وہاں عمل نہ ہو۔

کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی قبر انور پر رحمت رضائے الہی اور فرشتے اترتے ہیں اور اس (قبر انور) اور اس میں نحو استراحت شخصیت کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر محبت ہے کہ عقلیں اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں اور یہ مقام کسی دوسری جگہ کو حاصل نہیں ہے تو وہ مقام کس طرح افضل نہیں ہوگا اور یہ مقام کسی دوسری جگہ کو حاصل نہیں ہے اور یہ مقام ہمارے لئے عمل کی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے اور نہ اس کے لئے مسجد کا حکم ہے بلکہ اس کا استحقاق تو صرف نبی اکرم ﷺ کے لئے ہے۔

نیز اس (قبر انور) میں اعمال کا بڑھنا اس اعتبار سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ زندہ ہیں جیسا کہ یہ بات ثابت ہے اور آپ کے اعمال اس میں اس قدر بڑھتے ہیں جو ہر ایک سے زیادہ ہیں جس اعمال کا بڑھنا ہمارے اعمال سے مختص نہیں ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس شخص کو یہ بات سمجھ آگئی اس کا سینہ اس بات کے لئے کھل جائے گا جو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اعضاء مبارک جس مقام سے ملے ہوئے ہیں اسے دو وجہ سے فضیلت حاصل ہے ایک بات وہ جو کبھی گئی کہ ہر شخص اس جگہ دفن ہوتا ہے جس سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے

کہ اس پر فرشتے اور برکات نازل ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی (خاص) توجہ کا مرکز ہے اور ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ کسی جگہ کو اس کی ذات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے بلکہ اس فضیلت کا سبب وہ ذات ہوتی ہے جو وہاں اترتی ہے۔

شیخ تقی الدین عسکری کا قول ختم ہوا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے:

لا يقبض النسي الا في احب الامكنة اليه. ہر نبی کی روح اس جگہ قبض کی جاتی ہے جو جگہ اسے

سب سے زیادہ پسند ہو۔

اور اس میں شک نہیں کہ جو جگہ نبی اکرم ﷺ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ آپ کے رب کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ آپ کی محبت آپ کے رب عزوجل کی محبت کے تابع ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ کیسے افضل نہیں ہوگی؟ اور نبی اکرم ﷺ نے یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَسْتَرْجِيْهِمْ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَارْتِيْ
اَذْعُوْكَ لِمَدِيْنَتِيْ بِمَنْفِلٍ مَا دَعَاكَ اَبُوْا هِيْمٍ
لِمَكَّةَ وَمَنْفِلَةٌ مَعَهُ (صحیح مسلم مؤطا امام مالک)
یا اللہ! اے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہہ کر مد کے لیے دعا مانگی اور میں تجھ سے مدینہ طیبہ کے لئے اس کی مثل جو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ کر مد کے لئے دعا کی اور اسی کے ساتھ اس کی مثل کی دعا کرتا ہوں۔

اور اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے افضل ہے کیونکہ دعا کی فضیلت دعا کرنے والے کی فضیلت کی قدر کے اعتبار سے ہوتی ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یوں دعا مانگی:

اَللّٰهُمَّ حَيِّثُ اَلَمْنَا الْمَدِيْنَةَ حَيِّثُمَا مَكَّةَ اَوْ
طَرَحَ اَيُّم مَكَّةَ مِنْ حَيْثُ مَكَّةَ حَيِّثُ اَلَمْنَا اِسْمَ الْمَدِيْنَةِ
یا اللہ! ہمارے لئے مدینہ طیبہ کو محبوب بنا دے جس طرح اہم مکہ مکرمہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی

زیادہ۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۵۶ مؤطا امام مالک رقم الحدیث: ۸۹۱ اسنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۲۲ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۷۳۳
الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۶۱ مع الجوامع رقم الحدیث: ۹۹۶۰ اتمام السادة الصالحين ج ۶ ص ۳۷۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۸۸۱، ۳۲۸۵۹)

ایک روایت میں (لفظ "او" کی بجائے) "بسی اشد" (بلکہ زیادہ) کے الفاظ ہیں۔ اور نبی اکرم ﷺ کی دعا قبول ہوئی تھی کہ آپ مدینہ طیبہ کی محبت میں جب اس شہر کو دیکھتے تو اپنی سواری کو حرکت دیتے۔
امام حاکم نے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے یوں دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ اَخْرَجْتَنِيْ مِنْ اَحَبِّ الْبُلَاقِ اِلَیَّ
 فَاسْكِنْنِيْ فِيْ اَحَبِّ الْبُلَاقِ اِلَيْكَ.
 تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہے پس مجھے ایسی جگہ ٹھہرا جو
 تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

(المسجد ربک ج ۳ ص ۲۱ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۹۹۶۹، دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۲۳)

یعنی ایسی جگہ سکونت عطا فرمائیے تو اسی طرح (فضیلت والی) بنا دے پس اس میں دو محبتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ
 ابن عبدالبر نے اس حدیث کو ضیف قرار دیا اور اگر اس کی صحت کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے بعد
 یہ (مدینہ طیبہ) تیسرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے:
 ان مکة خير بلاد الله.
 مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سے سب سے بہتر

شہر ہے۔

اور ایک روایت میں ہے:

احب ارض الله الى الله.
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی زمین میں سے سب

سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

نیز مسجد مکہ (مسجد حرام) میں ثواب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔

علامہ سید سمعوٰی نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ اسے ظاہر سے بھینچنے کا تقاضا نہیں
 کرتا کیونکہ اس سے مقصود دار بھرت نبوی کے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح کر دے اور حدیث ”ان
 مکة خير بلاد الله“ مدینہ طیبہ کی فضیلت ثابت ہونے سے پہلے ابتدائی مرحلے پر محمول ہے جب دین کو غلبہ حاصل نہ
 ہوا اور نہ ہی شہر فتح ہوئے بلکہ ابھی مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا۔

اس وقت مکہ مکرمہ کو جو فضیلت ملی وہ کسی دوسرے شہر کو حاصل نہ ہوئی پس آپ کی دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی اور اسے
 سب سے زیادہ محبوبیت مطلقاً حاصل ہوئی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر مدینہ طیبہ میں ٹھہرانا لازماً فرمادیا اور
 حضور ﷺ نے اس شہر میں سکونت پذیر ہونے اور وہاں فوت ہونے کی ترغیب دی پس یہ کیسے افضل نہ ہوگا؟
 علامہ سید سمعوٰی فرماتے ہیں جہاں تک زیادہ ثواب کا تعلق ہے تو فضیلت کے اسباب اسی بات میں محصور نہیں
 عرفات کی طرف جانے کے لئے منیٰ میں پانچ نمازیں پڑھنا مسجد حرام میں پڑھنے سے افضل ہے اگر چہ ان کے ثواب میں
 اضافہ نہیں ہے۔

کیونکہ (نبی اکرم ﷺ کی) اتباع میں فضیلت ہے جو ثواب سے زائد ہے اور ہمارا مذہب (شافعی مذہب) یہ ہے
 کہ جگہ کی فضیلت کے ساتھ نفل نماز کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد مکہ مکرمہ میں نماز کا ثواب زیادہ ہے حالانکہ وہ مدینہ طیبہ کی
 فضیلت کے قائل ہیں اور جو شخص آپ کے اس قول سے کہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب زیادہ ہے کہہ کر مرے فضیلت ثابت
 کرتا ہے اس کا قول درست نہیں ہے۔

کیونکہ آپ کی غرض یہ تھی کہ مقبول (مسجد حرام) کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو زیادہ فضیلت والے شہر (کی مسجد)

کو حاصل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ سے زیادہ برکت کی دعا کرنا امور دینیہ کو بھی شامل ہے اور بعض اوقات قلیل عدد میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کا نفع کثیر سے زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اس ضابطہ کو مدینہ طیبہ کی فضیلت کے لئے دلیل بنایا جاتا ہے۔

اور اگر ثواب کے بڑے سے فقط کعبہ مراد ہو تو جواب یہ ہوگا کہ یہ گفتگو کعبہ شریف کے علاوہ مقامات کے بارے میں ہے پس اس کی فضیلت کے بارے میں وارد احادیث میں سے کسی کا رد نہ ہوگا اور نہ مکہ مکرمہ کے ان مقامات کی فضیلت کا رد ہوگا جن سے احکام حج کا تعلق ہے کیونکہ ان سے حج کا تعلق ہے اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس مخزومی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم مکہ مکرمہ کو مدینہ طیبہ سے بہتر قرار دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حرم اور امن کی جگہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حرم اور اس کے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا پہلا قول دہرایا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا جواب دہرایا تو آپ نے پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے حرم اور اس کے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا، حضرت عبداللہ بن عباس کو اشارہ کیا گیا تو وہ واپس چلے گئے۔

مدینہ طیبہ کو عمرہ کا عوض عطا کیا گیا جیسا کہ صحیح حدیث میں مسجد قباہ کی حاضری کے بارے میں ہے (کہ اس کی زیارت کرنے اور وہاں نفل پڑھنے سے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ مرفوع حدیث میں ہے کہ مسجد قباہ میں نماز عمرہ کی طرح ہے)۔

اور حج کی جگہ روضہ رسول اور مسجد نبوی کی زیارت کو رکھا گیا ہے۔ نبوت کے بعد مدینہ طیبہ میں رسول اکرم ﷺ کی اقامت اگرچہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں کم ہے لیکن یہ دین کے اعزاز اور اظہار کا سبب ہے اکثر فرائض کا نزول اور دین کی تکمیل بھی یہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت یہاں زیادہ ہوئی پھر قیامت کے قائم ہونے تک رسول اکرم ﷺ یہاں تشریف فرما ہیں اسی لئے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک ان میں سے یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں سے کس جگہ ٹھہرنا زیادہ پسندیدہ ہے تو انہوں نے فرمایا یہاں (مدینہ طیبہ) میں (ٹھہرنا زیادہ پسند ہے) اور میں مدینہ طیبہ کو کیسے اختیار نہ کروں حالانکہ یہاں کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر حضور ﷺ نہ چلے ہوں اور رب العالمین کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساعت سے بھی کم وقت میں یہاں اترتے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ حدیث روایت کی ہے:

المدينة خير من مكة. مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔

اور حندی کی روایت میں "افضل من مكة" کے الفاظ ہیں۔ اس روایت میں محمد بن عبدالرحمن الراداد (راوی) ہے جسے ابن حبان نے ثقہ (قابل اعتماد) راویوں میں شمار کیا ہے اور فرمایا کہ اس سے خطا بھی ہو جاتی تھی ابو زرعہ (رازی حافظ عبید اللہ بن عبد اللہ مکرم) نے فرمایا کہ اس میں ڈھیلا پن تھا۔ ابن عدی نے کہا اس کی روایت غیر محفوظ ہے اور ابو حاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔

"صحیح بخاری و مسلم میں" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

امسوت بسقريه تاكمل السقري يقولون مجھے ایسی بستی کا حکم دیا جو تمام بستیوں کو کھاتا جاتی ہے

یثرب لہ وہی المدینۃ تنفی الناس کما ینفی (بعض منافق لوگ) اسے یثرب کہتے ہیں اور یہ مدینہ ہے
الکبیر حبث الحدید۔

لوہ کی سیل کچیل کو بھینکتی ہے۔ ج

مطلب یہ ہے کہ مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کا حکم دیا اگر یہ بات آپ نے مکہ مکرمہ میں فرمائی ہو اور اگر مدینہ طیبہ
میں یہ بات فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس شہر میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔

قاضی عبدالوہاب نے فرمایا کہ آپ کے ارشاد گرامی "ما کل القری" "ما معنی یہی ہے کہ اس کی فضیلت کو دوسرے
شہروں پر ترجیح ہے اور ان کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔

ابن منیر نے کہا یہ بھی احتمال ہے کہ اس شہر کی فضیلت کا دوسرے شہروں کی فضیلت پر غلبہ مراد ہو مطلب یہ ہے کہ
فضائل اس کے فضیل کے پہلو میں کمزور پڑ گئے حتیٰ کہ معدوم ہو گئے اور یہ بات مکہ مکرمہ کو "ام القری" (تمام بستیوں
کی ماں) کہنے سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ ماں کی موجودگی میں وہ لوگ مٹ نہیں جاتے جن کی وہ ماں ہے پس اسے ماں
ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ج

یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے رہنے والوں کا دوسری بستیوں پر غلبہ مراد ہو اور زیادہ قریب یہ ہے کہ دونوں پر محمول کیا
جائے کیونکہ جس غرض کے لئے کلام چلایا گیا اس میں یہ زیادہ بخشنے والا ہے۔ سید سکھو دی کا کلام مکمل ہوا۔

مصنف کی رائے

میں (مصنف) نے مدینہ طیبہ کی مکہ مکرمہ پر فضیلت کو زیادہ طوالت سے بیان کیا اگرچہ ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ کے
نزدیک مکہ مکرمہ کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ ہر نفس کی خواہش اور جھکاؤ اس جگہ کی طرف ہوتا ہے جہاں اس کا محبوب موجود ہو۔

علیٰ لربع العاصریۃ وقفۃ

لصلیٰ علی الشوق والدمع کتاب

ومن ملہبی حب الدیار لاہلہا

و"عاصریہ کے گھر (یا محلے) میں ٹھہرنا مجھے پر لازم ہے تاکہ لکھنے والا میرے شوق اور آنسوؤں کو تھریر میں

لائے میرا غائب یہ ہے کہ گھر والوں کی وجہ سے گھروں سے محبت کی جائے اور لوگوں کے لیے ان کے عشق

میں مختلف مذاہب (رہائے) ہیں۔"

علاوہ ازیں قلم کے لئے مدینہ طیبہ کی فضیلت کی مختلف جہات میں وسیع میدان اور جامع گفتگو ہے لیکن اختصار کی طرف

لے مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب ہے نبی اکرم ﷺ نے اسے مدینہ طیبہ قرار دیا لہذا اب اسے یثرب کہنا جائز نہیں۔

ج امام زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت معاذ حضرت ابو سعید و اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم ایک
جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے پھر حضرت علی المرتضیٰ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم تشریف لے
گئے حالانکہ وہاں ہات پا کیز مخلوق تھے لہذا اس حدیث میں خاص لوگ اور خاص وقت مراد ہے۔ (ذرقانی ج ۸ ص ۳۲۸)

ج مطلب یہ کہ مکہ مکرمہ کے لئے ام القریٰ کا لفظ ہے یعنی یہ شہر تمام بستیوں کی ماں ہے اور ماں کی موجودگی میں اولاد معدوم نہیں ہوتی جب مدینہ
طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بستیوں کو کھاجاتی ہے گویا وہ معدوم ہو گئیں اور اس کے مقابلے میں ان کی فضیلت باقی نہ رہی اس لئے مدینہ طیبہ

کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ زیادہ بلیغ ہے۔ ۱۲ اجزاردی

رحمت اس کے بچھونے کے کناروں کو لپیٹ رہی ہے اور یہ زیادہ کلام کا خوف اس کی طوالت اور اضافہ سے پھیرتا ہے۔
عارف ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے جو ”صحیح بخاری میں“ مروی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی فضیلت میں مساوات کا اجتہاد کیا ہے۔ حدیث یوں ہے:

ليس من بلد الا سيطره الدجال الا مكة والمدينة.
مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۰ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۲۴۲۰ تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۸۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۸۵۸)
اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت میں دونوں شہر مساوی ہیں کیونکہ دجال ان دونوں کے علاوہ تمام زمین کو روندے گا پس یہ بات فضیلت میں ان کی برابری پر دلالت کرتی ہے وہ فرماتے ہیں قیاس کے اعتبار سے بھی کئی وجوہ اس بات کی تائید کرتی ہیں۔

کیونکہ مدینہ طیبہ کو اگر نبی اکرم ﷺ کے مدفن ہونے اور وہاں آپ کے ٹھہرنے اور آپ کی مسجد شریف کی خصوصیت حاصل ہے تو مکہ مکرمہ کو آپ کی ولادت مبارکہ اور بعثت کی خصوصیت حاصل ہے یہ شہر آپ کا قبلہ ہے پس آپ کی ذات کریمہ مبارکہ کے سورج کا مطلع مکہ مکرمہ اور مغرب مدینہ طیبہ ہے اور مشہور قول کے مطابق اعلان نبوت کے بعد آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام مدینہ طیبہ میں قیام کی مثل ہے کہ ان دونوں میں آپ نے دس دس سال قیام فرمایا انہوں نے اسی طرح فرمایا۔

مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کرنے کی ترغیب

امام مسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے:

يا بني على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقرينه لهم الى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج احد رغبة عنه الا اخلف الله فيها خيرا منه.
لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی اور قریبی رشتہ دار کو بلائے گا کہ خوشحالی کی طرف آؤ اور مدینہ طیبہ ان کے لئے بہتر ہے اگر وہ جانتے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص اس شہر سے بے رغبت ہو کر نہیں نکلے گا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدنی کو اس میں لے آئے گا۔

جب تم اس حدیث میں غور کرو گے تو تمہارے لئے ظاہر ہوگا کہ اس میں مدینہ طیبہ سے نکلنے کی مذمت کی خبر دی گئی ہے بلکہ شیخ محبت طبری نے ایک قوم سے نقل کیا کہ یہ بات عام ہے ہمیشہ کے لئے ہے اور مطلقاً ہے اور فرمایا کہ یہ مفہوم ظاہر لفظ سے لیا گیا ہے۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا يصبر على لواء المدينة وشذاتها احد ميري امت كما جوتنص مدینہ طیبہ کی بھوک اور سختی پر صبر

نبی اکرم ﷺ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ سال اور مدینہ طیبہ میں دس سال تشریف فرما رہے لہذا اس قول کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کی مدت دس سال تھی کیونکہ پہلے جن سال آپ دعوت الی اللہ کے مامور نہیں تھے۔

من امتی الا کنت له شفيعا يوم القيامة او کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع یا (فرمایا) گواہ شہید ہوں گا۔

”صحیح مسلم میں ہی“ حضرت سعید (صحیح یہ ہے کہ ابو سعید ہے) جو مہری (نام معلوم نہیں قضاء کے ایک قبیلہ مہری کی طرف منسوب ہیں) کے آزاد کردہ غلام ہیں سے مروی ہے کہ وہ حرہ کی راتوں میں (جب یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مدینہ طیبہ سے چلے جانے کے بارے میں مشورہ کیا وہاں کی ہنگامی اور اپنے اہل و عیال کی کثرت کی شکایت کی انہیں بتایا کہ وہ مدینہ طیبہ کی مشقت اور اس کی بھوک پر صبر نہیں کر سکتے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دوں گا میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا:

لا يصبر احد لآوائها الا کنت له شفيعا او جو شخص مدینہ طیبہ کی بھوک اور سختی پر صبر کرے گا میں شہید یا يوم القيامة.

”اللاوائ“ مد کے ساتھ ہے شدت اور بھوک کو کہتے ہیں۔

اور (الا کنت له شفيعا او شہیداً) میں لفظ ”او“ کے بارے میں ظاہر بات یہی ہے کہ یہ شک کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کو حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت صفیہ بنت ابو سعید رضی اللہ عنہم نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا اور ان سب کا یا ان کے راویوں کا شک پر اتفاق یا ایک لفظ پر متفق ہونا متصل سے بعید ہے بلکہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ لفظ خود سرکارِ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لفظ ”او“ تقسیم کے لئے ہوگا آپ بعض اہل مدینہ کے لئے شہید (گواہ) اور باقی لوگوں کے لئے شفیع ہوں گے یا تو گناہ گاروں کے لئے شفیع اور اطاعت گزار لوگوں کے لئے شہید ہوں گے یا جو آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گیا اس کے لئے گواہ اور جو آپ کے بعد فوت ہوا اس کے لئے شفیع ہوں گے یا اس کے علاوہ کوئی مفہوم ہوگا۔

اور یہ خصوصیت اس شفاعت سے زائد ہے جو قیامت کے دن گناہ گاروں یا سب لوگوں کے لئے ہوگی اور اس شہادت سے بھی زائد ہے جو شہادت تمام امتوں پر ہوگی پس اس خصوصیت کی وجہ سے ان (اہل مدینہ) کو بلند مرتبہ اور زائد مقام اور رفعت حاصل ہوگی۔

اور جب ہم لفظ ”او“ کو شک کے لئے کہیں گے تو اگر صحیح لفظ ”شہیداً“ ہے تو اعتراض دور ہو جائے گا کیونکہ یہ اس شفاعت سے زائد ہے جو ان کے غیر کے لئے رکھی گئی ہے اور صحیح لفظ شفیعاً ہے تو اہل مدینہ کے ساتھ اس شفاعت کا خاص ہونا جب کہ اس میں تمام امت کے لئے عموم بھی ہے اور سب کے لئے شفاعت بھی گئی ہے اس اعتبار سے ہے کہ یہ شفاعت عمومی شفاعت کے علاوہ ہے اور اہل مدینہ کے لئے یہ شفاعت درجات کے اضافہ یا حساب کی تخفیف کے اعتبار سے ہے یا جو کہ اللہ تعالیٰ چاہے یا یہ کہ قیامت کے دن ان کو طرح طرح کے اعزازات حاصل ہوں گے کیونکہ وہ مہربوں پر یا عرش کے سامنے ہیں ہوں گے یا ان کو جنت میں جلدی لے جایا جائے گا یا اس کے علاوہ خاص اعزازات حاصل ہوں گے۔

اور وہ شخص جو زمین اور آسمانوں والوں کے سردار سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نیز جس بڑے ثواب اور بھاری عطیات

کا وعدہ کیا گیا اسے حاصل کرنے اور آپ کی شفاعت و شہادت کے وعدہ کو پورا کرنے اور زندگی و موت میں مقصود کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ کیے مشقتیں برداشت نہیں کرے گا اور مدینہ طیبہ کی شدت اور بھوک کم کس قدر ہوگی اور اس کی مشقت اور آزمائش کب تک رہے گی؟ اے مخاطب! اگر تو غور کرے تو تجھے ایسے شہر ملیں گے جن میں شدت اور زندگی کی تنگی اس کی مثل یا اس سے بھی زیادہ سخت ہائے حالانکہ وہاں کے رہنے والے وہاں مقیم ہیں جب کہ ان میں بعض لوگ وہاں سے منتقل ہونے پر قادر ہوتے ہیں لیکن منتقل نہیں ہوتے کوئچ کر سکتے ہیں لیکن کوئچ نہیں کرتے بلکہ وہ وہاں سے کوئچ کرنے اور منتقل ہونے پر قادر ہونے کے باوجود اپنے وطن کو ترجیح دیتے ہیں۔

علاوہ ان کے مدینہ طیبہ میں اگرچہ بعض اوقات گزران زندگی تنگ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض اہل مدینہ کو کشادگی عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ ہمارے بعض دوست جو دوسرے علاقوں کے رہنے والے ہیں انہوں نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کی اور وہاں ان کی حالت بہتر ہوگئی اور ان کا دل وہاں مطمئن ہے جب کہ دوسرے شہروں میں یہ کیفیت نہیں پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو وہاں پر خوشامی عطا کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ ممکن کے لئے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔

پس جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اسے وہاں ٹھہرنے پر صبر عطا کرتا ہے اگرچہ انکارے سے بھی زیادہ گرم گرم ہو پس وہ اس کے گلے کو پکڑنے والی کڑواہٹ کا گھونٹ پیتا ہے اور اس کی مشقت کو برداشت کر کے دنیا اور اس کی آزمائش سے محفوظ رہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان الایمان یأرز الی السمیدۃ کما تآرز
الحیۃ الی جحرھا۔
جائے گا جس طرح سانپ اپنے گل کی طرف سکر جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ وہ سکر کر اور باہم مل کر اس میں پناہ لیتا ہے حالانکہ مدینہ طیبہ ایمان کے پھیلنے میں اصل ہے پس ہر زمانے میں ہر مومن کے دل میں اس کی طرف جانے کی رغبت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں ٹھہرنے والی ذات والا صفات (نبی اکرم ﷺ) کی محبت اس کا باعث ہے پس وہاں مقیم ذات کی وجہ سے اعزاز حاصل ہے اگرچہ ان میں سے بعض کے بارے میں کہا گیا جو کہا گیا پس انہوں نے اس حبیبِ جلیل کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کیا تو ان کے لئے حضور ﷺ کے پڑوسی ہونے کا حق ثابت ہے اگرچہ ان کی خطا میں بہت بڑی ہوں لہذا ان سے پڑوسی ہونے کا نام سلب نہیں ہوگا اور نبی اکرم ﷺ نے اس حق کو عوم کے طریقے پر بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

ما زال جبریل یوصیننی بالجوار۔
حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں خیر خواہی کا کہتے رہے۔

تو آپ نے کسی پڑوسی کی تخصیص نہیں فرمائی اگر کوئی استدلال کرنے والا وہاں رہنے والے بعض اہل سنت پر بدعت اختیار کرنے اور اجتناب رسول ﷺ کو چھوڑنے کا الزام لگائے تو اگر کسی شخص میں یہ بات ثابت بھی ہو جائے تو اس کا اکرام حافظ (ابن جریر صقلانی رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں لوگ آپ سے سیکھنے کے لئے جاتے تھے صحابہ کرام بائیں اور صحابہ بائیں کے زمانے میں ان کی بیوقوفی کی انتقامی خاطر اور ان کے بعد نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کی زیارت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اور آپ کے آثار مبارکہ کو خیر صحابہ کرام کے آثار سے برکت حاصل کرنے جاتے ہیں۔ (زرقانی ج ۸ ص ۳۳۱)

ترک نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے احترام میں کوئی کمی آئے گی کیونکہ وہ پڑوسی ہونے کے حکم سے خارج نہیں ہوتا اگرچہ ظلم کرے اور نہ ہی اس سے اس شہر میں رہنے کا شرف زائل ہوتا ہے جس طریقے پر بھی پھر جائے بلکہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھلائی کے ساتھ ہو اور اسے اس ظاہری قرب کے ساتھ ساتھ معنوی (باطنی) قرب بھی حاصل ہو جائے۔

فیسا سا کسی اکناف طیبہ کلکم
 الی القلب من اجل الحبيب حبيب
 ”اے مدینہ طیبہ کے اطراف و اکناف میں رہنے والو! تم سب حبيب کریم ﷺ کی وجہ سے دل میں محبوب ہو۔“

اور اللہ تعالیٰ ابنیہ جاہر کو جزا عطا کرے کیا خوب کہا:

هناؤکم یا اهل طيبة قد حقا
 فلا يتحرك ساكن منكم الى
 فكم ملك وام الوصول لمثل ما
 فيسراكم نلتم عناية و بكم
 ترون رسول الله في كل ساعة
 متى جنتم لا يغلق الباب دونكم
 فيسمع شكواكم ويكشف ضرركم
 بطيبة مشواكم واكرم مرسل
 وكم من نعمة لله فيها عليكم
 انتم من الدجال فيها فحولها
 كذاكم من الطاعون انتم بمان
 فلا تنظروا الا لوجه حبيبكم
 حياة وموتنا تحت رحمة انتم
 فيا راحلنا عنها لدنيا تريدنا
 انخرج عن حوز البني وحرزه
 لئن سرت تبغى من كريم اعانة
 هو الرزق مقسوم فليس بزايد
 فكم قاعد قد وسع الله رزقه
 فعش في حمي خير الانام ومث به
 اذا قمت فيما بين قبر ومنبر
 لقد اسعد الرحمن جوار محمد

”اے مدینہ طیبہ کے رہنے والو! تمہیں مبارک ہو یقیناً تم حضور خیر الوری علیہ التحیۃ والثناء کے قرب اور

ہمسایگی کی وجہ سے سبقت پانے والے ہو۔

تم میں سے کوئی شخص مدینہ طیبہ کی سکونت کو چھوڑ کر اس کے سوا کسی اور طرف نہ جائے اگرچہ زمانہ تم پر سختی کرے اور ظلم ڈھائے۔

بہت سے بادشاہوں نے اس سعادت کو پانے کی ضمانتی جو تمہیں میسر ہے باسانی مگر نبی نہ کہانی اگرچہ ساری مخلوق پر ان کی بھی حکمرانی۔

تمہیں بشارت ہو کہ تم پر تمہارے رب کی ہے عنایت و مہربانی اور سنو! اور سنو! تمہارے آنگن میں اس کی نعمتوں کے سمندر کی ہے روانی بایں فراوانی۔

تم اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی ہر گھڑی زیارت کرتے رہو اور حقیقت میں سعادت مند اور خوش بخت تو وہ شخص ہے جس نے آپ ﷺ کو دیکھا۔

تم جب بھی آؤ ان کا دروازہ تم پر بند نہیں ہوتا اور بنیوں کا دروازہ بند ہو یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ تمہاری شکایت سنی جاتی ہے تم سے ضرر کو دور کیا جاتا ہے آپ کے احسانات کو کسی بھی آزاد اور غلام پر روکا نہیں جاتا۔

تمہاری منزل طیبہ میں ہے رسول کرم ﷺ تمہارے نگہبان ہیں زمانہ تمہارے موافق ہو کر چلتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تم پر کس قدر انعام اور احسان ہے سوا اس کا شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اس کا انعام بد قرار رہتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں رہنے کی وجہ سے تم دجال سے محفوظ ہو کیونکہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد اور اس کے راستوں پر فرشتوں کا پہرہ لگا ہوا ہے۔

اسی طرح تم طاغوتوں کی وبا سے بھی اس میں ہو تمہارے لیے زمانے کا رخ ہمیشہ خوش گوار ہوتا ہے۔ تم اپنے محبوب کے چہرے کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھو اگر (تمہارے سامنے) ساری دنیا بھی آئے اور گزر جائے مگر تمہاری محبت میں کوئی فرق نہیں آتا چاہیے۔

زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی تم ان کے سایہ میں رہے اور مشرق میں بھی وہ اپنے جاہ و مرتبہ اور شان کے مطابق تم پر پردہ ڈالیں گے۔

اسے مدینہ طیبہ سے دنیا کا ارادہ کر کے کہیں اور کوچ کر جانے والے شخص! کیا باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر فانی کو طلب کرتا ہے؟

اے نبی ﷺ کی پناہ اور حفاظت سے نکل کر غیر کی طرف جانے والے شخص! حقیقت یہ ہے کہ نادان تمہارے اپنے ہی ہوتے ہیں (خدا گئی کبوں) عقل سے پیدل تیرے اپنی ہی ہوتے ہیں۔

اگر تم کسی نئی سے مدد مانگتے چلے ہو تو یاد رکھو بہترین مخلوق (ﷺ) سے بڑا حق تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ (اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ) تمہارا رزق تو وہی ہے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا وہ تو بڑھنے سے رہا اگرچہ گھوٹے گھوٹے تم آسمان تک کو پھاڑ کر دیکھ آؤ۔

بہت سارے لوگ ایک جگہ (صبر و قناعت کے ساتھ مشغل مزاج ہو کر) بیٹھے (کام کرتے) رہتے ہیں اور بلاشبہ اللہ کریم ان کو وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگ دنیا بھر کی خاک چھانتے پھرتے ہیں پھر بھی تنگدست کے تنگدست ہی رہتے ہیں۔

اگر تم دنیا اور آخرت میں بلند مقام کے خواستگار ہو تو اپنا چینا اور مرنا حضور ﷺ کی سیرت کے مطابق کر لو (ورنہ ٹھوکر کھاتے پھرو گے)۔

مدینہ طیبہ میں جب تم حضور ﷺ کی قبر انور اور منبر شریف کے درمیان کھڑے ہو تو جان لو کہ تمہاری منزل سب سے اونچی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمد مصطفیٰ ﷺ کے قرب و جوار میں رہنے والا شخص سعید ہے اور جو وہاں سے اپنے کوچ کرنے میں غلطی اور بے وفائی کرنے والا ہے وہ شقی اور بد نصیب ہے (یا جو شخص حج میں آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے شرعاً حلال نہ کر کے آپ کے ساتھ جو رو بھجا کرتا ہے وہ بے اہد بد بخت اور شقی ہے)۔

امام ترمذی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من استطاع منکم ان یموت بالمدينة فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها۔
تم میں سے جس شخص کو مدینہ طیبہ میں فوت ہونے کی طاقت ہو تو وہاں فوت ہو کیونکہ میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو وہاں فوت ہوں گے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے "الکبیر میں" سعید اسلامیہ کی حدیث سے روایت کیا۔

"صحیح بخاری میں" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا یدخل المدينة الدجال ولا الطاعون۔ مدینہ طیبہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتا۔

"صحیح بخاری میں" حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا یدخل المدينة رعب المسیح الدجال۔ مدینہ طیبہ میں مسیح دجال کا خوف داخل نہیں ہوگا اس لہذا یومئذ سبعة ابواب علی کل باب ملکان۔ دن مدینہ طیبہ کے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۷۹) دو فرشتے ہوں گے۔

"فتح الباری میں فرمایا کہ" مدینہ طیبہ میں طاعون کے داخل نہ ہونے والی بات مشکل ہے کیونکہ یہ تو شہادت ہے اور اسے کیسے دجال کے ساتھ ملا کر دونوں کے عدم دخول کے ساتھ مدینہ طیبہ کی تعریف کی گئی ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ ذاتی طور پر طاعون شہادت سے موصوف نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ شہادت کا درجہ اس پر مرتب ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا سبب ہے جب وہ بات ذہن میں حاضر ہو جو انھیں مقصد میں گزری ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے پہنچنے والی شخص ہے تو مدینہ طیبہ میں اس کے داخل نہ ہونے سے اس مقدس شہر کی مدح و اچھی قرار پائے گی کیونکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر جن اور شیطان مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے روک دیئے گئے ہیں اور جس کے اس میں داخل ہونے پر اتفاق ہے وہ ان میں کسی کو نہیں پہنچا سکتا۔

امام قرطبی نے ”المطعم“ میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ طاعون جس طرح دوسرے شہروں میں داخل ہوتا ہے اس طرح اس میں داخل نہیں ہوگا جیسے عموماً میں طاعون اور بخار فاش میں داخل ہوا۔
 امام قرطبی کے اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں طاعون وہاں داخل ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں ہے ابن حقیہ نے ”المعارف“ میں یقینی طور پر کہا اور ایک جماعت نے جن میں شیخ محی الدین نووی رحمہ اللہ بھی ہیں انہوں نے ”الاذکار“ میں ان کی اتباع کی کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں کبھی بھی طاعون داخل نہیں ہوگا لیکن ایک جماعت نے نقل کیا کہ ۱۹۹ھ میں مکہ مکرمہ میں طاعون کی بیماری آئی بخلاف مدینہ طیبہ کے کہ کسی نے بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ وہاں کبھی طاعون آیا ہو۔

بعض حضرات نے اس کا جواب یوں دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو طاعون کی جگہ بخار دے دیا (یعنی شہادت کا ثواب بخار کے باعث ملے گا) کیونکہ طاعون کبھی آتا ہے اور بخار کا حکم ہر وقت ہوتا ہے پس اجر میں برابر ہو گئے۔ اور (مدینہ طیبہ میں) طاعون کے داخل نہ ہونے کا مقصد (شہادت) حاصل ہو گیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے لئے امام احمد کی روایت کو ذرا غور میں رکھتے ہوئے ایک جواب ظاہر ہوا وہ روایت جو ابو عصب سے مروی ہے (عصبی بروز ن عظیم ہے) وہ مروی عادیات کرتے ہیں (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا): جبریل علیہ السلام میرے پاس طاعون اور بخار کو لے کر آئے تو میں نے بخار کو مدینہ طیبہ میں روک دیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کے صحابہ کرام کی تعداد بھی کم تھی اور مدینہ دینی زیادہ نہ تھی اور مدینہ طیبہ (پہلے) بواء والا شہر تھا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے پھر نبی اکرم ﷺ کو دو باتوں میں اختیار دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر بہت بڑا ثواب حاصل ہوگا پس آپ نے اس وقت بخار کو اختیار کیا کیونکہ عام طور پر اس سے موت کم واقع ہوتی ہے بخلاف طاعون کے (کہ اس سے موت زیادہ واقع ہوتی ہے) پھر جب بھاد کی ضرورت پڑی اور آپ کو جہاد کی اجازت دی گئی اور بخار کے برقرار رہنے سے ان لوگوں کے جسم کمزور ہونے کا خدشہ تھا جن سے جہاد کے لئے قوت حاصل ہو سکتی تھی تو آپ نے بخار کو مدینہ طیبہ سے نکلنے کی طرف منتقل کرنے کی دعا کی تو مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں میں سے صحیح ترین شہر ہو گیا جب کہ پہلے اس کے برعکس تھا پھر اس وقت جب طاعون سے شہادت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے کے ذریعے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا اور جس کے لئے یہ صورت نہ ہوتی تو اسے بخار ہو جاتا جو مومن کا آگ سے حصہ ہے۔

پھر یہ سلسلہ مدینہ طیبہ میں جاری رہا تا کہ یہ شہر دوسرے شہروں سے ممتاز ہو کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی دعا کی قبولیت متحقق ہوئی اور اس طویل مدت میں آپ کی خبر کی تصدیق کی بنیاد پر یہ معجزہ ظاہر ہوا پس مدینہ طیبہ میں طاعون کا داخل نہ ہونا اس شہر کی خصوصیات اور دعائے رسول ﷺ کی صحت کے لوازمات میں سے ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ معجزات محمد ﷺ سے ہیں کیونکہ طیبہ حضرات تمام کے تمام طاعون کو کسی شہر بلکہ کسی علاقہ میں ایک ہی جگہ سے جو مدینہ بیت المقدس کے درمیان واقع ہے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ۱۸ھ میں طاعون ظاہر ہوا اور جارف موت کا واقع ہوا چنانچہ اس سے زیادہ اموات واقع ہوئیں اس لئے اسے جارف کہا گیا اور یہ ۶۹ھ کا واقع ہے۔

بہت سے دور کرنے سے عاجز آگئے اور ان طویل زمانوں میں طاعون مدینہ طیبہ سے دور رہا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی عبارت خلاصہ کے ساتھ مکمل ہوئی۔

مدینہ طیبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی غبار مبارک کوڑھ اور سفید داغ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفاء ہے جس طرح رزین عبدی نے اپنی جامع میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اس کی جگہ کھجور ہر سے شفاء ہے امام بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ ”لبؤنہم فی الدنیا حسنة“ (نکل: ۳۱) (تم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے) سے مدینہ طیبہ مراد ہے۔

ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلیقا روایت کیا: وہ فرماتی ہیں:

کمل البلاد الفصحى بالسيف والصحة
ہر شہر کو ار کے زور پر فتح ہوا اور مدینہ طیبہ قرآن کے
المدینۃ بالقرآن۔ ذریعے فتح ہوا۔

طبرانی نے ”الوسط میں“ ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ مروفا روایت کرتے ہیں (یعنی نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

المدینۃ قبة الاسلام و دار الایمان وارض
مدینہ طیبہ اسلام کا خیمہ ایمان کا گھر زمین بھرت
الہجرة و مشوی الحلال والحرام۔ اور حلال و حرام کا مرکز ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام مدینہ اس کی خاک راستے گلیاں مکانات اور مصافحات کو نبی اکرم ﷺ کی برکت حاصل ہے اور وہ لوگ نبی اکرم ﷺ کے ان کے گھروں میں داخل ہونے سے برکت حاصل کرتے تھے اور آپ کو اپنے گھروں میں تشریف لا کر ان میں نماز پڑھنے کی دعوت دیتے تھے اسی لئے حضرت مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے انہوں نے فرمایا:

لا اطا بحافر دابة فی عراض کان ﷺ
بمشی فیہا بقدیمیہ ﷺ۔ میں جانور کے گھروں سے اس ارض پاک کو نہیں
روندوں گا جس میں نبی اکرم ﷺ کے قدم مبارک لگے

ہیں۔

مسجد قباہ اور دیگر زیارت گاہوں کی زیارت

اور اسے (زیارت کرنے والے کو) چاہیے کہ مسجد قباہ میں نماز اور زیارت کے لئے حاضر ہو نبی اکرم ﷺ سواری پر اور پیدل (پہلی) اس کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔
”صحیح مسلم“ ایک روایت میں ”بزود“ کی بجائے ”یامی“ (تشریف لاتے) کا لفظ ہے پس آپ وہاں دور کھینچتے پڑتے تھے۔

”صحیح مسلم میں ہی“ منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر ہفتہ کے دن حاضر ہوتے اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا آپ ہر ہفتہ کے دن یہاں تشریف لاتے تھے۔

امام ترمذی امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے حضرت اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے مروفا روایت کیا (یعنی نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا:

صلاة فی مسجد قباء کعمرة۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کی طرح ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اور منذری فرماتے ہیں: ہم حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے لئے اس حدیث کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں جانتے۔

امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ہبل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا:

من تطهر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کر

فصلی فیہ صلاة کان له کاجر عمرہ فصلی فیہ صلاة کان له کاجر عمرہ۔ نماز پڑھے اس کے لئے عمرہ جیسا ثواب ہے۔

امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

اور چاہے کہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے بعد مدینہ طیبہ میں موجود دیگر زیارتوں اور آثار مبارکہ نیز ان مساجد کا

تقدیر کرے جن میں نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھی یہ عمل نبی اکرم ﷺ کی برکت حاصل کرنے کے لئے کرے اور جنت

الْبقیع کی طرف نکلے تاکہ وہاں مدفون حضرات کی زیارت کرے کیونکہ اکثر صحابہ کرام جو نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں

اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں اسی طرح اہل بیت اور تابعین میں سے بڑی بڑی

شخصیات بھی وہاں مدفون ہیں۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ صحابہ کرام میں سے مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والے

دس ہزار ہیں اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر تمام اہمات المؤمنین جنت

الْبقیع میں مدفون ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مقام سرف میں

مدفون ہیں۔

نبی اکرم ﷺ رات کے آخر میں البقیع کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے:

السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ اے مؤمن قوم کے گھر (دار) تم پر سلامتی ہو۔

علامہ ابن الحاج نے ”المدخل میں“ فرمایا کہ ہمارے علماء کرام نے نقلی طواف اور نقلی نماز کے حوالے سے آفاقی (مکہ

مکرمہ کے باہر سے آنے والے) اور مقیم میں فرق کیا ہے وہ فرماتے ہیں آفاقی کے حق میں طواف افضل ہے اور مقیم کے حق

۱۔ مقام سرف جسے آج کل ثور یہ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلہ پر شارع مدینہ پر واقع ہے ۱۹۹۳ء میں رات کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا

کے مزار شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور مغرب کی نماز حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی مدظلہ کی امامت میں قبر انور کے

قریب ادا کی و اللہ الحمد ۱۴۲۰ ہجری

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس دن نبی اکرم ﷺ کی ان کے ہاں باری ہوتی تو آپ رات کے وقت البقیع کی طرف تشریف لے

جاتے اور یہ کلمات فرماتے:

السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا کم ما تو عدلون

اے مؤمنین کے قبرستان دارالو! تم پر سلام ہو کہل تمہارے پاس وہ

عدداً ما جسون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللهم اغفر

آئے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تمہیں وقت دیا گیا اور ان شاء اللہ ہم

بھی تم سے ملنے والے ہیں یا اللہ! البقیع غرقہ والوں کو بخش دے۔

میں نقل پڑھنا افضل ہے اور ہم بھی افضل راہ کے درجے ہیں پس جو شخص مقیم ہو وہ اہل قبیح کی زیارت کے لئے جائے اور جو مسافر ہو وہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت سے فائدہ حاصل کرے۔

عارف ابن ابی حمزہ سے منقول ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سوائے نماز (میں بیٹھنے) کے نہ بیٹھے اور مسلسل بارگاہ میں کھڑے رہے ان کے دل میں قبیح کی طرف جانے کا خیال پیدا ہوا تو اپنے آپ سے کہنے لگے میں کدھر جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ مانگئے والوں! طلب کرنے والوں! اور ٹوٹے دلوں والے لوگوں کے لئے کھلا ہے۔

حضرت ابن نجار (محمد بن محمود البغدادی رحمہ اللہ) سے مروی ہے فرماتے ہیں: دو قبرستان آسمان والوں کے لئے روشنی کا باعث ہیں جس طرح دنیا والوں کو سورج اور چاند روشن کرتے ہیں ایک قبیح الغرقہ اور دوسرا قبرستان عسقلان (فلسطین کے ایک شہر) میں ہے۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نے اس (مدینہ طیبہ کے قبرستان) کا ذکر تو رات میں یوں پایا:

کعبۃ محفوظۃ بالخیل موکل بها یہ ایک بلند جگہ ہے جس کے ارد گرد کھجوروں کے ملائکہ کلمۃ اعتلاّت اخذوها مکفؤوها فی الجنة۔ درخت ہیں اور یہاں فرشتے مقرر ہیں جب یہ بھر جاتا ہے تو فرشتے اسے لے کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔

ابو حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر مبارک سے زمین شق ہوگی پھر حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما (کی قبروں) سے پھر میں جنت البقیع میں آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ حرمین کے درمیان جمع ہوں گے۔ (امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے)۔

فصل نمبر ۳

امور آخرت میں فضیلت

اس فصل کے مضمون کا اجمالی خاکہ اس طرح ہے۔

نبی اکرم ﷺ کو آخرت میں (مختلف باتوں میں) اولیت کی فضیلت کا حصول مزید عزت و تکریم کے جامع امور بلند درجات پر فائز ہونا شفاعت اور مقام محمود کے ساتھ آپ کی تعریف اولین و آخرین سے آپ کی حالت کا قائل رشک ہونا تمام انبیاء و مرسلین میں آپ کا ترجیحاً قائم ہونا اور جنات عدن میں سعادت کے مدارج پر ترقی اور یوم مزید (جمہ کے دن) جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مستحب ہونا۔

جان لو! جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو ابتداء میں فضیلت عطا فرمائی ہے یعنی تخلیق میں تمام انبیاء کرام سے پہلے رکھا اور جب سب انسانوں کو چھوٹیوں کی طرح آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ (الاعراف: ۱۷۲) تو سب سے پہلے آپ نے جواب دیا (ہلی ہاں کیوں نہیں!) تو کونٹے کی صورت میں بھی

کمال فضاہل کا اختتام آپ پر کیا چنانچہ سب سے پہلے آپ کی قبر انور شوق ہوگی اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اور جن کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے اور سب سے پہلے جہدے کی اجازت بھی آپ کو ہی عطا ہوگی سب سے پہلے رب العالمین کی زیارت کرنے والے بھی آپ ہی ہوں گے۔

اور اس وقت تمام مخلوق اس کو دیکھنے سے پردے میں ہوگی آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی امت کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ ہوگا اور سب سے پہلے آپ کی امت کو مکمل صراط پر جانے کی اجازت ہوگی آپ ہی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور آپ کی امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور آپ کو مزید عمدہ تحفے اور بیس عمدہ مال مزید عطا فرمائے گا جن کی کوئی حد نہیں اور وہ شمار سے باہر ہیں۔

اسی فضیلت میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کو سواری کی حالت میں اٹھایا جائے گا مقام محمود آپ کے لئے خاص ہے نیز لواء الحمد (تعریف کا جھنڈا) جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام ہوں گے آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ عرش کے سامنے بارگاہ خداوندی میں جہدہ ریز ہوں گے اور آپ کے جہدہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے حمد و ثناء کے وہ دروازے کھولے جائیں گے جو آپ سے پہلے اور بعد کسی کے لئے نہیں کھولے گئے یہ آپ کا اعزاز و احترام ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ آپ سے یوں کلام فرمائے گا:

یا محمد ارفع واسک وقل تسمع وسل اے محمد! اپنا سر اٹھائے اور کہیں آپ کی بات نعت و اشع تشفع۔
سنی جائے گی یا کہیں آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے علاوہ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔
آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بار بار شفاعت فرمائیں گے دوسرا اور تیسرا جہدہ نیز بار بار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء جو اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے گا بھی آپ کی خصوصیت ہے۔

اسی طرح ہر جہدے میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے یوں کلام کرنا کہ اے محمد! اپنا سر اٹھائیں اور کہیں سنا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ کا یہ فعل ایسی ذات کا فعل ہے جسے اپنے رب کے سامنے لایا گیا وہ اس کے ہاں کرم اور بلند مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے اعزاز و کرام اور تقسیم کی وجہ سے ہے۔

آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ عرش کی دائیں جانب کھڑے ہوں گے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی اس مقام پر کھڑا نہیں ہوگا وہاں پہلے اور پچھلے آپ پر رشک کریں گے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے درمیان آپ کی گواہی ہوگی وہ آپ کے پاس آکر آپ سے شفاعت کا سوال کریں گے تاکہ ان کو ان کے غم پہنچے اور زیادہ دیر کھڑے ہونے (انتظار حساب) سے راحت ملے اور آپ ان لوگوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے جن کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہو چکا ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حوض کوثر ہے کہ میدان قیامت میں اس سے زیادہ برتن کہیں

نہیں ہوں گے نیز تمام مؤمن صرف آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔

آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے درجات کی بلندی کے لئے سفارش کریں گے جن تک وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے رسول اکرم ﷺ صاحب وسیلہ ہیں اور وسیلہ جنت میں اعلیٰ درجہ ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین اور فرشتوں کے سامنے آپ کی عزت و احترام اور تعظیم و تکریم کو بلا ہر فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کھلی گی

نبی اکرم ﷺ کی یہ فضیلت کہ سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھلی گی تو اس سلسلے میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اننا سید ولد آدم يوم القيامة وانا اول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع.

مردار ہوں گا اور میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جس کی قبر کھولی جائے گی اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی (میں ہوں)۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اننا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وانا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع.

میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میرے اس پر فخر نہیں اور میرے ہاتھ میں تھکا جھنڈا ہوگا اور اس پر فخر نہیں اور آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں ہی وہ ہوں جس سے زمین (قبر) سب سے پہلے کھولی جائے گی اور مجھے اس پر فخر نہیں۔

(مطلب یہ کہ میں بطور شریک بات کرتا ہوں، تکبر یا فخر کے طور پر نہیں کہتا)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

سب سے پہلے مجھ سے زمین کھلی گی پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے (زمین کھلی گی) پھر میں بیچ والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ آکھٹے ہوں گے پھر میں اہل کد کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ ہم حرمین کے درمیان جمع ہوں گے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اس کو ابوحاتم نے روایت کیا اور (احسن بین الجرمین کی بجائے) انحصار (جمع کا صیغہ) ذکر کیا اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: لوگ بے ہوش ہوں گے جب وہ بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا تو (دیکھوں گا کہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کو چڑھیں گے تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں سے ہیں (یا نہیں)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۱۸)

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ چلائے ہوں گے پس مجھے معلوم نہیں کہ آیا وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے ہوں گے اور مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو یا وہ ان میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے مستحق کیا؟ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۷)

اس بے ہوشی (الصعق) سے وہ غشی مراوے جو اس شخص کو لاحق ہوتی ہے جو کوئی آواز سنتا ہے یا کسی چیز کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔

اس روایت کے دونوں طریقوں میں افاقہ کا مقام بیان کیا کہ کس بے ہوشی سے واقع ہوگا اور حضرت شعیب کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جو سورۃ زمر کی تفسیر میں ہے اس میں یوں ہے:

انی اول من یرفع لراسہ بعد النفضۃ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو دوسری مرتبہ صور الاخیرۃ (آیت: ۶۸، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۳) پھونکے جانے پر سر اٹھائے گا۔

اور آپ کے اس ارشاد گرامی سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دیا یہ آیت مراوے:

فَکَیْفَیْعَ مَنْ لَیْسَ بِالسَّمَوَاتِیَّاتِ وَ مَنْ لَیْسَ بِالْأَرْضِ زمین میں ہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ (النمل: ۸۷)

تمام مخلوق کے بے ہوش ہونے پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ مردوں کو احساس نہیں ہوتا۔

تو (جواب میں) کہا گیا مراویہ ہے کہ وہ لوگ بے ہوش ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور مرنے والوں کی استثناء ہے جو ”الا من شاء اللہ“ میں بیان کی گئی۔ یعنی جو لوگ اس سے پہلے فوت ہو گئے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔

امام قرطبی اسی طرف مائل ہوئے ہیں اور حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دیا تو وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد قبروں سے اٹھنے کے بعد اس گھبراہٹ کی سبب ہوشی ہو جب آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے۔

امام قرطبی نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ آپ قبر و نور سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے تو وہ عرش کو چلائے ہوں گے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب قبروں سے نکلنے کے لئے حضور پھونکا جائے گا۔

ایک مردو نے حضرت ابوسلمہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں اس طرح ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے زمین (قبر مبارک) شق ہوگی پس میں کھڑا ہو کر اپنے سر سے مٹی جھاڑوں گا اور عرش کے پائے کے پاس آؤں گا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا پاؤں گا پس مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنے سر سے مٹی پہلے جھاڑی یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دیا۔

مستی کون لوگ ہیں؟

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ مستی کون لوگ ہوں گے؟ تو اس ضمن میں دس اقوال ہیں۔

کہا گیا ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی تاویل کرتے ہوئے یہ بات کہی جب اس بات کو جائز قرار دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستی قرار دیا وہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شہداء کی طرح زعہ ہیں پس جب پہلی بار صور پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے پھر یہ تمام معانی کے اعتبار سے موت نہیں ہوگی بلکہ محض شعور کا چلا جانا ہوگا۔

ایک قول کے مطابق اس سے شہداء مراد ہیں، طبری نے اسی بات کو اختیار کیا اور فرمایا یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ O

(آل عمران: ۱۶۹) جاتا ہے۔

انہوں نے دوسرے اقوال کو ضعیف قرار دیا۔

”علم“ کے معنی حضرت ابو العباس قرطبی فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعیین میں کوئی صحیح خبر نہیں ہے اور تمام اقوال کا احتمال ہے۔

لیکن ان کے شاگرد ابو عبد اللہ بن محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرج متوفی ۶۹۱ھ) نے ”الذکرہ میں“ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ اس سے شہداء مراد ہیں اور یہی صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوش کرنا نہیں چاہے گا۔ تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ اس سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے (اور) حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور ملک الموت علیہم السلام مراد ہیں پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور ان میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے حضرت ملک الموت (عزرائیل علیہ السلام) ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان سے حور عین اور جنت میں جانے والے بچے مراد ہیں۔

اس پر یہ اعتراض ہوا کہ عرش کو اٹھانے والے آسمانوں اور زمین میں رہنے والے نہیں ہیں کیونکہ عرش تمام آسمانوں سے اوپر ہے نیز حضرت جبریل، میکائیل اور ملک الموت صف بستہ (نماز اطاعت اور منازل خدمت میں مشغول) بیٹھ کر نے والوں میں سے ہیں اور حور عین اور بچے جنت میں ہوں گے اور یہ آسمانوں سے اوپر اور عرش کے نیچے ہے اور یہ تنہا ایسا عالم ہے جو باقی رہنے کے لئے پیدا کیا گیا تو اس میں شک نہیں کہ یہ ان سے الگ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فنا کے لئے پیدا کیا۔

پھر احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں ملک الموت اور میکائیل علیہم السلام کو موت دے گا پھر ان کو زندہ کرے گا اور جنت والوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی اور زیادہ ظاہر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے پس جو شخص اس میں داخل ہو گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی حالانکہ وہ موت کے قابل ہے تو جسے اس (جنت) میں پیدا کیا گیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے کبھی موت نہ آئے۔

سوال: ارشاد خداوندی: کسل شمی ہالک۔ (انقص: ۸۸) ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خود جنت بھی فنا ہو جائے گی پھر قیامت کے دن اسے لوٹایا جائے گا اور جو زمین بھی مر جائے گی پھر ان کو زندہ کیا جائے گا؟
جواب: اس بات کا احتمال ہے کہ ”کسل شمی ہالک“ کا معنی یہ کہ وہ (ہر شے) ہلاکت کے قابل ہے پس اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے ہلاک کرے گا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیم ہے اور قدیم کے لئے فنا ہونا ممکن نہیں۔ ”تذکرۃ القریطی“ سے خلاصہ مکمل ہوا۔

حورین کے فوت نہ ہونے کی تائید ان کے اس قول سے ہوتی ہے کہ:

نحن الخالدات فلا نموت ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں پس ہم نہیں مریں گی۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

یہ نہ کہا جائے کہ ان کے اس قول سے قیامت کے بعد ہمیشہ رہنا مراد ہے کیونکہ اس میں کوئی خصوصیت نہیں اور مشترک اوصاف میں ایک دوسرے پر فقر نہیں کیا جاسکتا۔

ابو شیبہ بن حبان کی کتاب ”الاعظمۃ“ میں حضرت وہب بن منبہ کے طریق سے ان کا اپنا قول مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے صور کو سفید موتیوں سے شیشے کی طرح صاف پیدا فرمایا پھر عرش سے فرمایا صور کو لے لو تو وہ اس کے ساتھ لٹک گیا پھر فرمایا ”ہو جا“ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے انہیں حکم دیا کہ وہ صور کو لے لیں اور اس میں ہر پیدائشہ روح اور سانس لینے والے نفس کی تعداد کے مطابق سوراخ تھے پھر آگے حدیث ذکر کی جس میں یوں ہے کہ پھر تمام روحوں کو صور میں جمع کیا اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اس میں پھونک ماری تو ہر روح اپنے جسم میں داخل ہو گئی تو اس صورت میں پہلے پھونک واقع ہوئی تاکہ یہ پھونک روحوں کو جسوں سے ملا دے تو پھونکنے کی صورت کی طرف نسبت جو سنگ ہے حقیقی اضافت ہے اور صورتوں کی طرف جو جسم ہیں مجازی نسبت ہے (یعنی جسوں میں روح پھونکنا مجازی ہے)۔

”صحیح مسلم میں“ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اقصى ليا و رفع لينا ثم يرسل الله مطرا كانه الطل منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون۔
پھر صور پھونکا جائے گا تو اسے جو بھی سنے گا گردن کی ایک جانب جھکا دے گا ایک اٹھا لے گا پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا گویا وہ اس ہے اس سے لوگوں کے جسم پیدا ہوں گے پھر ان میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے۔

”اللیت“ لام کے نیچے زیر ہے اس کے بعد یاء اور اس کے بعد تاء ہے مگر دن کی ایک جانب کو کہتے ہیں اور یہ دو جانیں ہیں۔
”اصغی“ مائل کر دیا (بھکا دیا)۔

امام بخاری نے قوی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً (یعنی ان کا قول) روایت کیا فرماتے ہیں:
پھر صور پھونکنے والا فرشتہ آسمان وزمین کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس میں پھونکنے کا اور صور ”سینگ“ ہے تو آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مرجائے گی مگر جسے تمہارا رب چاہے پھر دونوں مرتبہ پھونکنے کے درمیان اتنا وقت ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

ابن مبارک نے ”کتاب الرقاق میں“ حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ دونوں بار صور پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا پہلی بار پھونکنے سے ہر زندہ مرجائے گا اور دوسری بار پھونکنے سے اللہ تعالیٰ ہر مردہ کو زندہ فرمائے گا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل حدیث روایت کی اور یہ ضعیف ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائلهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا خطبوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ايسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ يبدى ولواء الحمد يومئذ يبدى وانا اكرم ولد آدم على ربى يطوف على الف خدام كانهم بيض مكنون او لؤلؤ منشور.

میں لوگوں میں سے سب سے پہلے باہر آنے والا ہوں گا جب ان کو اٹھایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا جب ان کو روکا جائے گا اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہوں گے اس دن کرامت اور چاہیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور محمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کے ہاں تمام اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گا مجھے ہر ایک ہزار خادم چکر لگا دیں گے گویا وہ سفید چھپے ہوئے یا بھمرے ہوئے موتی ہیں۔

امام ترمذی نے اسے حدیث غریب قرار دیا۔

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا امام ہوں گا کیونکہ آخرت کا گھر (عمل کی) تکلیف کا گھر نہیں ہے۔

ایک حدیث جسے ”حادی الادرج“ کے مصنف (ابن قیم) نے نقل کیا اس میں اس طرح آیا ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم ﷺ کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اذان دیں گے۔

(حافظ محبت الدین الحنفی) طبری کی کتاب ”ذخائر العقبی“ میں جسے انہوں نے حافظ سلفی (علامہ النائد الذین احمد بن محمد بن ابراہیم اصفہانی) کی تخریج کی طرف منسوب کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: انبیاء کرام چانوروں پر ہوا اٹھائے جائیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اپنی پر اٹھائے جائیں

میں حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے صاحبزادے (حسین کریمین) میری اونٹنیوں العضاہ اور القضاہ پر اٹھائے جائیں گے اور مجھے براق پر اٹھایا جائے گا اس کا قدم نگاہ کے آخر کنارے کے پاس ہوگا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو منشی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر اٹھایا جائے گا۔

امام طبرانی اور حاکم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ انبیاء کرام کو جانوروں پر اٹھایا جائے گا اور مجھے براق پر اٹھایا جائے گا حضرت بلال (رضی اللہ عنہ) کو قطعی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر اٹھایا جائے گا تو وہ خالص اذان دیں گے (کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہوگا) اور سچی شہادت دیں گے حتیٰ کہ جب وہ "اشہد ان محمداً رسول اللہ" کہیں گے تو پہلے اور پچھلے تمام مؤمن شہادت دیں گے۔

ابن زنجویہ نے "فضائل الاعمال میں" حضرت کثیر بن مرہ حضری سے روایت کیا "وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اٹھایا جائے گا تو وہ اپنی قبر کے پاس اس پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ وہ آپ کو میدان محشر میں لائے گی اور میں براق پر سوار ہوں گا اور اس دن یہ میری خصوصیت ہوگی کسی دوسرے نبی کے لئے ایسا نہیں ہوگا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوں گے اور اس کی پیٹھ پر سچی اذان دیں گے جب انبیاء کرام اور ان کی امتیں "اشہد ان محمداً رسول اللہ" کے الفاظ سنیں گی تو کہیں گی ہم بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔

شیخ زین الدین مراغی نے ابن تیمیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذکر کیا انہوں نے "تاریخ مدینہ (الدرر المظہر) میں" حضرت کعب احبار سے نقل کیا اور قسطلی نے "الذکرہ میں" ذکر کیا نیز ابن ابی الدنیا نے بھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم ﷺ کا تذکرہ ہوا حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر صبح جو طلوع ہوتی ہے ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں جو قبر انور کو گھیر لیتے ہیں (اس کا طواف کرتے ہیں) اور اپنے پرول کو بچھاتے ہیں وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ اپنے پرول چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں جو قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پرول کو بچھاتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں ستر ہزار فرشتے رات کے وقت اور ستر ہزار فرشتے دن کے وقت (حاضر ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں)۔

حتیٰ کہ جب زمین پھٹ جائے گی (قبر انور کھلے گی) تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے درمیان باہر تشریف لائیں گے وہ نبی اکرم ﷺ کی تعظیم کریں گے۔

طیلم ترمذی نے "نور الاصول میں" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے تو آپ کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے آپ نے فرمایا: قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۹-۳۶۴۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۹۱۸-۹۹۱۹ صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۵۳ مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۲۸۹۱۳-۲۸۹۱۴)

۱۔ امام زرقانی فرماتے ہیں یہ روایت کسی اور نے نقل نہیں کی شاید حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے چکی کتابوں سے تبردہ کی ہے۔

قیامت کے دن سب سے پہلے کسے لباس پہنایا جائے گا؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مجھے جتنی جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا مخلوق میں سے میرے علاوہ کوئی بھی اس جگہ کھڑا نہیں ہوگا۔

”جامع الاصول کی“ ایک روایت میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ سے ہی مروی ہے (کہ حضور ﷺ نے فرمایا):

انا اول من تتشقق عنه الارض فاکسی۔ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے زمین چپنے لگی

پس مجھے لباس پہنایا جائے گا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ بزر جوڑا پہنایا جائے گا۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں:

تسحرون حفاة عراة غرلا (کما بدانا) تم قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے جسم نکتہ شدہ

اول خلق نعیہہ یوان اول الخلاق یکسی یوم القیامة ابراہیم۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۷)

اٹھائے جاؤ گے (قرآن مجید میں ہے) جس طرح ہم نے تخلیق کے آغاز میں ابتدا کی (اس طرح) ہم لوٹائیں گے (اور مخلوق میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔

امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ نقل کیا۔

سب سے پہلے جتنی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا ان کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا اور ایک کرسی لائی جائے گی جسے عرش کی دائیں جانب رکھا جائے گا پھر مجھے لاکر جتنی جوڑا پہنایا جائے گا جو کسی دوسرے انسان کے لئے نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عرش کی دائیں جانب کرسی پر تشریف فرما ہوں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس پہنانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ ہمارے نبی ﷺ سے افضل ہوں کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ آپ قیامت کے دن اسی لباس میں باہر تشریف لائیں گے جس میں آپ کا انتقال ہوا اور اس دن آپ کو جوڑا پہنایا جائے گا وہ احترام و اکرام کا جوڑا ہوگا اس کا قرینہ یہ ہے کہ آپ کو عرش کے پائے کے پاس بٹھایا جائے گا پس لباس کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیت باقی مخلوق کی نسبت سے ہوگی۔

طیسی نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنایا جائے گا پھر ہمارے نبی کریم ﷺ کو پہنایا جائے گا کیونکہ حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے نبی ﷺ کا جوڑا اعلیٰ اور زیادہ کامل ہو گا پس اولیت کی کمی کو اس کی نظامت کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا کہ جب آپ کے وصال کا وقت ہوا تو انہوں نے نئے کپڑے پہنے اور فرمایا میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے آپ

فرماتے تھے: کہ میت کو انہی کپڑوں سے اٹھایا جائے گا جن میں وہ فوت ہوا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۱۳، المستدرک ج ۱ ص ۳۴۰، مجمع البیرواع رقم الحدیث: ۵۹۵۵، السنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۸۴، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۶۲۰۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۲۵۱)

حارث بن ابی اسامہ اور احمد بن منیع کے نزدیک یہ الفاظ ہیں کہ ان کو ان کے کفنوں میں اٹھایا جائے گا اور وہ ان کفنوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے (اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور اس کی سند عمدہ ہے زور قافی ج ۸ ص ۳۵۱)

اس حدیث ”اور صحیح بخاری کی حدیث“ (کہ تمہیں ننگے پاؤں ننگے جسم اٹھایا جائے گا) کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ بعض کو ننگے جسم اور بعض کو لباس پہنا ہوا اٹھایا جائے گا یا سب کو ننگے جسم اٹھایا جائے گا پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا یا وہ قبروں سے اس لباس میں نکلیں گے جس میں ان کا انتقال ہوا پھر ابتداء حشر میں ان سے وہ لباس گر جائے گا تو وہ ننگے جسم جمع ہوں گے پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔

بعض حضرات نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث کو شہداء پر محمول کیا ہے پس حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اسے شہداء کے بارے میں سن اور عام لوگوں پر محمول کر دیا۔

طبری نے ”الریاض النضرہ“ میں: ”ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کی نسبت امام احمد کی طرف کی انہوں نے مناقب میں محدث بن زید بن زبئی سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

اے علی! کیا تمہیں جانتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا پس میں عرش کی دائیں جانب اس (عرش) کے سامنے میں کھڑا ہوں گا پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو بلایا جائے گا وہ ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے پس وہ عرش کی دائیں جانب کھڑے ہوں گے اور ان کو جنت کے جوڑوں میں سے سبز جوڑے پہنائے جائیں گے۔

سنو! میری امت سب امتوں میں سے پہلی امت ہے جن کا قیامت کے دن حساب ہوگا پھر (اے علی! رضی اللہ عنہ) تمہیں خوشخبری ہو سب سے پہلے تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں میرا جھنڈا دیا جائے گا اور وہ لواؤ الحمد (حمد کا جھنڈا) ہے تو تمہیں اسے لے کر (عرش کے) کناروں پر کھڑے حضرات کے درمیان چلو گے، حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میرے جھنڈے کے سامنے میں ہوگی اور اس کی لمبائی ایک ہزار چھ سو سال کی مسافت (کے برابر) ہوگی اس سے کنارے پر لگے ہوئے دندانے سرخ یا قوت کے ہوں گے۔ اس کی منحنی سفید چاندی کی ہوگی اس کا پچھلا حصہ سبزی موتی ہوگا اس کی تین نورانی میزیدھیاں ہوں گی ایک میزیدھی مشرق میں دوسری مغرب میں اور تیسری دنیا کے درمیان میں ہوگی اس پر تین سطروں میں تحریر ہوگی۔

ایک ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ دوسری ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ اور تیسری ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ لکھا ہوگا۔

ہر سطر کی لمبائی ایک ہزار سال (کی مسافت) ہوگی اور اس کی چوڑائی بھی ایک ہزار سال (کی مسافت) ہوگی۔ (اے علی رضی اللہ عنہ!) تم وہ جھنڈا لے کر چلو گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تمہاری دائیں جانب اور حضرت حسین

رضی اللہ عنہ تمہاری باتیں جانب ہوں گے حتیٰ کہ تم عرش کے سائے میں میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کھڑے ہو گے پھر تمہیں جتنی جوڑا پہنایا جائے گا۔

ابن سبغ نے ”الخصائص“ میں ”ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے لواء الحمد کی صفت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کی لمبائی (آگے وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے)۔

حافظ قطب الدین طوسی فرماتے ہیں جیسا کہ ان سے محبت بن ہام نے نقل کیا کہ یہ موضوع حدیث ہے اس کا من گھڑت ہونا واضح ہے وہ فرماتے ہیں لواء الحمد کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

لواء الحمد

”ترمذی شریف میں“ حسن سند کے ساتھ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الناسيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر
وبيسيد لواء الحمد ولا فخر وما من نبي آدم
فمن سواه الا تحت لوائى
میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور
(اس پر مجھے) فخر نہیں اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا
اور (اس پر مجھے) فخر نہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اور
ان کے علاوہ تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں
گے۔

”لواء“ جھنڈے کو کہتے ہیں (جسے عربی میں دایۃ کہا جاتا ہے) اور ان لوگوں (عربوں) کے عرف میں یہ جھنڈا لشکر کے قائد اور رئیس کے پاس ہوتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی اجازت سے کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کے تابع ہو اس کے حرکت کرنے سے حرکت کرے وہ جدھر جھکے ادھر ہی یہ بھی جھکے یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اسے اپنے ہاتھ میں اٹھائے کیونکہ یہ حالت زیادہ شرف والی ہے (کہ اس کے حکم سے دوسرے کے ہاتھ میں ہو)۔

اہل عرب کے ہاں لڑائیوں میں اس کا استعمال اس طرح ہوتا تھا کہ وہ لشکر رئیس اسے خود اٹھاتا اور اس کی وجہ سے لڑنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اسے اٹھائے ہوئے شدت سے لڑاتا تھا اسی لئے ہر ایک اسے اٹھانے کے لائق نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے تھے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا عطين الراية غدا رجلا يحب الله
ورسوله ويحبه الله ورسوله
کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۹۹، مسند الکبریٰ ج ۱ ص ۲۲۲، المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۳۷، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۳، احتفای السادة المحققین ۱ امام زرقانی فرماتے ہیں: اس حدیث کی تخریج کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ محمد بن حنفیہ جہنم کے ساتھ حدیث ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبرداری ختم ہو جاتی ہے۔ (زرقانی ج ۱ ص ۲۵۲)

ج ۱۰۶ دلائل البیہ ج ۳ ص ۲۰۹ حلیہ الاولیاء ج ۳ ص ۳۵۶

لواء کی نسبت ”الحمد“ کی طرف کی گئی اور حمد اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے جو اس کے شایان شان ہے (تویہ اضافت اس لئے ہے) کہ میدان قیامت میں یہ نبی اکرم ﷺ کا ہی منصب ہے دوسرے انبیاء کرام کا نہیں (اور وہ منصب مقام محمود ہے جو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے)۔

صفت حشر

لوگوں کے اٹھنے (حشر) کی ہیئت و صورت میں اختلاف ہے ”صحیح بخاری میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا لوگوں کا حشر تین طریقوں پر ہوگا:

یحشر الناس علی ثلاث طرق راغبین
 وراہبین، واثنان علی بعیر، وثلاثة علی بعیر
 اور اربعة علی بعیر، وعشرة علی بعیر، ویحشر
 بقیۃہم النار، تغیل معہم حیث قالوا، وتبیت
 معہم حیث باتوا، وتصبح معہم حیث اصبحوا
 وتمسی معہم حیث امسوا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۲۲) شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔
 طلحی اس بات کی طرف مائل ہوئے ہیں کہ یہ حشر قبروں سے نکلنے وقت کا ہے امام غزالی نے بھی اسی بات کو قطعی قرار دیا اور کہا گیا ہے کہ وہ قبروں سے اس مذکورہ وصف کے ساتھ نکلیں گے جو امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ذکر کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انکم محشورون حفاة عراة غرلا۔
 بے شک تم تنگے پاؤں، ننگے جسم اور تختہ شدہ اٹھائے جاؤ گے۔

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:
 کَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّحْيِدْهُ وَاعْدَا عَلَيْنَا اِنَّا
 كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء: ۱۰۳)
 جیسا کہ ہم نے آغاز تخلیق میں تمہیں پیدا کیا اسی طرح لوٹائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے بے شک ہم کرنے والے ہیں۔

پھر وہاں سے ان کی حالت میدان قیامت کی طرف مختلف ہوگی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے دنیا کی آگ مراد ہے آخرت کی آگ مراد نہیں اور ”صحیح مسلم میں“ ایک حدیث جس میں آخرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ اس میں فرمایا کہ آخر میں ایک آگ عدن کے کنوئیں سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان بحشر کی طرف ہانکے گی۔ (زرقانی ج ۸ ص ۳۵۴)

ويعشعر الكافر على وجهه قال رجل يا رسول الله كيف يعشعر على وجهه؟ قال ليس الذي امشاه على الرجلين في الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة. (صحیح بخاری مسلم)

”من نساى من“ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی عامروى ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):
ان الناس يعشرون على ثلاثة احواج فوجا واکبين طاعمين كاسين وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم وفوجا يمشون ويسعون. (المعبر رک مسند احمد بیہقی)
لوگ تین جماعتوں کی صورتوں میں اٹھائے جائیں گے ایک جماعت سوار کھائے اور پینے والے ہوں گے اور دوسری جماعت کو فرشتے چہروں کے بل گھسیٹے ہوں گے اور ایک گروہ پیدل ہوگا دوڑتے ہوں گے۔
حضرت بل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع حدیث میں ہے:

يعشعر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرفة النقي ليس فيها علم لاحد. (سفید) خالص زوئی ہوتی ہے اس میں (مکانا وغیرہ کا) کوئی نشان نہیں ہوگا۔ (صحیح بخاری مسلم)

امام حاکم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):
قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا تو لوگ پیسے میں مبتلا ہوں گے پس ان میں سے بعض کی نصف پٹری تک پہنچے گا اور ان میں سے بعض کے گشتوں تک پہنچے گا بعض کی رانوں تک اور بعض کی ازار بند کی جگہ تک پہنچے گا ان میں سے بعض کے کان دھوں تک پہنچے گا اور بعض کے منہ تک پہنچے جائے گا آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے منہ میں لگام ڈال دے گا اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے پیسے میں غوطہ زن ہوں گے اور وہ اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیں گے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۷ المعبر رک ج ۳ ص ۷۱ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۳۷ تحف السادة المتقين ج ۱ ص ۳۵۸ الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۲۸۹ المغنی ج ۳ ص ۲۸۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۹۶۶)

”صحیح مسلم میں“ اس کی شائد حدیث حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ مکمل نہیں ہے اس میں ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوگا حتیٰ کہ ان سے ایک میل کی مقدار میں ہوگا پس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پیسے میں شراور ہوں گا۔

یہ حدیث اس بات میں ظاہر ہے کہ پیسے کے ان تک پہنچنے میں وہ برابر ہوں گے لیکن ان کو کتنا کتنا پیسہ آئے گا اس سلسلے میں فرق ہوگا۔

سوال: سورج کی جگہ آسمان ہے اور ارشاد خداوندی ہے:
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِّيلِ
جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کھل فرشتہ

لِلْكَفْرِ. (الانبیاء: ۱۰۳) نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔

اور "السماء" پر الف لام جنس کے لئے ہے اس کی دلیل یہ آیت ہے:

وَالسَّمَاءُ آتٌ مُّطَوَّرٌ بِمِثْلِهِمْ. (الزمر: ۶۷) اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیئے جائیں گے۔

تو دونوں روایتوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟

(مطلب یہ کہ تمام آسمان لپیٹ دیئے جائیں گے تو سورج کہاں ہوگا؟)

جواب: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں سورج خود بخود قائم ہو اور لوگوں کے قریب ہو تا کہ اس کی روشنی اور خوبی قوی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناپسندیدہ بات سے بچائے۔

ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے ظاہر کا تقاضا ہے کہ یہ سب لوگوں کو شامل ہے لیکن دوسری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ بعض کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں، انبیاء کرام، شہداء عظام اور جنس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس (پیسے) سے مستثنیٰ ہیں بس سب سے زیادہ سخت پینہ کفار کے لئے ہے پھر کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لئے اور بحران کے بعد والے لوگ ہیں۔

ابو یعلیٰ نے حدیث نقل کی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. (المطففين: ۶) کھڑے ہوں گے۔ جس دن لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے

آپ نے فرمایا اس کی مقدار نصف دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پس وہ مومنوں پر آسان ہوگا گویا سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہے۔

امام احمد اور ابن حبان نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

(قیامت کے دن) انھنے کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو چالیس سال کھڑے رہیں گے ان کی آنکھیں آسمان کی طرف (اوپر کی طرف) اٹھی ہوں گی پس سخت تکلیف کی وجہ سے پینہ ان کو لگام ڈال دے گا۔ (البعث والنجو: ۳۳۹)

"صحیح بخاری میں" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ پسینے میں مبتلا ہوں گے حتیٰ کہ ان کا پینہ زمین میں ستر گز تک چلا جائے گا اور ان کو پسینے نے لگام ڈالی ہوگی حتیٰ کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ چالیس سال دن کھڑے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں آسمان کی طرف (اوپر کی طرف) اٹھی ہوں گی (ان کا رب) ان سے کلام نہیں رمانے گا اور سورج ان کے سروں پر ہوگا حتیٰ کہ پسینے نے ان سب کو ان میں سے تکیوں اور بروں (سب کو) لگام ڈالی ہو گی۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ مؤمن سے (وہاں) ٹھہرنے میں تخفیف ہو
گئی حتیٰ کہ فرض نماز کی طرح (ٹھہرنا) ہوگا۔ اس کی سند حسن ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ دن مؤمن کے لئے دن کی ایک گھڑی سے بھی چھوٹا ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کافر کو پسینہ لگام ڈالے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے
قیامت کے اٹھنے کے بیان میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا وہ فرماتے ہیں اس دن لوگوں کی تکالیف سخت ہوں گی حتیٰ کہ
پسینہ کافر کو لگام ڈال دے گا ان سے پوچھا گیا مؤمن کہاں ہوں گے؟ فرمایا سونے کی کرسی پر ہوں گے اور ان پر بادل
سایہ کریں گے۔

ایک قوی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج لوگوں کے
سرور پر ہوگا اور ان کے اعمال ان پر سایہ کریں گے۔ (بخاری)

ابن المبارک نے "الزهد" میں اور ابن ابی شیبہ نے "المصنف" میں ایک عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا۔ لفاظ ابن
ابی شیبہ کے ہیں وہ حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی گرمی دی جائے گی پھر وہ
سر کی کھوپڑی کے قریب ہوگا حتیٰ کہ دو کمائوں کا فاصلہ رہ جائے گا تو ان کو پسینہ آئے گا حتیٰ کہ پسینہ زمین میں قد کے برابر
نیچے پھیرا دے گا حتیٰ کہ انسان غرقہ کر دے گا۔ ابن مبارک نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ اس دن اس کی گرمی
کسی مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت کو تکلیف نہیں دے گی۔

قرطبی فرماتے ہیں اس سے کامل ایمان والے لوگ مراد ہیں کیونکہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات کی
حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہوگا۔

ابو یعلیٰ کی ایک روایت ہے جسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو پسینہ لگام ڈالے گا حتیٰ کہ
وہ کہے گا میرے رب اچھے (اس سے) راحت عطا فرما اگرچہ جہنم کی طرف لے جانے کی صورت میں ہو۔

یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ سب کچھ میدان قیامت میں ہوگا۔

میدان محشر میں کھڑا ہونا نہایت سخت ہوگا

جو شخص اس مذکورہ حالت پر غور کرے گا وہ اس میں (پائی جانے والی) بڑی پریشانی (اور خوف) کو پہچان لے گا وہ
اس طرح کہ آگ میدان قیامت کی زمین کو گھیر لے گی اور سورج ایک میل کی مقدار سروں کے قریب ہوگا تو زمین کی پیش
کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کس قدر پسینہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر شخص اپنے وقت دہسوں کی مقدار جگہ پائے
گا پس ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جب ان کو پسینہ آیا یا ہوا ہوگا اور پاؤں بھی پھیلائے ہوں گے یہ ان باتوں میں سے ہے
جو عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں اور عظیم قدرت پر دلالت کرتی اور آخرت پر ایمان کا تقاضا کرتی ہیں نیز یہ کہ اس میں عقل کا
کوئی دخل نہیں اور عقل قیاس اور عرف و عادت کے حوالے سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ بات تو بس قبول ہی کی جا
سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اس بھیڑ، میل جول اور انسانوں اور جنوں کے اجتماع کو دیکھو پھر ان کے ساتھ تمام اقسام

کے حیوانات کا جمع ہونا ان کی بھیڑ ایک دوسرے کو دور کرنا اور مل جانا اور سورج کا ان کے قریب ہونا تو ان کی گرمی کا زیادہ ہونا حالانکہ وہاں صرف تیرے رب کے عرش کا سایہ ہوگا تو غور کرو تم آگے کیا بھیج رہے ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھیڑ اور دلوں کے جلنے کی وجہ سے بخنی کی گرمی ہوگی کیونکہ ان کو مصائب نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔

حوض شریف

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دن یہ صورت حال سخت پیاس اور لپٹ (تجش) کا سبب ہوگی اور اس جگہ پانی موجودات میں سے سب سے نایاب اور گم شدہ چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز ہوگا۔

اور صاحب مقام محمود (نبی اکرم ﷺ) کے حوض شریف کے علاوہ کوئی گھاٹ نہیں ہوگا اور وہاں آپ کی فضیلت اور شرف میں اضافہ ہوگا آپ کی امت کے لیے اس کے سوا کوئی گھاٹ نہیں ہوگا اور ان کے جگر امی سے ٹھنڈے ہوں گے پس اس کا ایک گھونٹ پیاسے کو سیراب کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اسی کے ذریعے پیاس سے شفا پائی ہوگی اس سے تمام بیماریاں دور ہوں گی پس اسے پینے والا پیاسا نہیں ہوگا اور اس کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوگا۔

امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اس سے یعنی حوض سے ایک گھونٹ پیئے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اور جو اس سے نہیں پیئے گا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ امام احمد اور ابن حبان نے حضرت ابوامامہ کی روایت نقل کی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔

”جامع ترمذی میں“ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے حاکم نے صحیح قرار دیا کہ اس پر آنے والے اکثر لوگ فقراء نہا جریں ہوں گے۔

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں“ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

حوضی مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن
وراحته اطيب من المسك وكيانه كعجوم
السماء من شرب منه شربة لا يظلم ابدًا
میرا حوض ایک مینہ کی مسافت (کے برابر) ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اس کے لوٹے آسمان کے ستاروں کی طرح (زیادہ) ہیں جو اس سے پیئے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

قرطبی نے ”الندرة“ میں فرمایا کہ ”السقوت“ کے مصنف وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ حوض ”بل صراط“ کے بعد ہوگا اور دوسرے حضرات کا خیال اس کے برعکس ہے اور صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے دو حوض ہوں گے ایک صراط سے پہلے موقف میں (جہاں سب ٹھہریں گے) اور دوسرا جنت کے اندر ہوگا اور دونوں کو کوثر کہا جاتا ہے۔

شیخ الخطاط ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے اور اس کا پانی حوض میں گرتا ہے اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے کیونکہ پانی وہاں سے آتا ہے تو قرطبی کے کلام میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ حوض صراط سے پہلے ہوگا کیونکہ لوگ موقف سے پیاسے لوٹیں گے تو مومن حوض پر آئیں گے اور کافر یہ کہتے ہوئے کہ اسے رب! ہم پیاسے ہیں! آگ میں گر جائیں گے پس ان کے سامنے جہنم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ مراب ہے

(پانی نظر آتا ہے لیکن پانی نہیں ہوتا) پس ان سے کہا جائے گا کیا تم اس میں داخل نہیں ہوتے تو وہ اس کو پانی خیال کریں گے اور اس میں گر جائیں گے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے یوں آیا ہے:

ان الحوض یبشخب فیہ میزابان من حوض میں جنت سے دو پر تالے لگتے ہیں۔

الجنة.

یہ حدیث امام قرطبی کے خلاف دلیل ہے ان کے حق میں نہیں کیونکہ صراطِ جہنم کا پل ہے اور اور وہ موقف اور جنت کے درمیان ہے اور مومن جنت میں جانے کے لئے اس کے اوپر سے گزریں گے اور اگر حوضِ پل صراط سے پہلے ہوتا تو جہنم اس کے اور اس پانی کے درمیان حائل ہو جاتا جو کوثر (نہر) سے حوض میں گرتا ہے اور حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ حوضِ جنت کے ایک پہلو میں ہے تاکہ اس میں اس نہر کا پانی گرے جو جنت کے اندر ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ:

من شرب منه لم یظما بعدھا ابدًا جو شخص اس سے پیئے گا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

تو اس حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے پینا حساب اور جہنم سے نجات کے بعد ہوگا کیونکہ حوض (اس کے بعد) پیاسا نہیں ہوگا اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ اسے جہنم میں عذاب نہ ہو لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے لئے عذاب مقدر ہو چکا ہے پیاس کے ذریعے ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ ہوگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں تو آپ نے فرمایا ان شاء اللہ میں ایسا کروں گا میں نے عرض کیا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: پہلے مجھے مل صراط پر ڈھونڈنا میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر میں آپ کو نہ پاؤں؟ فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر میزان کے پاس بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا حوض کے پاس تلاش کرنا کیونکہ میں ان تین جگہوں سے تباہ نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے جس میں یوں آیا ہے: پھر مجھے میرا لباس دیا جائے گا جسے میں پہنوں گا میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا جہاں کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا تو پہلے اور پچھلے سب مجھ پر رشک کریں گے اور فرمایا ان کے لئے کوثر سے حوض تک کھولا جائے گا۔

”صحیح بخاری میں مروی“ حضرت ابن عمر بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حوض ایک مینے کی مسافت (کے برابر) ہے۔

”صحیح مسلم میں“ اسی سند کے ساتھ یہ اضافہ ہے کہ اس کے زاویے برابر ہیں (اس کی لمبائی چوڑائی کی طرح ہے)۔ جیسا کہ ”فتح الباری میں“ فرمایا یہ اضافہ ان لوگوں کی تاویل کو رد کرتا ہے جنہوں نے حوض کی مسافت کی مقدار سے متعلق مختلف احادیث کو جمع کرتے ہوئے عرض اور طول کے درمیان اختلاف ذکر کیا ہے۔

”سنن ابن ماجہ میں“ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مروی ہے جس میں فرمایا کہ میرا ایک حوض ہے جو کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان ہے۔

(اتحاف السادة المحققين ج ۱ ص ۵۰۳ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۶۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۳۶)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جو طبرانی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے اس میں یوں آیا ہے:

ما بین ناحیتی حوضی کما بین ایلہ حوض کے دوئوں کناروں کے درمیان ایلہ اور صنعاء و صنعاء مسیرۃ شہر عوحدہ کطولہ۔
کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ ایک مہینے کی مسافت ہے اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جتنی ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں ”کما بین صنعاء والمدينة“ کے الفاظ ہیں (صنعاء اور مدینہ کے درمیان)۔

حضرت قتیبہ بن عبدالمسلمی کی روایت جسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا اس میں ”کما بین صنعاء الی بصری“ کے الفاظ ہیں (صنعاء اور بصری کے درمیان جتنا فاصلہ ہے)۔

طبرانی میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے جس میں عدنان اور عمان کے درمیان فاصلہ کا ذکر ہے عمان کی عین پر پیش ہے اور میم غیر مشدو ہے۔

ابن اثیر نے ”الہبایہ میں“ حوض والی حدیث ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس کی چوڑائی میرے اس مقام سے عمان تک ہے عمان میں عین پر زبر اور میم مشدو ہے یہ بلقاء کی زمین میں شام کا ایک پرانا شہر ہے اور جو عمان پیش اور میم غیر مشدو کے ساتھ ہے وہ بحرین کے ایک کنارے پر ہے۔

یہ تمام مسافتیں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور بعض نے خیال کیا کہ اس میں اضطراب واقع ہوا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ قلیل مسافت میں ایسی کوئی بات نہیں جو کثیر مسافت کو رد کرتی ہو پس زیادہ مسافت صحیح حدیث سے ثابت ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔

اس کا خلاصہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے پہلے کم مسافت کی خبر دی پھر طویل مسافت کا علم ہوا تو آپ نے اس بات کی خبر دی جس کا اللہ تعالیٰ نے تدبیر کیا آپ کو علم عطا فرما کر فضل فرمایا پس جس میں زیادہ مسافت ہے اس پر اعتماد ہوگا۔

سوال: کیا وہاں ہرنی کے لئے حوض ہوگا جس پر وہ کھڑے ہوں گے جس طرح ہمارے نبی ﷺ کے لئے ہے؟
جواب: مشہور بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ خاص ہے قرطبی نے ”المعجم“ میں فرمایا جو کچھ مکلف پر واجب ہے کہ اسے جانے اور اس کی تصدیق کرے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کو اس حوض کی خصوصیت عطا فرمائی جس کے نام وصف اور مشرب کو ان صحیح مشہور احادیث میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا جن کے مجموعہ سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے جتنیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ سے مروی ہیں ان میں سے جو صحیح بخاری و مسلم میں ہیں وہ ہیں

سے زائد ہیں (صحیح بخاری میں انہیں اور صحیح مسلم میں سترہ ہیں اور اکثر پر دونوں کا اتفاق ہے) ان دونوں کتب کے علاوہ میں باقی احادیث ہیں (جو ان تیس سے زائد ہیں) جس طرح اس کی نقل صحیح ہے اور اس کے راوی مشہور ہیں پھر ان مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کی مثل تابعین نے اسے روایت کیا اور ان کے بعد ان کے دو گنا سے بھی دو گنا لوگوں نے روایت کیا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور اس کے ثبوت پر اہل سنت کے سلف و خلف سب کا اتفاق ہے۔

لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں ارشاد فرمایا:

ان لکل نبی حوضا۔ بے شک ہر نبی کے لئے ایک حوض ہے۔

اور انہوں نے اشارہ کیا کہ اس حدیث کے وصل اور ارسال میں اختلاف ہے اور مرسل روایت زیادہ صحیح ہے۔ مرسل حدیث کو ابن ابی الدنیانے صحیح سند کے ساتھ حسن (بصری) رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان لکل نبی حوضا وهو قائم علی حوضہ
بیسہ عصا یسدو من عرف من امہ الا وانہم
یتصاہون ایہم اکثر تبعا والی لار جو ان اکون
اکثرہم تبعا۔

بے شک ہر نبی کا ایک حوض ہے اور وہ اپنے حوض پر کھڑے ہوں گے ان کے ہاتھ میں لاشی ہوگی اور وہ اپنی امت میں سے جسے پیچھا کریں گے ان کو بلانیں گے سوا بے شک وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ میری اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔

امام طبرانی نے ایک دوسری سند سے حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے موصولاً مرفوعاً اس کی مثل نقل کیا لیکن اس کی سند میں کمزوری ہے۔

ابن ابی الدنیانے ہی حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا کہ ہر نبی اپنی امت کو پکارے گا اور ہر نبی کا حوض ہوگا ان میں سے کسی کے پاس ایک جماعت آئے گی (خام فرمایا) کسی کے پاس اس کے رشتہ دار آئیں گے اور ان میں سے کسی کے پاس ایک آئے گا اور ان میں سے کسی کے پاس دو آئیں گے اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا اور قیامت کے دن میری اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کی سند میں کمزوری ہے۔

پس اگر یہ ثابت ہو تو کوشش سے حوض میں پانی آئے گا ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ کسی دوسرے کے لئے اس کی مثل منقول نہیں ہے اور سورہ الکوتر میں اس کے ذریعے آپ پر احسان واقع ہوا۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔

ہم نے آپ کو کوشش عطا کی۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۵۷۵ رقم الحدیث: ۶۵۷۵)

اور خاتم لوگوں کی ایک جماعت کو ہے: ہیں وہ کا واحد کوئی لفظ نہیں اور عام لوگ یاہ کے ساتھ ”قیام“ (ہمزہ کے بغیر) پڑھتے ہیں۔ یہ صحاح میں لکھا ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ترو علی امتی الحوض وانا افود الناس
عنه کما یلدو الرجل عن ابله قالوا یا رسول
الله تعرفنا؟ قال نعم لکم سیمایست لاحد
غیرکم تردون علی عزا محجلین من آثار
الوضوء۔

محدثین کرام نے فرمایا اس کو دور کرنے میں حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ ارادہ فرمائیں گے کہ ہر ایک کو اس کے نبی کے حوض کے پاس جانے کی رہنمائی فرمائیں جیسا کہ پہلے گزرا کہ ہر نبی کا حوض ہوگا تو یہ نبی اکرم ﷺ کے انصاف میں سے اور اپنے نبی بھائیوں کی رعایت سے ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ پانی کے ذریعے ان سے نکل کرتے ہوئے ان کو دور کریں گے۔

اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس کو دور فرمائیں گے جو حوض سے پینے کا حق نہیں ہے۔ واللہ اعلم
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے حوض کے چار کنارے ہوں گے پہلا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تیسرا حضرت عثمان غنی
ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور چوتھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔

پس جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے نہیں پلائیں گے اور جو آدمی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے
لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے اسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نہیں پلائیں گے۔

اس روایت کو ابوسعید نے ”شرف النبوة“ میں اور غیلانی (ابوطالب بن غیلان) نے نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم

(کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۳۵)

شفاعت اور مقام محمود

نبی اکرم ﷺ کو شفاعت اور مقام محمود کے ذریعے جو فضیلت دی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

عَسَىٰ اَنْ يَّغْفِرَ لَكَ رَبُّكَ مَعْتَمًا مَّحْمُودًا۔

قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ (الاسراء: ۷۹)

مفسرین کا اتفاق ہے کہ کلمہ ”عسی“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوتا ہے (لازم ہوتا ہے) اہل معافی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ”عسی“ طبع دینے کا نکتہ دیتا ہے اور جو شخص کسی انسان کو طبع دے کر محروم کرے تو یہ بات باعث عار (شرمندگی) ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ کسی کو کسی چیز کا طبع دے کر بھڑاسا وہ چیز شدے۔

مقام محمود کیا ہے؟

مقام محمود کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔

(۱) اس سے شفاعت مراد ہے۔ واحد کی نے کہا اس بات پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ مقام شفاعت ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا (جو گذر چکی ہے) کہ یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

امام ابن خطیب نے کہا کہ لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کیونکہ انسان اس وقت محمود ہوتا ہے جب کوئی تعریف کرنے والا اس کی تعریف کرے اور تعریف کسی انعام پر ہوتی ہے تو یہ مقام محمودا کے لئے مقام محمود ہے جب اس میں نبی اکرم ﷺ ایک جماعت پر انعام فرمائیں اور وہ اس انعام پر آپ کی تعریف کریں۔

اور وہ انعام تبلیغ دین اور احکام شرع کی ان کو تعلیم دیتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس وقت بھی حاصل ہے اور ارشاد خداوندی:
عَسَىٰ اَنْ يَّعْطِيَكُمْ رَبُّكُمْ مَقَامًا تَرْضَوْنَ ﴿٥٠﴾
عقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یا فائز فرمائے
(الاسراء: ۷۰) گلا۔

اس بات پر دلالت ہے کہ اس مقام پر نبی اکرم ﷺ کی تعریف نہایت عظیم اور کامل ہوئی اور یہ بات معلوم ہے کہ کسی انسان کی تعریف اس کی کوشش پر جو عقاب سے نجات کے سلسلے میں ہو اس کوشش سے بڑی ہوتی ہے جو ایسے ثواب کے اضافہ کے لئے ہو جس کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ انسان کو بڑی بڑی تکالیف اپنے نفس سے ازالہ کی ضرورت ان منافع کے حصول سے زیادہ ہوتی ہے جن کو حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔

اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو واجب ہے کہ اس (مذکورہ بالا) آیت سے عذاب کو ساقط کرنے کے لئے شفاعت مراد ہو جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں اس بات کی طرف قوی اشارہ پایا جاتا ہے (کیونکہ مسئلہ میں ایک چیز کے حصول کا وعدہ ہے)۔ پھر اس معنی کو ثابت کرنے کے سلسلے میں صحیح احادیث بھی آئی ہیں جیسا کہ ”صحیح بخاری میں“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ شفاعت ہے۔ ”صحیح بخاری میں“ ان ہی سے مروی ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن لوگ گھنٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی وہ کہیں گے اے فلاں! ہماری شفاعت کیجئے حتیٰ کہ شفاعت مجھ تک پہنچے گی تو یہ مقام محمود ہے۔

جب یہ بات ثابت ہوگی تو لفظ (مقام محمود) کو اس پر محمول کرنا واجب ہے اس قول کی تائید اس مشہور دعا سے بھی ہوتی ہے (جو اذان سننے کے بعد مانگی جاتی ہے) جس میں ”وابعثہ مقاماً محموداً“ کے الفاظ ہیں وہ مقام محمود جس پر پہلے اور پچھلے رشک کر سگے۔ ا۔

۱۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اذان میں کہہ دے اے اقامت کہ ان اس کے لیے میری شفاعت ہو جائے گی اَللّٰهُمَّ رَبِّهِ هَبْ لِي الدُّعْوَةَ الشَّامِلَةَ وَالصَّلَاةَ الْفَالِقِيَّةَ اَبَتْ مَحْتَمَلًا اَوَّلِيَّةً وَالْوَسِيْلَةَ وَالْقُدْرَةَ اَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا اَللّٰهُمَّ وَعَنْكَ (زرخا ج ۸ ص ۳۶۶)

لفظ ”مقاماً“ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی قیامت کے دن آپ کو اٹھانا اور مقام محمود پر فائز کرنا یا یہ مفعول بہ ہے اور ”وابعثہ“ ”اقمہ“ کے معنی کو شامل ہے (زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے)۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حال کے بعد حال ہو یعنی آپ کو اٹھانا اس حال میں کہ آپ ایک (عظیم) مقام والے ہوں۔
طبی نے کہا (لفظ مقاماً کو) مکرہ لایا گیا کیونکہ یہ تعظیم کے لئے ہے یعنی ایسا مقام جہاں ہر انسان کی طرف سے تعریف کی جائے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو روایت مکرہ کے ساتھ آئی ہے اور وہ قرآنی لفظ کی حکایت ہے (قرآن مجید میں لفظ ”مقاماً“ مکرہ ہے) تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بعینہ یہ روایت امام نسائی کے نزدیک معرفہ کے طور پر آئی ہے۔
ابن جوزی نے کہا اکثر حضرات کا یہی خیال ہے کہ مقام محمود سے شفاعت مراد ہے اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا۔

دوسرا قول

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زمین کے ایک حصے میں جمع فرمائے گا تو کوئی نفس کلام نہیں کرے گا سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کو بلا جائے گا تو آپ فرمائیں گے:

لیک وسعدیک والخیر بیدیک میں حاضر ہوں اور تمام بھلائی تیرے قبضے میں ہے
والشر لیس الیک والمہتدی من ہدیت اور برائی تیری طرف منسوب نہیں ہو سکتی ہدایت یافتہ وہی
وعبدک بین یدیک وبک والیک ولا ملجأ ہے جس کو تو نے ہدایت دی اور تیرا بندہ تیرے سامنے
منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک تیرے ساتھ اور تیری طرف (متوجہ) ہے تیرے عذاب
رب البیت سے پناہ بھی تیرے ہاں ملتی ہے تو برکت والا ہے اور بلند
ہے اے خانہ کعبہ کے رب! تو پاک ہے۔

وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول ”عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْصُومًا“ سے یہی مراد ہے اسے طبرانی نے نقل کیا ہے۔ (سنن نسائی المذکور)

ابن مندہ نے کہا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ اس کی سند کی صحت اور راویوں کے عقد ہونے پر اتفاق ہے۔
امام رازی فرماتے ہیں پہلا قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ شفاعت کے سلسلے میں آپ کی کوشش لوگوں کے لئے آپ کی تعریف کا باعث ہوگی پس آپ محمود ہوں گے اور وہ جو دعا کا ذکر کیا گیا تو اس کا فائدہ صرف ثواب کی صورت میں ہوگا۔
جمہ کے طور پر نہیں۔

سوال: اگر کہا جائے کہ یہ بات جائز کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس قول پر آپ کی تعریف کرے گا؟
جواب: یہ اس لئے جائز نہیں کہ گفت میں مذکورہ ثناء (حمد) لفظ انعام کے مقابلے میں ہوتی ہے اگرچہ لفظ حمد اس معنی کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے لیکن وہ بطور مجاز ہے۔

تیسرا قول

ایسا مقام مراد ہے کہ جس میں آپ کا انجام قابل تعریف ہوا اور یہ بھی اس وجہ سے ضعیف ہے جو ہم نے ذکر کی (یعنی انعام کے مقابلے میں حمد پایا جاتا)۔

چوتھا قول

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد آپ کا عرش پر بیٹھنا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کرسی پر بیٹھنا مراد ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کو عرش پر (کرسی پر) بٹھائے گا۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے فرماتے ہیں اسے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔
واحدی نے کہا یہ قول نہایت گھٹیا تا ناخوش اور برا ہے اور قرآن مجید کی نص اس وضاحت کے فساد کا اعلان کرتی ہے اور اس (فساد) پر کئی وجوہ سے دلالت پائی جاتی ہے۔

(۱) بعث (انھانا) اجلاس (بٹھانے) کی ضد ہے کہا جاتا ہے:
”بعثت البارک والقاعد فانبعث میں نے بیٹھے ہوئے اونٹ کو اٹھایا تو وہ اٹھ گیا“ اور کہا جاتا ہے ”بعث اللہ المحبت اللہ تعالیٰ نے میت کو قبر سے اٹھایا“ لہذا ”بعث“ کی تفسیر ”اجلاس“ (بٹھانے) سے کرنا ضد کی ضد کے ساتھ تفسیر ہے جو فاسد ہے۔

(۲) اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر یوں بیٹھا ہو کہ نبی اکرم ﷺ اس کے پاس بیٹھے ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی حد اور انتہا میں ہونا ثابت ہو اور جو اس طرح ہودہ حادث ہوتا ہے (اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے) اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند بڑا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ”مقاما محمودا“ فرمایا ”مقعدا“ نہیں فرمایا اور مقام کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔

(۴) جب کہا جاتا ہے ”السلطان بعث فلانا“ (بادشاہ نے فلاں کو بھیجا) تو اس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اس نے اسے قوم کی طرف ان کے مشکل کاموں کی اصلاح کے لئے بھیجا ہے اور اس سے یہ بات سمجھی نہیں جاتی کہ اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا پس ثابت ہوا کہ یہ قول ساقط ہے اس کی طرف وہی مائل ہو سکتا ہے جس کی عقل کم ہو اور دین سے خالی ہو۔

دوسرے قول کا رد یوں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کسی کیفیت کے بغیر جلوہ فرما ہوتا ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے بارے میں خبر دی ہے اور نبی اکرم ﷺ کو عرش پر بٹھانا آپ کے لئے صفت ربوبیت ثابت کرنا یا آپ کو صفت عبودیت سے نکالنا نہیں ہے بلکہ آپ کے مقام کی بلندی اور حقوق پر آپ کا اعزاز و اکرام ہے۔

اور یہ جو ”معد“ کا لفظ ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے ”رَأَى الْكَلْبَيْنِ عِنْدَ رَبِّكَ“ (الاعراف ۲۰۶) میں ہے (بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں) اور ”رَبِّ ابْنِ إِسْمٰعِيلَ عِنْدَكَ بِبَيْتِ الْحِجَابِ“ (النحیر ۱۱۱) (اے میرے رب! میرے لئے اپنے ہاں جنت میں کھربادے)۔

تو یہ اور اس قسم کی مثالیں، تہہ مقام چھ اور بلند درجہ کی طرف لوٹتے ہیں (مطلب یہ کہ لفظ عند سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جسمانی قرب مراد نہیں بلکہ محمود کی بندگی و مرتبہ مراد ہوتی ہے)۔

شیخ الاسلام ابو الفضل عسقلانی ر: اللہ نے فرمایا حضرت مجاہد کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اس کو نہ تو نقل کی جہت سے رد کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی نظر و فکر کی جہت سے۔

اور ابن علیہ نے کہا یہ اسی طرح ہے جب اس بات پر محمول کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور واحدی نے اس قول کو رد کرنے میں مبالغہ سے کام لیا تھا شیخ نے امام ابو داؤد (سنن ابو داؤد کے مؤلف) سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا جو اس کا انکار کرے اس پر تہمت ہے۔ غلبی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور ابو الاشج سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ قیامت کے دن رب کی کرسی پر رب کے سامنے تشریف فرما ہوں گے تو یہ بھی احتمال ہے کہ اضافہ تشریفی ہو (اللہ تعالیٰ کی طرف کرسی کی نسبت اس کے شرف کی وجہ سے ہو) پس جو کچھ حضرت مجاہد وغیرہ سے منقول ہے اسے اس بات پر محمول کیا جائے گا اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقام محمود سے شفاعت مراد ہو جیسا کہ مشہور ہے اور بٹھانے سے مقام و مرتبہ مراد ہو جسے وسیلہ سے تعبیر کیا گیا اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا اور یہ بھی احتمال ہے کہ بٹھانے سے مراد شفاعت کی اجازت دینا ہو۔

ارشاد خداوندی میں جو ”محمود“ ہے تو اس حمد کے فاعل میں اختلاف ہے اکثر حضرات کا خیال ہے کہ میدان محشر والے مراد ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم ﷺ مراد ہیں کہ آپ رات کے وقت تہجد پڑھنے کے انجام پر حمد کریں گے۔ لیکن پہلی بات کو زیادہ ترجیح ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ ثابت ہے ”مقاماً محموداً یحمدہ اهل الجمع کلہم مقام محمود جہاں تمام اہل محشر آپ کی تعریف کریں گے۔“

یہ بھی جائز ہے کہ اس سے زیادہ عام مراد ہو یعنی وہ مقام کہ جہاں وہ تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے جو وہاں کھڑے ہوں گے اور جو آپ کو پہچانیں گے اور یہ مختلف قسم کے اعزازات کے لئے مطلق ہے حمد کے ذریعہ حاصل ہوں گے۔ ابو حیان نے اسے اچھا قرار دیا اور اس کی تائید اس طرح کی کہ نگہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخصوص مقام مراد نہیں۔

ال: جب ہم مشہور قول کی بات کرتے ہیں کہ مقام محمود سے شفاعت مراد ہے تو یہ کوئی شفاعت ہے؟
واجب: مقام محمود میں شفاعت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں تو یہ شفاعت دو قسم کی ہے پہلی قسم عام شفاعت ہے جو فیصلے کے بارے میں ہے اور دوسری شفاعت گناہ گاروں کو جہنم سے نکالنے کے بارے میں ہوگی لیکن نتیجہ کے اعتبار سے یہ تمام قول شفاعت عظمیٰ عامہ کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ آپ کو لوہاء الحمد کا دیا جاتا اور آپ کو اپنے رب کی تعریف کرنا اور اس کے سامنے کلام کرنا اور اس کا کرسی پر بیٹھنا یہ سب اس مقام محمود کی صفات ہیں جس میں آپ اس لئے شفاعت کریں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔

جہاں تک گناہ گاروں کو جہنم سے نکالنے کا تعلق ہے تو وہ اس شفاعت کے توابع میں سے ہے اور بعض معترضہ اور خارج ہیں نے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالنے کے سلسلے میں شفاعت کا انکار کیا اور اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے:

كَمَا نَنْقُضُهُمْ حَقَّاقَةً الشَّافِعِينَ (المذثر: ۳۸) پس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں

دے گی۔

نیز ارشاد خداوندی ہے:

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا تَفِيعٍ يُطَاعُ
 ظالموں کے لئے کوئی گہرا دوست اور سفارشی نہیں ہو
 گا جس کی بات مانی جائے۔ (الغافر: ۱۸)

اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ یہ آیات کفار کے بارے میں ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت عقلی طور پر بھی جائز ہے اور اس کا ثبوت (اور اس کو ماننا عقلی دلائل سے ثابت ہے) کیونکہ واضح ارشاد خداوندی ہے:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
 الرِّحْمَنُ وَذِي حِجِّي لَافُوًا (طہ: ۱۰۹)
 اس دن شفاعت صرف ان لوگوں کو فائدہ دے گی
 جن کے لئے رحمن کی اجازت ہوگی اور وہ ان کی بات کو پسند
 کرے گا۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ
 اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لئے جن
 کے لئے وہ پسند فرمائے۔ (الانبیاء: ۲۸)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَسَىٰ أَنْ يَمُنَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمَدُوهَا
 غمگین آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے
 (الاسراء: ۷۹) گا۔

اور اکثر نے اس کی تشریح شفاعت کے ساتھ کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور آخرت میں گناہ کار مسومنوں کی شفاعت کے صحیح ہونے کے بارے میں اس قدر روایات آئی ہیں کہ ان کا مجموعہ تو اتر کو پہنچتا ہے۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

اريت ما تلقى امتي من بعدى وسفك
 بعضہم دماء بعض وسبق لهم من الله ما سبق للامم
 قبلاهم فسالست الله ان يوتيني فيهم شفاعته يوم
 القيامة ففعل. (المسند رک الجنی)
 مجھے دکھایا گیا جو میرے بعد میری امت نے کرنا تھا
 اور ان میں سے بعض کا دوسرے بعض کا خون بہانا اور ان کے
 بارے میں فیصلہ ہو گیا جو ان سے پہلی امتوں کے بارے
 میں ہوا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ مجھے ان
 کے لئے قیامت کے دن شفاعت کا اختیار دے تو اللہ تعالیٰ
 نے عطا فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها واريد
 ان اغتبی دعوتی شفاعت لامتی فی الاخرة.
 ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہے جسے (خصوصی طور پر)
 شرف قبولیت حاصل ہے اور انہوں نے وہ دعا مانگ لی اور

میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی سفارش کے لئے محفوظ (چھپا کر) رکھوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لئے خاص کر دیا۔ (صحیح مسلم)

تو یہ آپ کی ہم پر مزید شفقت ہے اور اچھا تصرف ہے کہ وہ دعا جو (خاص طور پر) قبول ہونے والی ہے اسے ہماری ضرورتوں کے اہم اوقات کے لئے کر دیا جس اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شفاعت کے بارے میں آپ پر کیا حکم آیا ہے؟ فرمایا: میری شفاعت اس شخص کے بارے میں ہوگی جس نے خلوص کے ساتھ کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہوا کوئی معبود نہیں۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۶۰۷، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۵۴، الترمذی ج ۲ ص ۳۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ دیکھئے والا ان کو دیکھے گا اور پکارنے والے کی پکار کو وہ سنیں گے اور سورج قریب ہوگا تو لوگ غم اور تکلیف میں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ اس کی طاقت نہیں رہے گی اور نہ اسے برداشت کر سکیں گے پس لوگ (آج میں) کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس مصیبت میں مبتلا ہو اور تم کہاں تک پہنچ گئے؟ کیا تم کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری شفاعت کرے؟ تو کچھ لوگ دوسرے بعض سے کہیں گے تمہارے باپ آدم (علیہ السلام) ہیں پس وہ ان کے پاس جا کر کہیں گے اے آدم! اے انسانوں کے باپ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا کیا آپ ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور ہمیں کس قدر مصیبت پہنچی ہے؟

وہ فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غضب میں ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضب نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد اس طرح غضب فرمائے گا اس نے مجھے درخت (کے قریب جانے) سے منع کیا تو مجھے سے حکم عدولی ہوگی (بظاہر حکم عدولی ہے ورنہ آپ درخت کے قریب نہیں گئے تھے شیطان نے پھل لا کر دیا تھا) مجھے اپنے نفس کی فکر ہے (تین مرتبہ فرمائیں گے) میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس جاؤ پس وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام! آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام "شکر گزار بندہ" رکھا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہمیں کس قدر تکلیف پہنچی ہے کیا آپ ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں شفاعت نہیں کرتے؟

وہ فرمائیں گے میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد اس طرح غضب فرمائے گا مجھے ایک (خاص مقبول) دعا دی گئی تھی میں نے وہ اپنی قوم کے خلاف مانگ لی مجھے اپنے نفس کی فکر ہے

تین بار فرمائیں گے۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس جاؤ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی اور زمین والوں میں سے اس کے قاتل ہیں اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں؟

وہ ان سے فرمائیں گے میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا کہ اس کی مثل نہ اس سے پہلے فرمایا اور نہ اس کے بعد ایسا غضب فرمائے گا۔ میں نے تین بار بظاہر خلاف واقعہ بات کہی ہے آپ ان تین باتوں کا ذکر کریں گے۔ اے مجھے اپنے نفس کی فکر ہے (تین بار فرمائیں گے) میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس نے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ آپ کو لوگوں پر فضیلت عطا کی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔

وہ فرمائیں گے بے شک میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا کہ اس سے پہلے ایسا غضب نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد اس طرح غضب فرمائے گا اور میں نے ایک شخص کو قتل کیا حالانکہ مجھے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ع
مجھے اپنے نفس کی فکر ہے (تین بار فرمائیں گے) تم میرے علاوہ کسی کی طرف جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاؤ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ! (علیہ السلام) آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہیں آپ نے چھوڑے میں گفتگو کی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت کیجئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بے شک آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضب فرمایا نہ اس کے بعد اس طرح کا غضب فرمائے گا۔

اور وہ کسی گناہ کو ذکر نہیں کریں گے (فرمائیں گے) مجھے اپنی فکر ہے (تین بار فرمائیں گے) میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ حضرت محمد ﷺ کے پاس جاؤ چنانچہ وہ حضرت محمد ﷺ کے پاس حاضر ہو کر کہیں گے اے محمد! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے توکل سے آپ کے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش فرمائیں۔

(نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:) پس میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے ہاں مجدد و ربیع ہو جاؤں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین باتیں لگائی تھیں جو بظاہر جھوٹ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں جب جن کو توڑا تو بڑے بت کے بارے میں فرمایا "بل فعلہ کیوہم لکما ان میں سے بڑے نے کیا" (حالانکہ آپ نے خود کیا) جب وہ لوگ میلے پر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا "ایسی سقیم میں تیار ہوں" اور کلام بادشاہ کے سامنے تشریف لے گئے تو حضرت سارہ سے فرمایا تم کہنا میرے بھائی ہیں تو ان سب سے اصل معلوم ہوا کہ ان کیوہم پر عطف و توبہ اعراض ہے اور فعلہ پر عطف ہو تو اعتراض میں نہیں ہوتا آپ کا مقصد یہ تھا کہ جو بڑا ہے اور وہ آپ خود تھے۔ بیماری سے مراد یہ کہ میں تمہارے عقیدے سے متفق نہیں اور بہن سے دین کے اعتبار سے بہن مراد ہے کیونکہ بادشاہ کلام تھا بلکہ یہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ۱۲ ہزاروی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قطبی کو پتھر مارا اور اس کی مار مارا تھا تو وہ قطبی مر گیا۔ ۱۲ ہزاروی

پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفوں اور اچھی ثناء سے وہ باتیں ظاہر کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر ظاہر نہیں کیں پھر کہا جائے گا اے محمد ﷺ! اپنا سر مبارک اٹھائیں سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب! میری امت کو بخش دے اے میرے رب! میری امت کو بخش دے پس کہا جائے گا اے محمد! اپنی امت میں سے جس کو چاہیں کسی حساب کے بغیر جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازوں سے داخل کر دیں اور دوسرے دروازوں میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۷، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۰، ۳۴۳۱)

سوال: ”فتح الباری میں فرمایا کہ“ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہنا کہ ”آپ زمین والوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں“ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی مرسل ہیں اسی طرح حضرت شیث اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی (نبی مرسل ہیں) اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں؟

جواب: (اس اعتراض کے) جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیت زمین والوں کے ساتھ متعین ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ زمین والوں کی طرف نہیں بھیجے گئے یا یہ کہ وہ تینوں نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ابن بطال کا رجحان اسی بات کی طرف ہے۔

لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اعتراض کیا جسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا اور وہ صریح کی طرح کہہ (آدم علیہ السلام) مرسل تھے اور اس حدیث میں حضرت شیث علیہ السلام پر بھیجے اتارنے کا واضح ذکر ہے اور وہ ارسال کی علامات میں سے ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ آپ نبی مرسل ہیں۔

ایک جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت ان کے بیٹوں کی طرف تھی اور وہ توحید پر تھے مقدمہ یہ تھا کہ ان کو اپنی شریعت کی تعلیم دیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کافروں کی طرف تھی کہ ان کو توحید کی دعوت دیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے ”مکشف علوم الاخرہ میں“ ذکر کیا ہے کہ میدان محشر والوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کے درمیان ایک ہزار سال کا وقفہ ہو گا اسی طرح ہر دو نبیوں کے درمیان جتنی کہ ہمارے نبی ﷺ تک پہنچنے میں بھی یہ وقفہ ہو گا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سلسلے میں کسی اصل پر آگاہی نہیں ہوئی اور اس کتاب میں اکثر احادیث بے اصل ہیں لہذا ان میں سے کسی بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

لست بصاحب ذاک العاکمت خلیلا من میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں یہ مقام بہت

چھوٹا ہے۔

وراء وراء۔

امام بدر الدین عینی نے اس بات پر تنقید کی کہ امام عسقلانی نے جو کچھ فرمایا ہے یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی شان کے مناسب نہیں اور

کسی بات پر عدم آگاہی سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں کو بھی اس سے آگاہی نہ ہو۔ (زرقانی ج ۸ ص ۳۷۷)

دونوں (وراء وراء) میں حمزہ پر زبر ہے اور تین نہیں ہے۔

اور اضافت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں مثنیٰ بر ضم بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ”من قبل“ اور ”من بعد“ اضافت سے منقطع ہونے کی وجہ سے ان پر ضم ہے۔ اس بات کو ابوالقاء نے اختیار کیا۔

انفرض نے کہا کہ کہا جاتا ہے ”لقیض من وراء“ ضمہ کے ساتھ ہے اور شاعر نے کہا:

اذا انسا لم اومن عليك ولم يكن لقائك الا من وراء وراء

”جب میں تجھ سے بے خوف نہ ہوں اور تمہاری ملاقات نہ ہو مگر فلاں فلاں کے بعد“۔

ان دونوں (وراء وراء) پر نصب اور تین بھی جائز ہے اور عمدہ ہے۔

ابو عبد اللہ ابی (محمد بن خلف بن عمر المالکی محدث حافظ فقیہ، ناظم، مفسر متوفی ۸۲۷ھ) نے کہا: (الاعلام ج ۶ ص ۱۱۵) البدر الطالع ج ۲ ص ۶۹ تل الا بجاج رقم الحدیث: ۲۸۷ شجرۃ النور ج ۱ ص ۲۳۳ بحکم المصنفات رقم الحدیث: ۳۶۳ كشف الخفون ج ۱ ص ۵۵۷-۱۲۵۶

اس کا معنی یہ ہے کہ میں قریب کرنے اور رہنمائی کرنے میں عویب کی طرح نہ تھا۔ کہا گیا ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ مجھے جو فضیلت دی گئی وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے تھی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کیا۔

لفظ وراء کا تکرار ہمارے نبی ﷺ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ کو دیدار خداوندی اور کلام الہی کی سماعت بلا واسطہ حاصل ہوئی گویا انہوں نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں اور وہ حضرت محمد ﷺ کے بعد ہیں اس سلسلے میں مزید گفتگو خاصا نص کے بیان میں ہو چکی ہے۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر خلاف واقعہ تین باتوں کا ذکر کیا تو امام بیضاوی نے فرمایا کہ یہ کلام کے اشارات سے ہے لیکن جب ظاہر میں جھوٹ کی صورت تھی تو آپ نے یہ خوف محسوس کیا کہ آپ شفاعت نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو دشمن اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ رکھتا ہے اور اس کو اس کے ہاں زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے۔

اور یہ فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جسے امام احمد اور امام نسائی نے ذکر کیا ہے یوں آیا ہے کہ (وہ فرمائیں گے) مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود قرار دیا گیا۔

حضرت نصر بن انس رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں مجھ سے اللہ کے نبی ﷺ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ میں پل صراط کے پاس کھڑا اپنی امت کا انتظار کروں گا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اے محمد (ﷺ) یہ انبیاء کرام آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں وہ تمام امتوں کے اجتماع کو جس طرف چاہے بکھیر دے کیونکہ وہ سخت مشکل میں ہیں۔

تو ان روایات سے نبی اکرم ﷺ کے اس وقت کھڑے ہونے کا مقام متعین ہوا اور یہ سب کچھ جو وہاں کھڑے ہونے والوں کا کلام بیان ہوا کفار کے جہنم میں گرنے کے بعد پل صراط کے پاس ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہمارے نبی ﷺ کو خطاب کریں گے اور یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ سے اس سلسلے میں سوال کریں گے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں یوں ہے کہ وہ سب حضرت محمد

(ﷺ) کے پاس آ کر کہیں گے اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے (ہر بھلائی کا دروازہ) آپ کے ذریعے کھولا اور آپ پر (مسئلہ نبوت) ختم کیا آپ کے سب سے انگوں پچھلوں کے گناہ بخش دیئے اور آپ اس مقام پر تشریف لائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس پریشانی میں ہیں؟ پس ہمارے لئے ہمارے رب کے ہاں سفارش کیجئے تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا صاحب ہوں (اسی کام کے لئے متعین ہوں) تو آپ لوگوں کے درمیان سے نکل کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔

سوال: نبی اکرم ﷺ کا وہاں سے جنت کی طرف منتقل ہونے میں کیا حکمت ہے؟
جواب: میدانِ محشر جب چٹائی اور حساب کا مقام ہے تو وہ خوف اور ڈر کی جگہ ہے اور شفاعت کرنے والوں کے لئے مناسب ہے کہ عزت و اکرام کے مقام پر کھڑے ہوں۔

ابو یعلیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کروں گا کہ وہ اس کی وجہ سے مجھ سے راضی ہوگا اور میں اس کی مدح کروں گا کہ وہ اس کے باعث مجھ سے راضی ہوگا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی طرف آئیں گے تو آپ سجدہ کر دیں ہو جائیں گے اور یہ (دنیا کے) ایک ہفتہ کے برابر ہوگا پس کہا جائے گا اے محمد! ﷺ اپنا سر انور اٹھا لیجئے۔

(عند ابی ہریر)

حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ حضرت محمد ﷺ کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ اپنے سر انور اٹھا لیجئے۔

اس بنیاد پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے مجھ سے فرمائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدے سے پہلے اس کے بعد اور اس کے اندر اپنی حمد کرنے کا اہام فرمائے گا اور ہر مقام پر اس کے مناسب ہوگا کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ ایسی تعریفیں میرے دل میں ڈالے گا جن پر میں قادر نہیں ہوں گا پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اور ”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں ہے کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی تعریف کروں گا جو مجھے سکھائے گا۔

”صحیح بخاری و مسلم میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے حضور سجدہ کر رہا ہوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریف اور اچھی ثناء سے ایسی باتیں ظاہر کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولیں پھر کہا جائے گا اے محمد! ﷺ اپنا سر انور اٹھا لیجئے۔

”صحیح بخاری کی“ ایک روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک حد واضح ہوگی پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔

طبی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے لئے شفاعت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بیان کیا جائے گا میں اس پر بظہر جاؤں گا اور اس سے تجاوز نہیں کروں گا مثلاً وہ فرمائے گا میں نے ان لوگوں کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول کی جنہوں نے جماعت میں کوتاہی کی پھر جنہوں نے نماز میں کوتاہی کی پھر ان کے بارے میں جو شراب پیتے تھے پھر زنا کار لوگوں کے بارے میں اسی طریقے پر ہوتا رہے گا۔

جس بات پر احادیث کا سیاق و سباق دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس (جنہم) سے نکالے جانے والوں کے اعمال صالحہ میں مراتب کی وضاحت ہوتی ہے۔ جس طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت یحییٰ قطان کے واسطے سے حضرت سعید بن عروبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

امام احمد نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں نقل کیا کہ (حضور ﷺ نے فرمایا:) میں کہوں گا اے میرے رب! میری امت میری امت تو وہ فرمائے گا آپ ہر اس شخص کو نکال لیں جس کے دل میں جو کے برابر (بھی ایمان) ہے۔ حضرت سلمان کی روایت میں ہے کہ آپ ہر اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر (ایمان) ہوگا پھر جو کے برابر اور پھر رانی کے برابر تو یہ مقام محمود ہے۔
”صحیح مسلم میں“ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

ارجعوا الحسن و جلدتم فی قلبہ مفضل دینار واپس جاؤ پس جس کے دل میں دینار کے برابر نیکی من خیر۔
یاؤ (اے میری رحمت سے جنت میں داخل کرو)۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ خیر کا معنی ایمان کے ساتھ یقین ہے۔

اور ”صحیح بخاری میں“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ ”ان کو جنہم سے نکال لیں“ تو داؤد بنی نے کہا اس حدیث کے راوی نے ایسی چیز پر سواری کی جس کی کوئی اصل نہیں۔ اس لئے کہ حدیث کے شروع میں میدان محشر کی سختی سے آرام پانے کے لئے شفاعت کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں جنہم سے نکالنے کی شفاعت کا ذکر ہے یعنی یہ میدان محشر سے بھرنے پل صراط پر سے گزرنے اور اس حالت میں جنہم میں گرنے والوں کے گرنے کے بعد ہوگا پھر اس کے بعد (جنہم سے) نکالنے کے لیے شفاعت ہوگی اور یہ مضبوط اعتراض ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اور اس سے پہلے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ حضرت حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے پس وہ حضرت محمد ﷺ کے پاس آئیں گے اور آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور آپ کے ساتھ امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا تو وہ دونوں پل صراط کے دونوں پہلوؤں میں دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یعنی پل صراط کی دونوں جانب (کھڑے ہوں گے)۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کلام کی تفصیل ہے۔

کیونکہ میدان محشر میں جس شفاعت کے لئے لوگ مجبور ہوں گے وہ وہاں ٹھہرنے کی پریشانی سے لوگوں کے آرام پانے کے لئے ہوگی پھر (جنہم سے) نکالنے کے لئے شفاعت ہوگی۔

امانت اور رحم کے (پل صراط کے دونوں طرف) کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی عظمت شان اور بڑائی

(بعض نسخوں میں خوف کا لفظ ہے) کی وجہ سے بندوں پر ان کی رحمت حق کے سلسلے میں جو کچھ لازم ہے ان کو امین اور خائن سید رحمی کرنے والے اور حق تعالیٰ کرنے والے کے لئے کھڑا کیا جائے گا پس یہ اہل حق کی طرف سے لڑیں گے اور مجبوں کے خلاف گواہی دیں گے۔

میدان محشر میں جو کچھ ہوگا اس کی ترتیب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں میدان محشر میں حق ہونے کے ذکر کے بعد کے بارے میں آیا ہے کہ ہر امت کو اس کے چچھے چلنے کا حکم ہوگا جس کی وہ پوجا کرتی تھی پھر منافقوں کو مومنوں سے جدا کیا جائے گا پھر اہل صراط کو رکھنے اور اس پر سے گزرنے کے بعد شفاعت ہوگی تو گویا ہر امت کو اپنے معبود کے چچھے چلنے کا حکم سب سے پہلا فیصلہ ہوگا اور پھر محشر کی تکلیف سے راحت دی جائے گی۔

اس طریقے پر احادیث کے مضامین کو جمع اور ان کے معانی کو ترتیب دی جاسکتی ہے۔

پس ظاہر ہوا کہ پہلی شفاعت مخلوق کے درمیان فیصلہ کے لئے ہوگی اور ان لوگوں کے لئے شفاعت جو جہنم میں گرنے کے بعد نکالے جائیں گے بعد میں ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا "میزان اور صحیفوں کا اور انسانی جگہ ہوگا پھر آواز دی جائے گی کہ ہر امت اسے تلاش کرے جس کی وہ پوجا کرتے تھے پس کافر آگ میں گر جائیں گے پھر مومنوں اور منافقوں کے درمیان جدے کے ذریعے امتحان ہوگا جب کشف سابق ہوگا (اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے) پھر اہل صراط کو رکھنے اور اس پر گزرنے کا حکم ہوگا تو منافقین کا نور بجھ جائے گا تو وہ بھی آگ میں گر جائیں گے اور مومن اس پر سے گزر کر جنت میں جائیں گے گناہ گاروں میں سے بعض گر جائیں گے اور جو نجات پائیں گے ان کو پہلے کے پاس کھڑا کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان حساب و کتاب ہو پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

نبی اکرم ﷺ کی شفاعت کی اقسام

امام نووی رحمہ اللہ نے اور ان سے پہلے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شفاعت کی پانچ اقسام ہیں:

- (۱) میدان محشر کی پریشانی سے آرام پہنچانے کے لئے۔
- (۲) ایک جماعت کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرنے کے لئے۔
- (۳) ایک جماعت جن کا محاسب ہوا اور وہ عذاب کے مستحق ہوئے ان کو عذاب سے بچانے کے لئے۔
- (۴) جو فرمان لوگ جہنم میں داخل کئے گئے ان کو نکالنے کے لئے۔
- (۵) درجات کی بلندی کے لئے۔

پہلی شفاعت

یہ شفاعت لوگوں کو میدان محشر کی پریشانی سے راحت پہنچانے کے لئے ہوگی اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے دلالت کرتی ہے اور "صحیح بخاری میں" حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو وہ کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے پاس شفاعت پیش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں اس مقام سے راحت عطا فرمائے (تو اچھا ہے) پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو کچھہ کریں تو آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں وہ فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں اور وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے (اور فرمائیں گے) حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یاؤ۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک ایک نبی کے پاس جانے کا ذکر کیا یہاں تک کہ فرمایا وہ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ میں پڑ جاؤں گا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اس حالت پر رکھے گا پھر مجھے کہا جائے گا اپنا سر اٹھا نہیں سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی تعریف کروں گا جس کی (وہ) مجھے تعلیم دے گا۔

دوسری شفاعت

ایک جماعت کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرنا اس بات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا آخری حصہ دلالت کرتا ہے "بیعت مجاری و مسلم میں ہے" اور پہلے ذکر کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب! میری امت (کو بخش دے) اے میرے رب! میری امت (کو بخش دے) تو کہا جائے گا اے محمد! (ﷺ) اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازوں میں سے دروازے سے داخل کریں۔

ابو حامد (غزالی رحمہ اللہ) فرماتے ہیں ہزار ہا دروازوں گئے جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے ان کے لئے میزبان اٹھائے نہیں جائے گا اور نہ وہ اعمال (میں) لیے گئے اور یہ صحیفے اس طرح ہوں گے کہ وہ برأت نامے ہوں گے اور ان پر لکھا ہوگا:

لا اله الا الله هذه براءة فلان ابن فلان قد
غفر له وسعد مساعدا لا شقاء بعدها ابدا.
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ فلاں بن فلاں کی
برأت ہے اسے بخش دیا گیا اور ایسی سعادت مندی عطا کی
گئی کہ اس کے بعد کبھی بد بخت نہیں ہوگا تو وہ اس مقام سے
زیادہ سرور والی کسی چیز سے نہیں گزرے گا۔

تیسری شفاعت

وہ جماعت جن کا حساب ہو گیا ان کو عذاب سے بچانے کے لئے شفاعت ہوگی اور یہ بات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے جو امام مسلم نے نقل کی ہے کہ تمہارے نبی ﷺ بل صراط پر: "رب سلم سلم" اے رب! لئے بچائے" فرما رہے ہوں گے۔

چوتھی شفاعت

جو گناہ گار جہنم میں داخل ہوں گے ان کو نکالنے کے لئے شفاعت ہوگی اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ ایک جماعت حضرت محمد ﷺ کی شفاعت سے جہنم سے نکلے گی پس وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو جہنم کی گناہیں کھائے گئے۔

پانچویں شفاعت

یہ شفاعت درجہ کی بلندی کے لئے ہوگی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”الروضۃ“ میں فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے خصائص میں سے ہے اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ واللہ اعلم حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شفاعت کی چھ قسم بھی ذکر کی ہے اور یہ شفاعت وہ ہے جو نبی اکرم ﷺ کے اپنے چچا ابوطالب کے لئے ان کے عذاب میں تخفیف کے لئے فرمائی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابوطالب آپ کی حفاظت کرتے آپ کی مدد کرتے اور آپ کے لئے (دوسرے پر) غضبناک ہوتے تھے کیا اس کا ان کو فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کو جہنم (کی آگ) میں غوطہ زن پایا تو ان کو یہاں تک لے آیا کہ عذاب ان کے ٹخنوں تک ہے۔

صحیح حدیث میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن ان کو میری شفاعت فائدہ دے تو وہ جہنم میں کم عذاب میں ہوں گے جو ان کے ٹخنوں تک ہوگا جس سے ان کا دماغ کھول جائے گا۔

بعض حضرات نے ساتویں شفاعت کا اضافہ کیا ہے اور یہ شفاعت اہل مدینہ کے لئے ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کی تختیاں برداشت کرے گا میں اس کے لئے قیامت کے دن گواہ یا (فرمایا) شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا کہ شفاعت کا تعلق پہلی پانچ قسموں میں سے کسی ایک سے ہی ہے اس سے باہر نہیں۔

فیہ اگر اس طرح شمار کرنے لگیں تو عبد الملک بن عباد کی حدیث بھی شمار کی جائے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا پھر اہل مکہ کے لئے اور پھر طائف والوں کے لئے اس حدیث کو امام بزار نے نقل کیا۔

دوسری شفاعت اس کے لئے ہے جو آپ کی قبر شریف کی زیارت کرے اور ایک شفاعت اس کے لئے جو مؤذن کی

۱۔ ”صحیح بخاری میں ہے“ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جہنم سے ایک جماعت نکالی جائے گی اور وہ جل بکے ہوں گے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور چلتی لوگ ان کو چنبنی کے نام سے پکاریں گے ”طبرانی میں یہ اضافہ ہے کہ“ ان کے چہروں کی سیاہی کی وجہ سے اس نام سے پکارے گئے وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم سے اس نام کو زائل کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا پس وہ جنت کی نہریں

سلسلے میں نبی اکرم ﷺ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا ”یَا رَبِّ اعْصِیْ اَمْعِی“ پس ان کے لئے دعا فرمائیں گے تو قبول ہوگی اور دوسرے اس سلسلے میں ان کے تابع ہوں گے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری شفاعت مراد ہو یعنی جس کے ذریعے ایک جماعت حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوگی اور یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے اس سلسلے میں محدث میں آیا ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

یَدْخُلُ مِنَ الْعِثَّةِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. (صحیح بخاری و مسلم)

اور یہ بات باقی امتوں کے بارے میں منقول نہیں ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مطلق شفاعت مراد ہو جو پانچوں شفاعتوں میں مشترک ہے اور دوسری امتوں کا ان سب میں یا بعض میں اس امت کے ساتھ شریک ہونا اس بات کے معنائی نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی آخری دعا آپ کی امت کی شفاعت کے لئے ہو ممکن ہے آپ دوسری امتوں کے لوگوں کے لئے شفاعت نہ فرمائیں بلکہ ان کے لئے خود ان کے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کریں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لئے شفاعت ضمنی طور پر ہو جس طرح شفاعت عظمیٰ کے سلسلے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

اِنِّیْ لَا رَجُوْا اَنْ اُثْفَعَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِدَدَ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَّ مَدْرَةٍ. (مسند احمد)

مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن زمین میں پائے جانے والے درختوں اور وھمیوں کی گنتی کے برابر (لوگوں) کی شفاعت کروں گا۔

حساب اور خزائن

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لِحَسَنِ آخِرِ الْاُمَمِ وَاَوَّلِ مِنْ یُّحَاسِبُ یَقَالُ اِنَّ الْاُمَّةَ الْاُمِیَّةَ وَبِیْهَا فَتْحُ الْاُخْرَوْنَ الْاَوَّلُونَ. (اس امت کا) حساب ہوگا کیا جائے گا (کسی سے نہ سن ابن ماجہ)

پڑھے ہوئے نبی کی امت (امی امت اور اس کے نبی کہاں ہیں؟ پس ہم سب سے آخر (اور) سب سے پہلے ہیں۔

ابوداؤد طیالسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلے کا ارادہ فرمائے گا تو ایک نثار کرنے والا اعلان کرے گا حضرت محمد ﷺ اور آپ کی امت کہاں ہے؟ پس میں کہتا ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے پیچھے آئے گی اور وضو کے اثر سے ان کے اعضاء چمکتے ہوئے روشن ہوں گے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم سب سے پہلے ہیں اور سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا اور باقی امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی اور وہ کہیں کے قریب تھا کہ یہ امت سب کے سب نبی ہوتے۔

اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون (قلم) کا حساب ہوگا۔
 ”سنن نسائی میں“ مرفوعاً مروی ہے:

اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة واول ما يقضي بين الناس في الدماء.
 سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں کا فیصلہ ہوگا۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

سب سے پہلے میں ترکن کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا ان کی مراد وہ واقعہ ہے جب (بدر کے میدان میں) آپ کو اور آپ کے دو ساتھیوں (مطلب یہ کہ) تیئوں کو لڑنے کی دعوت دی گئی۔
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِمْ
 یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب (کے دین) کے بارے میں جھگڑے۔ (الحج: ۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے چار کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ (۱) اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں خرچ کی (۲) اس کے علم کے بارے میں کہ اس میں کیا عمل کیا (۳) اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا (۴) اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کس کام میں نکالنا؟ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حسن صحیح ہے۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من نوقش الحساب عذب.
 جس سے حساب میں چھان بین ہوئی اسے عذاب

دیا گیا۔

(مطلب یہ ہے کہ حساب مکمل چھان بین کے ساتھ ہوا کسی قسم کی رعایت اور چشم پوشی نہ ہوئی تو یہ بھی عذاب ہے۔ ۱۲ ہزارویں)۔

امام بزار رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا آپ نے فرمایا: قیامت کے دن انسان کے لئے تین قسم کے نامہ اعمال نکالے جائیں گے ایک وہ نامہ اعمال ہوگا جس میں نیک اعمال ہوں گے دوسرا وہ جس میں گناہ ہوں گے اور تیسرا وہ جس میں اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا۔ راوی فرماتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا نعمتوں کے رجسٹر میں سے (سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا) اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لو پس وہ (نعمت) اس کے نیک اعمال کو گنیمے کی اور کہے گی مجھے تیری عزت کی قسم! میری قیمت پوری نہیں ہوئی جبکہ گناہ اور دیگر نعمتیں ابھی باقی ہوں گی اور

۱۰ میدان بدر میں کفار کی طرف سے شہید بن رہیں اس کا بھائی عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ لگے اور ان کے مقابلے میں حضرت علی

الرضی حضرت عمرہ اور حضرت عبیدہ بن حارث مظلومی رضی اللہ عنہم میدان میں آئے۔ ۱۲ ہزارویں

نیک اعمال چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کا ارادہ فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا:
اے میرے بندے! میں نے تیرے لئے تیری نیکیوں کو دو گنا کر دیا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیا راوی فرماتے
ہیں: میرا خیال ہے کہ فرمایا میں نے اپنی نعمتیں تجھے بہہ کر دیں۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا: وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے
فرمایا:

قیامت کے دن ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا حتیٰ کہ دو بکریاں جنہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے۔ ۱۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (فرماتے ہیں) اس دوران کہ رسول اکرم ﷺ تشریف فرما تھے جب ہم
نے دیکھا کہ آپ مسکرا پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ٹپا ہر ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی بات پر مسکرائے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ آپ نے فرمایا: میری امت کے دو
آدمیوں کا مقدمہ رب العزت کے سامنے پیش ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا اے میرے رب! میرے (اس) بھائی سے
میرا حق لے لے! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے بھائی سے کیا سلوک کرے گا جب کہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچا اس
نے عرض کیا اے میرے رب! میرے (گناہوں کے) بوجھ اس پر ڈال دے نبی اکرم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو گئے اور آپ رو رہے تھے پھر فرمایا بے شک یہ بہت بڑا دن ہو گا لوگ محتاج ہوں گے کہ ان سے ان کے بوجھ اٹھائے
جائیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کرنے والے سے فرمایا آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب! میں سوئے اور
چاندی کے شہر دیکھ رہا ہوں جن پر موتی جڑے ہوئے ہیں یہ کس نبی کے لئے ہیں؟ یا کس صدیق کے لئے ہیں؟ یا کس شہید
کے لئے ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کی قیمت ادا کرے اس نے عرض کیا اے میرے رب! اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟
فرمایا تیرے پاس! پوچھا کس طرح؟ فرمایا اپنے بھائی کو معاف کرنے کے ذریعے (تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو) اس نے
کہا اے میرے رب! میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کا اس کو جنت میں لے جاؤ اس
وقت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بائیں صلہ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) مسلمانوں کے
درمیان صلہ کرائے گا۔

اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے قیامت کے دن اٹھنے کی بحث میں ذکر کیا۔
یہ دونوں عباد بن ابی شیبہ حطلی سے اور وہ حضرت سعید بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام حاکم نے فرمایا
اس کی سند صحیح ہے انہوں نے اسی طرح فرمایا۔

۱۔ یہ عدل کے تقاضے پر ہے کرنے کے لئے ہو گا پھر ان جانوروں کو بھی کر دیا جائے گا حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے روایت کیا کہ تمام حقوق انسان اور جانور وغیرہ میدان محشر میں جمع کئے جائیں گے اور انصاف کا عمل ہو گا حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا بدلہ
سینگ والی بکری سے لیا جائے گا پھر ان کو بھی کر دیا جائے گا اور یہی وقت ہے جب کافر کہے گا "یصلیٰ نسی کفنت نرا" کاش میں نبی ہو
جاتا۔ (ذکر القانی ج ۸ ص ۳۸۵)

مقبول ہے کہ اگر کسی شخص کو ستر انبیاء کرام کے (ثواب کے) برابر ثواب ہو اور اس پر کسی شخص کا نصف دائق (درہم کا چھٹا حصہ دائق ہے) کا دعویٰ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کا مد مقابل راض ہو جائے اور کہا گیا ہے کہ ایک دائق کے بدلے سات سو مقبول نمازیں لے کر اس کے مدعی کو دی جائیں گی یہ بات امام قشیری نے ”التحییر“ میں ذکر کی ہے۔

حساب کا کام مکمل ہونے کے بعد اعمال کا وزن ہوگا کیونکہ وزن جزائے لئے ہوگا پس مناسب ہے کہ محاسب کے بعد ہو کیونکہ وہ اعمال کا اندازہ کرنے کے لئے ہوگا اور وزن ان کی مقدار ظاہر کرنے کے لئے تاکہ جزاء اس کے حساب سے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں میزان کا ذکر جمع کے صیغے سے کیا ہے جب کہ حدیث میں مفرد اور جمع دونوں طرح آیا ہے تو کہا گیا کہ اعداد لفظ والی صورت اس بات پر محمول ہے کہ جنس مراد ہے اس طرح دونوں کلام جمع ہوں گے بعض حضرات نے کہا یہ بھی احتمال ہے کہ (میزان کا) متعدد ہونا اعمال کے متعدد ہونے کی وجہ سے ہو تو وہاں ایک عمل کرنے والے کے لئے کئی میزان ہوں گے ہر میزان میں اس کے اعمال میں سے ایک قسم کے اعمال تو لے جائیں گے۔

ایک جماعت اس طرف مٹتی ہے کہ صرف ایک میزان ہوگا جس میں سب کے اعمال تو لے جائیں گے آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ اس کی عظمت کے لئے آیا ہے ”حقیقت عدد مرا نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مش ہے:

تَكَلَّمْتُ قَوْمًا نُمُوجًا اَلْمُؤْمِنِينَ ۝ (الشعراء: ۱۰۵)

حضرت نوح (علیہ السلام) کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔
(حضرت نوح علیہ السلام کے لئے جمع کا صیغہ (مؤمنین) عظمت کے پیش نظر ہے) مراد ایک رسول ہیں اسی توجہ پر اعتماد ہے اور اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔

میزان رکھنے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ اکثر روایات میں یوں آیا ہے کہ جنت عرش کے دائیں جانب اور جہنم عرش کے بائیں طرف رکھی جائے گی پھر میزان کو لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نصب کیا جائے گا۔
پس نیکیوں کا پلڑا جنت کے مقابل اور گناہوں کا پلڑا جہنم کے مقابل رکھا جائے گا۔ اس روایت کو حکیم ترمذی نے ”نوادر الاصول“ میں ذکر کیا ہے۔

جس چیز کا وزن کیا جائے گا اس میں بھی اختلاف ہے۔
بعض حضرات نے کہا کہ اعمال کو ذاتی طور پر تو لا جائے گا اور یہ اگرچہ عرض ہیں (جو ہر یعنی جسم نہیں ہیں) مگر قیامت کے دن ان کو مجسم کر کے وزن کیا جائے گا۔

اور بعض حضرات نے کہا کہ اعمال کے صحیفے (رجسٹر) تو لے جائیں گے اور اس پر حدیث بطاقت جو مشہور ہے دلالت کرتی ہے اور اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کیا ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو مخلوق کے سامنے لائے گا اور اس پر ننانوے رجسٹر کھولے گا ہر رجسٹر حد تک ہوگا پھر فرمائے گا کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے مخالف لکھنے والے فرشتوں نے تجھ

پر کوئی ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں! اے میرے رب! تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا پس ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں لکھا ہوگا "اشھد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبیدہ و رسولہ" پھر فرمائے گا اس کے وزن کے پاس حاضر ہو تو وہ کہے گا اے میرے رب! ان (بڑے بڑے) رجسروں کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟

اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا حضور ﷺ نے فرمایا ایک پلڑے میں دو رجسروں کے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی آپ فرماتے ہیں ان رجسروں کا وزن کم اور پرچی کا وزن زیادہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ (سنن ترمذی سنن ابن ماجہ ابن حبان المسند رک البیہقی)

سوال: میزان کی شان یہ ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ایک چیز رکھی جائے گی اور دوسرے میں دوسری چیز پس ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں گناہ اور تو حید کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے اور یہ بات محال ہے کہ ایک بندہ کفر اور ایمان دونوں کو اکٹھا لے سکی کہ ایک میں ایمان اور دوسرے میں کفر رکھا جائے؟

جواب: حکیم ترمذی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ میزان کے ایک پلڑے میں شہادت تو حید رکھنا مرد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کلمہ پر جو نیکی مرتب ہوتی ہے وہ باقی تمام نیکیوں کے ساتھ رکھی جائے گی ان کے اس قول پر حدیث شریف کے یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں:

بلعی ان لک عندنا حسنۃ۔
ہاں حیرے لئے ہمارے ہاں ایک نیکی ہے۔
یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لئے ہمارے ہاں ایمان ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے "لا الہ الا اللہ" کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ نیکیوں میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

اور جس طرح قرطبی نے "اللہ کرہ" میں کہا ہے یہ بھی جائز ہے کہ دنیا میں اس کا یہ آخری کلام ہو جس طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من کان اخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔ (مسند احمد سنن ابوداؤد المسند رک)
جس آدمی کا آخری کلام "لا الہ الا اللہ" ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت قسیری کی "التحییر" میں ہے کہ بعض حضرات سے خواب میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا میری نیکیوں کا وزن کیا تو برائیاں نیکیوں پر غالب آ گئیں پس ایک تھیلی نیکیوں کے پلڑے میں گری جس سے وہ بھاری ہو گئیں، تھیلی گولی گئی تو اس میں مٹی کی ایک مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا تو نبی اکرم ﷺ ایک پرچی نکالیں گے جو (اچھی کے) پورے جیسی ہوگی اسے میزان کے اس پلڑے میں ڈالیں گے جس میں نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ مومن بندہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کا چہرہ انور کس قدر حسین اور آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے: میں تیرا نبی محمد ﷺ ہوں اور یہ تیرا درود شریف ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا اور جس وقت تجھے زیادہ حاجت ہے میں نے اس کا بدلہ دیا۔ (ابن ابی الدنیا)

امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو وہ کوئی ایسی نیکی نہیں پائے گا جس کے ذریعے اس کا (نیکیوں کا) پلڑا بھاری ہو اور دونوں پلڑے برابر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے تحت اس سے فرمائے گا لوگوں میں جا کر کسی ایسے شخص کو کھاس کر جو تمہیں نیکی دے اور اس کے ذریعے میں تجھے جنت میں داخل کروں تو وہ کسی ایسے شخص کو نہیں پائے گا جس سے اس سلسلے میں بات کرے مگر وہ یہی جواب دے گا کہ میں تجھ سے بھی زیادہ حاجت مند ہوں پس وہ مایوس ہو جائے گا تو ایک شخص اس سے کہے گا میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہے اور میں خیال نہیں کرتا کہ وہ مجھے کچھ فائدہ دے گی یہ میری طرف سے بطور تحفہ قبول کر دو وہ اسے لے کر خوشی خوشی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرا کیا بنا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ کہے گا اے میرے رب! میرا معاملہ اس طرح اس طرح حل ہوا راوی کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ اس کے اس ساتھی کو جس نے اسے نیکی دی ہوگی آواز دے گا اور فرمائے گا: میرا کرم تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔

اسی طرح ایک دوسرے آدمی کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تو نہ جنتی ہے اور نہ جہنمی تو ایک فرشتہ کا نڈل لے کر آئے گا اور اس کو میزان میں لٹکا دے گا اس میں لفظ "اف" لکھا ہوگا تو گناہوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے پر غالب آ جائے گا کیونکہ یہ نافرمانی کا کلمہ ہے اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطالبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو واپس کر دے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے نافرمان بندے! تو واپس کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کہے گا اے میرے معبود! میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور میں اپنے باپ کا نافرمان ہوں اور وہ بھی میری طرح جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اس کا عذاب بھی مجھے دے اور اس کو اس سے بچالے۔ راوی کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا تو نے دنیا میں اس کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس سے نیکی کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن میزان کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس ہوگی اور قیامت کے دن وہی اعمال کا وزن کریں گے۔

پلڑے کے وزن کی اور ہلکا ہونے کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے بعض حضرات نے کہا آخرت میں بھاری پلڑا اور پر کو اٹھے گا اور یہ دینی معاملے کے برعکس ہوگا اور اس پر یہ آیت گواہ ہے:

رَالِیْهِمْ یَوْمَئِذٍ اَنْفُسُهُمْ فَجَبَّلْنَاهُمْ فِيْهَا اَنْفُسَهُمْ (الفاطر: ۱۰) اچھے کلمات اسی کی طرف اٹھتے ہیں۔

زرکشی فرماتے ہیں: یہ بات غریب (غیر مشہور) ہے اور یہ اس آیت سے نکلتی ہے: لَمَّا كَانَتْ مِنْهُ اَنْفُسُهُمْ فَجَبَّلْنَاهُمْ فِيْهَا اَنْفُسَهُمْ اور جس کے اوزان بھاری ہوں گے تو وہ اچھی زندگی (وِاصْبِحْ) (القارعہ: ۱۷) میں ہوگا۔

اور کیا تمام اعمال تولے جائیں گے یا صرف ان کے خاتمہ کا وزن ہوگا تو حضرت وہب بن منہر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں اعمال میں سے ان کے خاتموں کا وزن ہوگا انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے اس ارشادِ گرامی سے استدلال کیا ہے:

الما الاعمال یخو اتیمہا۔

اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمہ پر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۰۷)

حافظ ابو نعیم نے حضرت تابع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

من قضی لآخره حاجۃ کنت وافقا عند
میزانہ فان رجح والا شفع لہ۔
جس نے اپنے (مسلمان) بھائی کی حاجت کو پورا کیا
میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا اگر وہ (نیکیوں کا
پلڑا) بھاری ہوا تو ٹھیک ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔

پل صراط سے گزرنا

بعض اہل علم نے کہا ہے جو امام قرطبی نے ”اللہ کرہ میں“ نقل کیا کہ کوئی شخص پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ سات پلوں پر سوال ہوگا پہلے پل پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ توحید خداوندی کی شہادت ہے اگر خلوص کے ساتھ اس نے یہ شہادت دی ہوگی تو گزر جائے گا پھر دوسرے پل پر نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس نے نماز مکمل طور پر ادا کی ہوگی تو گزر جائے گا پھر تیسرے پل پر ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس نے اچھی طرح رکھے ہوں گے تو پار ہو جائے گا پھر چوتھے پل پر زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا اگر مکمل طور پر ادا کی ہوگی تو پل کو عبور کر لے گا پھر پانچویں پل پر حج اور عمرہ کا سوال ہوگا اگر اس نے ان دونوں کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو گزر جائے گا پھر چھٹے پل پر غسل اور وضو کے بارے میں سوال ہوگا اگر ان کو ٹھیک طریقے پر کیا ہوگا تو گزر جائے گا پھر ساتویں پل پر سوال ہو گا اور اس سے زیادہ مشکل پل نہیں ہوگا اس پر لوگوں پر کی گئی زیادتیوں (اور ان کے حقوق) کا سوال ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ پل صراط جہنم کی پٹھ پر قائم کیا جائے گا میں اور میری امت اس پر سب سے پہلے گزرنے والے ہوں گے اور اس دن صرف رسل عظام کلام کریں گے اور رسولوں کی پکار یہ ہوگی ”السلام سلام یا اللہ! سلامتی سے گزاردے اور جہنم میں کٹہرے ہوں گے جو سعدان (درخت) کے کانٹوں کی طرح ہوں گے البتہ وہ کتنے بڑے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے ان میں سے بعض اپنے عمل کے مطابق ہلاک ہوں گے اور بعض کے اعضاء درائی کے دانے کی طرح ہو جائیں گے پھر نجات پائیں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۳)

”صحیح مسلم میں“ حضرت حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تمہارے نبی ﷺ پل صراط پر کھڑے ”وب سلام سلام“ پکارتے ہوں گے حتیٰ کہ بندوں کے اعمال (نجات دینے سے) عاجز ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ ایک مرد آگے آدھرا ہوتا چل سکے گا اور فرمایا کہ پل صراط کے دونوں کناروں پر کٹہرے ہوں گے جو لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کو حکم ہوگا تو گزرنے والے کو پکڑیں گے پس جس کو خراشیں آئیں گی وہ نجات پائے گا اور جس کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی وہ جہنم میں جائے گا۔

اور یہ کٹہرے وہ خواہشات ہیں جن کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جہنم کو ”خواہشات کے ساتھ گھیرا گیا

ہے، پس خواہشات جہنم کے کناروں پر رکھی گئی ہیں تو جو شہوت کی طرف بڑھے گا وہ جہنم میں گرے گا۔ یہ بات ابن عربی نے لکھی ہے۔

یہ جو کہا گیا کہ جس کو خراش آئے گی (آخربیک) تو بل صراط پر گزرنے والے تین قسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو کسی خراش کے بغیر نجات پائیں گے دوسرے وہ جو پہلے مرحلے میں ہلاک ہوں گے اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو درمیان میں ہیں یعنی پہلے تکلیف پہنچے گی پھر نجات پائیں گے۔

”جامع ترمذی میں“ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے کہ بل صراط پر مومنوں کی نشانی ”زب مسلم“ ہے الفاظ ہوں گے اور مومنوں کا شعار ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ خود یہ کلمات کہیں گے بلکہ رسل عظام یہ کلمات کہیں گے وہ اہل ایمان کے لئے سلامتی کی دعائیں گے تو اسے ان کا شعار کہا جائے گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق فوراً عطا کیا جائے گا پس ان میں سے بعض کو ان کا نور بہت بڑے پہاڑ کی طرح دیا جائے گا جو ان کے سامنے دوڑے گا۔

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نور کے حساب سے گزریں گے ان میں سے بعض پلک جھپکنے کی مقدار میں گزریں گے، بعض بجلی کی طرح گزریں گے، بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، کچھ ستاروں کے ٹوٹنے کی طرح گزریں گے کچھ ہوا کی طرح گزریں گے اور کچھ تیز رفتار سواروں کی طرح اور کچھ تیز رفتار آدمی کی طرح گزریں گے حتیٰ کہ وہ شخص جس کو پاؤں کے اوپر نور دیا جائے گا وہ اپنے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر چلیں گے، کوئی ہاتھ کھینچ لیا جائے گا، کوئی لٹک جائے گا کوئی پاؤں کھینچ لیا جائے گا اور کوئی لٹک جائے گا اور اس کے کناروں کو آگ پہنچے گی اسی طرح ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ نجات پائے گا پس جب نجات پائے گا تو وہاں کھڑا ہو کر کہے گا:

اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعزیریں ہیں جس نے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا کہ مجھے یہ کچھ دیکھنے کے بعد نجات دی۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بل صراط کو اس سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔

اسی سند سے ابن مندہ سے مروی ہے حضرت سعید بن (ابی) ہلال نے فرمایا اور امام بیہقی نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم ﷺ تک سند کو پہنچایا ہے اور اسے قطعی قرار دیا لیکن اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے۔

ابن مبارک نے عید بن عیسٰی کی مرسل روایت سے نقل کیا کہ بل صراط کو اس کی طرح ہوگا اور اس کے دونوں جانب کندھے ہوں گے۔

(اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے) وہ ایک کندھے سے رعبہ اور مضرب قبیلے سے زیادہ افراد کو پکڑے گا۔ ابن ابی الدنیا نے اسے اسی سند سے ذکر کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر فرشتے ہوں گے جو ”زب مسلم“ کہیں گے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں:

ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بل صراط کی مسافت پندرہ ہزار سال کی ہے پانچ ہزار سال اوپر چڑھنے پانچ ہزار سال نیچے اترنے اور پانچ ہزار سال ٹھہرنے کے، بل صراط بال سے زیادہ باریک اور نگو اس سے زیادہ تیز ہوگا اور جہنم کی پشت پر ہوگا اس

سے وہ شخص گزر جائے گا جو خوف خداوندی کی وجہ سے کمزور ہوا۔ ابن عساکر نے اسے اپنے ترجمہ میں ذکر کیا اور ”فتح الباری“ میں ”فرمایا یہ حدیث معطل ہے ثابت نہیں۔“ (سند سے دوراوی متواتر چھوڑے گئے ہوں وہ حدیث معطل کہلاتی ہے)

حضرت سعید بن ابی ہلال فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بعض لوگوں کے لئے بال سے زیادہ باریک ہوگا اور بعض لوگوں کے لئے کشادہ وادی کی طرح ہوگا یہ حدیث ابن مبارک نے روایت کی اور یہ مرسل یا معطل ہے۔

بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ ارشاد خداوندی: ”وان منکم الا وادھلہ (المريم: ۷۱) اس (پل صراط) سے ہر ایک گزر رہا ہے“ سے مراد پل صراط سے گزر رہا ہے کیونکہ وہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ ابن مسعود اور کعب احبار رضی اللہ عنہم سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: درود سے مراد پل صراط سے گزر رہا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ درود سے داخل ہونا مراد ہے۔

حضرت ابوسبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: درود کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہوا ہم میں سے بعض نے کہا کہ اس (جہنم) میں کوئی مومن داخل نہیں ہوگا اور کچھ نے کہا کہ سب لوگ داخل ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا پس میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے عرض کیا کہ درود کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا سب لوگ داخل ہوں گے میں نے عرض کیا ہمارا اس بارے میں اختلاف ہے ہم میں سے بعض کہتے ہیں اس میں کوئی مومن داخل نہیں ہوگا اور بعض حضرات کہتے ہیں اس میں سب لوگ داخل ہوں گے انہوں نے اپنی اگلیوں کو کانوں کی طرف جھکا یا اور فرمایا یہ بھرے ہو جائیں اگر میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا ہوتا کہ آپ نے فرمایا: ”ورود“ سے ”دخول“ مراد ہے ہر نیک اور بد اس میں داخل ہوگا پس یہ مومنوں پر مشتمل اور مسلمانی ہوگی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی چنا کہ آپ کے لئے یا فرمایا جہنم کے لئے ان کی مشتمل کے سخت چیخ و پکار ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو متقی ہیں (مومن ہیں) اور ظالموں کو اس میں گھسنوں کے بل چھوڑ دے گا۔

امام احمد اور امام بخاری نے اسے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا۔

ابن جوزی نے مرفوع روایت نقل کی جیسا کہ قرطبی نے ”الذکر“ میں ذکر کیا کہ پل صراط سے پھسلنے والے بہت لوگ ہوں گے اور اس سے زیادہ پھسلنے والی عورتیں ہوں گی فرمایا جب لوگ پل صراط کے دونوں کناروں پر ہوں گے تو عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ آواز دے گا اے اللہ کی مخلوق! پل صراط سے گزر جاؤ اور تم میں سے ہر نافرمان ظالم کو ٹھہرنا چاہیے۔ تو اسے قیامت اتیرا خوف کتنا بڑا اور گرمی کتنی سخت ہے؟

جو شخص دنیا میں کمزور ہوگا اور وہ اس کی طرف بڑھے گا اور جو عظمت و قدر والا ہوگا وہ پیچھے ہٹے گا پھر اس کے بعد سب کو پل صراط پر اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزرنے کی اجازت دی جائے گی جب نبی اکرم ﷺ کی امت پر پل صراط کا معاملہ سخت ہوگا تو وہ آواز دیں گے اے محمد! ﷺ اے محمد! ﷺ تو نبی اکرم ﷺ ان پر سخت خوف کھاتے ہوئے جلدی کریں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پیچھے سے پکڑ رکھا ہوگا آپ بلند آواز سے پکاریں گے اے میرے

رب! میری امت کو بچالے! میری امت کو بچالے! آج میں اپنے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔

فرشتے پل صراط کی دائیں اور بائیں جانب کھڑے ”یا رب سلم“ (اے اللہ! سلامتی سے گزر ادرے) کی صدا بلند کر رہے ہوں گے اس وقت سخت خوف ناک منظر ہوگا اور بہت زیادہ خوف ہوگا گمناہ گار دائیں اور بائیں طرف سے گر رہے ہوں گے اور زبان پر فرشتے (جو جہنم میں دھکیلنے والے ہوں گے) بیڑیوں اور طوطوں سے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو آواز دیں گے کیا تمہیں گناہوں کے ارتکاب سے روکا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں پوری طرح ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس مختار نبی ﷺ نہیں آئے تھے؟ یہ بات ابن جوزی نے اپنی کتاب ”روضۃ المشتاق“ میں ذکر کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا:

من احسن الصدقة فی الدنیا امر علی الصراط. حلیۃ الاولیاء
جو شخص دنیا میں اچھا صدقہ دے گا (حلال کمائی سے مستحق کو دے گا) وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔
ایک حدیث شریف میں ہے:

من یسکن المسجد یتبعہ ضمن اللہ له بالروح والرحمة والجواز علی الصراط الی الجنة. (مسند بزار)
جو شخص مسجد سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے (گویا وہ اس کا گھر ہے) اللہ تعالیٰ اس کو راحت و رحمت اور پل صراط سے گزرنے کی ضمانت دیتا ہے۔

امام قرطبی نے حضرت ابن مبارک سے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی اور ایک ایک امت کو جمع کرے گا اور جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا اور آواز دی جائے گی حضرت احمد ﷺ اور آپ کی امت کہاں ہے؟

پس نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی امت ہوگی ان میں سے نیک اور بدکار سب ہوں گے حتیٰ کہ جب وہ پل صراط پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی بیانی کو لے لے گا (ختم کر دے گا) اور وہ دائیں بائیں کریں گے اور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے ساتھ نیک لوگ گزر جائیں گے ان سے فرشتوں کی بلا قات ہوگی اور وہ ان کو راستہ دکھائیں گے کہ آپ کے دائیں طرف ہے اور بائیں جانب ہے حتیٰ کہ آپ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو آپ کے لئے عرش کی دائیں جانب ایک کرسی رکھی جائے گی پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا راستہ بھی آپ کے راستے کی مثل ہوگا اور ان کی امت کے نیک و بد سب ان کے پیچھے ہوں گے جب وہ پل صراط پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی بیانی کو لے لے گا اور وہ دائیں بائیں کریں گے۔

دو پل صراط

جان لو کہ آخرت میں دو پل صراط ہیں ان میں سے تمام اہل محشر کی گزر گاہ نہ ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے یا جہنم کی کوئی جانب اسے اپک لے جب کچھ لوگ بڑے پل سے نجات پائیں گے تو وہ دوسرے پل پر دوکے جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے کیونکہ انہوں

نے پہلے پل کو جو جہنم کی پشت پر نصب ہوگا عبور کر لیا ہوگا۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”مؤمن جہنم سے نجات پائیں گے تو ان کو جنت و جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور انہوں نے دنیا میں جو ایک دوسرے کا قاتل مارا ہوگا اس کا حساب لیا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ ان میں سے ایک (مطلب یہ کہ ہر ایک) کو جنت میں اپنے گھر کے راستے کا دنیا کے مقابلے میں زیادہ علم ہوگا۔“ (صحیح بخاری)

جنت میں سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ داخل ہوں گے

نبی اکرم ﷺ کی یہ فضیلت کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو اس سلسلے میں ”صحیح مسلم میں“ حضرت عتار بن قفل کی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

انا انکسر الناس تبعاً یوم القیامة وانا اول من یتقوع باب الجنة۔
قیامت کے دن میری اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔

”صحیح مسلم میں ہی“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کا کہوں گا تو خازن (فرشتہ) کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا میں محمد ﷺ ہوں وہ پوچھے گا آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا میں آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولوں گا۔“

امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں یہ اضافہ نقل کیا کہ خازن (رضوان فرشتہ) کھڑا ہو کر کہے گا میں آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولوں گا اور نہ آپ کے بعد کسی کے لئے کھڑا ہوں گا۔

پس خازن (فرشتہ) کا آپ کے لئے کھڑا ہونے میں آپ کی فضیلت اور مرتبے کا اظہار ہے اور یہ کہ وہ آپ کے بعد کسی کی خدمت میں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ جنت کے باقی خازن (فرشتے) اس خازن (رضوان) کی خدمت میں کھڑے ہوں گے اور وہ ان پر بادشاہ کی طرح ہوگا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں کھڑا کیا۔

حضرت اسماعیل بن ابی صالحؒ حضرت زیادہ مہری سے اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جنت کا حلقہ (کنڈا) پکڑنے والا میں ہی ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔

یہ حدیث ”مسند فردوس“ میں بھی ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

انسا سید ولد ادم یوم القیامة ولا فخر میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس

ویریدی لواء الحمد یوم القیامۃ ولا فخر وما من
نسی ادم فمن سواه الا تحت لوائی وانا اول من
تشرق عنہ الارض ولا فخر۔

اور سب سے پہلے میرے لئے زمین کھلے گی (قبر شریف
مرا ہے) اور مجھے اس پر فخر نہیں۔

آپ نے یہ بھی فرمایا: کہ لوگوں کو تین بار گھبراہٹ ہوگی تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آگے حدیث ذکر کرنے
کے بعد فرمایا: پس وہ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کے ساتھ چلوں گا۔

ابن جردان کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا گویا میں نبی اکرم ﷺ کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ نے
فرمایا میں جنت کا کنڈا پکڑ کر کھٹکتاؤں گا تو پوچھا جائے گا: کیوں ہے؟ کہا جائے گا محمد ﷺ ہیں پس وہ میرے لئے دروازہ
کھولیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے پس میں جہدے میں گر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ثناء اور حمد (کے کلمات) الہام
فرمائے گا اور کہا جائے گا اپنا سر مبارک اٹھا لیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔

حضرت سلمان کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ دروازے کی کنڈی پکڑیں گے اور وہ سونے کی ہوگی پس آپ
دروازہ کھٹکتا نہیں گئے تو کہا جائے گا: کیوں ہے؟ تو آپ فرمائیں گے محمد ﷺ ہیں آپ کے لئے دروازہ کھولا جائے گا۔

صور پھونکنے سے متعلق حدیث میں ہے کہ جب مؤمن جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو باہم مشورہ کریں
گے کہ ان کے لئے داخلہ کی اجازت کون لے گا پس حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ کریں گے پھر فوح علیہ السلام پھر ابراہیم
علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد ﷺ کا قصد کریں گے جس طرح وہ میدان محشر میں
فیصلے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش پیش کرنے کے سلسلے میں کریں گے تاکہ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کا باقی تمام
انسانوں پر شرف اور بزرگی پر یک نظر ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا):

سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکتاؤں گا البتہ ایک عورت میرے ساتھ آگے بڑھنے میں جلدی کرے گی تو
میں اس سے کہوں گا تجھے کیا ہوا اور تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ایک عورت ہوں جو تیریوں کی پرورش کے لئے وقف ہوگئی
(بیوہ ہوگئی اور اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرتی رہی دوسری شادی نہ کی)۔

اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا اور اس کے راویوں میں کوئی خرابی نہیں۔

منذری نے کہا اس کی سند حسن ہے ان شاء اللہ۔

حدیث میں "تسلسلہ دینی" کا لفظ آیا ہے یعنی (وہ عورت) میرے ساتھ داخل ہوگی یا میرے پیچھے پیچھے داخل ہوگی
اس مفہوم پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے (آپ نے فرمایا):

انا وکافل الیتیم فی الجنة ھکذا۔

میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح

ہوں گے۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

ابن بطال نے کہا کہ جو شخص اس حدیث کو سنے اس پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے تاکہ جنت میں نبی اکرم ﷺ کی رفاقت حاصل کر سکے اور جنت میں اس سے بہتر کوئی درجہ نہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۰۵)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جنت میں داخل ہونے کی صورت میں قرب مراد ہو جس طرح پہلی حدیث میں ہے۔

تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی شان سے یہ ہے کہ ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو اپنے دین کے معاملے کو نہیں سمجھتے پس وہ ان کے لغفل اور مرشد ہوتے ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اس (بچے) کی کفالت کرتا ہے جسے اپنے دین کی سمجھ نہیں ہوتی بلکہ دنیوی معاملات کی سمجھ بھی نہیں رکھتا اور وہ اسے تعلیم دیتا اور اچھی تربیت کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ کے کچھ صحابہ کرام پیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے تو نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے حتیٰ کہ جب ان کے قریب ہوئے تو ان کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا ان میں سے بعض نے کہا تعجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے غلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلیل بنایا دوسرے صحابی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے زیادہ تعجب خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ایک اور صحابی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں ایک دوسرے صحابی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔

نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہارے کلام اور تعجب کرنے کو سنا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلیل بنایا اور وہ اسی طرح ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور وہ (واقعی) اسی طرح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا اور وہ اسی طرح ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جن لیا اور ان کی یہی شان ہے (لیکن) سنو! میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور اس پر میں تکبر نہیں کرتا اور میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا اور اس پر فخر نہیں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اور اس پر مجھے فخر نہیں سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں کھٹکھٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لئے دروازہ کھولے گا (اس کے حکم سے کھولا جائے گا) اور مجھے داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں اور میں پہلے اور پچھلے سب سے زیادہ معزز ہوں اور مجھے فخر نہیں۔ (جامع ترمذی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں سب سے پہلے (قبر سے) نکلنے والا ہوں گا اور میں ان کا خلیف ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے اور میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا جب وہ روکے جائیں گے اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہوں گے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں اپنے رب کے ہاں تمام اولاد آدم سے زیادہ معزز و محترم ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں اور میرے گرد ایک ہزار خادم چکر لگائیں گے گویا وہ محفوظ کے ہوئے موسیٰ ہیں۔

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام بیہقی نے روایت کیا اور الفاظ ان کے ہیں۔

جنت میں سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی امت داخل ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

نحن الاخرون الاولون يوم القيامة ونحن
اول من يدخل الجنة. صحیح مسلم
ہم (دنیا میں) سب سے آخر (اور) قیامت کے دن
سب سے پہلے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں ہم ہی
داخل ہوں گے۔

انہی سے مروی ہے فرماتے ہیں: وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

نحن الاخرون الاولون يوم القيامة ونحن
اول الناس دخولا الجنة. (صحیح مسلم)
ہم سب سے آخر ہیں (لیکن) قیامت کے دن سب
سے پہلے ہوں گے اور جنت میں سب لوگوں سے پہلے ہم
ہی داخل ہوں گے۔

تو یہ امت زمین (قبروں) سے نکلنے میں تمام امتوں سے پہلے میدان محشر میں سب سے بلند مقام میں سب سے سبقت
کرنے والی عرش کے سامنے کی طرف سب سے آگے پہلے میں سبقت کرنے والی پہلے صراط سے گزرنے میں سب سے
پہلے جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوگی اور جنت میں سب سے زیادہ بڑی امت ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن امام احمد رحمہما اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے نقل کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:-
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝
انگوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک
(الواقعة: ۳۹-۴۰) گروہ۔

تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو تم اہل جنت کا نصف ہو تم اہل جنت کا دو تہائی ہو۔
امام طبرانی فرماتے ہیں: اس حدیث کو مرفوع نقل کرنے میں حضرت ابن مبارک تنہا ہیں وہ حضرت ثوری سے نقل
کرتے ہیں۔

حضرت بہز بن حکیم کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
اهل الجنة عشرون ومائة صف انتم منها
تہماری امتی (۸۰) صفیں ہوں گی۔
ثمانون۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۱ ص ۱۱۷ اکابر ج ۲ ص ۲۶۶ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۴۰۳)

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لے امام زکریا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ شروع میں آپ کچھ ہوں کہ جنتیں کا تہائی حصہ آپ کی امت ہے اور پچھلوں کی
کثرت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بات کچھ بھردیکھا کہ اصل تو مسادات ہے تو نصف کا قول فرمایا بخروا یا الہام کہ ذریعے بتایا کہ دو تہائی
ہیں۔ (زکریا ج ۱ ص ۴۰۰)

ان الجنة حرمت علی الانبياء کلہم حتی
ادخلہا وحرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی۔
جنت تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر حرام ہوگی حتی کہ
میں اس میں داخل ہو جاؤں اور تمام امتوں پر حرام رہے گی
حتی کہ میری امت اس میں داخل ہو جائے۔

امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت زہری سے مروی غریب ہے۔
سوال: تم اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے جسے امام ترمذی نے حضرت بریدہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہوئے صحیح قرار دیا کہ ایک صبح رسول اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا بلال! تم کس وجہ
سے جنت میں مجھ سے سبقت کر گئے میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہاری آواز سنی۔

جواب: ابن قیم نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آگے ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ اذان
کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بلاتے تھے اور ان کی اذان نبی اکرم ﷺ کے سامنے ہوتی تھی پس ان کا دخول آپ
سے پہلے اسی طرح ہوگا جس طرح خادم اور محافظ پہلے داخل ہوتا ہے۔

اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ کو اٹھایا جائے گا تو حضرت بلال آپ کے سامنے
اذان دیں گے تو نبی اکرم ﷺ کے اعزاز و احترام اور آپ کے شرف و فضیلت کے لئے آگے ہوں گے یہ مطلب نہیں کہ
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ سے سبقت حاصل ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا
حضرت جبریل (علیہ السلام) میرے پاس آئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت
داخل ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا
حتی کہ اسے دیکھتا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! میری امت میں سے سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو
گے۔ امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

اس حدیث میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ اس امت کے لئے ایک خاص دروازہ ہوگا جس سے یہ داخل
ہوں گے دوسری باتیں اس میں سے داخل نہیں ہوں گی۔

سوال: نبی اکرم ﷺ جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟

جواب: حکیم ترمذی نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے جس طرح ان سے امام قسطلی نے ”الذکرہ“ میں ذکر کیا تو اس
میں حضرت محمد ﷺ کے دروازے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ باب الرحمتہ ہے اور یہی ”باب التوبہ“ ہے۔

جنت اور اس کے دروازوں کے نام

سوال: جنت کے دروازے کتنے ہیں؟

امام زکریا نے فرماتے ہیں ابن قیم کہ اس جواب کو رد کیا گیا کیونکہ اگر خادم والی بات ہوتی تو حضور ﷺ یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے کیسے سبقت
لے گے تو نبی اکرم ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثالی صورت دکھا کر کہہ آگے جا رہے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسلام
میں پہلے داخل ہوئے۔ (زکریا ج ۸ ص ۴۰۱)

جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے اس میں یوں آیا ہے: جو شخص ایک قسم کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے! یہ اچھا ہے پس جو نمازیوں میں سے ہو گا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو اہل جہاد سے ہو گا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو صدقہ دینے والوں میں سے ہو گا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو روزہ داروں سے ہو گا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔

امام ترمذی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ما منکم من احد ینتوضا فیسبغ الوضوء ثم تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے کل شہادت پڑھے قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده تو اس کے لئے جنت کے دروازوں میں سے آٹھ دروازے و رسولہ الا فتحت لہ من ابواب الجنة الثمانية۔ کھولے جائیں گے۔ لفظ ”من“ کا اضافہ ہے (جس میں بعض دروازوں کی طرف اشارہ ہے)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جنت کے دروازے آٹھ سے زیادہ ہیں وہ فرماتے ہیں ان کی تعداد تیرہ ہے اسی طرح کہا ہے۔ (مطلب یہ کہ میں معلوم نہیں لیکن اسی طرح کہا گیا ہے)۔ سوال: نبی اکرم ﷺ کس جنت میں رہیں گے؟

جواب: جان لو اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں جنت الفردوس میں اپنی ذات والا صفات کی زیارت سے متنع فرمائے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں سے اپنے لئے ایک جنت کا انتخاب فرمایا (کہ اس کے نیک بندے اس میں رہیں) اور اس کو عرش کے قرب کے ساتھ خاص کیا اس (کے درختوں) کو اپنے دست قدرت سے گاڑا اور یہ تمام جنتوں کی سردار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نوع میں سے اس کے اعلیٰ وافضل کو مختار فرماتا ہے جس طرح فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام کو اور انسانوں میں سے حضرت محمد ﷺ کو مختار بنایا اور تمہارا رب جسے چاہے پیدا فرمائے اور مختار قرار دے۔

”طبرانی شریف میں“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے فرماتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب رات کی آخری تین گھنٹیاں باقی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ (اپنی شایان شان) نزول فرماتا ہے ان میں سے پہلی ساعت میں اس کتاب میں نظر فرماتا ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا پس اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے پھر دوسری ساعت میں جنت عدن کی طرف نظر فرماتا ہے جس میں وہ رہتا ہے (مطلب یہ کہ اس جنت کو اس کے ساتھ خاص نسبت ہے سکونت مراد نہیں) اس کے ساتھ اس میں انبیاء کرام شہداء صالحین اور صدیقین کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا پھر رات کی آخری ساعت میں نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے:

ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار قبول کروں طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

ابو اسحق نے شہر بن علیہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور وہ اسے ہر دن پانچ مرتبہ کھولتا ہے اور فرماتا ہے میرے دوستوں کے لئے تیری خوشبو زیادہ ہو جائے اور میرے دوستوں کے لئے تیرا حسن بڑھ جائے۔

تو اس (ربانی) عنایت میں غور کرو کس طرح جنت کو اپنے دست قدرت سے ان لوگوں کے لئے بنایا جن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا وہ لوگ جن کا اہتمام و شرف مخلوق میں سے سب سے افضل ہے تاکہ اس مخلوق کی فضیلت اور شرف ظاہر ہو جس کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں۔

امام دارمی نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا:

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی، تورات کو اپنے دست قدرت سے لکھا اور جنت الفردوس کو اپنے دست قدرت سے قائم کیا۔ پھر فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اس جنت میں کوئی عادی شرابی اور دیوث (بے غیرت) داخل نہیں ہوگا۔ اس روایت میں ابو حشر کج بن عبدالکریم راوی ہے جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

امام دارمی نے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم علیہ السلام۔ پھر تمام مخلوق سے فرمایا ہو جا تو وہ ہوگئی۔

امام دارمی ہی حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے تین چیزوں کے علاوہ کسی کو اپنا دست مبارک نہیں لگایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، تورات کو اپنے دست قدرت سے لکھا اور جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے گڑھا (بنایا)۔

پس جنت عدن تمام جنتوں سے اعلیٰ اور ان میں سے افضل ہے اور یہ درمیان والی جنت ہے اس میں وہ ٹیلہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اس پر آٹھ دیواریں ہیں ہر دیواریوں کے درمیان باغ ہے اور جنت عدن سے ملی ہوئی جنت جنت فردوس ہے جس کا لغوی معنی باغ ہے۔

یہ جنت درمیان والی جنت ہے جو جنت عدن کے علاوہ اور اس سے افضل ہے پھر جنت الخلد ہے پھر جنت النعیم اور پھر جنت المادئی ہے اور یہ وہ جنت ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کا ٹھکانہ ہے۔

حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: شہداء کی ارواح اس میں ٹھکانہ بناتی ہیں پھر دارالسلام میں جاتی ہیں کیونکہ وہ ہر مکروہ (ناپسندیدہ) بات سے سلامتی کا گھر ہے پھر دارالمنامہ ہے۔

جان لو احصاء کے اعتبار سے جنت کے کئی نام ہیں لیکن ذاتی حوالے سے ایک ہی نام ہے اور اس اعتبار سے وہ نام ایک دوسرے کے مترادف ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔

پس جنت عام نام ہے جو ان تمام ذوات کو اور ان میں جو طرح طرح کی نعمتیں سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سب کو شامل ہے اور یہ نام ستر (پوشیدگی) سے مشتق ہے اور اسی وجہ سے باغ کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں داخل ہونے والا درختوں میں ڈھانپا جاتا ہے۔ اور جنتیں بہت زیادہ ہیں جیسا کہ حضرت حارثہ کے بدر میں شہید ہونے کے موقع پر ان

کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا مجھے حضرت حارث کے بارے میں نہیں بتاتے اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں اور اگر وہ اس کے علاوہ ہیں تو ان پر رونے کی کوشش کروں۔

آپ نے فرمایا: اے ام حارث! جنت میں بے شمار جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ کو پا چکا ہے اور ارشاد خداوندی ہے:

وَلَيَمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝ (الرحمن: ۴۶) اور جسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کا ڈر ہو اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔

آپ نے ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

وَيَمَنَّ ذُو يَمِينٍ جَنَّاتٍ ۝ (الرحمن: ۶۲) اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں۔

یعنی یہ چار جنتیں ہیں اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے چاندی کا ہے اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا۔

جنت میں داخل ہونے کے لئے عمل کا اثر

بعض حضرات نے جنت میں داخل ہونے والوں کے اعتبار سے جنتوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) اختصاص الہی (یعنی وہ جنت جو اللہ کے ساتھ ہے) اس جنت میں وہ بچے داخل ہوں گے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے اور زمانہ نفرت (جس دور میں کوئی نبی نہیں آئے) کے لوگ اور وہ جن تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی اسی جنت میں جائیں گے۔

(۲) دوسری جنت: جنت میراث ہے اس کو ہر وہ مؤمن جو جنت میں جائے گا حاصل کرے گا اور یہ مقامات وہ ہیں جو جہنمیوں کے لئے مقرر تھے اگر وہ جنت میں جاتے تو ان مقامات میں داخل ہوتے۔

(۳) تیسری جنت: اعمال کی جنت ہے جس میں لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اتریں گے اور جو شخص فضیلت کی مختلف وجوہ کی وجہ سے دوسروں سے افضل ہوگا اس کے لئے جنت میں زیادہ مقام ہوگا اور برابر ہے کہ وہ فاضل بفضل سے کم درجہ ہو یا نہ ہو۔ البتہ اس مقام پر اس کی فضیلت اس حالت کی وجہ سے ہوگی ہر عمل کے لئے جنت ہے اور ان کے درمیان فضیلت ان کے احوال کے تقاضے کے مطابق ہوگی۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بلال! تم کس وجہ سے جنت کی طرف جانے میں مجھ سے آگے نکل گئے (یہ حدیث گزر چکی ہے)۔

پس معلوم ہوا کہ یہ مخصوص جنت ہے تو ہر فرض نفل اچھا کام کرنے اور برے کام کو چھوڑنے کے لئے مخصوص جنت اور خاص نعمت ہے جسے اس میں داخل ہونے والا پائے گا اور بعض اوقات ایک زمانے میں ایک آدمی عبادات میں سے کئی اعمال کو جمع کر لیتا ہے تو ایک ہی زمانے میں مختلف وجوہ سے اسے اجر دیا جاتا ہے پس وہ اپنے غیر سے جس میں وہ اعمال نہیں ہوتے افضل ہو جاتا ہے۔

پس یہ بات واضح ہوگئی کہ جنتوں میں منازل اور درجات کا حصول اعمال کی بنیاد پر ہوگا جہاں تک داخل ہونے کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا جس طرح ”صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لن يدخل احد الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تعمدنني الله
کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

یعنی اپنی رحمت کے لباس اور پردے میں کر لے یہ لفظ غمد السیف سے بنا ہے اور غمد اس کے غلاف کو کہتے ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

کوئی شخص جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا صحابہ کرام نے عرض کیا اور یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور آپ نے دست مبارک سے سر کے اوپر کی طرف اشارہ فرمایا یعنی جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا اور بندے کا عمل اس میں داخل ہونے کا مستقل سبب نہیں اگرچہ وہ سبب قرار پاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخلہ کا ثبوت ان الفاظ میں ذکر فرمایا:

وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَجْرَهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ إِنَّهُمْ فِي حَسَنَاتِهِمْ لَمُتَوَكِّلُونَ (الزمر: ٤٠)

بنایا گیا۔

اور نبی اکرم ﷺ نے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخلے کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لن يدخل احد منكم الجنة بعمله۔
تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے عمل کے ذریعہ جنت میں نہیں جائے گا۔

لیکن دونوں میں کوئی اختلاف نہیں جیسا کہ سفیان وغیرہ نے ذکر کیا انہوں نے فرمایا:

اسلاف کہا کرتے تھے کہ جہنم سے نجات اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے سے حاصل ہوگی اور جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا جبکہ منازل و درجات کی بنیاد پر ہوگی اس پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث دلائل کرتی ہے فرماتے ہیں:

ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل
اپنے اعمال کی فضیلت کے اعتبار سے اتریں گے۔ (جامع ترمذی)

ابن بطال نے کہا آیت کا کمال یہ ہے کہ جنت میں منازل کا حصول اعمال کی بنیاد پر ہوگا کیونکہ جنت کے درجات اعمال کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہیں اور حدیث کا کمال جنت میں داخل ہونا اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے پھر انہوں نے اس پر اس آیت کریمہ کے ذریعے اعتراض کیا:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ

تم پر سلامتی ہو اپنے اعمال کے باعث جنت میں

داخل ہو جاؤ۔

تَعْمَلُونَ (النحل: ۳۲)

اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتایا کہ جنت میں داخلہ بھی اعمال کی بنیاد پر ہوگا تو اس کا جواب یوں دیا کہ لفظ مجمل ہے اور اس کو حدیث شریف نے بیان کیا۔

تقدیر عبارت یوں ہے ”ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون جنت کی منازل اور اس کے محلات میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل ہو جاؤ“ اس سے اصل داخلہ مراد نہیں۔ (ابن بطلان نے) پھر فرمایا یہ بھی جائز ہے کہ حدیث شریف آیت کی تفسیر کرتی ہو۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی ”ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لکم و تفصله جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔“ کیونکہ جنت کی منازل کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوگی اسی طرح جنت میں اصل داخلہ بھی اس کی رحمت سے ہوگا کہ وہ عمل کرنے والوں کو اس بات کا الہام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے پاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اجر بھی عطا کرتا ہے وہ اس کی رحمت و فضل سے خالی نہیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو پیدا کرنے پھر ان کو روزق عطا کرنے اور پھر ان کو تعلیم دینے کے ذریعے بھی فضل فرمایا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے اسی طرح انبی اطاعت کے لئے ہدایت بھی وہی عطا کرتا ہے عمل کرنے والا ان میں سے کسی چیز کا استحقاق اپنے عمل سے حاصل نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوتا ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا: کہ جو کچھ حدیث اور آیت کریمہ میں ہے وہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے کیونکہ جس بام کے ذریعے داخلہ ثابت کیا گیا وہ ”بام“ کے لئے ہے جس پر وہ داخل ہوتی ہے وہ دوسری بات کے لئے سبب ہوتی ہے اگرچہ وہ اس کے حصول کے لئے مستقل (سبب) نہ ہو۔

اور وہ ”بام“ جو داخلے کی نفی کرتی ہے وہ معاوضہ کی ”بام“ ہے جس میں ایک بات دوسری کے لئے عوض (اور بدلہ) فسخی ہے جیسے (کہا جاتا ہے) ”اشتریت منه بكذا میں نے اس سے فلاں چیز کو فلاں چیز کے عوض خریدا۔“

تو بتایا کہ جنت میں داخل ہونا کسی شخص کے عمل کے مقابلے میں نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر رحمت نہ ہو تو وہ اسے جنت میں داخل نہ کرے کیونکہ محض عمل چاہے وہ انتہا کو پہنچ جائے جنت کو واجب نہیں کرتا اور نہ اس کا عوض ہو سکتا ہے کیونکہ اگر عمل اس طرحی ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا بلکہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے پس اگر وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس پر اس نعمت کا شکر باقی ہے جسے ادا نہ کر سکے اسی لئے اگر وہ تمام آسمانوں اور زمین والوں کو عذاب دے تو اس میں وہ ظلم کرنے والا نہ ہوگا اور اگر وہ ان سب پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جسے امام ابوداؤد اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔

یہ جبریر فرماتے کے لئے واضح بیان ہے جو حکمت و تعلیل کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت کرنے پر انسان مجبور ہے۔ حدیث شریف اس طرح ہے ”اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو وہ ان کے اعمال سے بہتر ہے۔“

ہے وہ شخص امر کا پابند ہے اور بد دنیا اور آخرت میں کسی سعادت کا باعث نہیں اور نہ ہی اعتقاد رکھنے والوں کے لئے نجات کا ذریعہ ہے نیز اگر جلائے کا سبب اور پانی سیراب کرنے اور ٹھنڈا کرنے کا سبب نہیں ہے۔

اور قدر یہ فرقے کا بھی رد ہے جو حکمت و عقل میں سے ایک نوع کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت اسی لئے رکھی گئی ہیں کہ بندہ جو ثواب اور نعمت حاصل کرتا ہے اس کی قیمت نہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح مزدور اجرت حاصل کرتا ہے ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کا بدلہ بنایا ہے جس طرح ارشاد خداوندی ہے:

أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○
اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(النحل: ۳۲)

اور نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے ذکر فرمایا:

يا عبادي انما هي اعمالكم احصيتها لكم
اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں
تمہارے لئے شمار کرتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔
ثم اوفيكم اياها۔

یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے سخت مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جب جبریہ فرقہ نے اعمال کو جزاء سے بالکل نہیں ملایا اور قدریہ نے شخص اعمال کو جزاء کا سبب اور اسے اس کی قیمت قرار دیا۔ یہ دونوں گروہ ظالم ہیں اور صراطِ مستقیم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اس کے رسولوں نے اسے پیش کیا اور اس مقصد کے لئے کتب نازل ہوئیں یہ دونوں فرقے اس (صراطِ مستقیم) سے منحرف ہیں۔

صراطِ مستقیم یہ ہے کہ اعمال ایسے اسباب ہیں جو ثواب و عذاب کی طرف پہنچاتے ہیں اور ان (ثواب و عذاب) کا تقاضا اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تمام اسباب اپنے مسببات کو چاہتے ہیں نیز یہ کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے احسان اور بندے پر اس کی طرف سے کرم کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے نیز اس میں اعمال کا ارادہ اور ان پر قدرت کو پیدا فرمائے اس کے دل میں ان کی محبت ڈالے اور مزین کرے نیز برے اعمال کو اس کے لئے ناپسندیدہ قرار دے اس کے باوجود یہ جزاء و سزا کی قیمت نہیں بلکہ ان کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ اعمال بارگاہِ خداوندی میں قبول ہو جائیں تو یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔

اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے جنت میں داخلے کو عمل سے جوڑنے کی نفی فرمائی اور قدریہ کا رد فرمایا جو کہتے ہیں کہ جزاء شخص اعمال کا بدلہ اور اس کی قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لئے عمل کو سبب قرار دے کر جبریہ فرقے کا رد کیا جو اعمال اور جزاء کے درمیان کسی تعلق کے قائل نہیں ہیں پس واضح ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کیونکہ نفی اور اثبات ایک ہی بات پر وارد نہیں ہوئے نفی اس بات کی ہے کہ شخص عمل سے جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور اعمال جزاء کی قیمت اور عوض نہیں اس طرح قدریہ فرقے کا رد کیا اور جو بات ثابت ہے وہ عمل کے سبب جنت میں داخل ہونا ہے اور یہ جبریہ کا رد ہے اور اللہ تعالیٰ سیدہ راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

حافظ شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ عمل شخص عمل ہونے کے اعتبار پر جبریہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان عبادت کی طرح ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں اور قدریہ فرقہ بندوں کو خود اپنے افعال کا خالق مانتا ہے اور یہ دونوں غلطی پر ہیں اہل سنت کے نزدیک بندہ شخص مجبور بھی ہیں بلکہ مختار نہیں اور اپنے افعال کا کاسب ہے نہ خلق نہیں ۱۴۰ ہجری

سے حال کو جنت میں داخل ہونے کا فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ مقبول نہ ہو اور جب بات یہ ہے تو قبولیت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جس کا عمل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے اسی بنیاد پر فرمایا:

أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(البقرہ: ۳۲)

یعنی تم جو مقبول عمل کرتے ہو (اس کے باعث جنت میں داخل ہو جاؤ) اور اس صورت میں ”یاء“ کا مصاحبت یا الصاق یا مقابلہ کے لئے ہونے میں کوئی نقصان نہیں اور اس اعتبار سے اس کا مصیبت کے لئے ہونا لازم نہیں آتا۔

امام ابن حجر فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے کو قطعی قرار دیا اور آیت کریمہ اور حدیث کو یوں جمع کیا کہ اعمال کی توثیق اور ہدایت ان میں اخلاص سے حاصل ہوتی ہے اور اعمال کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہوتی ہے پس یہ بات صحیح ہے کہ کھس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو گا اور حدیث کی مراد بھی یہی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ عمل کے سبب سے داخل ہو گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

امام دارقطنی نے حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

نعم الرجل انما لشرا امتی فقالوا كيف
انت لخيرها فقال اما خيارها فيدخلون الجنة
بأعمالهم واما شرا امتی فيدخلون الجنة
بشقا عتی۔

میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لئے اچھا مرد
ہوں صحابہ کرام نے عرض کیا آپ امت کے اچھے لوگوں
کے لئے کیسے ہیں؟ فرمایا: امت کے اچھے لوگ اپنے اعمال
کے سبب جنت میں جائیں گے لیکن میری امت کے برے
لوگ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔

اس کو عبدالحق نے ”العاقبة“ میں ذکر کیا۔

کوثر کے ساتھ آپ ﷺ کی فضیلت

نبی اکرم ﷺ کو جنت میں کوثر کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ لفظ کوثر ”فَوْزٌ عَظِيمٌ“ کے وزن پر ہے اور اس کا معنی کثرت ہے۔ ایک بہت بڑی نہر کوثر کہا گیا کیونکہ اس کا پانی اور برتن زیادہ ہوں گے اور اس کی قدرو منزلت اور بھلائی بہت بڑی ہوگی۔

”الکوثر“ کی تفسیر میں مفسرین نے دس سے زیادہ اقوال نقل کئے ہیں ان میں سے اکثر کا ذکر ہم نے اس کتاب کے جملے مقدمہ میں کیا ہے پہلا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے عمومی طور پر غیر کثیر مراد ہے لیکن چونکہ نبی اکرم ﷺ کے الفاظ مبارکہ سے اس کی نہر سے تخصیص ثابت ہے لہذا اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔

امام مسلم ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ نے محمد بن فضیل اور علی بن مسمر کے طریق سے نقل کیا وہ دونوں حضرت مختار بن فلفل سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں الفاظ امام مسلم کے ہیں فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے کچھ دیر اونچے کھٹے کے بعد تھم فرماتے ہوئے سر انور اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے

پڑھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّا اَعْطٰیْکَ الْکُوْثِرَ فَصَلِّ لِزَیْکَ
 وَانْعَزِہْ اِنَّ سَلٰتِکَ هُوَ الْاَکْثَرُ (الکوثر: ۳-۱)
 اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
 بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا پس اپنے
 رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں بے شک آپ کا
 دشمن ہی ناامراد ہوگا۔

پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے
 جس کا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔

لیکن اس میں کوثر کا اطلاق حوض پر ہے اور ”صحیح بخاری میں“ واضح الفاظ میں آیا ہے کہ کوثر وہ نہر ہے جو حوض میں گرتی
 ہے۔

اور امام احمد کے نزدیک یوں ہے کہ نہر کوثر حوض کی طرف کھلتی ہے۔
 امام مسلم کے نزدیک یوں ہے:

یغث فیہ یعنی الحوض میزبان یمدائدہ من
 الجنة احدهما من ذهب والاخر من ورق.
 اس حوض میں دو پر نالے گرتے ہیں جو جنت سے
 کھینچے گئے ہیں ان میں سے ایک سونے کا ہے اور دوسرا
 چاندی کا۔

یغث ثنین کے ساتھ ہے یعنی گرتے ہیں۔

”صحیح بخاری میں“ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
 وہ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ کو آسمان کی طرف معراج کرایا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں ایک نہر پر تھا جس کو
 موتیوں کے گنبدوں نے ٹھیک رکھا تھا میں نے کہا اسے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کوثر ہے۔

ابن جریر نے حضرت شریک بن ابی نمر سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ
 عنہ سے سنا وہ ہم سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جب نبی اکرم ﷺ کو معراج شریف کرایا گیا اور حضرت جبریل علیہ
 السلام آپ کو لے کر چلے تو وہاں ایک نہر تھی جس پر موتیوں اور زبرجد کا کھل تھا آپ اس کی مٹی کی خوشبو سونگھنے لگے تو وہ
 کستوری تھی آپ نے پوچھا اے جبریل! یہ نہر کبھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کے
 لیے پوشیدہ (اور محفوظ) رکھا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوثر کیا ہے؟
 آپ نے فرمایا: جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے وہ (اس کا پانی) دودھ سے زیادہ سفید اور شہد
 سے زیادہ شہا ہے۔

حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے قول ”اِنَّا اَعْطٰیْکَ
 الْکُوْثِرَ“ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا:

نہر اعطیہ نبیکم شاطنہ علیہ در معجوف وہ ایک نہر ہے جو تہارے نبی ﷺ کو دی گئی ہے اس کے کناروں پر ایسے موتی ہیں جو اندر سے خالی ہیں اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔

”شاطنہ“ یعنی اس کے کنارے ”در معجوف“ وہ تہہ جو اس کے کنارے پر ہیں۔ امام نسائی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ امام المؤمنین نے فرمایا:

نہو فی بطنان الجنة قلت وما بطنان الجنة وہ نہر جنت کے بطنان میں ہے میں نے پوچھا قالت وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت بطنان کیا ہے؟ فرمایا: اس کا درمیان اس کے کناروں پر ترابہ المسک وحصاؤه اللؤلؤ والياقوت موتیوں اور یاقوت کے محلات ہیں اس کی مٹی کستوری اور اس کی ریت موتی اور یاقوت ہیں۔

بطنان۔ باہ پر پیش ہے اس کے بعد طاساکن اور آخر میں نون ہے۔

وسطا۔ میں ”سین“ پر زبر ہے اس سے مراد اس کا اعلیٰ اور قدر کے اعتبار سے بلند حصہ ہے اور وہ درمیان والا حصہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتیوں پر جاری ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ ”اننا اعطینا ساک الکواثر“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی گہرائی ستر ہزار فرسخ ہے (فرسخ تقریباً آٹھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کے کناروں پر موتی زبرجد اور یاقوت ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دیگر انبیاء سے پہلے نبی اکرم ﷺ کے لئے خاص کیا۔ اس حدیث کو ابن ابی الدبیانے روایت کیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے (یعنی جنت میں) وہ (اس کا پانی) دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردن جیسی ہیں (اعناق البخت فرمایا یا اعناق العجوز) (بخت ایک خاص قسم کا اونٹ اور جزر جم پریش اور اس کے بعد زاء ہے جزر کی جمع ہے اونٹ کو کہتے ہیں)۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ بہت اچھے ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بھی عمدہ ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔

حافظ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کوثر سے متعلق احادیث تو اتنے کے ساتھ مروی ہیں یعنی ان کے طرق روایت اکثر اکثر حدیث کے نزدیک قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں۔ اسی طرح حوض سے متعلق احادیث ہیں وہ فرماتے ہیں اسی طرح حضرت انس اور العالیٰ مجاہد اور متعدد اسلاف سے مروی ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔

وسیلہ کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی فضیلت

نبی اکرم ﷺ کو جنت میں وسیلہ بلند درجہ اور فضیلت کا جو اعزاز حاصل ہوگا تو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

جب تم مؤمن بنے (اؤ ان) سنو تو اس کی مثل کبہ جو وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود شریف پڑھو جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے مناسب ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں پس جس نے میرے لئے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لئے میری شفاعت جائز ہوگئی۔

عبداللہ بن ابن کثیر نے کہا کہ وسیلہ جنت میں اعلیٰ مقام کے اوپر ایک جہنم ہے اور وہ جنت میں نبی اکرم ﷺ کی منزل اور مقام ہے اور جنت کے مکانات میں سے یہ عرش کے زیادہ قریب ہے۔

دوسرے حضرات نے فرمایا: وسیلہ ”فعیلة“ کے وزن پر ہے ”وصل الیہ“ سے بنا ہے جب تقرب ہوتا ہے تو یہ لفظ کہا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ”نموسلت“ یعنی ”تسقربت میں قریب ہوا“ اور بلند مرتبہ پر بھی بولا جاتا ہے جس طرح اس حدیث میں فرمایا تو یہ جنت میں ایک مرتبہ ہے اور اس کو پہلے معنی کی طرف بھی لوٹایا جاسکتا ہے کیونکہ اس مقام تک پہنچنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے پس یہ اس قربت (عبادت) کی طرح ہے جس کے ذریعے تقرب حاصل ہوتا ہے۔

اور جب نبی اکرم ﷺ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں اس کی معرفت سب سے زیادہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ خشیت اور سب سے بڑی محبت کے حامل ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے اور یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے اور آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اس کا سوال کریں تاکہ وہ اس دعا کے ذریعے قرب اور ایمان میں اضافہ حاصل کریں۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ کے لئے کچھ اسباب رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی امت اس مقصد کے لئے دعا کرے کیونکہ انہوں نے آپ کے ہاتھوں سے ہدایت و ایمان کی دولت حاصل کی ہے۔

فضیلت ایک ایسا مرتبہ ہے جو تمام مخلوق سے زائد ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی دوسرا مقام و مرتبہ ہو یا وسیلہ کی تفسیر ہو۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

الوسیلہ درجۃ عند اللہ عز و جل لیس فوقہا درجۃ فلو ائلمہ لی الوسیلۃ (مسند احمد) درجہ نہیں پس اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو۔

ابن ابی الدنیائے ذکر کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وسیلہ ایک درجہ ہے جنت میں اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں پس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ مخلوق کی موجودگی میں مجھے عطا فرمائے۔ ۱۔

۱۔ اؤ ان کے بعد اس دعا کی تفصیل کیوں ہے تو اس سلسلے میں امام زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جب حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق مؤمن نماز کی طرف بلاتا ہے اور نماز قریب خداوندی کا ذریعہ اور دوسروں کی مہراج ہے جو بندوں پر احسان خداوندی ہے تو وسیلہ جو قریب خداوندی کا دوسرا نام ہے اس کے لئے دعا کا حکم دیا تاکہ جیسا ملے ہے اسی قسم کی جزا بھی ہو۔ (زکریا ج ۸ ص ۴۱۸)

ابن مردویہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ کون شخص ہے گا؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰؑ فاطمہؑ حسنؑ اور حسینؑ رضی اللہ عنہم۔ لیکن حافظ علامہ الدین بن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث اس سند سے نہایت غریب اور منکر ہے۔

ابن ابی حاتم نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا کہ انہوں نے کوفہ میں منبر پر فرمایا: اے لوگو! جنت میں دو موتی ہیں ایک سفید اور دوسرا زرد سفید موتی عرش کی جانب بلند ہے اور مقام محمود و سفید موتی سے ہے یہ ستر ہزار کرے ہیں ان میں سے ہر ایک کروہ تین میل ہے اور اس کے کمروں و دروازوں خاندانوں اور وہاں کے رہنے والوں کی اصل ایک ہے اور اس کا نام وسیلہ ہے۔

یہ (وسیلہ) حضرت محمد ﷺ اور آپ کے اہل بیت کے لئے ہے۔ زرد رنگ کا موتی بھی اسی طرح ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کے لئے ہے۔

یہ روایت بھی غریب ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اس سے آگاہ کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ ارشاد خداوندی: ”وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ (الضحیٰ: ۵) اور غریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک ہزار عطا فرمائے گا ہر محل میں آپ کے شاہان شان ازواج اور خادم ہوں گے۔ اس حدیث کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اور اس قسم کی بات اسی وقت کہی جاتی ہے جب کسی ہوٹل سے یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے (حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے)۔

خاتمہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ مجھے سب گھروالوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں مجھے آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے میں گھر میں آپ کا ذکر کرتا ہوں لیکن جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کروں مجھے سے میری نہیں ہو سکتا۔

اور جب میں اپنی موت اور آپ کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو یہ جان کر کہ آپ جنت میں جانے کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے تو مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں جنت میں جا کر آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔

نبی اکرم ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر اترے:

۱۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے سب سے زیادہ محبت علی ایمان کی علامت ہے اور اسی محبت کو ایک اور حدیث میں ایمان کی پانچ ضروریات میں ایک قرار دیا گیا ہے مسلمان پر لازم ہے کہ آپ ﷺ سے محبت کرے اور اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کا ذکر کرے حاضر و غایب کا انکاد کرے اور آپ کی سیرت خیرہ پر عمل پیرا اور اطاعت رسول ﷺ کا عملی مظاہرہ بھی کرے۔ ۱۲ ہزار آدمی

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ
وَالشَّاهِدَةِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَكَ رَفِيقًا

(النساء: ۶۹)

اس حدیث کو ابو نعیم نے روایت کیا۔

حافظ ابو عبد اللہ مقدسی نے کہا میں اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں سمجھتا "حادی الارواح (الی دیار
الافراح) میں" اسی طرح نقل کیا۔

امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے "معالم البزری" میں ان الفاظ میں ذکر کیا۔

کہ یہ آیت کریمہ نبی اکرم ﷺ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ نبی اکرم ﷺ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ (کو دیکھنے) سے صبر بہت کم کرتے تھے ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو رنگ بدلا ہوا تھا یعنی چہرے پر غم کے آثار تھے نبی اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا آپ کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی درد یا بیماری نہیں ہے لیکن جب میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا تو مجھے سخت وحشت ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کر لوں پھر انہوں نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں (آخرت میں) آپ کو دیکھ نہ سکوں کیونکہ آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ سے نیچے درجہ میں ہوں گا اور جنت میں نہ جاسکا تو آپ کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکوں گا۔ اس پر یہ (مندرجہ بالا) آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(تفسیر ابو نعیم ج ۸ ص ۳۵۸ تفسیر سورۃ النساء آیت: ۶۹)

ابن ظفر نے "نیویر الحیات" میں اسی طرح ذکر کیا لیکن فرمایا کہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن زید انصاری ہیں جنہوں نے خواب میں اذان کا وقت دیکھا تھا۔

اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والے کا انبیاء کرام اور صدیقین کے ساتھ ہونا اس اعتبار سے نہیں کہ وہ سب ایک درجہ میں ہوں گے کیونکہ اس سے فاضل و مغضول کا ایک درجہ میں ہونا لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں۔ بلکہ اس سے جنت میں اس طرح ہونا مراد ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ لے اگرچہ مکان دور ہو۔ کیونکہ جب پردہ ہٹ جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے جب وہ زیارت اور ملاقات کا ارادہ کریں گے تو اس پر قادر ہوں گے پس اس معیت (ساتھ ہونے) سے یہی مراد ہے۔

"صحیح بخاری و مسلم میں" حضرت انس رضی اللہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔

حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد گرامی پر کہ تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہو گے جس قدر خوش ہوئے اس قدر کسی بات پر خوش نہیں ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں ان سے محبت کی وجہ سے ان

کے ساتھ ہوں گا۔

حدیث قدسی جسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور طبرانی نے غریب سند کے ساتھ نقل کیا، میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بندہ فرشتے کی ادائیگی کے ذریعے جو قرب حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ نہیں کرتا اور وہ تو افضل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں (طویل حدیث ہے اور معروف ہے)۔

اس میں ”صحیح بخاری کی“ حدیث سے یہ بات زائد ہوئی ہے کہ وہ میرے دوستوں اور خاص بندوں میں ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں انبیاء کرام و صدیقین اور شہداء کے ساتھ میرے بڑوں (خصوصی قرب) میں ہوگا۔

تو محبت کرنے والوں کا شرف اور ان پر نعمت کس قدر ہے؟ محبت جنت میں اعلیٰ درجات کی طرف ترقی کرے گا حتیٰ کہ اسے یوں دیکھا جائے گا جس طرح آسمانوں کے افق میں باقی رہنے والے ستارے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہو گی کہ اس کا درجہ بلند ہوگا اس کا مقام اس کے محبوب کے قرب اور اس کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر عمل کی جزا ہے اور محبت کی جزا محبت اور محبوب کا وصل و قرب ہے۔

ایک عورت جو (گناہوں کے ذریعے) اپنے نفس پر زیادتی کرنے والی تھی، مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا اس لئے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ سے محبت تھی اور میں آپ کی زیارت کی خواہش رکھتی تھی تو آواز دی گئی جو شخص ہمارے محبوب ﷺ کو دیکھنا چاہتا ہے ہمیں حیا آتا ہے کہ ہم اسے عذاب دے کر ذلیل کریں بلکہ ہم حضور ﷺ اور آپ سے محبت کرنے والوں کو اٹھا کر لے گئے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی پر غور کرو:

طُوبٰی لِّهٖمۡ وَحَسُنَ مَا یَمُرُّ بِہِمْ (العہد: ۲۹)

ان کے لئے طوبیٰ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔

طوبیٰ ایک درخت کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگا یا جس سے زیورات اور قیمتی جوڑے اُگتے ہیں اور اس کی شاخیں جنت کی دیواروں کے باہر سے دکھائی دیتی ہیں اس کی اصل نبی اکرم ﷺ کے مکان میں ہے اور ہر مومن کے گھر میں اس کی ایک شاخ ہے پس ہر جنت میں طوبیٰ درخت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے تاکہ حضور ﷺ پر نعمت کا مرکز ہوں اور ہر دلی کو آپ ﷺ سے حصہ حاصل ہو اور نبی اکرم ﷺ نے جنت کو بھر دیا پس ہر دلی کو جنت میں جو نعمت حاصل ہوگی نبی اکرم ﷺ کو وہ نعمت ضرور حاصل ہوگی کیونکہ وہی جس نعمت تک پہنچتا ہے نبی اکرم ﷺ کی اتباع کی وجہ سے اسے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے اس کے حصول نعمت میں سرنیوت قائم ہوتا ہے اسی طرح ابلیس نے جہنم کو بھر دیا لہذا کسی بھی جہنمی کو جو عذاب ہوتا ہے تو اس کو پہنچنے والے عذاب میں ابلیس اٹھن کا حصہ ہوتا اور وہ اس میں شریک ہوتا ہے۔

البخاریان کی تفسیر ”البحر“ میں ارشاد خداوندی:

عَبَسَ بِشَرْبِ بَہَا عِبَادِ اللّٰہِ یُفَضِّلُوْنَہَا

لَقَدْ خَیَّرَ! (الہر: ۶)

ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے اپنے مخلوق میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔

کی تفسیر کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ رسول اکرم ﷺ کے مکان کا چشمہ ہے جس سے انبیاء و ائمہ و مومنین کے مکانات کی طرف جیسے پھرتے ہیں جب تمہیں یہ بات معلوم ہوگئی تو جان لو کہ جنت کی سب سے بڑی اور سب سے کامل نعمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی زیارت کے ذریعے نفع حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے قرب سے آنکھوں کو خشک نہ پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا شرف حاصل کرنا ہے جو جنتوں اور ان کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَرَضَوْنَاهُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ اَحْسَنَ (التوبہ: ۷۳) اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی (نعمت ہے)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہے جو کسی دل میں ٹھٹھکا ہے یا خیال میں گردش کرتا ہے خصوصاً جب محبت کرنے والوں کو اس کے باغ اور دربار عالی میں اپنے محبوب کی معیت حاصل ہوگی جو ان کے مطلوب کی غایت ہے پس کون سی نعمت کون سی لذت کون سی آنکھوں کی خشک اور کون سی کامیابی اس معیت اس کی لذت اور اس کے ذریعے آنکھوں کی خشک کے برابر ہو سکتی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی معیت کے ذریعے آنکھوں کو حاصل ہونے والی خشک کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے اللہ کی قسم کوئی چیز اس حاضری سے زیادہ کامل زیادہ خوبصورت زیادہ روشن زیادہ مٹھی زیادہ بلند بالا اور زیادہ قیمتی نہیں ہے جس میں محبت اپنے احباب کے ساتھ عزت و اکرام کے مقامات میں جمع ہوگا اور جب ان کے لئے ان کا محبوب اور ان کا معبود جو سچا معبود ہے ایک حجاب کے پیچھے اپنے جلیل لطیف اسم میں روشن ہوگا پس اس پر اس نور کا فیضان ہوگا جو ان کی ذاتوں میں چلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھ کر حیران ہوں گے اور اسی جمال اقدس کے نور سے ان کی ذوات روشن ہوں گی اور چہ اس رسول ﷺ کے سامنے ہوگا جو سب سے بڑے سردار ہیں۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمائے گا اے میرے بندو! تم پر سلام ہو اے میرے اہل محبت تمہیں خوش آمدید تم اسن والے مومن ہو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم تمہیں ہو گئے تم میرے دوست مقرب اور احباب ہو میں ہی اللہ جو اے غنی ہوں اور یہ میرے گھر ہیں کہ میں نے اس میں تمہیں بٹھرایا ہے اور یہ میری جنت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے جو تم پر رکھا ہے اور میں تمہارا رب ہوں تمہاری طرف پھینکتا ہوں اور اپنی نظر (رحمت) کو تم سے پھیرتا نہیں میں تمہارا ہمنشین ہوں اور تمہیں مجھ سے انس حاصل ہوتا ہے اپنی حاجات میرے سامنے پیش کر تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہماری حاجات یہ ہیں کہ ہم تیری ذات کی عبادت کریں اور تو ہم پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ میرا چہرہ پاک (ذات پاک) ہے پس اسے دیکھ کر خوش ہو جاؤ بے شک میں تم سے راضی ہوں پھر وہ حجاب اٹھا کر ان کے سامنے کھڑی فرمائے گا تو وہ عجب سے میں گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اپنے سروں کو اٹھاؤ اے میرے بندو! یہ عجب سے کہ جبکہ نہیں میں نے تمہیں صرف اس لئے بلایا ہے کہ تم میری زیارت سے نفع حاصل کرو اے میرے بندو! میں تم سے راضی ہوں پس تم بھی کبھی میری ناراض نہیں ہوں گا۔

یہ کلمہ کسی قدر شیریں اور یہ خوشخبری کتنی لذیذ ہوگی اس وقت وہ کہیں گے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَخَذَ عَلَیْنَا الْحَزْنَ وَ اَخْلَقَنَا
اَدَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا تَهْلُکٌ وَلَا
تَمَام تَقْرِئُفِیْ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم سے
غم کو دور کیا اور اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا

يَسْتَسْنِي فِيهَا لِقَائِي رَزَقْنَا لَعَفُورًا شَكُورًا

اس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ شک ہمارا رب بخشے والا (عبادات کو) قبول کرنے والا ہے۔

یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جنت میں تمام عبادات زائل ہو جائیں گی البتہ شکر و تسبیح اور تہلیل (لا الہ الا اللہ بڑھنا) زائل نہیں ہوگی اور صحیح حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو الہام ہوگا جس طرح سانس لیا جاتا ہے (تسبیح و تہلیل بلا تکلف ہوگی)۔

جس طرح ”صحیح مسلم میں“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اہل جنت اس میں کھائیں گے اور پیتیں گے نہ ان کو ریشہ آئے گی اور نہ پیشاب کریں گے اور ان کا یہ کھانا ڈکار اور کستوری کی طرح پسینہ ہوگا۔

ان کو تسبیح اور حمد کا الہام ہوگا جس طرح سانس کا ہوتا ہے مطلب یہ کہ ان کی تسبیح و تہلیل سانسوں کے ساتھ چلے گی اس میں تکلف وغیرہ نہیں ہوگا یہ آسانی اور الہام کے طریقے سے ہوگا تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سانس لینا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کا تکلف اور مشقت نہیں ہوتی اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوگا۔ اس میں راز یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روشن ہوں گے اور ان کی آنکھوں کو اس کی زیارت سے نفع حاصل ہوگا۔

اس کی وسیع نعمتوں نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی دوستی سے بھرے ہوئے ہوں گے تو ان کی زبانیں اس کے ذکر سے ملی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کا معاملہ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ
وَأَوْزَقَنَا الْأَرْضَ نَبْزًا أَوْ حَيْثُ نَشَاءُ فَيُعْطَمُ
أَجْرُ الْعَالَمِينَ ○ (الزمر: ۷۴)

اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے چاک کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب (اجھے) کام کرنے والوں کا۔

اور ارشاد فرمایا:

دَعُوا لَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ
فِيهَا سَلَامٌ وَكَأَجْرٍ دَعُوا لَهُمْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ○ (یونس: ۱۰)

ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے اور ان کے ملنے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل و اصحاب پر ہو اور بہت زیادہ خوب خوب سلام ہو۔ اس (المواہب اللدنیہ) کے مؤلف اور جامع احمد بن خطیب البسطانیؒ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے مطابق ان سے معاملہ کرے فرماتے ہیں: اس (المواہب اللدنیہ) کا یہ آخری حصہ ہے جس کے ساتھ قلم مدد جاری ہوئی۔ اور اسے محمدی

عطیات سے فیض کے ہاتھ نہ تحریر کیا یہ اگرچہ زیادہ ہے لیکن اس کے بلند و بالا شرف کے پہلو میں قلیل ہے اور اس چیز میں سے آسان ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے ثابت فضل کے ساتھ اعزاز بخشا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عطیات سے جو عطیہ عطا فرمایا۔ اور باعث فخر امور میں سے جو شرف عطا فرمایا اس کی تلاش کریں تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی رجسٹروں میں نہ آئے اس کے مقصود کے سامنے قلم بے کار ہو گئے دو اتنی خشک ہو گئیں اور اس کو جمع کرنے سے کہیں تک ہو گئیں نیز اس کو اٹھانے سے عمدہ اونٹ عاجز آ گئے:-

بغنی الزمان وفیہ مالم یوصف

وعلی تغنن واصفیہ لحسنہ

(الذہبیان ص ۹۱)

”یادو جو داس کے کہ اس کا حسن بیان کرنے والے مختلف اقسام پر مشتمل ہوں زمانہ ختم ہو جائے گا اور اس

میں ایسی بات ہے جس کا وصف بیان نہ ہو سکے۔“

میں بارگاہِ خداوندی میں فریاد کنوں ہوں کہ اس کتاب کو خالص اپنی رضا کے لئے کر دے اس کو ریاکاری کے ہر سبب اور بڑائی کی دعوت دینے والے ہر امر سے محفوظ رکھے اور اس کے ذریعے مسلمان مردوں اور عورتوں کو زندگی میں اور موت کے بعد نفع دے میں ہر اس فاضل سے سوال کرتا ہوں جو اس پر آگاہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بصیرت کو روشن کیا اور اس کے دل کو نظر کا انصاف پر رکھا کہ وہ اپنی بردباری سے میری لغزشوں کی اصلاح کرے اور اپنے فضل کو میری خطاؤں کے لئے سدا رہ بنائے کریم لوگ خطاؤں کو معاف کرتے اور عذر قبول کرتے ہیں خصوصاً میرے جیسے شخص کا عذر کہ اس عمل میں اس کی ہمت کم ہے اور اس کے پاس جو معمولی پونجی ہے بازار میں اس کی مانگ نہیں کمیتی دنیا کے مشاغل اور بدنی عوارض میں مبتلا ہے اور اس نے وہ بوجھ اٹھائے ہیں کہ اگر رضوی (مدینہ طیبہ کا پہاڑ) اسے اٹھاتا تو وہ جھک جاتا۔

یادو بوجھ کو شہر (یعنی ایک ایک پہاڑ) پر اتارا جاتا تو وہ ڈر کر پھٹ جاتا لیکن میں نے اس غفلت کے موقع پر جو لوگوں کو سخت اندھیرے میں ہوتی ہے اور وہ رات جب چوروں کے ڈر سے کوئی شخص گھر سے نہیں نکلتا میں نے اس کو شروع کیا اور مشاغل کے ہاتھوں سے چوری کیا اور رات کا وقت چور کا مددگار ہوتا ہے میں نے معانی کے تالوں کو (علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرح بخاری) ”فتح الباری کی“ چابیوں سے کھولا اور میں نے علوم کے خزائن کے مطالب سے عمدہ موتی نکالے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر انعام فرمایا الہام کیا اور جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اس کا علم عطا فرمایا میں درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد ﷺ پر جو تمام انبیاء کرام میں سے زیادہ شرف والے اور تبلیغ نبوت میں افضل ہیں اور آپ کے آل و اصحاب اور آپ کے خلفاء کرام پر ایسی رحمت جو دائمی ہو اور اس کی کوئی انتہاء نہ ہو۔

اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب سے نسل در نسل کو نفع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافی اور بہترین کار ساز ہے۔

میں اپنے آپ کو اپنے دین کو اور اپنے اعمال کے خاتمہ کو میرے رب نے مجھ پر جو انعام کیا اور اس کتاب کو سپردِ خدا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور مجھے اور میرے احباب کو نہایت اچھے اور مکمل طریقے پر حرجین طہیین کی طرف واپس لے جائے مجھے وہاں عاقبت کے ساتھ کسی مشقت کے بغیر ٹھہرائے اپنی فرمانبرداری میں میری زندگی کو لمبا کرے اور اپنی عاقبت کا لباس پہنائے میرے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دنیا اور

آخرت دونوں کی بھلائی کو جمع کرے اور مجھ سے دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کر دے مجھے اپنے رسول ﷺ کے شہر مقدس میں وفات کا شرف عطا کرے اور اپنی رضا کے ساتھ ساتھ مدد محمدی عطا کرے جس طرح یہ عطیہ اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہے۔

(یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ) ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے نفع بخش فرمائے اور کسی قسم کا عذاب نہ دے کیونکہ جب کوئی چیز اس کے سپرد ہو جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہمارے سردار حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کے آل و اصحاب پر ہو۔

اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نسخہ مبارکہ جو ان شاء اللہ نفع بخش ہوگا کی کتابت ۱۵ شعبان المکرم ۸۹۹ھ میں مکمل ہوئی اور مسودہ مذکورہ کی ابتدا محرم الحرام ۸۹۹ھ میں اس وقت ہوئی جب حاجیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے میری واپسی کے دودن ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے لئے سب تعریفیں ہیں جو وحدہ لا شریک ہے اور ہمارے سردار حضرت محمد (ﷺ) اور آپ کے آل و اصحاب (رضی اللہ عنہم) پر رحمت و سلام ہو۔ آمین

الحمد للہ! آج مورخہ ۱۱ ذوالحجہ ۱۴۲۲ھ / ۲۳ فروری ۲۰۰۲ء بروز اتوار سورہ پیر چار بج کر پچیس منٹ پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم کتاب کے مؤلف علامہ قسطلانیؒ اس کے شارح علامہ ذرقانیؒ اور تمام اکابر ملت اسلامیہ کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس ترجمہ کو عوام الناس کے لیے نفع بخش اور مترجم (محمد صدیق ہزاروی) کے لیے باعث اجر و ثواب اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔

محمد صدیق ہزاروی
جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور